

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

२४२६

क्रम संख्या

(०४)६(२४) जैतू

काल नं०

२२२

सूत्र

ॐ

श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन शास्त्रार्थ संघ का
* पाक्षिक मुख-पत्र *

जैन दर्शन

श्री जैनदर्शनमिति प्रथितोऽप्ररिभर्त्तमोभवत्त्रिभिल दर्शन पक्षदोषः ।
स्याद्वाद भासुकलितो बुधचक्रवन्धो, भिन्दन्तमो विमतिजं विजयाय भूयत् ॥

ऑन० सग्पादक—

पं० चैनसुखदास जैन न्यायतीर्थ

पं० अजितकुमार जैन शास्त्री,

पं० कैलाशचन्द्र जैन शास्त्री ।

नये पुराने ग्राहकों से—

१. आगामी पर्युषण (१५ सितंबर) पर दर्शन का "स्याद्वाद अंक" प्रगट होगा, जो लगभग १०० पृष्ठों का होगा । तैयारी हो रही है ।

२. जिन ग्राहकों का वार्षिक मूल्य समाप्त हो चुका है उनसे सनघ्न प्रार्थना है कि वे इस वर्ष का मूल्य ३) निम्नलिखित पते पर मनीआर्डर द्वारा तुरन्त भेजने की कृपा करें । यो० पो० का इन्सज़र न करें । यो० पो० द्वारा मंगाने में ३=) की जगह ३=) में पड़ेगा ।

३. नये ग्राहकों से प्रार्थना है कि वे भी ३) मनीआर्डर द्वारा ही भेज कर ग्राहक श्रेणी में नाम शीघ्र लिखालें । अन्यथा फिर विशेषांक का मिलना कठिन होगा, क्योंकि वह अधिक संख्या में छाप कर नहीं रक्खा जायगा ।

विनोतः—प्रकाशक "जैन दर्शन", बिजनौर (यू० पो०)

एक वर्ष का मूल्य ३)

इस अंक का मूल्य १)

वार्षिक अधिवेशन

मिति आषाढ़ कृष्ण ५ दीनवार तदनुसार ता० १-७-३४ ई० को पाठशाला भवन में श्री दिगम्बर जैन महापाठशाला जयपुर का ४९ वाँ वार्षिक अधिवेशन श्रीमान् मुंशो प्यारेलाल जी साहब B. A. भूतपूर्व मंत्री स्टेट कौंसिल जयपुर के सभापतित्व में मानन्द सम्पन्न हुआ। जिसमें जयपुर के लगभग सभी गण्य मान्य प्रतिष्ठित सज्जन महादय ५०० के करीब उपस्थित थे। प्रथम ही श्री सरस्वती जी का पूजन हुआ। इसके बाद पं० जवाहरलाल जी शास्त्री और विद्यार्थी आनन्दी लाल का भाषण हुआ। तदनन्तर मंत्री प्रबन्धकारिणी समिति ने वार्षिक रिपोर्ट सुनाई और पाठशाला के आय-व्यय का हिसाब दिखलाते हुए कहा कि इस वर्ष स्वर्च लगकर ₹१२०=)॥ को बचत रही। स्वर्च रु० ४२२३॥) लगा। उपस्थित जनता ने रिपोर्ट सुनकर अत्यन्त हर्ष प्रकट किया। इसके बाद श्रीमान् दुलोचन्द जी साह B. A. के प्रस्ताव और नेमीचन्द जी साहब मथुरा वालों के अनुमोदन करने पर नवीन प्रबन्धकारिणी समिति का सर्वसम्मतिसे निर्वाचन हुआ, जिनके अध्यक्ष मुंशो प्यारेलाल जी साहब ही नियुक्त किये गये। तदनन्तर सभापति महादय ने अपने कर कमलों द्वारा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पारितोषिक वितर्ण किया। इसके बाद श्री भगवान महावीर की जयध्वनि के साथ सभा विसर्जित की गयी और विद्यार्थियों को मोदक वितर्ण किये गये।

कस्तूरचन्द्र शाह मंत्री

आवश्यकता

सुन्दर, मुड लिखने वाले एक शास्त्र लेखक की आवश्यकता है; जिन भाइयों के ध्यान में हो अथवा जो सज्जन लिखे शास्त्रों के विक्रेता हों वे हमारे साथ पत्रव्यवहार करें।

—अजितकुमार जैन,
चूड़ी सराय मुलतान सिटी।

पता चाहिये

श्रीयुत् भार्गव प्रकाशचन्द्र जी विद्यार्थी इंदौर ने अप्रैल में जैनदर्शन मंगाने के लिये २) का मनो-आर्डर भेजा था, किन्तु ठीक पूरा पता शत न होने के कारण पत्र उनके नाम खालू न हो सका। इसकी सूचना हम गत वर्ष २२ वें अङ्क में भी प्रकाशित हुई थी। अभी उनका पत्र आया था, कि उस पर भी उनका पूरा पता नहीं था। हमने अंबरीवाग के पते से पत्र भेजकर उनका पता जानना चाहा, किन्तु कुछ उत्तर न आया। अतः वे स्वयं अथवा इन्दौर के कोई अन्य सज्जन कृपाकर उनका पता लिख भेजें।

—अजितकुमार जैन,
चूड़ी सराय मुलतान सिटी।

मुफ्त मंगालें

१. जगदुद्धरक भ० महावीर, आलोचनापाठ समाधिमरण, जैनधर्म या सार्धधर्म, ये तीनों पुस्तकें मात्र तीन पैसे के टिकिट पोष्ट व्यय के लिये भेजकर मंगालें।

—श्री महावीर दि० जैन ग्रन्थमाला,
जुमेरातो बाजार, भांपाल।

२. बालकों के डिप्थी रोग, पसली आदि शीत सम्बन्धी बीमारी के लिये अचूक दवाई और बालकों के सूका रोग निवारण मंत्र हम से डाक व्यय के लिये =)॥ के टिकिट भेजकर मंगालें।

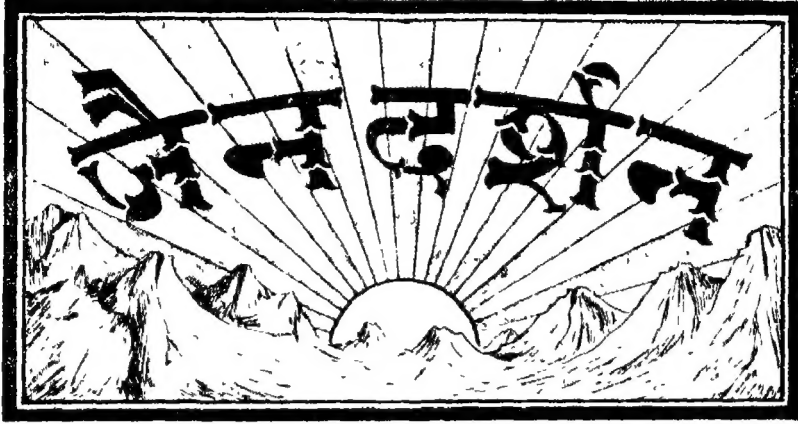
आयुर्वेद भूषण वि० उच्चमचन्द्र जैन, विशारद
मु० पो० लखनादान (छिदवाडा)।

सूचना

सर्वसाधारण से प्रार्थना है कि रई यहाँ के विवाह योग्य जैन लड़कों की सूची निम्न प्रकार बनवा कर निम्न पते पर शीघ्र भेजने की कृपा करें:—१. नम्बर, २. नाम लड़का, ३. उम्र, ४. पिता का नाम, ५. गोत्र, ६. योग्यता, ७. पूरा पता, ८. विशेष। —जम्बू प्रसाद जैन,

गढ़ी पुस्ता (मुजफ्फरनगर) यू०पो०।

श्री जिनाय नमः

वर्ष २ { विजनौर, श्रावण कृष्णा ७-श्री 'वीर' नि० सं० २४६० { अङ्क १-२

नव वर्षाभिनन्दन !

[लेखक—पं० कल्याणकुमार जैन 'शशि' रामपुर स्टेट !

स्वागत ! जय जय जय !

खिलो पुनः शत दल पर भर कर नव उल्लाम-विजय !

स्वागत ! जय जय जय !

रश्मि-राशि सम उद्गम-उज्ज्वल,

ओत प्रोत हो तव जाग्रति-वल,

काल निशा तम-ताम-व्योम पर हो फिर अरुणोदय !

स्वागत ! जय जय जय !

वदना छार्ता तान निरन्तर

गति में तनिक न आये अन्तर

प्रियवर ! भरना पुनः विश्व में निर्मल प्रेम-प्रणय !

स्वागत ! जय जय जय !

जैन धर्म से जग हो पूरित

लान्छन साहस युत हो चूरित

प्राप्त हमें गौरव अतीत हो फिर से महिमा-मय !

स्वागत ! जय जय जय !

उत्पत्तिवाद !

[लेखक:—पं० श्री प्रकाश जैन, न्यायतोर्थ]

यह दृश्यमान जगत क्या है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? यह प्रत्येक विचारशील मनुष्य के लिये स्वाभाविक प्रश्न हैं। तार्किक मस्तिष्क अपने जीवन में अनेक बार इस सृष्टि के रहस्य को समझने की चेष्टा किया करता है। फिर भी यथार्थ में यह समस्या अभी तक हल नहीं हुई। पंच दार्शनिक बहुत ही कम हुये हैं, जिन्होंने इस विषय पर पूर्ण प्रकाश डालनेका सच्चा ध्येय प्राप्त किया है।

पाश्चात्य दार्शनिक संसार की भांति भारतीय दर्शन शास्त्रों में भी सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक मत हैं। न्याय, सांख्य और वेदान्त दर्शन के प्रवर्तक आचार्यों ने इस विषय में खूब ऊहापोह किया है। भारतीय दर्शनों में सृष्टि की उत्पत्ति सम्बन्ध में तीन सिद्धान्त अधिक प्रसिद्ध हैं—आरम्भवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद। न्याय, वैशेषिक और पूर्व मीमांसा का मत आरम्भवाद है; सांख्य और योग परिणामवाद को स्वीकार करते हैं; वेदान्त का सिद्धान्त विवर्तवाद है।

इन सिद्धान्तों में कौन त्रुटिपूर्ण है, कौन अधिक पुष्ट है, किसमें क्या कमी है—इत्यादि बातों पर प्रकाश डालने के पूर्व इनका संक्षेप में उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है।

आरम्भवाद—वैशेषिक दर्शन के आचार्य महर्षि कणाद ने इसको जन्म दिया। इनका कहना है कि जैसे कटक को नष्ट हो जाने पर उसको मूल

उत्पादक सामग्री स्वर्ण से कुण्डलादिक तैयार कर लिये जाते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के नष्ट होने पर अवशिष्ट रहे पंच तत्त्वों के परमाणुओं से, जो हमेशा जैसे के जैसे अपने अविनश्यर स्वरूप में अवस्थित रहते हैं, नवीन सृष्टि का आरम्भ होता है। अर्थात्—प्रलयकाल में इस सृष्टि का विभाग होते होते अन्त में केवल परमाणु ही परमाणु रह जाते हैं। इस अवस्था में ये अस्यन्त भिन्न भिन्न रहते हैं। फिर इनमें परस्पर संयोग होने पर अणु, द्व्यणु, इत्यादि उत्पन्न होकर स्कन्ध की उत्पत्ति होती है और फिर उससे सब दृश्यमान वस्तुओं का निर्माण होता है।

न्याय सिद्धान्त में कार्य और कारण का भेद स्वीकार किया गया है। तदनुसार परमाणु कारण और समुत्पन्न वस्तुएं कार्य हैं। जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, उनका कहना है कि परमाणु सृष्टि का उपादान कारण है और ईश्वर निमित्त कारण है। सर्व प्रथम ईश्वर की इच्छा से दो परमाणु मिलते हैं और तब वे अणु कहलाते हैं। जब तीन अणु मिलते हैं तब वे द्विखण्ड देने लगते हैं। तदनन्तर परस्पर मिलते मिलते संसार की सब वस्तुओं के रूप में आते हैं।

परमाणु अपने स्वरूप में नित्य हैं और एक दूसरे से मिल जाने पर अनित्य या नाशवान अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं।

परमाणुओं के परस्पर मिलने से संसार की सब वस्तुओं की उत्पत्ति मानने के कारण इस मत का नाम परमाणुवाद या आरम्भवाद पड़ा।

परिणामवाद—परिणाम का अर्थ है रूपांतर होना। जैसे दुग्ध का परिणाम दही होता है। एक ही वस्तु अन्य रूप में परिणत होकर दूसरी सी दिखाई देने लगने के कारण परिणत हुई कहलाती है। नास्तिक वस्तु सभी अवस्थाओं में रहती है। जैसा कि कहा भी है—

यस्तास्त्रिकोऽन्यथाभावः परिणाम उदीरितः।

गुण परिणामवाद या सत्कार्यवाद को स्थापित करने के कारण सांख्य कार्य और कारण में अभेद की व्यवस्था देते हैं। यही कारण है कि प्रकृति के सर्वत्र सर्वदा विद्यमान होने से सांख्य किसी भी वस्तु का कहीं पर भी अभाव स्वीकार नहीं करते। महर्षि कपिल के सिद्धान्तानुसार प्रकृति का संक्षेप में परिणाम इस प्रकार है—

प्रकृति में तीन गुण हैं—सत्त्व, रज और तम। इन तीन गुणबला होना ही प्रधान का स्वरूप है। प्रलयकाल में, जब सृष्टि का आविर्भाव प्रारम्भ नहीं होता, ये तीनों शक्तियाँ साम्यावस्था में अर्वास्थित रहती हैं। प्रकृति में इन तीनों का कार्य सर्वदा होता रहता है। कभी सत्त्वगुण, रज और तम को

दबाकर प्रधान बन जाता है; कभी रजोगुण, सत्त्व और तम से आगे बढ़ जाता है और कभी तमोगुण सत्त्व और रज से प्रबल हो जाता है। जब तक इन तीनों गुणों में विषमता बनी रहती है सृष्टि का कार्य—किसी पदार्थ का आविर्भाव और किसी पदार्थ का तिरोभाव—होता रहता है। आचार्य कपिल ने प्रकृति को स्वतन्त्र माना है, सांख्यशास्त्र के अनुसार प्रकृति के विकास के लिये पुरुष का संयोग ही पर्याप्त है। पुरुष का संयोग होने से प्रकृति में एक प्रकार का जोम होता है और इसके होने से प्रकृति का विकास होने लगता है—मूल प्रकृति की साम्यावस्था नष्ट होकर गुणों का विस्तार होना प्रारम्भ हो जाता है। सेश्वरसांख्यों का कथन है कि यह कार्य ईश्वर की इच्छा से होता है। सृष्टि-विधान में प्रकृति स्वतन्त्र नहीं है, जैसी ईश्वर की इच्छा होती है उसे वैसा ही करना पड़ता है।

विकास आरम्भ से पूर्व की दशा प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है। इसी मूढ और चारों ओर अखण्डित भरे हुए एक ही निरवबध मूल द्रव्य से सारी व्यक्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। प्रकृति में सत्त्वगुण के प्रधान होने के कारण विकासके समय सर्वप्रथम महान् (बुद्धि) का आविर्भाव होता है †।

† सांख्यों ने जो सर्वप्रथम बुद्धि का विकास माना है, यह बड़ा महत्वपूर्ण विचार है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य के किसी काम को प्रारम्भ करने के पूर्व तद्विषयक बुद्धि या इच्छा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार प्रकृति भी अपनी साम्यावस्था भङ्ग करके व्यक्त सृष्टि के निर्माण—अपना विस्तार—करने का निश्चय पहले कर लिया करती है। इसीलिए सांख्यों ने यह निश्चय किया है कि प्रकृति में सर्वप्रथम 'व्यवसायात्मिक बुद्धि' गुण उत्पन्न हुआ करता है। इतना अन्तर अवश्य है कि मनुष्य सचेतन होने के कारण अपनी बुद्धि को जान सकता है। प्रकृति जड़ है अतः उसे स्वयं अपनी बुद्धि का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। अतः हम इसे अस्वसंबेध बुद्धि कह सकते हैं। यदि जड़ पदार्थों में इसे न

इस समय प्रकृति एक ही बनी रहती है। बुद्धि का परिणाम है अहङ्कार *। अहङ्कार के उत्पन्न होते ही प्रकृति की एकता छूट जाती है, अनेकत्व आजाता है, निरवयव में सावयवत्व की उत्पत्ति हो जाती है। परन्तु अब भी सूक्ष्मता बनी रहती है। हम कह सकते हैं कि वैशेषिकों के सूक्ष्म परमाणु का यहाँ ही से आरम्भ होता है। इस प्रकार इस अहङ्कार या मेद-भाषना के विकास के पश्चात् हम से पाँच तन्मात्राणं (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध के सूक्ष्म तत्व) उत्पन्न होती हैं। ये आठ प्राकृतिक तत्व माने गये हैं। अर्थात् ये आठों ऐसे तत्व हैं जो दूसरों को भी उत्पन्न करते हैं। इनके अतिरिक्त १६ विकार—पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ (श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा और घ्राण), पाँच कर्मेन्द्रियाँ (हस्त, पाद, घाणी, गुदा और उपस्थ), एक मन और पाँच महाभूत (आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी) और उत्पन्न होते हैं। इनमें के पाँच महाभूत पाँचों तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं †। अर्थात् तन्मात्राणं इन स्थूल भूतों की आदिम स्वरूप हैं, उनका चरम विकास पञ्च महाभूतों में समाप्त होता है।

यह सब विकास पुरुष के समस्त होता है।

माना जाया तो लोहसुम्बक का आकर्षण और अपसारण आदि केवल जड़ सृष्टि में ही दृष्टिगोचर होने वाले गुणों का मूल कारण ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता।

* इस अहङ्कार को भी अस्वसंवेद्य कह सकते हैं।

† पाँचों तन्मात्राणं भिन्न भिन्न निरिन्द्रिय सृष्टि के और मन सहित ग्यारह इन्द्रियाँ सेन्द्रिय सृष्टि के मूल तत्व हैं। यह सात्व्यों की उत्पत्ति विचारणीय है, जिस पर हम किसी भवतन्त्र लेख में प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे।

× वेद संहिता, उपनिषद् और स्मृति-ग्रन्थों में भी प्रकृति को मूल न मानकर परब्रह्म को मूल माना है और सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न आश्चर्यजनक विचित्र कल्पनाएँ की गई हैं। जैसे—“हिरण्यगर्भः सम-वर्तताम्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्” अर्थात् पहले हिरण्यगर्भ, और फिर इस आदि ब्रह्मा से सब सृष्टि हुई।

यह पुरुष उदासीन, निर्गुण और अकर्ता है, केवल प्रकृति के विकारों को तमाशे की भाँति देखता रहता है। साक्षी होने के कारण उसमें सुख दुःख का अनुभव कह सकते हैं। पुरुष अनेक हैं, प्रकृति की भाँति एक नहीं। प्रत्येक पुरुष और प्रकृति का जब संयोग होता है, तब प्रकृति अपने गुणों का जाला उस पुरुष के सामने फैलाती है और पुरुष उसका उपभोग करता रहता है। जिस पुरुष का ज्ञान विषय हो जाता है, उस पुरुष के साथ प्रकृति का संसर्ग विच्छेद हो जाता है और प्रकृति की लीलाओं के समाप्त होजाने पर उसे कैवल्य पद प्राप्त हो जाता है।

इस विकास के क्रम को संक्रम और इसके विपरीत नष्ट-प्रलय होने के क्रम को प्रतिसंक्रम कहते हैं।

शंकराचार्य को छोड़कर वेदान्त के आचार्य—रामानुजाचार्य, बल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्यादि—का यह मत है कि ईश्वर में चित् और अचित् दो तत्व हैं। उसके चित् तत्व का परिणाम चेतन पदार्थ है और अचित् तत्व का परिणाम जड़ पदार्थ है ×।

—श्री लोकमान्यतिलक

विवर्तवाद—विवर्तका अर्थ है कल्पित कार्य । मूल वस्तु जब कुछ की कुछ भासने लगती है तब उसे विवर्त कहते हैं । जैसा कि लिखा भी है—
“अतात्त्विकोऽन्यथाभावो विवर्तः स उदीरितः” ।

अर्थात् अतात्त्विक वस्तु विवर्त है । जैसे :—अन्धकार में रज्जु सर्प दिखलाई देने लगती है । यद्यपि रज्जु सर्प नहीं है, तथापि अज्ञान से भ्रम हो जाने के कारण सर्प का भ्रद्धान करा देती है । यह रज्जु सर्प का विवर्त या कल्पित रूप है । इसी प्रकार हम जगत् में—“एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ” अर्थात् एक ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त यहाँ और कुछ नहीं है । अज्ञानतिमिराच्छन्न होने के कारण मनुष्य उसे नहीं देख रहे हैं, इस ब्रह्मप्रय जगत में जो अन्य वस्तुओं का भ्रद्धान कर लिया जाता है, वह ब्रह्म का विवर्त है, कल्पितरूप है । इसको मानना विवर्तवाद है ।

इस सिद्धान्त में कार्यकारण का बाधकृत अमेद माना गया है । अर्थात् कार्य का नाश होने पर एक सिर्ग कारण ही अवशिष्ट रह जाता है ।

शुद्ध ब्रह्म तत्त्व एक ही है, जगत इसका विवर्त है, इसलिये मिथ्या है । इस जगत का आरोप ब्रह्म में अज्ञान से हुआ है, अज्ञान का नाश होने पर हम

अथवा सब से पहले पानी उत्पन्न हुआ और फिर इससे सृष्टि हुई; इस पानी में एक अण्डा उत्पन्न हुआ और उसमें ब्रह्मा उत्पन्न हुआ तथा ब्रह्मा से अथवा मूल अण्डे से ही सारा जगत् उत्पन्न हुआ । अथवा वही ब्रह्मा जो पुरुष था भाये हिस्से में बँटी हो गया । अथवा पानी उत्पन्न होने से पहिले ही पुरुष था । अथवा पहले परब्रह्म से तेज, पानी और पृथिवी यही तीन तत्व उत्पन्न हुए और पश्चात् उनके मिश्रण से सब पदार्थ बने; इत्यादि । इन विभिन्न मतों के होते भी वेदान्तसूत्रों में अन्तिम निर्णय किया गया है कि मूल ब्रह्म से ही भाकाशादि पंच महाभूत हुए हैं । प्रकृति महत् आदि का भी उपनिषदों में उल्लेख है । अतः कहना पड़ता है कि वेदान्त वाले चाहे स्वतन्त्र प्रकृति को न मानें, किन्तु शुद्ध ब्रह्म में मायात्मक प्रकृतिरूप विकार का दगोचर होना स्वीकार कर लेने के कारण भागे उनका और साक्ष्यों का बहुत कुछ साम्य हो ही जाता है ।

कल्पना का भी अन्त हो जाता है और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है । अनादि शुद्ध ब्रह्म के साथ प्रकृति का अनादि कल्पित ताक्षम्य है । माया के द्वारा ईश्वर कुम्भकार की तरह जगत् का निमित्त कारण है और तमः प्रधानं प्रकृति के द्वारा वह सृष्टिका की तरह उपादान कारण है । शुद्ध ब्रह्म न किसी का उपादान कारण है और न निमित्त । उसका सृष्टि रचना से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

अद्वैत वेदान्त में भी कई मत हैं । जैसे—अवच्छेदवाद, आभासवाद, प्रतिविम्बवाद, एक जीववाद, नानाजीववाद आदि । यहाँ इनके सम्बन्ध में असम्बन्ध होने के कारण विशेष विवेचन करना अनुचित है ।

इन सब मतों में सिद्धान्त क्रमशः विकास की ओर बढ़ते गये हैं । श्याय—श्याय और वैशेषिक दर्शन की अपेक्षा सांख्य के तथा सांख्य की अपेक्षा वेदान्त के सिद्धान्त अधिक गम्भीर एवं महत्त्वपूर्ण हैं । उत्तरोत्तर विचार संवर्धन के कारण ये दर्शनकार अपने विचारों को अधिक पुष्ट बना सकें हैं और सूक्ष्म दृष्टि में प्रपञ्च के मूलतत्त्वों की अधिक से अधिक छानबीन कर सकें हैं । जब सब से पहले महर्षि कणाद ने आरम्भवाद का सिद्धान्त स्था-

पित किया, लोगों ने समझा कि गवेषणा का अन्न हो चुका, वास्तव में सृष्टि के मूल कारण परमाणु ही हैं; परन्तु इसके भी आगे विश्लेषण-पथ में प्रवृत्त होकर महर्षि कपिल ने बतलाया कि इस सृष्टि का आरम्भ परमाणुओं से नहीं हुआ है; जो परमाणुवाद मान रहे हैं, वे अभी इसके उद्गमस्थान की खोज नहीं कर सके हैं। इस दृश्य जगत् का आदि कारण 'प्रधान' है। हम जो प्रकृति तत्व बतला रहे हैं उसी में विकार उत्पन्न होने से इस जगत् का विकास हुआ है। प्रकृति की साम्या-वस्था के भङ्ग होने पर महत्त्व और अहङ्कार की आवश्यक उत्पत्ति के बाद परमाणुओं का विकास हुआ है।

अर्थात् जहाँ से सांख्यों ने तन्मात्राओं के विकास की कल्पना की है, वहाँ ही परमाणुओं का आधिर्भाव हुआ है। इसी प्रकार वेदान्त के आचार्यों ने भी इससे भी आगे कल्पना करने का प्रयास किया और विवर्तवाद का प्रचार किया। सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रकृति के स्थान में अविद्योप कल्पित माया का अभिप्रेक किया और 'पुरुष' के स्थान में ईश्वर का कल्पना कर डाली। इन्होंने न सांख्य सिद्धान्त में दाप दिखलाया कि जड़ प्रकृति चैतन्य की सहायता के बिना रचना के कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकता। क्योंकि सांख्यों के द्वारा कल्पित पुरुष सर्वथा अकर्ता माना गया है और यही कहा गया है कि प्रकृति पुरुष के सामने अपनी शक्ति से संसार रचना का तमाशा दिखाने है, पुरुष इस सम्बन्ध में निर्लेप है। वेदान्तियों का मत है कि 'माया' ब्रह्म की अनिर्वचनीय शक्ति है, जिसे चाहें तो प्रकृति भी कह सकते हैं। इस

प्रकृति के दो भेद हैं—एक परा और दूसरी अपरा। इनमें परा प्रकृति सब भूतों की योनि है, परमात्मा इसी में गर्भबीज धरता है और इसीसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। बुद्धि, अहङ्कार, आकाश आदि उत्पन्न चीजों की गणना अपरा प्रकृति में है।

इस उल्लेख से आपको यह स्पष्ट विदित हो गया होगा कि इन आचार्यों ने कल्पना करने में कमाल कर डाला है और प्रकृति तथा पुरुष के स्थान में एक केवल ब्रह्म ही की सत्ता स्वीकार करके प्रकृति के सृष्टि रचना के निमित्त प्रवर्तने में आने वाले दोषों का भी निवारण करने की चेष्टा की है। विचार करने से ज्ञात होगा कि इस कल्पना को करके वेदान्तियों ने सांख्य के विचारों को उच्च श्रेणी पर पहुँचा दिया या यों भी कह सकते हैं कि जो प्रुष्टियाँ सांख्य के भी विचारों में रह गई थीं वेदान्त ने उनका संशोधन कर दिया। उदाहरण के लिये समझ लीजिए—सांख्यों ने प्रकृति को स्व-तन्त्र सत्ता वाली माना है, वेदान्त ने उसे माया का रूप देकर मनोमय सत्ता वाली सिद्ध कर दिया और यह भी बतलाने की चेष्टा की है कि माया न सत्य है और न असत्य है, वह अनिर्वचनीय है। अविद्या इसका मूल कारण है, अतः संसार की सत्ता स्वप्न वत् है। अविद्या का नाश होते ही इस जगत् से सम्बन्धविच्छेद हो जाता है और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है।

मैं समझता हूँ अब विचारशील पाठकों को वेदान्त के सिद्धान्तों की गम्भीरता का परिज्ञान होगया होगा। वेदान्त के अद्वैत सिद्धान्तकी प्रशंसा अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भी की है। प्लेटिनस, पारमीनिडिज, प्लेटो, कान्ट, फिकटे, हेगेल, हरेक-

लिटीज, बूनो, स्पिनोजा आदि भी 'अद्वैतवाद' के ही पक्षपाती हैं। यद्यपि इनमें कोई भी वेदान्त की पराकाष्ठा को नहीं पहुँचा है।

भारतीय दार्शनिकों की भाँति पाश्चात्य विज्ञान वेत्ताओं ने भी एतद्विषयक गवेषणा में कुछ कमो नहीं उठा रक्खी। वहाँ भी सबसे पहले यूनान में ईस्वी सन् पूर्व ४२० में वहाँ के प्रसिद्धतम दार्शनिक डिमाक्रिटस के मस्तिष्क से परमाणुवाद का ही जन्म हुआ था। इसके पश्चात् डाल्टन आदि अनेकों विद्वान् इसके मानने वाले हुए। इनके सिद्धान्तानुसार जगत् का उपादान परमाणु-पुञ्ज है। परमाणु की स्थापना करते समय पदार्थ-विश्लेषण का नियम विशेष रूप से काम में लाया गया है। इस नियम के अनुसार हम संसार के किसी भी पदार्थ का विश्लेषण कर सकते हैं। विभाग करते समय हम उस पदार्थ को क्रमशः लघु, लघु-तर भागों में विभक्त करते हुए अन्त में एक ऐसी अवस्था पर पहुँचेंगे कि जिससे आगे उसका विभाग कर सकता असम्भव हो जायगा। इस अवस्था तक पदार्थ का स्वरूप बना रहता है, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती। किन्तु यदि इससे भी आगे विश्लेषण पथ में पैर बढ़ाया जाय तो पदार्थ का अपना स्वरूप ही लुप्त हो जायगा और दो भिन्न भिन्न तत्वों के अणु रह जायेंगे, जिनके कि सम्मिश्रण से उसकी रचना या स्वरूप प्रस्तुत हुआ है। जैसे—जल का यदि वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाय तो उसके लघुतमअंश जलीय परमाणु [वैज्ञानिक जिसे मालीक्यूलस (Molecules) कहते हैं] की उपलब्धि होगी। यदि इनका विभाजन किया जाय तो जलीय परमाणुओं का भी

विश्लेषण होकर दो भिन्न भिन्न तत्वों के तीन परमाणुओं की प्राप्ति होगी, जिनमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का होगा। यह विश्लेषण की चरम सीमा है। परमाणुवादियों के मत में ऐसे ही परमाणुओं से भौतिक तत्वों की उत्पत्ति हुई है।

आप लोग पूर्व में न्यायदर्शन के परमाणुवाद का सिद्धान्त पढ़ चुके हैं। पाश्चात्यदार्शनिकों का 'परमाणुवाद' महर्षि कणाद के सिद्धान्त से प्रायः मिलता जुलता है। इसमें पूर्व और पश्चिम का कोई विशेष अन्तर प्रतीत नहीं होता। इतनी अधिक समानता के होते हुए भी इन दोनों में एक बहुत विषम अन्तर है। पश्चिम का परमाणु अपने में ही समाप्त हो जाता है, प्रकृति निर्माण में वह निरपेक्ष माना गया है। परन्तु परमाणु जड़ पदार्थों के अवयव हैं, उनमें निरपेक्ष क्रिया का होना असंभव है; फिर आदि क्रिया कैसे हुई? इस शंका का कोई समुचित उत्तर देने का प्रयास परमाणुवाद ने नहीं किया। एक यह भी इसमें बड़ी भारी त्रुटि थी कि परमाणु चाहे जितना हो सूक्ष्म क्यों न हो, उसमें आकार और विस्तार अवश्य रहेंगे, जिस में आकार और विस्तार हैं उसके खण्ड अवश्य हो सकते हैं, क्योंकि आकार वाली वस्तु का अखण्ड होना कल्पनातीत है। और यदि इस दोष के परिहाराथ उसमें खण्डों की कल्पना कर ली जाय तो वह सब से सूक्ष्म या प्रपञ्च का उत्पादन सिद्ध हो सकेगा। यही कारण प्रतीत होता है कि आधिभौतिक शास्त्रों का यह परमाणुवाद अधिक प्रसार न पा सका और जिस प्रकार भारतीय परमाणुवाद का कपिल के प्रकृतिवाद ने अपूर्णत्व सिद्ध कर दिया उसी

प्रकार पाश्चात्य दार्शनिक संसार में भी इस परमाणुवाद की प्रसिद्ध सृष्टि शास्त्रज्ञ डार्विन के उत्क्रान्तिवाद या विकासवाद (Evolution theory) ने जड़ उखाड़ दी।

परमाणुवाद से आगे विज्ञान के गवेषणा पथ पर प्रयुक्त होने पर पहले परमाणुवाद के स्थान में शक्तिवाद की स्थापना हुई और परमाणुओं का परस्पर मिश्रण उनकी शक्ति के आधार पर माना जाने लगा। परन्तु यह सिद्धान्त भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं जैसा और वैज्ञानिकों ने समय समय पर द्रव्याक्षरत्ववाद, गुणवाद, उत्पत्तिवाद, विकासवाद, उत्क्रान्तवाद, परिस्थितिवाद आदि सिद्धान्तों का आधिष्ठातृ किया। इन सब मतों में प्रकृति में शक्ति की कल्पना करके, या द्रव्य में शक्तियाँ निश्चित करके, या आकस्मिक भेद स्वीकार करके या परिस्थितियों को कारण मानकर के सृष्टि का विकास स्वीकार किया गया है। ये सभी सिद्धान्त बहुत कुछ गवेषणा के बाद ही स्वीकार किये गये हैं। इस समय डार्विन और लाह्लास के सिद्धान्तों ने अधिक सम्मान पाया है। अन्य सिद्धान्तों का भी पर्याप्त प्रचार है। फिर भी एक मरुत्त वैज्ञानिक के लिये ये सभी विचारणीय हैं, उसके लिये अभी कुछ अन्तिम निर्णय नहीं है।

डार्विन और लाह्लास के सिद्धान्तों पर दृष्टि डालने से दिखाई देता है कि प्राणियों की योनियाँ अनियत हैं। डार्विन के अनुसार विकास आकस्मिक होता है और लाह्लास का कहना है कि यह

सब कुछ वाह्य परिस्थियों पर निर्भर है। ऐसा मानने के कारण ही इनके सिद्धान्तों का नाम आकस्मिक भेदवाद और परिस्थितिवाद है।

लाह्लास के सिद्धान्तानुसार जड़-जगत् का विकास एक 'नेबुला' से हुआ है। इसका मत है कि 'नेबुला' का उत्पादक द्रव्य पहले से ही रहता है। यह विकास कार्य में स्वतन्त्र और उच्छ्रंखल है। परन्तु इसकी आदि गति में कारण क्या है, इसका कोई समुचित उत्तर लाह्लास ने नहीं दिया, जिसकी कमी को 'हफमले' आदि सभी इस सिद्धान्त के अनुयायी विद्वानों ने अनुभव किया है। 'नेबुला' से जगत् का विकास 'सौरमण्डल' की गति के, कालक्रम में परिवर्तन होते रहने के कारण तीव्रता न रहने से शैत्य से ठोस हो जाने पर ग्रह और उपग्रहों का आविर्भाव होकर हुआ है।

कुछ दार्शनिक ऐसे भा हैं, जिनको ने इस प्रक्रिया का दूसरी तरह से उल्लेख किया है। इनके अनुसार यह विकास स्वतन्त्ररूप से नहीं हो रहा है, किन्तु उसके पीछे ईश्वर नामक एक चेतन सत्ता का हाथ है और प्रति समय उसके नियन्त्रण में ही विकास प्रक्रिया का संचालन हो रहा है। इसे हम सापेक्ष विकास या सेश्वर विकास कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में और भी अनेकों मत हैं, जिनको व्यर्थ समझ कर या विस्तारभय से यहाँ लिखना उचित नहीं समझा है।

जिन मतों का ऊपर संकेत किया गया है, वे भी वास्तव में पूर्ण नहीं हैं। जब हम तर्क की

† लेख के बहुत विस्तृत हो जाने के भय से इन सब सिद्धान्तों पर विवेचन नहीं करना ही उचित समझा गया है।

कसौटी पर इनकी जाँच करने लगते हैं तो अनेकों दोष इनमें दृष्टिगोचर होने लगते हैं। विकासवाद को ही ले लीजिए। विकासवादियों को विकास का आदिम-क्रम अवश्य ही स्थापन करना होगा और इस समस्या को हल करने के लिए उनको किसी मूल तत्व का आश्रय लेना अनिवार्य होगा। इस बात को अस्वीकार करने का सामर्थ्य विकासवादियों की कल्पनाओं में नहीं है। विकास का यह मूल आदिम क्रम कहाँ से आया? इसका समुचित उत्तर देने का आज तक भी किसी वैज्ञानिक ने सफल प्रयास नहीं किया। इसी लिए कहा जाता है कि इतनी अधिक छानबीन हो चुकने पर भी अभी सृष्टि का वास्तविक रहस्य पूर्ण रूपसे विदित नहीं हो सका है। परमाणु, प्रकृति या ईश्वर के आदि कारणत्व की कल्पना कर लेने पर भी, उसको अनादि स्वीकार किये बिना निर्बाह नहीं होता। इनको अनादि मानने की चर्चा करते ही सृष्टि प्रक्रिया के सम्पूर्ण सिद्धान्त अस्थिर से हो जाते हैं।

जैन सिद्धान्त में भी इस प्रणञ्च को अनादि माना गया है। जैनियों का सिद्धान्त है कि हम संसार का न कोई कर्ता है और न कोई हर्ता ❀। जड़ पदार्थों के परस्पर के संयोग से यह अनादि काल से इस रूप में ही चला आ रहा है। इसका प्रारम्भ कब हुआ इस विषय में जैनसिद्धान्त में सर्वथा मौनावलम्बन किया है।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान्—हर्वर्ट स्पेन्सर महोदय ने अपनी 'अज्ञेय मोमांसा' नामक पुस्तक में इस विषय पर अच्छा विचार किया है। इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? संसार है क्या? उसका कोई आदि कारण है या नहीं? यदि है तो उसके क्या लक्षण हैं? इत्यादि प्रश्नों पर अपने सिद्धांत निश्चित करने के पृथक् उन्होंने अन्य वैज्ञानिकों के (१) संसार स्वयं सत्ता वाला है, (२) संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है, (३) संसार को किसी दूसरी शक्ति ने उत्पन्न किया है, इन तीनों सिद्धांतों पर तार्किक युक्तियों द्वारा विचार-विनिमय किया है। जब तर्क से तीनों ही सिद्धांत सिद्ध न हो सके—'संसार क्या वस्तु है' इत्यादि का तर्क से संतोषजनक निर्णय न हुआ—तब उन्होंने निश्चय किया कि सब धर्मों का अन्तिम तत्व अन्धकारमय होने के कारण अज्ञेय है।

अतः हमें कहना पड़ता है कि यह सृष्टि-तत्त्व वास्तव में अज्ञेय है—इसके रहस्य को हम ठीक ठीक समझ नहीं सकते, इसके सम्बन्ध में तात्विक निर्णय कर सकना हमारी बुद्धि से परे की बात है। सम्भवतः जैनियों के अनादि सिद्धान्त का भी अन्तरङ्ग रहस्य यही होगा।

❀ जैनसिद्धान्त में भी प्रलय का उल्लेख है। किन्तु वहाँ क्षणिक प्रलय स्वीकार किया गया है, सार्वभौमिक प्रलय नहीं। एक बात यह भी है कि जैनी लोग पृथिवी द्रव्यों का भी अत्यन्त विनाश हो जाता है, यह स्वीकार नहीं करते।

जाति-भेद का विष

[लेखक :—श्री पं० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री बनारस सिटी]

जैन समाज की वर्तमान जातियाँ कब से प्रचलित हुईं ? और कैसे प्रचलित हुईं ? इन प्रश्नों पर प्रकाश डालना, इस लेख का विषय नहीं है। किन्तु इन जातियों ने कलह और विद्वेष से जर्जरित जैन समाज के वक्षस्थल पर जो हुरदंग मचाना प्रारंभ किया है उसकी ओर, हम समाज प्रेमियों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

किसी समय जैनधर्म सार्वभौम धर्म था। चारों वर्णों में उसको मानने वालों की यथेष्ट संख्या थी। हमारा अनुमान है कि उस समय जैनधर्म के मानने वालों का वह वृहत् समुदाय 'जैन समाज' के नाम से नहीं पुकारा जाता था। कारण, 'समाज' शब्द से एक ऐसे समुदाय का बोध होता है जिसके अन्तर्गत मनुष्यों में रोटी-बेटी व्यवहार प्रचलित हो, और रोटी-बेटी व्यवहार का आधार कवल समान धर्मता कभी भी नहीं रही है। परम्परा से समधर्मी और समकर्म मनुष्यों में ही उक्त व्यवहार होता आता है। किसी पारंगणिक उपाख्यान में यदि उक्त नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो उसे अण्णाद ही कहा जायेगा, सामाजिक प्रथा नहीं। अस्तु—

योग्य धर्म प्रवर्तकों के, धर्माचार्यों के और धर्म प्रचारकों के न रहने से धीरे धीरे जैनधर्म

की सार्वभौमता लुप्त होती गई और अन्त में केवल वैश्य वर्ण में ही उसके मानने वालों की परिमित संख्या शेष रह गई। उसी आज हम 'जैनसमाज' के नाम से पुकारते हैं क्योंकि सब का धर्म और कर्म समान है। उस समाज * में आज बहुत सी अन्तर्जातियाँ मौजूद हैं। यद्यपि एक दो जाति को छोड़कर शेष सब जातियों का धर्म और कर्म समान है, फिर भी उनमें बेटी व्यवहार आमतौर से नहीं होता है। कोई २ धर्म-भीरु रोटी-व्यवहार में भी धर्म डूबने का स्वप्न देखा करते हैं।

सामाजिक सिद्धान्तों की पर्यालोचना करने से हम इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि, जाति भेद समाज का जीघन है, वह किसी न किसी रूप में समाज में सर्वदा से रहा है और सर्वदा रहेगा। अतः उस को मिटाने के लिये अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग करना हमारी दृष्टि में निष्फल है। किन्तु इस जाति भेद की विकराल दंष्ट्रा में जो भयङ्कर विष उत्पन्न हो रहा है यदि उसकी ओर अभी से ध्यान न दिया गया तो यह जाति भेद, मोक्ष जाने के लिये उत्सुक समस्त समाज को यमराज का मेहमान बनाने में कोई कमी न करेगा।

यह विष क्या है ?

पाठक जानने के लिये उत्सुक होंगे कि यह

* यहाँ पर हमारा आशय केवल दि० जैनसमाज है। —लेखक।

विषय क्या बला है ? किन्तु इसको जानने के लिये उत्सुक होने की आवश्यकता नहीं है । कारण, आज समाज के अधिकांश महानुभाव—सेठ, पंडित, विद्यार्थी, अध्यापक—सभी तो उससे परिचित होते जाते हैं । उस विषय को 'जातीय पक्षपात' कहते हैं । जो इस विषय के शिकार बनते हैं वे हर तरह से अपने सजातीय भाइयों को लाभ पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं । पाठकगण ! यदि आप किसी मनुष्य में उक्त हरकत देखें तो समझ लीजिये कि उसे जाति भेद की विकराल दंष्ट्रा ने डस लिया है ।

प्रवचन वात्सल्य और स्वजातीय पक्षपात !

मोक्षमार्ग के प्रकरण में सम्यग्दर्शन का नाम अवश्य पढ़ा या सुना होगा । और सम्यग्दर्शन के आठ अङ्गों में प्रवचन वात्सल्य का नाम तो भुलाये भी नहीं भूलता है । कारण, रत्नाबन्धन का तयौहार प्रवचन वात्सल्य अङ्ग का पालन करने वाले श्री विष्णुकुमार मुनि की स्मृति को प्रति वर्ष ताजा बना देता है । सहधर्मी भाइयों के साथ क्रियात्मक रूप से—कोरे बान्सी जमा खर्च से नहीं—वात्सल्य भाव का निर्वाह करने वाले धर्मप्रेमी वात्सल्य अङ्ग के पालक, धारक और प्रभावक कहे जाते हैं । उनके इस सत्कार्य का सुफल भी जैनदर्शन में साधारण नहीं बतलाया है, वे जैनधर्म के सूत्रधार, जैनतीर्थ के प्रवर्तक और जिममार्गतरों के मार्गदर्शक तीर्थङ्कर-पद को अलङ्कृत करके निर्वाण-लाभ करते हैं । किन्तु इस जातीय प्रेम से कौन से इहलौकिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है ? यह हम आज तक भी नहीं जान सके । पण्डितवर आशा-

धर जो ! ने भी जैनमात्र के साथ ही सहानुभूति और सत्प्रेम-प्रदर्शन का समर्थन किया है, पर आज कल का तो वातावरण ही निराला है । सहधर्मी वात्सल्य का स्थान स्वजातीय पक्षपात को मिलने लगा है, अमृत का स्थान विष को दिया जाता है ।

यह विषय कैसे फैला ?

समाज में यह विषय कैसे फैला ? आजसे लगभग १९ वर्ष के पहले जब शिक्षण प्राप्त करने के लिये मैं ने काशी के विद्यालय में प्रवेश किया तब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि जैन समाज में भी बहुतसी जातियाँ हैं । मेरी बाल्यावस्था को भी मेरी इस अज्ञानता का दोष दिया जा सकता है, किन्तु मेरी समझ के अनुसार इस अज्ञानता का मुख्य कारण था—मेरे नगर में केवल एक अप्रवाल जाति का पाया जाना ' यदि अन्य स्थानों की तरह मेरी जन्मभूमि के आसपास भी अन्य जैन जातियों का वासस्थान होता तो विद्यालय में उस समय मुझे अचरज में न पड़ना पड़ता, जब प्रथम परिचय में ही मेरे समवयस्क एक छात्र ने मुझ से मेरी जाति पूछी, और मैं ने कुछ चकितसा होकर अपने को 'जैनी' बतलाया ।

उक्त घटना के बाद कई वर्ष तक अपने अध्ययन काल में, मुझे जाति भेद को उतनी उत्कट गन्ध नहीं मिली जितनी आज अध्यापन काल में मिल रही है । इस विषय में आज समाज का वातावरण कैसा है ? अधिकारपूर्वक मैं यह नहीं बतला सकता, किन्तु प्रति वर्ष चारों ओर से आने वाले अपने विद्यार्थियों के साथ बात चोत करने से मैं ने यही निश्चित किया है कि समाज की मनोवृत्तियाँ

दूषित हो चली हैं और इस विष का असर सर्वत्र फैलता जाता है। समाज के विद्यालय तो उसके केन्द्र कहे जाने लगे हैं, जहाँ अमृत के साथ विष को घूंट भो पिलाई जाती है या दूषित मनो-वृत्ति के कारण स्वयं छात्र उसका पान करते हैं। आज इस विष का प्रसार शिक्षा-संस्थाओं के द्वारा हो सकता है किन्तु उसका 'श्रोगणेश' जातीय सभाओं से ही हुआ है। कारण, जिन जातियों को अपनी सभा स्थापित है उन जाति वालों में ही मुझे इस विष की उत्कट गन्ध मिली है।

जातीय-सभाएं !

हम जातीय सभाओं के वहीं तक समर्थक हैं जहाँ तक वे अपनी जाति का सुधार करने हुए, अन्य जैन जातियों के साथ सद्भाव और सन्धिम का जनता में प्रचार करती हैं। किन्तु यदि वे सभाएं अपनी २ जाति में पारस्परिक असहभाव और अहंमन्यता को प्रोत्साहन देती हैं, जैसा कि, एक दो जातीय सभाओं के अधिवेशनों में हमने देखा है तो हम ही क्यों, कोई भी धर्मप्रेमी उनके अस्तित्व को जैन समाज के लिये लाभदायक नहीं स्वीकार कर सकता। यदि कोई महाशय इन जातीय सभाओं का विषमय फल देखना चाहें तो उन प्रान्तों में जाकर देखें जहाँ अनेक जैन जातियों का पास ही पास निवास स्थान है। उदाहरण के लिये मैं धुन्देलखण्ड या उत्तरीय मध्यप्रान्त का नाम उपास्थित करता हूँ। वहाँ के अधिवासी अपने मित्रों के मुख से मैंने सुना है कि, जातीय-सभाओं की स्थापना के पूर्व, उस प्रान्त में बसने वाली परवार, गोलापूर्व, गोलालागे आदि जातियों

में मूब रूंह था, प्रत्येक गाँव में तीनों जातियों की सम्मिलित पञ्चायत थी। तीनों अपने को एक ही वृक्ष की शाखाएँ समझते थे। किन्तु जब से दूसरों को देखा देखी तीनों ने अपनी २ सभाएँ स्थापित कीं, पुराना शताब्दियों का सन्धिम हवा हो गया, पञ्चायती सत्ता शिथिल होगई, तू और मैं का भाव उत्पन्न होगया, परस्पर में एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखने लगे। यदि आज इन भिन्न २ सभाओं के स्थान में समस्त प्रान्त की एक ही सभा होती तो आज उस प्रान्त में 'त्रिवेणी' की एक ही धार बहती होती और उसके संगम तट पर वात्सल्य-जल में स्नान करने के अभिलाषियों का प्रति समय मेला लगा रहता, जिसमें अन्य प्रान्तों के अधिवासी भी अपना रोग दूर कर सकते। किन्तु—

'बोति ताहि बिसारंदे, आगे की सुधि लेऊ'

जो होना था सो हो चुका, 'अब पछताए होत का' 'क्योंकि-गया वक्त फिर हाथ आता नहीं', अब तो आगे का प्रबन्ध करना चाहिये।

क्या उपाय किया जाये ?

जिन जातीय सभाओं ने समाज में इस विष वृक्ष के बीज बोये थे, पारस्परिक मत भेद असहिष्णुता, कलह आदि के कारण आज उनकी सत्ता छिन्न भिन्न हो चुकी है, अनेक जातीय सभाएँ मर चुकीं, कुछ अभी साँभ ले रही हैं, और कुछ जीवित हैं, किन्तु उनका जीवन मृत्यु के द्वार तक पहुँचना ही चाहता है। अतः अब उस ओर लक्ष्य देने की विशेष आवश्यकता नहीं है। अब तो, उन मृत और मरणोन्मुख जातीय सभाओं के समाधि-स्थल पर

प्रान्तीय-सभाओं का सुन्दर भवन निर्माण करना चाहिये और उनका मुख्य उद्देश जैनसमाज की अन्तर्जातियों में फैली हुई फूट और बैर को हटा कर पारस्परिक प्रेम, सद्भाव और सहानुभूति का प्रचार करना, होना चाहिये।

दूसरा उपाय

जातीय-सभाओं के लगाये हुए विषय वृत्त को संवर्द्धन और संरक्षण करने का दोष समाज की शिक्षा संस्थाओं पर लगाया जाता है। हम अपने अनुभव के आधार पर इतना कह सकते हैं कि इस दोषारोपण में कुछ सत्यता का अंश अवश्य है। किन्तु लोहा और लुहार दोनों में ही खोट है। समाज समझती है या उसे समझाने वाले समझाने हैं कि सब दोष संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं का ही है। परन्तु समय और परिस्थिति के प्रभाव ने उसके छात्रों की मनोवृत्तियों को कितना दूषित कर दिया है, समाज और उसे समझाने वालों का शायद इस बात का पता नहीं है। मुसलमान, हिन्दू शासक का और हिन्दू, मुसलमान शासक का आज जिस दृष्टि से देखते हैं, ठोक वही दृष्टि, छात्रों की अपने से अन्य जातीय कार्यकर्त्ता के प्रति रहती है। यदि कोई अध्यापक अन्य जातीय छात्रों के साथ ही साथ अपने सजातीय छात्र के प्रति भी उचित और आवश्यक सद्व्यवहार करता है तो छात्र उसे भी पक्षपात का रूप देते हैं। कक्षा में किसी दिन अपने सजातीय छात्र से पाठ न पूछना भी पक्षपात समझा जाता है। त्रैमासिक आदि परीक्षाओं में अपने परिश्रम और बुद्धिबल पर अधिक नम्बर पाना भी उसके सजातीय अध्यापक

का पक्षपात कहा जाता है। जीवन भर अन्य जातीय छात्रों को मनसा, वाचा, कर्मणा सहायता पहुँचाने वाला अध्यापक या कार्यकर्त्ता यदि किसी समय उचित और आवश्यक समझ कर, अपने सजातीय छात्र को भी उसी तरह सहायता पहुँचा देता है तो यह भी पक्षपात कहा जाता है। और आश्चर्य तथा खेद तो इस बात पर है कि सहायता पाने वाले छात्र ही कृतज्ञता को धता बता कर उक्त बातों का विरोध करते हैं। ऐसी त्रिकट परिस्थिति मौजूद है, जिसमें से होकर, शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों तथा कार्यकर्त्ताओं को अपना मार्ग तय करना होता है। इस परिस्थिति का उत्पन्न करने में तथा मनोवृत्तियों को दूषित करने में भारत के राजनैतिक और सामाजिक वातावरण ने भी कम हाथ नहीं बटाया है। किन्तु उधर भी कुछ नेता इस रोग का उन्मूलन करने में जुटे हुए हैं। हमें भी अर्थात् शिक्षा संस्थाओं के अध्यापक और कार्यकर्त्ता गण को भी समाज से इस रोग का उन्मूलन करने के लिये काटबख हाजाना चाहिये। उन्हें यह भूल जाना चाहिये कि हम अग्रवाल हैं, पद्मावती पुरवाल हैं, परवार हैं या गोलालारे हैं। जाति आदि पूछी जाने पर उनके मुख से, बिना किसी द्विचकिन्नाहट के एक ही उत्तर निकलना चाहिये कि, हम जैन हैं। जैन छात्र मात्र हमारे बच्चे हैं, उनमें जो योग्य होनहार परिश्रमी और बुद्धिमान हैं वे किसी भी जाति के हों—हमें पुत्र वन प्रिय हैं, उनका सुख हमारा सुख है और उनका दुःख हमारा दुःख है। यदि आज थोड़े से भी शिक्षक उक्त भावना को अङ्गीकार करके कार्य क्षेत्र में जुट जाएँ और लालचन तथा दोष की पर्वोह

न करके अपने निश्चित पथ का अनुसरण करते चले जायँ तो शिक्षा संस्थाओं का दूषित वातावरण कुछ वर्गों में ही शुद्ध और पवित्र बन सकता है। जैन समाज और जैनधर्म की रक्षा के नाम पर, समाज के प्रत्येक व्यक्ति से—विशेषतः अध्यापक, छात्र और सम्पादक वर्ग से—हम अपील

करते हैं, कि वे इस संक्रामक विष का शमन करने के लिये, अपने स्वार्थों, परम्परागत भावनाओं और दूषित मनोवृत्तियों का बलिदान करें और समाज में सच्चे वात्सल्य का प्रसार करके प्रातः स्मरणीय श्री विष्णु कुमार मुनि की पवित्र स्मृति में सच्ची श्रद्धाजलो देकर कल्याण-मार्ग के सेवक बनें।

दार्शनिक की महत्ता !

[१]

विश्व के मूल तत्त्व हैं कौन
परस्पर क्या उनका संबंध
क्रिया-गति कैसी करते नित्य
चेतना जड़ तत्वों के स्कन्ध—

[२]

अमृत औ आदि द्वंद्व का तत्त्व
प्रलय सृष्टि का सागर सार
दिखाने प्रकट खोलकर तथ्य
तत्त्व वेत्ता के मथित विचार

[५]

दुःखमय क्षणभंगुर संसार कौन साधन से होगा पार
प्रतिक्षण जीवन का बहलक्ष्य दार्शनिकता का उत्तम द्वार

[३]

दार्शनिक प्रकृति तत्त्व को देख
हमें बतलाता उसका मर्म
गोहृ तम से आवृत्त संसार
जानता सत् शिव सुंदर धर्म

[४]

विश्व की जटिल समस्या कौन
समाहित कर सकता साधार
दार्शनिक यदि नहीं होता कौन
बताता निःश्रेयस का द्वार

—चैनसुखदास जैन

जैनधर्म और ईश्वरवाद

[लेखकः—पं० जगन्मोहन लाल जो]

अधिकांश जनता का विश्वास है कि सृष्टि को संचालन करने वाला ईश्वर है, क्योंकि बिना संचालक के सृष्टि का इतना बड़ा कारबार कैसे चल सकता है। उक्त विषय को लेकर सन् १९३० और १९३१ को 'माधुरी' में काफ़ी लेख पक्ष और प्रतिपक्ष में प्रकाशित हुए थे। इस लेख के लिए मुझे जिसने प्रेरित किया है वह था श्री विद्येन्द्र शास्त्री साहित्याचार्य द्वारा लिखित 'माधुरी' अप्रैल १९३१ का 'ईश्वर और अनीश्वरवाद' नाम का लेख।

यह लेख उक्त लेखक ने श्रीयुक्त् हैगड़े महोदय द्वारा लिखित 'ईश्वरवाद की समालोचना' की प्रत्यालोचना के रूप में लिखा था और हैगड़े महोदय के साथ ही साथ जैनधर्म पर भी कुछ आक्षेप किए थे। प्रस्तुत लेख में यह विचार करना है कि उक्त आक्षेप उचित हैं या अनुचित, और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 'युक्तिवाद' द्वारा विद्वान् लेखक महोदय ईश्वर को सृष्टिकर्ता सिद्ध कर सके हैं या नहीं।

यद्यपि दर्शनशास्त्र का विषय सर्वसाधारण जनता के लिए रुचिकर नहीं हुआ करता तथापि कर्तव्यवश ऐसे लेखों का लिखना असंगत नहीं कहा जा सकता और 'जैनदर्शन' पत्र के उद्देश्यानुसार तो यह सर्वथा सुसंगत होगा, फिर भी

विषय को सरल बनाने की यथासंभव चेष्टा की जावेगी।

लेखक महोदय यद्यपि लेख के प्रारम्भ में बड़ा बात लिख चुके हैं कि "किसी सिद्धान्त को मान कर उसे तर्क सम्मत सिद्ध करना जल्प और वितण्डा है और वह तत्त्वनिर्णय का उपाय नहीं है", फिर भी आपने ईश्वर को सृष्टिकर्ता सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम वेदों की प्रमाणता का आश्रय लिया है। जिसके लिए कहा जा सकता है कि आपने सर्वप्रथम वेदोक्त सिद्धान्त को अपना सिद्धान्त बना लिया है और पश्चात् उसे तर्क सम्मत सिद्ध करने का उद्योग किया है। आपका यह प्रयास आपके लेखानुसार जल्प और वितण्डा के लक्षण में ही समाविष्ट होता है और इसीलिए आपका ही कथनानुसार आपका संपूर्ण लेख तत्व निर्णायक नहीं कहा जा सकता।

वेद की प्रमाणता की व्यापकता में आपने यह युक्ति दी है—“अब जैनी भाई भी वेद में से अपने तीर्थङ्करों के नामों का निर्देश करने लग गए हैं। क्या इसका यही कारण नहीं है कि वेद को प्रमाण मानने वाले मनुष्यों की एक बड़ी संख्या है और यदि उनके तीर्थङ्कर देवों के नाम और पते उसमें निकल आते तो उनके सम्प्रदाय को प्रामाणिकता और पुष्टि मिलेगी।”

लेखक का भाव यह है कि जैन लोग भी हृदय से वेदों को प्रमाण ज़रूर मानते हैं अन्यथा उसमें तोर्थङ्करो का नाम क्यों दूँ दते।

पर लेखक की यह कल्पना भ्रान्त है; वेदों में तोर्थङ्करो के नाम निर्देश दिखलाने का यह तात्पर्य नहीं है, बल्कि जो लोग तोर्थङ्करो के अस्तित्व से या उनकी महत्ता से अनभिज्ञ हैं और वेदों को प्रमाण मानते हैं उन्हें उनके द्वारा प्रमाण माने हुए आगम का प्रमाण देकर तोर्थङ्करो के अस्तित्व और उनकी महत्ता को प्रामाणिक मान लेने के लिए बाध्य किया जाता है।

फिर भी यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जैनधर्म के सिद्धान्त के अनुकूल जो २ विषय वेद, स्मृति, पुराण, कुरान, इज़ोल आदि धर्मपुस्तकों में कहीं भी लिखे हों जैनधर्म उन्हें प्रमाण मानता है। वेदानुयायी लोगों को भी यह कहना होगा कि वेदानुकूल तत्त्व जहाँ भी मिलते हों वे प्रमाण हैं, परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि ऐसा मानने से विरुद्ध सिद्धान्त भी प्रामाणिकता की श्रेणी में आगए।

कोई भी वादी, प्रतिवादी के आगम को प्रमाण न मानते हुए भी प्रतिवादी के लिए, प्रतिवादी के ही माने हुए प्रमाण को उपस्थित कर देता है ताकि प्रतिवादी भी वादी के उन सिद्धान्तों से सहमत हो जावे जिन्हें कि वह अब तक अपने दुराग्रह से प्रामाणिक नहीं मानता था। ऐसा प्रसङ्ग दर्शन शास्त्रों में जगह २ आया है, अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि वेदानुयायियों के लिए वेद प्रमाण उपस्थित कर देने मात्र से जैन लोग वेद को प्रमाण मानने वालों की संख्या के अन्तर्गत हो गए।

अब हम आपकी दूसरी युक्ति उपस्थित करते हैं। श्री हैगड़े महोदय ने आपके सामने प्रश्न उपस्थित किया था कि “सब वस्तुओं का कर्त्ता ईश्वर है और ईश्वर भी एक वस्तु है, अतः उसका भी एक कर्त्ता हाना चाहिए”। इसके उत्तर में साहित्याचार्य जी का कथन है कि—

“(२) ईश्वरास्तित्व मानने वालों का यह सिद्धान्त नहीं है कि सब वस्तुओं का कर्त्ता ईश्वर है, या वस्तु है इसलिए उसका कर्त्ता ईश्वर है किन्तु सिद्धान्त यह है कि सब जन्म वस्तुओं का कोई न कोई कर्त्ता है और चूँकि हम इसके कर्त्ता हो नहीं सकते, इसलिए अस्मदाद्यतिरिक्त कर्त्ता ईश्वर सिद्ध होता है।”

—माधुरी पेज ३४९।

उक्त लेख के अनुसार लेखक ने ईश्वर तथा आत्मा और आकाश को नित्य माना है। यथार्थ में इन अनुमान का मूल किसी युक्ति पर नहीं है, बल्कि लेखक की मान्यता पर है। लेखक ने बिना किसी युक्ति के निर्णय कर लिया है कि ये तीन वस्तु जन्म नहीं हैं और शेष जन्म हैं; इसलिए तीन के लिए कर्त्ता न दूँटा जावे और शेष को ईश्वर निर्मित मान लिया जावे। लेख में कोई युक्ति, कोई अनुमान नहीं है जिससे यह सिद्ध किया गया हो कि ये तीन जन्म नहीं हो सकते और इनके सिवाय पर्वत, नदी, समुद्र, शरीर, वृक्ष आदि अवश्य जन्म हैं और जब तक यह बात सिद्ध नहीं की जा सकती तब तक उस असिद्ध हेतु के आधार पर ईश्वर निर्मितता नहीं सिद्ध होनी।

ईश्वर की नित्यता के सम्बन्ध में लेखक का कथन है कि—

“(३) जब तक यह सिद्ध न कर दिया जावे कि वस्तुमात्र अनित्य हैं तब तक ईश्वर का कर्त्ता ठूँटना बालू में से तेल निकालना है..... जैन सिद्धान्त में भी परमाणु, अलोकाकाश, सिद्धशिला आदि कई बातें नित्य हैं; वे सभी वस्तु होने से अनित्य हो जावेंगी, इत्यादि.....।”

जिस तरह ईश्वर को अनित्य सिद्ध करने के लिए लेखक प्रतिवादी को मैदान में बुलाते हैं उसी प्रकार आपको भी ईश्वर को नित्य सिद्ध करने और तद्वानिरिक्त (आकाश आत्मा को छोड़कर क्योंकि लेखक इन्हें नित्य मानता है) पदार्थों को अनित्य (जन्य) सिद्ध करने के लिए मैदान में बुलाया जाता है ।

जैन सिद्धान्त में घणित नित्य पदार्थों का उदाहरण देकर आपने हमें प्रेरणा की है कि हम भी आपने यह प्रश्न करें कि जिस तरह वेदों में जैन तीर्थङ्करों के नाम निर्देश मात्रसे आपने जैनो को वेद प्रमाण मानने वालों की संख्या में परिगणित किया है उसी प्रकार क्या हम भी आपको गणना जैन सिद्धान्त को प्रमाण मानने वालों में कर सकते हैं ? यदि नहीं तो आप भी नित्य पदार्थ ठूँटने के लिए जैन शास्त्रों में क्यों घुसने चले हैं ।

जैन सिद्धान्त उन्हें इस प्रकार का नित्य नहीं मानता जैसाकि आप मानते हैं । जैन सिद्धान्त स्कंध से परमाणुओं का पैदा होना और परमाणुओं से स्कंध आदि कार्य होना मानता है । अलोकाकाश और सिद्धशिला आदि भी सर्वथा नित्य नहीं माने जाते, बल्कि अपेक्षाकृत नित्य हैं और इसी

प्रकार अपेक्षाकृत नित्य पृथ्वी, पर्वतादिक भी हैं जिन्हें आप सर्वथा अनित्य मानते हैं ।

आगे चलकर आपने लिखा है कि—

“(४) यदि आप ऐसा अनुमान करें कि सर्व जन्य वस्तुत्वात् अर्थात् सब अनित्य हैं वस्तु होने से, तो भी काम नहीं चल सकता, क्योंकि इस अवस्था में दृष्टांत नहीं मिल सकता और दृष्टांत के बिना केवल प्रतिज्ञा मात्र से साध्य सिद्ध नहीं हो सकता।”

यद्यपि यह अनुमान न हैगड़े महाशय का है और न जैनसिद्धान्त में घणित है, तथापि लेखक ने उसको कल्पना करके खण्डन किया है जो बड़ा ही शिचित्र है । सभी दार्शनिक यह बात मानते हैं कि साध्य की सिद्धि में सद्हेतु ही प्रयोजक है न कि दृष्टांत, पर लेखक दृष्टांत के अभाव में साध्य का असिद्ध कर रहे हैं और हेतु का कुछ भी खण्डन नहीं करते हैं ।

आपने अपने प्रतिपक्षी को ओर से आशंका की है और उसका उत्तर निम्न प्रकार दिया है:—

“ईश्वर अनित्य है वस्तु होने से” इस अनुमान में पक्ष यदि असिद्ध है तो हेतु आश्रयासिद्ध है, और पक्ष यदि सिद्ध है तो जिस प्रमाण से आपने धर्मी ईश्वर सिद्ध किया है उसमें वह नित्य और अर्धज्ञ ही सिद्ध होगा ।”

यद्यपि जैन सिद्धान्त किसी भी वस्तुको सर्वथा नित्य या अनित्य नहीं मानता बल्कि वे दोनों अपेक्षाकृत वस्तु में पाए जाते हैं तथापि उपर्युक्त खण्डन सर्वथा निःसार है । क्योंकि यहाँ पर ईश्वर “बिकल्प सिद्ध धर्मी” कहा जा सकता है, इसलिए पहिले पक्ष का उत्तर ग़लत है । द्वितीय पक्ष भी

असिद्ध है, क्योंकि जिस प्रमाण से ईश्वर की सत्ता सिद्ध होगी उससे ईश्वर नित्य ही सिद्ध होगा इसका क्या नियम है। आपकी तरह प्रतिवादी भी कह सकता है कि धर्मीप्राहक प्रमाण द्वारा अकर्ता और अनित्य ही ईश्वर सिद्ध होता है; तब क्या निर्णय होगा? अतः दोनों पक्ष युक्तिगुण्य हैं। यह ऐसी ही बात है कि यदि धूम से आँसु सिद्ध हो जावे तो फिर वह उपलों की ही है यह स्वतः सिद्ध हो जावेगा। भला ऐसी पोच बातों के लिए युक्तिवाद में क्या स्थान? ?

‘सृष्टि को ईश्वर ने कब बनाया’ आप लिखते हैं कि इसका उत्तर ‘दर्शनशास्त्र’ नहीं देगा; इसका उत्तर तो ‘इतिहास’ देगा, पर महाशयजी इतिहास तो अकर्ता ही सिद्ध कर रहा है, कर्तृत्व के लिए तो इतिहास में कोई प्रमाण नहीं है। यदि होता तो आप उसे बिना उपास्थित किए कैसे रहते और ऐसी दशा में दर्शनशास्त्र के विवाद का मूल्य ही क्या था?

हेगड़े महाशय क इस आक्षेप का कि “ईश्वर सर्वव्यापक होकर जगत्कर्ता नहीं हो सकता” आपने यों खण्डन किया है—

“क्या कर्ता होने के लिए एक देशीय होना चाहिए, यदि ऐसा ही है तो जितने एक देशीय पदार्थ हैं वे सब जगत्कर्ता होने चाहेंगे”।

कितना भ्रमपूर्ण उत्तर है ! हेगड़े महाशय ने यह नहीं लिखा कि “जो २ एकदेशीय है वे २ जगत्कर्ता हैं”, तब उन पर यह आक्षेप कैसे लाया गया, यह समझ में नहीं आता। बल्कि उसका यह भाव स्पष्ट है कि ईश्वर यदि सर्वव्यापक है तो क्रिया नहीं कर सकता। क्योंकि क्रिया

का अर्थ है प्रदेश संचालन। जबकि वह व्यापक है तब खाली स्थान तो है नहीं, तब प्रदेश संचालन कैसे करेगा और बगैर क्रिया के कर्ता कैसे होगा। इससे सीधा भाव झलक जाता है कि यदि आप को कर्ता मानना हट है तो व्यापक ईश्वर, कर्ता हो नहीं सकता। इस वाक्य से यह नियम नहीं निकाला जा सकता कि सब एकदेशीय जगत्कर्ता हो जाँवेंगे या एकदेशीय मान लेने पर वह जगत्कर्ता है ऐसा मानने को हम तैयार हैं। बल्कि “ईश्वर जगत्कर्ता नहीं हो सकता” इसमें अनेक युक्तियों के साथ २ यह भी एक युक्ति है कि व्यापकता के कारण क्रिया के अभाव होने से भी कर्ता सिद्ध नहीं होता।

आगे चलकर साहित्याचार्य जी लिखते हैं कि “जगत् के उपादान कारण हैं अनन्त अनेक परमाणु। उनमें एकदेशीय ईश्वर गति नहीं दे सकता, अतएव वह सर्वव्यापक ही हो सकता है”। परन्तु ऐसा कहने के पहिले यह सिद्ध कर लेना जरूरी था कि उन परमाणुओं की गति देने वाला कोई है। तब वह एकदेशीय है या सर्वदेशीय, यह प्रश्न उठ सकता था। अभी तो सामान्यतया जगत्कर्तृत्व भी सिद्ध नहीं हुआ तब विशेष प्रश्न कैसे उठाया जा सकता है।

शास्त्रीजी ने अपने पक्ष की पुष्टि में एक विचित्र युक्ति दी है जो यथार्थ में हास्यास्पद है। आप लिखते हैं—

“आप पूछ सकते हैं कि शराब जैसी धर्म कर्म नाश करने वाली वस्तु ईश्वर ने क्यों उत्पन्न की? इस सम्बन्धमें मैं आपसे पूछता हूँ कि शराब धर्म कर्म नाश करने वाली है यह आपने किस प्रमाण से

हिस्टीरिया

[लेखक—वैद्यराज पं० शङ्करलाल जैन, सम्पादक "वैद्य" मुरादाबाद]

हिस्टीरिया इस समय का एक नवीन रोग है। इसके विषय में विद्वानों के भिन्नभिन्न मत हैं, प्राचीन आर्षग्रन्थों में इसका स्पष्टरूप संवर्णन नहीं है, किंतु आधुनिक ग्रन्थों में इसका नाम देखा जाता है। इसको बहुत से वैद्य योषापस्मार (स्त्रियों का एक प्रकार का मृगी का रोग) कहते हैं और बहुत से वैद्य इसको गर्भाशयोन्माद कहते हैं। तथा कितने ही वैद्य इसको आक्षेपवात या वायुका आक्षेप एवं कोई-काई वैद्य इसको तन्द्रा रोग कहते हैं। मूर्ख और गंवार लोग इसको भूतबाधा कहते हैं।

यह एक प्रकार का मानसिक रोग है, इस रोग का आदि कारण मन का दुःख या क्षोभ है। मनवाही स्त्रियों के खराब होने से यह रोग उत्पन्न होता है। विशेषकर स्त्रियों के ही यह देखा जाता है। किसी-किसी के मत से पुरुषों के हाना भी संभव है। इसके लक्षणों को देखने से यह

बड़ा ही भयङ्कर मालूम होता है, परन्तु वास्तव में उतना भयङ्कर नहीं है। इसकी मारात्मक या असाध्य रोगों में गणना नहीं है। उत्तम चिकित्सा होने से यह बहुत शीघ्र आराम हो जाता है।

यह अपने कारणों से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि दूसरे विकारों को अपना कारण बनाकर प्रगट होता है। इसके बहुत से लक्षण मृगी-रोग से मिलते हैं। परन्तु मृगी के समान इसमें रोगी को जल में डूबने या आग में गिरने का भय नहीं होता, और न इसमें मृगी के समान बुद्धि का नाश ही होता है। मृगी की अपेक्षा इसका आक्रमण बहुत देर रहता है। किसी रोगी को आध घण्टे में, किसी को एक घण्टे में, किसी को दो-तीन घण्टे में और किसी २ को ३-४ प्रहर तक में होश होता है। किसी को दिन में ४-४ बार वेग होता है, किसी को ८ दिन में एक बार और किसी को एक महिने में

[शेषांश पृष्ठ १८]

जाना। धर्म और अधर्म का निर्णय किस युक्ति से किया। शास्त्र या शब्द प्रमाण के सिवा इन विषयों में अन्य प्रमाण चल ही नहीं सकता, तो फिर जिस शास्त्र के आधार से आप इसे प्रमाण मानते हैं उसी शास्त्र के आधार पर ईश्वर को (जगत्कर्त्ता) मानने में आपको क्यों संकोच होता है?"

इस सम्बन्ध में इतना कह देना ही उचित है कि शराब कैसी है यह बात केवल शास्त्र या शब्द प्रमाण द्वारा ही जानी जा सकती है, यह बात नहीं

है। प्रत्यक्षगत शराब की हानियाँ प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में मंदा आती हैं। फिर जगत्कर्त्तृत्व प्रतिपादक आगम ही उसे बुरी नहीं बताते, बल्कि अकर्तृत्व प्रतिपादक आगम भी उसे धर्मकर्म नाशक बतलाता है। तीसरी बात यह है कि यह तो प्रकारान्तर से केवल 'आगमवाद' है, 'युक्तिवाद' ना नहीं है, तब आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि हम 'युक्तिवाद' से ईश्वर का जगत् का कर्त्ता सिद्ध करेंगे वह कहाँ ठहरती है? [अपूर्ण]

एक बार इसका वेग होता है । स्त्रियों के आर्चव की प्रवृत्ति के समय इसका वेग अधिकता में होता है ।

सामान्य लक्षण—इसका वेग होते ही रंगी वंशोश हो जाता है, पर मृगी के समान जहाँ तहाँ नहीं गिर पड़ता, तथापि इसमें और मृगी रोग में बहुत कुछ समानता पायी जाती है । मूर्च्छित होने पर सम्पूर्ण शरीर और हाथ पाँव अकड़ जाते हैं, हाथों की मुट्टी बंध जाती है, दाँतों की बत्तीसी बंद हो जाती है, बोला नहीं जाता और श्वास की गति अति तीव्र हो जाती है । तथा अन्ननाल में संकोच, पेट में अफारा या वायु का गोला ऊपर की चढ़ता मालूम होता है । शिर में दर्द, खंघिघान की पीड़ा, मूत्र का कठिनता से उतरना इत्यादि लक्षण होते हैं ।

होश में आने से पहलू कोई रोगी रोता है, कोई हँसता है, कोई चिल्लाता है और कोई प्रलाप या वृथा बकबाद करता है । किसी के सम्पूर्ण शरीर में कंप हाता है, किसी के उन्माद रोग के समान और किसी के भूतप्रमित रोगी के समान लक्षण होते हैं ।

हिस्टीरिया की मूर्च्छा की चिकित्सा—हिस्टीरिया रोगी को मूर्च्छा को दूर करने के लिये या उसके दाँतों को खोलने के लिये व्याकुल होना या बलप्रयोग करना अनुचित है । यदि मूर्च्छित हुए बहुत देर हो जाय तो भी कोई भय की बात नहीं है । क्योंकि कुछ समय के बाद अपने आप होश हो जाता है । इसीलिये मूर्च्छा को दूर करने के लिये सर्वत्र साधारण चिकित्सा करनी चाहिए ।

मूर्च्छा को दूर करने के लिये रोगी के मुख पर

३-६ बार शीतल जल के जोर से छीटें दे । जो इस प्रकार करने से मूर्च्छा दूर न हो तो नीचे लिखे प्रयोगों में से एक दो प्रयोग सेवन कराके मूर्च्छा को दूर करने का प्रयत्न करें :—

१. सोंठ, भिरच और पीपल यह प्रत्येक औषधि १-२ रत्तो अथवा आधा आधा रत्ती लेकर एकत्र बारीक पीसकर एक कागज़ में रखकर उसकी फूँकनी सो बनाकर रोगी की नाक में लगा कर फूँक दें । इसके प्रयोग से रोगी शीघ्र आरोग्य हो जाता है ।

२. नवसादर और चूना दोनों को बराबर भाग लेकर एक शीशी में भर कर और उसका मुँह अच्छी तरह बंद करके थोड़ी देर तक रखा रहने दे । फिर शीशी का मुँह खोलकर इस प्रकार रोगी के सामने रखे कि जिससे उसकी तीक्ष्ण हवा रोगी की नासिका में पहुँच जाय अथवा इसको हाथ में लेकर रोगी को थोड़ा देर सुंघावे । किन्तु इसका बहुत देर तक नहीं सुंघाना चाहिए ।

३. काली भिरचा के चूर्ण को तुलसी के पत्तों के रस में मिला कर नाम देने से मूर्च्छित रोगी तत्काल जैतन्य हाता है ।

४. लोंग को दूध में अथवा घों में घिसकर नेत्रों में आँजने से अथवा लोंग और त्रिकुटे के चूर्ण को दाँतों के ऊपर या मसूड़ों के ऊपर घिसने से मूर्च्छा दूर जाती है ।

५. मोर की पूँछ की धूनी देने से अथवा पूँछ के चाँद को जलाकर उसकी राख चाशनी में मिला कर रोगी के दाँतों के ऊपर घिसने से दाँत खुल जाते हैं, और मूर्च्छा दूर होती है ।

६. प्याज़ को पत्थर पर छेत कर नाक के

सामने रखने से हिस्टोरिया की मूर्च्छा दूर होती है।

७. मरुप के बीज, संहजने के बीज, वाय-विडङ्ग और कालीमिरच, सबको समान भाग लेकर बारीक पीसकर मूर्च्छित रोगी को सुंघावे, इससे शीघ्र ही हिस्टोरिया रोगी सावधान होता है। यदि इन उपायों से अथवा इसी प्रकारके अन्य उपायों से भी मूर्च्छा दूर न हो तो रोगी को कुछ समय तक बिना किसी उपचार के ही पड़ा रहने दे। कुछ देर में अपने आप मूर्च्छा दूर हो जाती है। जब मूर्च्छा दूर हो जाय तब उसको थोड़ा शीतल जल पिलावे। यदि रोगी को निद्रा आती हो तो उसको सुखपूर्वक शयन करने दे।

हिस्टेरिया रोग की चिकित्सा

१. एक तोला बालछड़ लेकर एक छटाँक जल में रात्री को भिगो देवे, फिर प्रातःकाल जल को घस्त्र में छान कर और उसमें १ तोला मिथ्री मिला कर पान करे। इससे कुछ दिनों में हिस्टेरिया रोग दूर होता है।

२. हरे चिरचिटे की जड़ ४ रत्ती और काली मिरच ४ रत्ती दोनों को एकत्र जल में पीस कर प्रातःकाल ७ दिन तक पीने से हिस्टेरिया रोग में विशेष लाभ होता है।

३. दो रत्ती हींग आग पर भून कर घी में मिलाकर नित्य प्रति नियमित रूप से सेवन करने से थोड़े समय में ही हिस्टेरिया रोग और उसकी मूर्च्छा दूर होती है।

४. बच्च, तज और बालछड़ प्रत्येक औषधि १॥-१॥ माशे लेकर सबको एकत्र पीसकर चाशनी

में मिला कर सबेरे और शाम के समय कुछ दिनों तक चाटने से हिस्टेरिया रोग दूर होता है।

५. जस्त की भस्म १ रत्ती और पीपल का चूर्ण २ रत्ती, दोनों को एकत्र चाशनी में मिलाकर सेवन करने से हिस्टेरिया रोग शान्त होता है।

६. मकरध्वज या रस सिन्दूर आधी रत्ती और उत्तम कस्तूरी आधी रत्ती दोनों को शहद में मिला कर प्रातःकाल और संध्या के समय बाल-छड़ के भोगे जल के साथ अथवा त्रिफले के जल के साथ सेवन करने से हिस्टेरिया रोग दूर होता है।

७. दशमूल की प्रत्येक औषधि और इल्दी, धमासा, शतावर, बाराहीकंद, प्रत्येक ५-५ तोला लेकर सब को १५ सेर पानी में पकावे। जब ६ सेर जल बाकी रह जाय, तब उतार कर चक्र में छान ले, फिर उस में २॥ सेर गुड़ तथा महुए के फूल, नागरमोथा, फूल प्रियंगू, मजीठ, बार्याविडंग, सुगंधघाला या खस, मुलैठी और लोध प्रत्येक २-२ तोला लेकर कूट कर मिलादे। फिर वर्तन का मुँह अच्छी तरह बंद करके २० दिन तक रखदे। पश्चात् इसको निकाल कर इसमें से २॥ तोला प्रातः काल और २॥ तोला संध्या के समय पान करे। इसके सेवन से दो महीने में हिस्टेरिया रोग दूर होता है। तथा मन्दानि, पेट का झफारा, कफ के रोग, हृदय रोग, वायु के विकार, मस्तिष्क के रोग और मानसिक रोग दूर होते हैं। मूत्र साफ़ उतरता है।

इसके अतिरिक्त लशुनासव, कुमार्यासव, अमयासव, कनकासव, कुम्कुमासव, दुराल आसव आदि और भी बहुत से आसव तथा समस्त वात-नाशक औषधिषु हिस्टेरिया रोग में हितकर हैं।

जैनधर्म का मर्म और पं० दरबारीलाल जी !

[लेखक—पंडित राजेन्द्रकुमार जैन, न्यायतीर्थ]

भगवान पार्श्वनाथ से पूर्व
जैनधर्म का अस्तित्व !

पं० दरबारीलाल जी भगवान पार्श्वनाथ से पूर्व जैनधर्म का अस्तित्व अन्धकार में बतलाते हैं । आपका कहना है कि जिस प्रकार भगवान पार्श्वनाथ का अस्तित्व ऐतिहासिक प्रमाणों से निश्चित है उसी प्रकार उनसे पूर्व तीर्थङ्करों का नहीं । आज तक एक भी ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला जिसमें भ० पार्श्वनाथ से पाँहत्ते तीर्थङ्करों का भी अस्तित्व स्वीकार किया जा सके ।

विद्वान् लेखक की बात को यदि ध्रुव सत्य भी स्वीकार कर लिया जाय तब भी इससे यह परिणाम नहीं निकलता कि भगवान पार्श्वनाथ से

पहिले जैनधर्म का अस्तित्व अनिश्चित है । ऐसी संकड़ों बातें मिलेंगी जिनके समर्थक स्वतंत्र ऐतिहासिक प्रमाण नहीं किन्तु फिर भी उनको साम्प्रदायिक मान्यता से ही सत्य स्वीकार किया जाता है । अभी थोड़े ही समय की बात है कि मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त जैन नहीं माना जाता था और न इस विषय की जैन कथाओं को ही सत्य समझा जाता था किन्तु समय ने पलटा खायी और मौर्य सम्राट जैन माना जाने लगा तथा इस विषयक जैन कथायें भी सत्य स्वीकार की गईं । प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान् मि० स्मिथ ने लिखा है कि मुझे अब विश्वास हो चला है कि जैनियों के कथन बहुत करके मुख्य २ बातों में सत्य हैं और चन्द्रगुप्त वास्तव में राज्य त्याग कर जैन मुनि हुए थे † । श्री जायसवाल * और मि० टामस † ने भी ऐसा ही

‡ I am now disposed to believe that the tradition probably is true in it's main line and that Chandragupta really abdicated and became a Jain ascetic

—V Smith E. H. I P. 146

* My studies have compelled me to respect the historical data of Jain writings, & I see no reason why we should not accept the Jain claim that Chandragupta at the end of his reign accepted Jainism and abdicated and died as a Jain ascetic.

—J. B. O. R. S. Vol. III

अर्थात्—मेरे अध्ययन ने मुझे जैन ग्रन्थों के ऐतिहासिक कथनों को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया है । कोई कारण नहीं कि हम जैनियों के इस कथन को कि चन्द्रगुप्त अपने राज्य के अन्तिम भाग में जैनी हो गया था और उसने जिन दीक्षा ले मुनिवृत्ति से अपने शरीर को छोड़ा था, विश्वास न करें ।

† That Chandragupta was a member of a Jaina Community, is taken by their

लिखा है। दूर जाने की ज़रूरत नहीं स्वयं पं० दरबारीलालजी उत्तराध्ययन सम्बन्धी साम्प्रदायिक विवेचन को सत्य स्वीकार कर चुके हैं। इन सब बातों से तात्पर्य केवल इतना ही है कि किसी भी विषय के सम्बन्ध में जैन मान्यता को एक दम अविश्वसनीय कह देना ठीक नहीं।

शिलालेख आदि ऐतिहासिक सामग्री को भी एक दम सत्य स्वीकार नहीं कर लिया जाता है किन्तु इनकी भी परीक्षा होती है। यदि ये परीक्षा में निर्दोष ठहरते हैं तो इनको सत्य स्वीकार किया जाता है। यही बात जैन कथा या अन्य साम्प्रदायिक बातों के सम्बन्ध में हो सकती है। हमारा कर्तव्य है कि हम इनकी भी परीक्षा करें और यदि ये हमका असम्भवता, परस्पर विरोध, अप्राकृतिकता और अन्य प्रमाणों के प्रतिकूल आदि दोषों से रहित प्रतीत हों तो हम इनको भी सत्य स्वीकार करें।

जब तक जैन पुराणों के कथनों में इस प्रकार की बातें नहीं मिलती तब तक इनकी सत्यता में संदेह करना बुद्धिमानी का कार्य नहीं।

जैनधर्म उप सम्प्रदायों में विभाजित है और ऐसी बहुतसी बातें भी हैं जिनके सम्बन्ध में एक उप सम्प्रदाय दूसरे उप सम्प्रदाय से एक मत नहीं है। ऐसा होने पर भी ये सब चौबीस तीर्थङ्करों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इन्होंने केवल चौबीस तीर्थङ्करों को ही स्वीकार नहीं किया, किन्तु उनका वर्णन भी प्रायः एकसा किया है। अतः जैनियों को इस मान्यता का कमी भी अनैतिहासिक स्वीकार नहीं किया जा सकता। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान् डा० जैकोबो ने भी जैनियों के इस प्रकार के विवेचन में सत्यता की संभावना स्वीकार की है*। वरदाकान्त M. A. आदि अन्य प्रसिद्ध विद्वान् भी जैनियों की इस मान्यता को स्वीकार कर चुके हैं।

writers as a matter of course and treated as a known fact, which needed neither argument nor demonstration.

—Jainism or early faith of Ashoka p 23

अर्थात्—चन्द्रगुप्त जैन थे यह जैन लेखकों ने एक स्वयं सिद्ध और सर्व मान्य बात के रूप में लिखा है। इसके लिए उन्हें कोई युक्ति या प्रमाण उपस्थित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

† जैन जगत वर्ष ७ अङ्क ९—१०

* There is nothing to prove that Parsva was the founder of Jainism. Jaina tradition is unanimous in making Rishabha the first tirthankara (as its founder) there may be something historical in the tradition which makes him the first tirthankara.

—Indian Antiquary Vol IX. P. 163

अर्थात्—पार्श्वनाथ को जैनधर्म का संस्थापक सिद्ध करने के लिए प्रमाण का अभाव है। जैन मान्यता ऋषभदेव को अविरोध जैनधर्म का संस्थापक स्वीकार करती है। जैनियों की इस मान्यता में ऐतिहासिक सत्य की संभावना है।

† लोगों का यह भ्रमपूर्ण विश्वास है कि पार्श्वनाथ जैनधर्म के संस्थापक थे। किन्तु इसका प्रथम प्रचार ऋषभदेव ने किया था, इसकी पुष्टि में प्रमाणों का अभाव नहीं है। —वरदाकान्त मुखोपाध्याय M. A.

वर्तमान चौबीस तीर्थंकरों में से भगवान् ऋषभ देव के सम्बन्ध में जैन पुराणों में इन सब बातों का स्पष्ट वर्णन मिलता है *।

भारतवर्ष हुआ है। भगवान् ऋषभ देव के सम्बन्ध में जैन पुराणों में इन सब बातों का स्पष्ट वर्णन मिलता है *।

कर्तव्य आदि तीर्थंकर हुए हैं। इस कल्पकाल में सर्ष प्रथम आप ही ने जनता को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। आपके पिता का नाम श्री नाभिराय और माता का श्री मरु देवी था। आप जैन पुराणों के अतिरिक्त जैनेतर पुराण भी आपके सम्बन्ध में इसही प्रकार का वर्णन ही के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम करने हैं †।

* हरिवंश पुराण सर्ग ८ श्लोक ५५, १०४ व सर्ग ९ श्लोक २१

† अग्नीध्रं सूनीर्नाभस्तु ऋषभोऽभूत् सुतो द्विजः। ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्र शताद्वरः ॥३९॥
सोमि शिष्यर्षभः पुत्रं महा प्राजाज्य मास्थितः। तपस्तेये महाभागः पुलहाश्रम शंसयः ॥४०॥
हिमावहं दक्षिणं वर्षं भरताय पिताददां। तस्मात्सु भारतं वर्षं तस्य नास्त्रा महात्मनः ॥४१॥

—मार्कण्डेय पुराण अध्याय ५० पृष्ठ १५०।

हिमावह्यं तु यद्वर्षं नामे रासोमहात्मनः। तस्यर्षभोऽभत्पुत्रो मरु देव्या महा द्युतिः ॥३७॥
ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रः शताप्रजः। सोऽभिशिष्यर्षभा पुत्रं भरतं पृथिवी पतिः ॥३८॥

—कूर्म पुराण अध्याय ४१ पृष्ठ ६१।

जरा मृत्युं भयं नास्ति धर्मा धर्मौ गुणादिकम्। नाधर्मं मध्यमं तुल्या हिमादेशानु नाभितः ॥१०॥
ऋषभो मरु देव्या च ऋषभान भरतो भवत्। ऋषभोदत्त श्री पुत्रे शाल्य प्रामे हरिं गतः ॥११॥
भरताद् भारतं वर्षं भरता सुमति स्वभूत् ॥१२॥

—अग्निपुराण अध्याय १० पृष्ठ ६२।

नाभि स्व जनयत्पुत्रं मरु देव्यां महा द्युतिः। ऋषभं पार्थिवं श्रेष्ठं सर्वं क्षत्रस्य पूर्वजम् ॥५०॥
ऋषभाद् भरता जज्ञे वीरः पुत्र शताप्रजः। सोऽभिशिष्याय भरतः पुत्रं प्राजाज्यमास्थितः ॥५१॥
हिमावहं दक्षिणं वर्षं भरतायस्य वेत्सवः। तस्माद् भारतं वर्षं तस्य नास्त्रा विदुर्बुधाः ॥५२॥

—वायु महा पुराण पूर्वार्ध अध्याय ३३ पृष्ठ ५१।

नाभिस्त्वं जनयत्पुत्रं मरु देव्यां महा द्युतिम् ॥५९॥
ऋषभं पार्थिवं श्रेष्ठं सर्वं क्षत्रस्य पूर्वजम्। ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्र शताप्रजः ॥६०॥
सोऽभिशिष्यर्षभः पुत्रं महाप्राजाज्य मास्थितः। हिमावहं दक्षिणं वर्षं तस्य नास्त्रा विदुर्बुधाः ॥६१॥

—ब्रह्माण्ड पुराण पूर्वार्ध अनुपङ्ग पाद अध्याय १४ पृष्ठ २४।

नाभेर्मेरु देव्यां पुत्रमजनय ऋषभनामानं तस्य भरतो। पुत्रश्च तावदप्रजः तस्य भरतस्य पिता ऋषभः—
हेमाद्रेर्दक्षिणं वर्षं महद् भारतं नाम शशास ॥

[शेष पृष्ठ २५ पर देखो]

—वाराह पुराण अध्याय ७४ पृष्ठ ४९।

इससे प्रगट है कि जहाँ तक भगवान ऋषभदेव के वंश परिचय का सम्बन्ध है वहाँ तक भारतीय साहित्य एक मत है। भगवान ऋषभदेव के वंश परिचय के साथ उनके आदि जैन तीर्थङ्कर होने का समर्थन भी भारतीय साहित्य से होता है †। इससे यह भी प्रगट है कि भगवान ऋषभदेव के वंश परिचय के समान उनके आदि जैन तीर्थङ्कर होने के सम्बन्ध में भी उपलब्ध भारतीय साहित्य एक मत है।

प्रश्न—भगवान ऋषभदेव के अस्तित्व के सम्बन्ध में यदि उपलब्ध भारतीय साहित्य को एक मत कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं किन्तु

उनके आदि जैन तीर्थङ्कर होने के सम्बन्ध में यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती। जिन भगवान ऋषभदेव को जैन साहित्य आदि जैन तीर्थङ्कर बतलाता है, उन्हीं को भागवत पुराण आदि में विष्णु का आठवाँ अवतार स्वीकार किया गया है ×। फिर इसमें अनिरोध कैसा ?

उत्तर—जिस भागवत में भगवान ऋषभदेव को विष्णु का आठवाँ अवतार माना है उसही में यह भी लिखा है कि इनही की शिक्षा को लेकर कलयुग में अमुक २ व्यक्ति जैन धर्म का प्रचार करेंगे +। इससे यह तो प्रमाणित है कि भ० ऋषभदेव का विष्णु का अष्टम अवतार

[अत्र नामैः सर्गं कथयामि]

नाभेर्निसर्गं वक्ष्यामि हिमाकेस्मिन्नि बांधतः । नाभिस्थं जनयत्पुत्रं मरु देव्या महामतिः ॥१९॥
 ऋषभं पार्थिवः श्रेष्ठं सर्वं क्षत्रस्य पूजितं । ऋषभाङ्गरतो जज्ञे वीरः पुत्र शताप्रजः ॥२०॥
 सोऽभिषिच्यप्य ऋषभो भरतं पुत्र वत्सलः । ज्ञान वराभ्य माश्रित्य जितेन्द्रिय महोरगान् ॥२१॥
 सर्वात्म नात्म निस्थाप्य परमात्मा नमोश्चरम् । नमो जटो निगहारो चोरो ध्वान्त गतो हिसः ॥२२॥
 निराशस्त्यक्त संदेहः शैवमाप परं पदम् । हिमाद्रे दक्षिणं वर्षं भरताय न्यवेदयत् ॥२३॥
 तस्मात्तु भारतं वर्षं तस्य नासा विदुर्भुधाः ।

—लिङ्ग पुराण अध्याय ७७ पृष्ठ ६८ ।

नते स्वस्ति युगावस्था क्षेत्रेष्वष्ट सुसर्वदा । हिमाध्वयं तुषै वर्षं नाभेरासोन्महात्मनः ॥२७॥
 तस्यर्षभो भवत्पुत्रो मेरु देव्या महा द्युति । ऋषभाङ्गरतो जज्ञे ज्येष्ठः पुत्र शतस्य सः ॥२८॥

—विष्णु पुराण द्वितीयांश अध्याय १ पृष्ठ ७७ वैकटेश्वर छापा बम्बई का ।

नाभे पुत्रश्च ऋषभः ऋषभाङ्गरतो भवत् । तस्य नासा त्विहं वर्षं भारतं चिति कीर्त्यते ॥५७॥

—स्कन्ध पुराण माहेश्वर खण्ड के कामार खण्ड अध्याय ३७ ।

† भागवत स्कन्ध २ अध्याय ७ श्लोक १० ।

इसके अर्थ में वेदभाष्यकार पं० ज्वालाप्रसाद जी मिश्र ने निम्नलिखित शब्द लिखे हैं :—“.....ऋषियों ने नमस्कार कीतो, स्वस्थ शान्त इन्द्रिय सब यंग त्यागें ऋषभदेव जो भये जिनमे जैनमत प्रगट भयो”।

× भागवत प्रथम स्कन्ध अध्याय तीन श्लोक १३ ।

+ भागवत स्कन्ध ५ अध्याय ६ श्लोक ८-११ ।

लिखने वाली भागवत ही जैनधर्म और भगवान ऋषभदेव की शिक्षा में भिन्नता नहीं मानती। जिस महा पुरुष ने जैनधर्म स्वरूप ही शिक्षा दी है वही जैन तीर्थङ्कर है। चाहे ऐसे महापुरुष का एकादि शास्त्र किसी भी नामांतर से भले ही ब्रमण करलें। इससे प्रकट है कि भारतीय साहित्य केवल भ० ऋषभदेव के वंश परिचय के सम्बन्ध में ही एक मत नहीं है अपितु उनके जैन तीर्थङ्कर होने के सम्बन्ध में भी एक मत है।

प्रकृत पुराण चाहे वे जैन हैं या जैनेतर आज

से दो हजार वर्ष के भीतर के ही हैं, फिर भी इनका आधार अति प्राचीन है *। यदि यह कहा जाय कि इनका आधार वैदिक साहित्य है तब भी कोई अत्युक्ति नहीं। पुराणों में ऐसी अनेक कथायें मिलती हैं जो वेदों और ब्राह्मणों में पहिले से ही मौजूद हैं। पुराणों के वर्तमान रूप में बाह्यरी (शाब्दिक) अंतर तो अवश्य हैं किन्तु भीतरी बातें (भाव) प्राचीन हैं †। पुराण शब्द का उल्लेख भी वेद, ब्राह्मण, सूत्र और स्मृति साहित्य में मिलता है ‡। आपस्तम्ब धर्मसूत्र में तो पौराणिक घटनाओं

* The puranas undoubtedly reach back to great antiquity and are rooted in Vedic literature; many a legend, already familiar from Rgvedic hymns and from the Brahmanas, reappears in the puranas.

† Even the latest production of this literature have the external form and the archaic frame of the oldest Puranas.

—History of Indian Literature V. I. P. 518. by Vinternity.

‡ ऋषभः सामानि छंदासि पुराणं मजुषा सह ।

—अथर्व ११, ७, २४ ।

स वृहतीं दिश मनुष्य चलत् तमितिहासश्च पुराणं च गाथाश्च ।

—अथर्व १५, १, ६, १०-११ ।

अरेऽयस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्भृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वागिरस इतिहासः पुराणं विधा...

—श० का० १४ अ० ६ वा ६ क० ११ ।

इतिहास पुराणं पचमं वेदानां वेद ।

—छा० ३० प्र० ७ सनत्कुमार नारद सम्वाद ।

अरेऽयस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्भृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वागिरस इतिहासः पुराणम् ।

—वृ० ३ अ० २ वा० ४ मं० १० ।

स्वाध्यायं ध्रावयेत मित्रे धर्मशास्त्राणि चैव हि । आख्यायानानितिहासाश्च पुराणानि खिलानि च ॥

—मनु० अ० ३ श्लो० २३२ ।

पुराणं मानवो धर्मः सांगो वेदश्चिमित्सतम् । आशा सिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥

—मं० भा० ।

विशेषकर भविष्यत् पुराण की एक घटना विशेष का उल्लेख भी मिलता है x । ऐतिहासिक विद्वानों ने इस धर्मसूत्र का समय ईसवी सन् से पाँच सौ चार सौ वर्ष प्राचीन स्वीकार किया है + । इससे प्रगट है कि वर्तमान पुराण कवियों के मस्तिष्क की केवल उपज मात्र ही नहीं हैं अपितु प्राचीन साहित्य के आधार से रचे गये शास्त्र विशेष हैं । यही बात जैन पुराणों के सम्बन्ध में है; जैन महापुराणकार आचार्य जिनसेन ने भी प्राचीन पुराणकारों का स्मरण किया है * । समय की प्राचीनता एवं पौराणिक शैली के विवेचन से संभव है ये किसी अंशविशेष में चलित भी हो गये हों; अतः हम आँखों पर पट्टी बाँधकर एक दम इनको मानने की सलाह भी नहीं देते, किन्तु इसका यह तात्पर्य भी नहीं है कि एकदम इनके प्रतिकूल जहाद का झण्डा फहरा दिया जाय और इनके किसी अंश विशेष को भी सत्य स्वीकार न किया जाय । हमारा कर्तव्य तो यह होना चाहिये कि हम इनकी

परीक्षा करें और जहाँ तक हमको इनका कथन निर्दोष प्रतीत हो वहाँ तक हम इनको सत्य स्वीकार करें ।

ऐसी अवस्था में जहाँ कि किसी विषय विशेष के सम्बन्ध में पुराणों में विरोध प्रतीत नहीं होता या जिसका प्रतिपादन पुराणमात्र एक स्वर से करता है इन सबका एक ही प्राचीन आधार है । भारतीय साहित्य के विशेषज्ञ डा० विन्टरनिटी ने भी इस विषय में ऐसा ही स्वीकार किया है † ।

भगवान ऋषभदेव के सम्बन्ध का पौराणिक विवेचन अर्वाचित एवं एक रूप है । अतः इसका आधार भी एक एवं प्राचीन अवश्य स्वीकार करना होगा । इससे प्रगट है कि भगवान ऋषभदेव सम्बन्धी पौराणिक विवेचन को किसी भी प्रकार कार्त्वीय एवं मिथ्या स्वीकार नहीं किया जा सकता !

इन सब बातों के अतिरिक्त भगवान ऋषभदेवके अस्तित्व के सम्बन्ध में ऐतिहासिक प्रमाणों का

x Apastambiya Dharamsutra contains not only two quotations from the Puranas but also a third quotation from Bhawisyat Purana.

+ As there are good grounds for assigning the above mentioned Dharamsutra to the fifth or fourth century B. C.

* आदि पुराण की प्रशस्ति श्लोक ४१, ५१ ।

† In the numerous cases in which the puranas agree with each other with the Mahabharata, more or less literally, it is more probable that they all are derived from the same old source, than that one work is dependent on the other. This old source was on the one hand oral tradition. Comprising Brahman tradition reaching back to the Vedic times, as well as the hard poetry handed down in the circles of the Katriyas and on the other hand it was a certain definite texts probably far less in the bulk than our present Puranas.

भी अभाव नहीं है। ऐतिहासिक प्रमाण जिनको हम यहाँ उपस्थित करेंगे निम्न प्रकार हैं:—

- (१) उपलब्ध शिलालेख।
- (२) भगवान् ऋषभदेव की मूर्तियाँ।
- (३) भ० पार्श्वनाथ से प्राचीन साहित्य।

भ० ऋषभदेव के सम्बन्ध में अनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं किन्तु इन सबमें खराडगिरि उदयगिरि की हाथी गुफा का शिलालेख विशेष महत्वशाली है। इसके निर्माता सम्राट् खारवेल हैं। आपने यह शिलालेख अपने अनेक स्थानों की विजय एवं अपने अनेक महत्त्वशाली कार्यों के बाद लिखाया है। यह शिलालेख प्रायः पांच गज लम्बा और दो गज चौड़ा है। इसमें सत्तरह पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में तकरीबन एकसौ अक्षर हैं। सम्राट् खारवेल कलिङ्ग देश का अधिपति था। इसके समकालीन मगधेश का नाम पुष्यमित्र था। मगधेश पुष्यमित्र के पुर्धज भी मगध के अधिपति रह चुके हैं। पुष्यमित्र से तीनसौ वर्ष पूर्व मगध का बागडोर नन्दराज, नन्दवर्द्धनके हाथ में थी। इसही समय मगध और कलिङ्ग में एक युद्ध भी हुआ था और इसमें मगधेश की विजय हुई थी। इस विजय के उपलक्ष्य में मगधेश नन्दराज कलिङ्ग से एक अम्रजिन की मूर्ति भी ले गया था। सम्राट् खारवेल की इन सब बातों का पता था। महाराज खारवेल एक तो वैसे ही सम्राट् होना चाहते थे और दूसरे कलिङ्ग से इस प्रकार अम्रजिन की मूर्ति का जाना भी आपको खटक रहा था, अतः आपने मगध पर चढ़ाई कर दी। इस

युद्ध में महाराज खारवेल को सफलता मिली और फिर वे इस विजय के उपलक्ष्य में अम्रजिन की उसही मूर्ति को जिसको नन्दराज कलिङ्ग से ले गये थे वापिस कलिङ्ग ले आये।

इस घटना का वर्णन प्रस्तुत शिलालेख की ग्यारहवीं पंक्ति में मौजूद है। महाराज खारवेल ने प्रस्तुत शिलालेख इसवी सन् से १७० वर्ष पूर्व लिखाया था। महाराज नन्दराज का समय प्रस्तुत शिलालेख से भी ३०० वर्ष प्राचीन है। इस प्रकार प्रस्तुत शिलालेख से कलिङ्ग में अम्रजिन की पूजा आज से चाबोस सौ वर्ष प्राचीन प्रमाणित होती है। किन्हीं २ विद्वानों का तो यह अभिमत है कि अम्रजिन की यह मूर्ति कलिङ्ग में कलिङ्गाधिपति के पूर्वजों से चली आरही थी। इन विद्वानों ने यह परिणाम संभवतः अम्रजिन शब्द के साथ कलिङ्ग शब्द से निकाला है *। बात भी सत्य प्रतीत होती है। यदि प्रस्तुत मूर्ति का कलिङ्ग की वंश परम्परा से सम्बन्ध न होता तो प्रस्तुत शिलालेख में उसको कलिङ्ग जिन शब्द से स्मरण न किया गया होता। कोई भी वस्तु किसी भी देश या जाति के नाम से उसही समय उल्लिखित हुआ करती है जब उसके साथ उसका सम्बन्ध कुछ समय का होजाता है। कुछ भी सही, हाथी गुफा के इस शिलालेख से यह बात तो अवश्य माननी पड़ती है कि भगवान् महात्मार के निर्वाण के साठ वर्ष बाद कलिङ्ग में भगवान् ऋषभदेव की अम्रजिन के रूप में पूजा होती थी।

पं० दरबारी लाल जो ने इस शिलालेख

* नन्दराजनीत च कलिग जिनं संनिवेशं ...।

के सम्बन्ध में निम्नलिखित वाक्य लिखे हैं :—

“महावीर और बुद्ध के समय में मनुष्यों की मूर्तियाँ बनती थीं, इसको प्रमाणित करने के लिए अभी काफ़ी गुञ्जायश है। महावीर के बाद जब महावीर की मूर्ति बनी तभी जैन शास्त्रों के कल्पित और अकल्पित पात्रों की मूर्तियाँ बनने लगीं। यह मूर्ति-निर्माण पुराना होने पर भी महावीर से पुराना नहीं है जिससे चाबोस तीर्थङ्करों की मान्यता महावीर से पुरानी साबित हो सके। हाथी गुफा का शिलालेख महावीर से पुराना नहीं है और न उसमें उल्लिखित नन्दराजा महावीर से पुराना है। जब महावीर के सामने तीर्थङ्करों की मूर्तियाँ साबित नहीं हैं तब महावीर इस कल्पना का विरोध कैसे करते ?”

हाथी गुफा का प्रस्तुत शिलालेख एवं उसमें उल्लिखित नन्दराजा अवश्य महावीर के बाद के हैं, किन्तु इन दोनों में अन्तर केवल साठ वर्ष का है। अतः विचारणीय केवल इतना ही रह जाता है कि क्या इस समय में अग्रजिनकी कल्पना की गई और फिर उनकी मूर्ति का निर्माण हुआ ?

विवादस्थ विषय के सम्बन्ध में जहाँ दरबारीलाल जी भगवान् ऋषभदेव की कल्पना और फिर मूर्ति निर्माण की स्वीकार करते हैं वहीं हमारी मान्यता इससे विपरीत है। हमारा कहना है कि भगवान् महावीर के समय में भी चाबोस तीर्थङ्करों की मान्यता थी और उनकी मूर्तियों का सद्भाव भी आज ही की तरह था।

पं० दरबारीलाल जी का कर्तव्य तो यह था कि वह अपने इन विचारों के समर्थन में युक्ति उप-

स्थित करते, ताकि उनके सम्बन्ध में विचार किया जा सकता, किन्तु उन्होंने ने ऐसा नहीं किया है। अस्तु ! जहाँ कि भगवान् महावीर के पश्चात् भ० ऋषभदेवकी कल्पना और फिर उनकी मूर्ति-निर्माण के सम्बन्ध में प्रमाणों का अभाव है वहीं इसके विपरीत निम्नलिखित बातें मौजूद हैं :—

१. भगवान् महावीर के शासन में उनके निर्वाण काल के साठ वर्ष तक केवल जानियों का समय रहा है। विवादस्थ समय भी भ० महावीर के निर्वाण के साठ वर्ष बाद का है, अतः वह भी केवल-ज्ञानियों का ही समय कहना चाहिये। भगवान् महावीर के समान इनके सम्बन्ध में भी कल्पना की बात स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि ये तीर्थङ्कर न होने पर भी सर्वज्ञ तो थे ही। दूसरी बात यह है कि हम समय तक वीर के उपदेश में रञ्जमात्र भी विकारों का प्रवेश नहीं हो पाया था। एक तो भगवान् महावीर की ही अभी थोड़ा समय हुआ था, दूसरे भगवान् महावीर के समान केवलज्ञानों भी मौजूद थे; अतः इस समय के जैन शासन और वीरकाल के जैनशासन में कोई भेद नहीं रह जाता। ऐसे समय में जो भी बातें हुईं वे अवश्य वीरोपदेशित ही हुईं, क्योंकि नवीन कल्पना को तो स्थान नहीं था और बिना आधार के ही नहीं सकती थीं। हाथी गुफा के शिलालेख में वर्णित अग्रजिन की मूर्ति के निर्माण एवं उसकी प्रतिष्ठा के समय का निश्चय न सही, शिलालेख से यह तो निःसन्देह मानना हो पड़ता है कि इस समय अग्रजिन के रूप में ऋषभ भगवान् की पूजा होती थी। अतः इसको भी वीरकाल की ही मान्यता स्वीकार करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में दरबारी-

लाल जी का कहना है कि चौबीस तीर्थङ्करों की कल्पना यदि महावीर के समय में हुई होती तो उन्होंने इसका विरोध किया होता, समुचित नहीं। यह बात भी तो इसही प्रकार घटित होती है कि चौबीस तीर्थङ्करों की कल्पना नहीं थी, किन्तु यह एक ध्रुव सत्य था, अतः महावीर ने इसका विरोध नहीं किया। महावीर का इसका विरोध न करना कोई पेंसी तर्क नहीं है जिससे इसको वास्तविक स्वीकार किया जासके। प्रत्युत यह तो इसकी वास्तविकता का ही प्रमाणित करता है।

२. वास्तविकता के अस्तित्व में प्रतिकृति की तरफ रुचि नहीं होती; अतः जब तक महावीर रहे तबतक तो उनकी मूर्ति-निर्माण का बात ही पैदा नहीं होती। भ० महावीर के बाद भी ६२ वर्ष तक साक्षात् केवलियों का समागम रहा है, अतः ऐसी परिस्थिति में भी बड़ आवश्यकता युक्ति युक्त नहीं जँचती। प्रस्तुत मूर्ति महावीर के ६० वर्ष बाद मौजूद थी यह तो एक ऐतिहासिक सत्य है तथा उसका निर्माण काल एवं प्रतिष्ठा काल अभी तक अनिश्चित है। अतः उपर्युक्त परिस्थिति में इसका निर्माण एवं प्रतिष्ठा काल भी महावीर से पूर्व ही जँचता है।

३. किसी भी मान्यता का उद्गम एवं उसके व्यवस्थित स्वरूप में आने के लिये सदियों की आवश्यकता हुआ करती है। बुद्ध की मूर्ति-निर्माण को ही इसके सम्बन्ध में द्रष्टान्त के

रूप में लिया जासकता है। इसकी ठीक २ व्यवस्था एवं इसके प्रचलित रूप में आने में भी कई सौ वर्ष लगे थे। भगवान् ऋषभदेव यदि कल्पित व्यक्ति होते तो उनकी कल्पना और फिर उनकी मूर्ति निर्माण आदि बातें भी सदियों में ही विकसित हो सकती थीं। प्रस्तुत परिस्थिति इसके प्रतिकूल है, अतः यह दृष्टि भी काल्पनिकता के प्रतिकूल है।

४. सनातनियों ने अवतारों की गणना में ऋषभावतार को कृष्ण और राम के अवतार के पहिले गिनाया है *। ऋषभदेव यदि काल्पनिक व्यक्ति होते और इनकी कल्पना का समय महावीर के बाद का होता तब तो इनका नाम बुद्धावतार के बाद और कलकी अवतार के पहिले मिलना चाहिये था। इससे भी यह परिणाम निकलता है कि सनातनी भी वर्तमान पुराणों के आधार परम्परा से ऋषभदेव के समय को कृष्ण और राम से पूर्व ही स्वीकार करते चले आ रहे हैं।

५. जिनके साथ कलिङ्ग शब्द के आधार से कतिपय विद्वानों की मान्यता का यदि स्थान दिया जाये तब तो प्रस्तुत मूर्ति का अस्तित्व निःसन्देह महावीर के समय में भी मानना पड़ता है।

इन सब बातों के आधार से हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत शिलालेख भगवान् ऋषभदेव की मान्यता को महावीर काल में भी निःसन्देह प्रमाणित करता है।

* हंसाय मस्य रूपाय वाराह तनु धारिणे । नृसिंहाय धृत्रेज्याय सांख्य योगेश्वराय च ॥ ५३ ॥

चतुसनाय कूर्माय पृथक्स्थ सुखात्मने । नाभेपाय जगद्धात्रे विधात्रंत कराय च ॥ ५४ ॥

भार्गवेन्द्रराय रामाय राघवाय पराय च । कृष्णाय वेद कर्त्रे च बुद्ध कल्कि स्वरूपिणे ॥ ५५ ॥

प्रस्तुत शिलालेख के अतिरिक्त भगवान ऋषभदेव की मूर्तियाँ भी उनके अस्तित्व को भगवान महावीर तो क्या भगवान पार्श्वनाथ से भी प्राचीन प्रमाणित करती हैं।

वैसे तो भगवान ऋषभदेव की हज़ारों प्राचीन मूर्तियाँ उपलब्ध हैं किन्तु यहाँ हम केवल दो स्थानों की ही मूर्तियों को लेंगे।

इन दोनों स्थानों में पहिला स्थान मथुरा है और दूसरा मोहन जो दारु। कुछ समय हुआ जब मथुरा में कङ्कालीटोले की खुदाई हुई थी। इसमें भगवान ऋषभदेव की अनेक मूर्तियाँ निकली हैं। इनमें से कुछ कनिष्क के समय की भी हैं। ये सब अभी तक मथुरा के अजायबघर में सुरक्षित हैं। ऐतिहासिक विद्वानों ने इसका समय ईसवी सन् १५० निर्धारित किया है।

इसही प्रकार मोहनजी दारु की खुदाई में भी अनेक मोहरें आदि निकली हैं। इनमें से प्लेट नं० २ की सोल नं० ३, ४, ५ पर ध्यानावस्था की खड़गासन मूर्तियाँ हैं। इनके नीचे बैल का चिह्न है। ध्यान के मुख्य दोनों आसनों में पश्चासन का उल्लेख तो अन्य सम्प्रदाय के शास्त्रों में भी मिलता है किन्तु खड़गासन के सम्बन्ध में यह बात नहीं देखी गई। खड़गासन का वर्णन तो खासतौर से जैन शास्त्रों में ही मिलता है। राय बहादुर प्रो०

चन्द्रा ने भी इसको जैनियों का ही स्वीकार किया है †।

प्रस्तुत सोलों में उल्लिखित ध्यानस्थ मूर्तियाँ जहाँ खड़गासन में हैं वहीं इनके नीचे भगवान ऋषभदेव की अन्य मूर्तियों की तरह बैल का चिह्न भी है। यह बात यहाँ तक नहीं है किन्तु सोलस्थ मूर्तियों की आकृति आदि अन्य बातें भी भगवान ऋषभदेव की कुशान कालीन मथुरा वाली मूर्ति से मिलती हैं। प्रो० चन्द्रा ने इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित वाक्य लिखे हैं :—

A Standing image of Jaina Rishabha in Kayotsarga posture on the slab showing four such images assignable to the second century A. D. in the Curzon museum of archaeology mathura, is reproduced in Fig. 12 ... Among the Egyptian sculptures of the time of the early dynasties there are standing statuettes with arms hanging on two sides. But though these early Egyptian statues & the archaic Greek Kourou show nearly the same pose They lack the feeling of abandon that characterizes the standing figures on the Indus seals and images of Jinas in the Kayotsarga

† The Kayotsarga posture is peculiarly Jain. It is posture not of sitting but of standing. In the Adi Purana Book XVIII Kayotsarga posture is described in connection with the penances of Rishabha or Brashabha.

अर्थात्—कायोत्सर्ग आसन खासतौर से जैनियों का है। यह बैठे हुए का आसन नहीं है, किन्तु खड़े का है। आदि पुराण अ० १८ में ऋषभ या वृषभ के सम्बन्ध में इसका उल्लेख मिलता है।

posture. The name Rishabha means bull and the bull is the emblem of Jina Rishabha. The standing deity figured on seal three to five (plate IIE G. H.) with a bull in the fore ground may be the prototype of Rishabha.

-Modern Review Aug. 1932

अर्थात्—ईसवी सन् की दूसरी शताब्दी की मथुरा की ऋषभदेव की खड्गालन मूर्ति को जो कि स्वार मूर्तियों के समान है यहाँ दिये देते हैं। इजिप्टियन की भी प्राचीन मूर्तियाँ हैं जिनके दोनों हाथ लटक रहे हैं। इजिप्टियन की ये प्राचीन मूर्तियाँ और ग्रीक की मूर्तियाँ एक जैसी हैं किन्तु इनमें वैराग्य की दृष्टि का जो कि मोहनजीदार और मथुरा की जैन मूर्तियों में पाई जाती है अभाव है। ऋषभ का अर्थ बैल है और बैल ऋषभर्जन का चिह्न है। प्लेट नं० २ की तीन से पाँच नम्बर तक की सीलों पर खड़ी हुई मूर्तियाँ जो कि बैल से सहित हैं ऋषभ का नकल हैं।

इन सब बातों के आधार से हम इस बात को बलपूर्वक कह सकते हैं कि ये मूर्तियाँ भगवान ऋषभदेव की हैं। इन सीलों का निर्माण समय पुरातत्व वेत्ता विद्वानों ने ईसवी सन् से तीन हजार वर्ष प्राचीन निश्चित किया है। यह वह समय है जिसको ऋग्वेद का प्रारम्भकाल कहना चाहिये। ऐसा अवस्था में यह किस प्रकार स्वीकार किया जा सकता है कि आज की ही तरह भगवान पार्श्वनाथ से पूर्व भी भगवान ऋषभदेव की पूजा नहीं होती थी।

इसके सम्बन्ध में तीसरी सदी वैदिक साहित्य की है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद को सबसे प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेद में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है * ।

इसके सम्बन्ध में दो बातें विशेष विचारणीय हैं—एक इसके सम्बन्ध में पं० दरबारीलाल जी के आक्षेप और दूसरी प्रस्तुत अर्थ से ऋग्वेद के वर्तमान भाष्यों की असमानता ।

पं० दरबारी लाल जी ने इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित आक्षेप उपस्थित किये हैं:—

“जैन समाज में एक तरह के प्रमाण प्रचलित हैं कि जैन तीर्थङ्करों के नाम वेदों तथा प्राचीन पुस्तकों में पाये जाते हैं। परन्तु मेरे खयाल से यह कोई प्रबल प्रमाण नहीं है, क्योंकि अभी इतना निर्णय करना बाकी है कि जैनधर्म के नाम वेदों में गये हैं या वेदों में आये हुए उन व्यक्तियों के नामों को जैनियों ने अपना कर उन्हें जैन पुरुष के रूप में चित्रित किया है” ।

लेखक महादय ने उद्धृत वाक्यों की दूसरी लाइन के नाम पर एक फुटनोट भी दिया है और यह है कि “मोक्षमार्ग प्रकाश में जो वैदिक प्रमाण उद्धृत किये गये हैं वे वेदों में नहीं पाये जाते, न मालूम ये कहाँ से आये ह” ।

मोक्षमार्ग प्रकाश में जिन वेद मंत्रों का उल्लेख है वे वर्तमान वेदों में नहीं मिलते, यह मिथ्या है। हाँ उनमें से कुछ मंत्र मौजूदा वेदों में नहीं मिलते। मोक्षमार्ग प्रकाश में “ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्वदेवा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अग्नि नमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्द-

* ऋषभं मा समानाना सपत्नाना विपासहिम् । हन्तारं शत्रूणा कृधि विरजं गोपित गवाम् ॥ ऋग्वेद

धातु " आदि घेदमंत्र मिलते हैं तथा यह वर्तमान यजुर्वेद अध्याय २५ मं० १९ में मौजूद है। उपलब्ध वेद सम्पूर्ण वेद नहीं, किन्तु उसका एक भाग है। ऋग्वेद की २१ सामवेद की १००० यजुर्वेद की १०१ और अथर्ववेद की ९ शाखायें हैं *। या सों कहिये कि इतनी २ शाखाओं को मिलाकर पूर्ण रूपसे एक २ वेद होता है। आज किसी भी वेद की सम्पूर्ण तो क्या आधी या चौथाई शाखायें भी नहीं मिलतीं; किसी के भाग विशेष में जो वस्तु नहीं मिलती वह उसके सम्पूर्ण रूप में नहीं है यह नहीं कहा जा सकता। मकान के किसी ख़ास कमरे में कोई वस्तु नहीं मिलती, फिर भी वह उसके दूसरे कमरे में मिल जाया करती है। जब तक कि वेदों की सम्पूर्ण शाखायें नहीं मिल जातीं और मिलने पर भी उनमें मंजुमार्गप्रकाश में उल्लिखित घेदमंत्र नहीं मिलते, तब तक यह कह बैठना कि मोक्षमार्ग प्रकाश में लिखे हुए घेदमंत्र अमुक २ वेदों में नहीं मिलते बुद्धिमानों का कार्य नहीं।

वेदों की दूसरी शाखाओं की बात तो दूर है अभी तो ऐसी बातें मालूम हुई हैं जिनको वैदिक धर्मावलम्बियों ने उपलब्ध वेदों में से ही दूर करने का प्रयत्न किया है। ऋग्वेद अष्ट० ८ अध्याय ७ वर्ग २४ में "मुनयोवातवसनाः" ऐसी पाठ था। यह पाठ वैदिक साहित्य के विशेषज्ञ पाश्चात्य अनुसन्धान कर्ताओं ने स्वयं देखा है। डा० अल्बर्ट शेवट ने तो इसका अपनी कृतियों में उल्लेख भी किया है †। यही नहीं, सुना गया है कि इण्डिया आफिसलण्डन की लायब्रेरी के ऋग्वेद में यह पाठ अभी तक भी मौजूद है। इन सब बातों के होने पर भी भारतीय ऋग्वेद की प्रतियों में यह पाठ अभी तक हमारे देखने में नहीं आया।

ऋग्वेद की भारतीय प्रतियों में तो यह बदला हुआ ही मिलना है। यह पाठ कब और कैसे बदला गया आदि बातों के सम्बन्ध में अभी विशेष अनुसन्धान की आवश्यकता है फिर भी जहाँ तक पाठ बदलने की बात है वहाँ तक तो यह निश्चित है।

* एक शतमध्वयुं शाखाः सहस्रवत्सो भामवेदः एक विशतिधा वाह्वर्यं नवधाऽथर्वणो वेदः।

—महाभारत पतञ्जलि मुनि।

† डाक्टर ग्राह्य के History of Religions in India नामक लेख के जो Indian Antiquary, July 1901. Vol. 30 में मौजूद है, कुछ वाक्यों से जिन को हम पाठकों के सुभीते के लिये नीचे उद्धृत किये देते हैं, स्पष्ट है :—

The Digambaras appear to be the more ancient, for not only in the Rik Samhita (136-2) is mentioned of "Wind Girdled Bachhanters - Munayah Vatavasanah" but they also appear to be referred to in the well known accounts of Indian "Gem-no-sophists" of the time of Alexander the Great.

अर्थात्—दिगम्बर लोग (धे० से) बहुत प्राचीन मालूम होते हैं, क्योंकि न केवल ऋक् संहिता में इनका वर्णन 'मुनयो वातवसनाः'—अर्थात् पवन ही है वरन् जिनका ऐसे मुनि—इस तरह आया है, यत्कि मिकन्दर के समय के हिन्दोस्तान के जैन मुनियों का जो प्रसिद्ध इतिहास है उसमें भी यही प्रगट होता है।

ऐसी परिस्थिति में मोक्षमार्ग प्रकाश के वैदिक उल्लेखों को मिथ्या नहीं कहा जा सकता !

भगवान ऋषभदेव यदि वैदिक महापुरुष होते और वेदों से इनके नाम को लेकर जैनधर्म में उन्हें स्थान दिया गया होता तो वैदिक साहित्य में इनका जीवन वैदिक ढंग का मिलना चाहिये था। जो महापुरुष जिस सम्प्रदाय का होता है उसका जीवन भी उसही ढङ्ग का हुआ करता है। इसके अतिरिक्त उनके वैदिक जीवन के चिह्न उनके जैन जीवन में भी मिलने चाहिये थे। किसी भी महापुरुष को कहीं से भी लेकर कहीं भी रक्खा जाय वहाँ उनके नाम के साथ उनके जीवन की कुछ न कुछ बातें अवश्य जाया करती हैं। बजाय इसके कि भगवान ऋषभदेव के जैन जीवन में उनके वैदिक जीवन के चिह्न मिलते यहाँ तो उनके वैदिक जीवन में जैन जीवन के चिह्न मिलते हैं। जैनजीवन की बातों का मिलना तो दूर रहा, यहाँ तो इतना भी मिलता है कि भगवान ऋषभदेव की शिक्षायें ही जैनधर्म हैं। इसका स्पष्टीकरण हम पहिले कर चुके हैं। इन सब बातों के आधार से यह नहीं कहा जा सकता कि जैनियों ने ऋषभ नाम वैदिक साहित्य से लिया है ! इससे तो यही निश्चय होता है कि जिसने भी ऋषभदेव के जीवन को लिखा है उसने अपनी स्मरण परम्परा के आधार से ही लिखा है। ऐसी वरते समय वह अपनी साम्प्रदायिकता को भी नहीं भुला सका है; अतः उसने उसका समावेश भी ऋषभ जीवन के साथ कर दिया है। साम्प्रदायिकता का उल्लेख रहते हुए भी

उनके जीवन की बातें निःसन्देह उनको जैन तीर्थ-ङ्कर प्रमाणित करती हैं।

यदि थोड़ी देर के लिए यह भी स्वीकार कर लें कि जैनियों ने ऋषभ नाम वैदिक साहित्य से ही लिया है तब भी हमारी तो कोई हानि नहीं होती। हम तो वैदिक साहित्य से ही इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि वैदिक ऋषभ भी जैन तीर्थ-ङ्कर ही है। हमारी सम्पत्ति वहाँ थी, हमने उसको ले लिया; किन्तु ऐसी अवस्था में भी ऋषभ का अस्तित्व तो वैदिककाल से पूर्व ही स्वीकार करना पड़ता है। कान कह सकता है कि जिसका उल्लेख वेदों में मौजूद है वह वैदिककाल से प्राचीन नहीं है।

यह बात दरबारोलाल जी के प्रतिकूल ठहरती है, क्योंकि इसमें उनकी यह मान्यता कि ऋषभदेव की कल्पना महावीर के बाद की है, खंडित होती है। अतः किसी भी दृष्टि से देखें भगवान ऋषभ की प्राचीनता निःसन्देह स्वीकार करने पड़ती है।

ऋग्वेद के विवादस्थ मंत्र के सम्बन्ध में दूसरी आपत्त ऋग्वेद के विवादस्थ मंत्र के प्रस्तुत अर्थ के साथ इस मंत्र के प्राचीन अर्थों की भिन्नता की है।

ऋग्वेद या उसके अन्तः विशेष के प्राचीन भाषा में सब से प्राचीन भाष्य सर्वानुक्रमणिका पर पटगुरुशिष्य की वेदार्थदीपिका है। इसका समय ईसवी सन् की बारहवाँ शताब्दी है †। इसी वेद पर एक भाष्य चतुर्वेद भाष्यकार सायणाचार्य का भी मिलता है। भाष्यकार सायण का समय

† He flourished, as he tells us himself (see page 168 verses 13-14) in the latter half of the twelfth century. Introduction of Sarvanukramanika by Dr. A. A. Meedonell.

ईसवी सन् की चौदहवीं सदी है। यद्यपि इस मंत्र के हमारे और सायण के अर्थों में अन्तर है, फिर भी सायण "ऋषभ" को ऐतिहासिक पुरुष स्वीकार करता है। सायण ने इस मंत्र की भूमिका स्वरूप वाक्यों में और मंत्र के भाष्य स्वरूप वाक्यों में क्रमशः वैराजस्य शककरस्य वा ऋषभाख्यस्य और ऋषभ ऋषभवत् प्रशस्तं शब्द लिखे हैं। भूमिका वाले शब्दों में ऋषभ के साथ वैराग शब्द का प्रयोग किया है। इससे प्रगट है कि सायण ऋषभ को व्यक्ति विशेष होने के साथ उनको एक महापुरुष भी स्वीकार करता था। पटगुरु शिष्य ने भी वेदार्थ दीपिका में ऐसा ही प्रगट किया है †। इससे प्रगट है कि मंत्रस्थ ऋषभ से जहाँ तक व्यक्ति विशेष से तात्पर्य है वहाँ तक तो हम में और प्राचीन भाष्यकारों में कोई विरोध नहीं है।

अर्थ भेद के सम्बन्ध में बात यह है कि आज तक जितने भी ऋग्वेद के भाष्यकार हुए हैं उन्होंने पटगुरु शिष्य का शब्दशः अनुकरण किया है। पटगुरु शिष्य ने जितनी बातें जिस २ रूप से स्पष्ट की हैं उतनी ही और उसही ढंग से ये लोग भी कर सके हैं। पटगुरु शिष्य को जो बात अज्ञात थी या जिसका अर्थ वह नहीं कर सका था उसको ये लोग भी वैसा ही छोड़ गये हैं। पटगुरु शिष्य मंत्रस्थ ऋषभ को व्यक्ति विशेष स्वीकार करते थे

किन्तु फिर भी वे इसके सम्बन्ध में कोई विशेष निर्णय न कर सके और यह कह कर छोड़ गये कि नात्र कैश्चिन्निरणामि +।

पटगुरु शिष्य के इस प्रकार के विवेचनसे मंत्र के देवता और ऋषि में परिवर्तन हो जाने की बहुत कुछ संभावना है। सायण की देवता और ऋषि सम्बन्धी मान्यता को यदि बदल दिया जाय और ऋषभ को ऋषि के स्थान पर देवता स्वीकार कर लिया जाय तो फिर हमारे और सायण के अर्थ में कोई अन्तर ही नहीं रह जाता।

यहाँ देवता से तात्पर्य किसी देव विशेष से नहीं है किन्तु मंत्र के वाक्य से है *। देवताके संबंध में यह एक वैदिक मान्यता है। इसही प्रकार ऋषि से तात्पर्य मंत्र के निर्माता से है †।

सायण ऋषभ को इस मंत्र का ऋषि मानता है और हम उसको इसका देवता स्वीकार करते हैं। सायण की प्रस्तुत मान्यता के अनुसार उसका अर्थ भी ठीक नहीं बैठता। सायण ने मंत्र के भाष्य में ऋषभ का अर्थ ऋषभवत् किया है। इस मंत्र सम्बन्धी यदि सायण की मान्यता को माना जाता है तो यह बात ठहरती है कि इस मंत्र का निर्माता है; अतः जो कुछ भी कह रहा है वह ऋषभ ही कह रहा है। ऋषभ को ही इस मंत्र का कहने वाला मानने पर "ऋषभवत्" इसका समन्वय ठीक नहीं बैठता। सायण के अर्थ के अनुसार तो इसको यों कहना

‡ ऋषभो नाम। वैराजोऽयं शाकरोवा। —सर्वानु० P. 164. C P. London.

+ सर्वानुक्रमणिका P. 164. Clandar Press London.

* "या तेनोच्यते सा देवता"।

—कात्यायन सर्वानुक्रमणिका पेज १।

† "यह्यवाकः स ऋषिः"।

—कात्यायन सर्वानुक्रमणिका पेज १।

चाहिये कि ऋषभ ही कह रहा है कि मुझे ऋषभ की तरह करो, कोई भी व्यक्ति अपने सम्बन्ध में अपने ही समान होने की इच्छा प्रगट करे, यह बात किसी भी तरह शक्तियुक्त स्वीकार नहीं की जा सकती। ऐसा भी संभव नहीं कि उसही वाक्य में वह अपने लिए उत्तम पुरुष (First person) और अन्य पुरुष (Third person) दोनों का ही प्रयोग करे। इस मन्त्र की सायण की मान्यता में यदि थोड़ासा अन्तर कर दिया जाता है और ऋषभ को ऋषि के स्थान पर देवता स्वीकार कर लिया जाता है तो ये सब आपत्तियाँ दूर हो जाती हैं। प्रस्तुत मन्त्र का स्पष्ट अर्थ ऋषभ को नमस्कार या उल्लस प्रार्थना हो जाता है। सायण से प्राचीन एवं उसके भाष्य के आधारभूत षट् गुरुशिष्य के इसके सम्बन्ध में अनिश्चित होने से सायण की प्रस्तुत मान्यता में इस विपर्यास की संभावना का बहुत कुछ स्थान है।

कुछ भी सही मन्त्रस्थ ऋषभ से तात्पर्य ऋषभ

नाम के महापुरुष विशेष से है, यह तो हर हालत में प्रमाणित है। जब तक ऋषभ नाम के किसी अन्य महापुरुष का संकेत भी न मिले तब तक यह कैसे कहा जासकता है कि इन महापुरुष से तात्पर्य भगवान ऋषभदेव से नहीं है।

भोग्युत् विरूपाक्ष M. A. वेदनीर्थ आदि अजैन विद्वानों ने इस मन्त्र को भगवान ऋषभदेव के सम्बन्ध में प्रयुक्त हुआ स्वीकार किया है *। इन सब बातों के आधार से यह निश्चित है कि वेद भी भगवान ऋषभदेवके अस्तित्वको प्रमाणित करते हैं।

जैन एवं जैनेतर पुराण जिसके सद्भाव को एक स्वर से स्वीकार करते हैं हजारों वर्ष के शिलालेखों में जिसका नाम हो, पांच हजार वर्ष पूर्व भी जिसकी मूर्तियाँ आज ही की तरह पुजती हैं, और वेदों में भी जिसका उल्लेख हो ऐसा महापुरुष भगवान ऋषभदेव काल्पनिक व्यक्ति है और उसकी कल्पना भगवान महावार के बाद की है यह बात किसी भी दृष्टि से सत्य प्रमाणित नहीं होती।

[क्रमशः]

छप गया !

सन ३३६० का

छप गया !!

पानीपत शास्त्रार्थ

[जो आर्यसमाज से लिखित रूप में हुआ था]

[भाग १-२]

इस सदी में अब तक जितने भी शास्त्रार्थ हुए हैं उन सब में यह सर्वोत्तम है। इसको वादी और प्रतिवादी के ही शब्दों में प्रकाशित किया गया है। ईश्वर कर्तृत्व और जैन तीर्थङ्करों की सर्वज्ञता के सम्बन्ध में इसमें दार्शनिक, तार्किक और वैज्ञानिक बातों का महत्वपूर्ण संग्रह है। विषय के भेद से इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग की पृष्ठसंख्या लगभग २००-२०० है। फ़ागज़ और छपाई उत्तम है। मूल्य प्रत्येक भाग का ॥=) — ॥=) आने।

मिलने का पता:—मैनेजर दि० जैन शास्त्रार्थसंघ, अम्बाला छावनी।

चाह

[लेखक—पं० नाथूराम डोंगरीय जैन, म्यायतीर्थ]

[१]

अन्तस्थल को निखिल जनों के रश्मि जाल उथों तीक्ष्ण बनी—
कौन बनाती तप्त, वृद्ध को—नव बाला सी बनी ठनी ?

[२]

रजनी में जब शरद काल की
उयोस्सना मन शीतल करती,
तब वियोग में बड़वानल सो
छिपकर कौन जला करती ?

[३]

भोले मानव फंस जाते हैं,
क्यों जग के जंजालों में ?
तड़फाता है कौन प्रेमियों—
को लाकर निज चालों में ?

[४]

किसके विश्व अनल में जाकर ये पतंग जल जाते हैं ?
अलि पंकज सकुचाने पर क्यों अपनी जान गंवाते हैं ?

[५]

व्याप रही हैं चाह, दाह,
कैसी इन सारी बातों में ।
मेचक में ज्यों चित्र पना,
या तम अंधयारी रातों में ॥

[६]

सतत राशियां आशाओं की
लगा, उन्हें धिखरा जातीं ।
जीवन नों लय कर अनत में,
फिर सगर्भ यों हठलातीं—

[७]

तोषित कब हो सकता जिन पर मेरो किंचित् दृष्टि रही ?
रत्नाकर अगणित सर्गिों का पय पो आखिर रहा वहीं ॥

[८]

अग्नि अनंत तृणों को पाकर
शांत नहीं होने पाती ।
मानव को यह विश्व संपदा
तृण सम ही है रह जाती ॥

[९]

जो विरक्त हो जाते मुझ से,
मुक्ति उन्हें मिल जाती है ।
दुखी जनों को फिर भी उनकी,
“चाह” बनी रह जाती है ॥

[१०]

यद्यपि जगती पर पावक गी—दाहक मैं कहलाती हूं ।
पावक जल कर भस्म बने, पर मैं न कभी जल पाती हूं ॥

[११]

माया-अभ्र पटल दिखला कर,
जन-मयूर हर्षाती हूं ।
नन्ही सो हूं फिर भी जग को
कैसा नाच नचाती हूं ॥

[१२]

जग में व्यापक राती हूं मैं,
अन्तस्थल में मेरा बास ।
अजर अमर मम शासन है जब
एक दृष्टि रखती हूं पास ॥

पुस्तक-समालोचना !

ज्ञान प्रदीपिका तथा सामुद्रिक शास्त्रम्—
अनुवादक और सम्पादक, ज्योतिषाचार्य पं० राम
व्यास पाण्डेय । प्रकाशक, बा० निर्मल कुमार जैन,
मन्त्री जैन सिद्धान्त भवन, आरा । मू० १) रुपया ।

श्री जैन सिद्धान्त भवन आरा के संस्थापक
स्वर्गीय दानवीर बा० देवकुमार जी की स्मृति में,
उनके सुपुत्र बा० निर्मलकुमारजी ने एक ग्रंथमाला
संचालित की है; प्रस्तुत पुस्तक उक्त ग्रंथमाला का
द्वितीय पुष्प है । इसमें ज्ञान-प्रदीपिका तथा सा-
मुद्रिक शास्त्र नामक दो ज्योतिष विषयक ग्रंथों का
संकलन है। ज्ञान प्रदीपिका ज्योतिष के उस भाग से
संबंध रखती है जिसमें प्रश्न करने की लग्न पर से
फल बताया जाता है। उसमें २७ काण्ड हैं। प्रारंभ
के चार काण्डों में ग्रहों और राशियों का परस्पर
में सम्बन्ध, नव ग्रहों का स्वरूप और उनका वर्ण,
राशियों की स्थिति आदि ज्योतिष विषयक बातें
बतलाई गई हैं। प्रश्न करते समय ग्रहों और
राशियों की स्थिति देखकर, मनुष्य और पशुओं
की जाति, चोरी गई वस्तु की प्राप्ति-अप्राप्ति, चोर
का स्त्री या पुरुष होना, व्याधि और मृत्यु, मृत्यु
के बाद किस योनि में जन्म हुआ है, विवाह, जय-
पराजय, दाम्पत्य जीवन, पुत्रोत्पत्ति, वृष्टि आदि
विषयक प्रश्नों का उत्तर देने की बड़ी स्पष्ट और
सरल रीति शेष काण्डों में बतलाई गई है।

सामुद्रिक शास्त्र में, पुरुष और स्त्रियों के
शरीर में पाये जाने वाले चिन्हों पर से उनका
शुभाशुभ फल बतलाया गया है। जैसे—बथेली में

बहुत रेखायें हों तो मनुष्य दुःखी, कम हों तो निर्धन
होता है। × × आखें लाल हों तो धनवान और
राजा, और मांस हीन हों तो दुखी जानना
चाहिये। × × × जिसके हाथ में मछली की
रेखा हो वह धर्म निष्ठ, भोगवान और अनेक पुत्रों
वाला होता है। × × जिसकी अनामिका
अंगुली पृथ्वी से नहीं छूती, ऊपर ही रहती है,
उस स्त्री के पति का शीघ्र ही नाश होता है और
वह स्वयं नष्ट हो जाती है, इत्यादि।

बहुत से पुरुष और स्त्रियाँ ज्योतिषी को हाथ
दिखाकर अपना शुभाशुभ जानने के लिये बहुत
उत्सुक रहने हैं। उनसे हमारा निवेदन है कि वे
इस पुस्तक को अवश्य खरोदें और अपने तथा
अपने सम्बन्धियों के शुभाशुभ जानकर अपनी
उत्सुकता को शान्त करें।

आरा की जिस प्रति पर से इस ग्रंथ का
संपादन किया गया है उस प्रति में ग्रन्थकर्ता के
सम्बन्ध में थोड़ा सा भी संकेत नहीं है। फिर भी
मंगलाचरण स ग्रन्थकर्ता के जैन होने में कोई संदेह
नहीं रहता।

अन्त में ग्रन्थ के सम्पादन तथा अनुवाद
के संबंध में कुछ शब्द लिखना अनुपयुक्त न होगा।
मूल ग्रन्थ के संपादन में भाषा सम्बन्धी बहुतसी
अशुद्धियाँ रह गई हैं, कहीं २ पर कुछ श्लोक या
उसके एक दो पाद, सन्देह सूचक चिन्ह लगाकर
योंही छोड़ दिये गये हैं। संपादकजी मूल प्रति का
अत्यन्त अशुद्ध होना तथा पाठ शुद्ध करने का कोई

भी साधन न होना उसका कारण बतलाते हैं। पं० भुजबली जी शास्त्री के 'विशेष वक्तव्य' से मालूम हुआ कि, कारञ्जा की ग्रन्थ नामावली में ज्ञान प्रदोपिका का नाम दृष्टिगत हुआ। ग्रन्थ मण्डार के प्रबन्धक को दो पत्र दिये, पर उत्तर तक नदारद। शास्त्र भण्डारों के प्रबन्धकों की इस जड़ता पर क्या कहा जाये। संसार के बड़े से बड़े पुस्तकालय को पत्र देने से तुरन्त उत्तर मिलता है और कुछ शतों पर ग्रन्थ भी भेज दिया जाता है। किन्तु अक्षर-शत्रु हमारे प्रबन्धकों की तो बात ही निराली है। अस्तु—

भाषा की दृष्टि से अनुवाद अच्छा हुआ है। किन्तु मूल के साथ उसका मिलान करने पर बहुत सी त्रुटियाँ दृष्टिगत होती हैं, जिन्हें हम अनुवादक महोदय की लापरवाही का परिणाम कह सकते हैं। जैसे—शा० प्र० के १-६ श्लोक में आये हुए 'मृगादि नररूपाणि' का अर्थ 'मृग तथा नर

आदि रूप' किया गया है, किन्तु उसका आशय 'मृग, शशक आदि पुरुष के रूपों' से है। इसी तरह श्लोक नं० ७ में 'कालदेश स्वभावतः' का अर्थ 'सन्ध्या का कालादेश', नं० ८ में 'स्वप्न' का 'शयन', नं० ९ में 'जातकर्म' का 'जन्म, कर्म' और शब्द का हकी अर्थ किया है जो अशुद्ध है। जैन पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान न होने से, 'स्पृष्टोपरिमण्डला' का 'वट के पत्ते के समान मण्डल वाली' अर्थ कर दिया है। ऐसी अशुद्धियों के रहते हुए भी ग्रन्थ महत्वपूर्ण है। उसके महत्व को विद्वान अनुवादक ने स्तुत्य स्वीकार किया है। छपाई, कागज़ आदि उत्तम और आकर्षक है। ज्योतिष और वैद्यक विषयक जैनग्रन्थों के प्रकाशन की ओर लक्ष्य देकर ग्रन्थमाला के संचालकों ने प्रशंसनीय कार्य किया है और इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। सब लोगों को ग्रन्थ की कम से कम एक २ प्रति खरोद कर संचालकों का उत्साह बढ़ाना चाहिये।

“परम पूज्य तीर्थंकर-निर्वाण भूमि और उनके प्रति दिगम्बर जैनियों का कर्तव्य !

कैसा प्रलय का समय था वह? पंद्रह जनवरी का दिवस था, दिन के २॥ बजे उत्तर बिहार प्रान्त में हाहाकार मच गया। ज़मीन काँपने लगी। मकान गिरने और उनके नीचे मनुष्य दबकर मरने लगे, केवल २॥ मिन्ट में ही अनेक नगर मिट्टी में मिल गये। हज़ारों स्त्री पुरुष बच्चे काल के गाल में खले गये। ज़मीन फट गई। घर तालाब बन गये और तालाब बालूके टीले

हो गये। इस प्रलयकारी भूकम्प से हमारे पाषाणपुरी आदि निर्वाण क्षेत्र भी जर्जरित हो गये। मंदिर, धर्मशाला, आदि की कोई भी इमारत पत्थी नहीं बची जिसमें लम्बी चौड़ी दरारें नहीं पड़ गई हों! बल्कि कई जगह के तो मन्दिर आदि गिर भी गये हैं। जो मन्दिर आदि की इमारतें नहीं गिरी हैं, उनकी हालत इतनी खराब हो रही है कि यदि शोध ही उनकी मरम्मत कराने का प्रबन्ध नहीं

होगा तो वे कब धराशायी हो जायें इसका कुछ अनुमान नहीं है। फिर उस समय इन हमारतों का पुनः निर्माण लाखों व्यय कर देने पर भी ऐसा नहीं हो सकेगा।

इनकी मरम्मत कराने में पचासों हजार का खर्च है जिसकी पूर्ति त्रिला समाज की सहायता के करना कमेटी की शक्ति के बाहर है। इसीलिये हम बराबर समाज का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहे हैं, किंतु खेद है कि अभी तक समाज ने हमारी प्रार्थना पर कुछ ध्यान नहीं दिया है।

अब भी समय है। चेतो, और द्रव्य द्वारा सहायता देकर के इन पूज्य तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार कराओ! नहीं तो फिर हमारे और आपक लिये कुछ न होगा। जब तक हमारतें खड़े हैं थोड़ी ही लागत से उनकी मरम्मत हो सकती है गिर जाने पर लाखों का नोबन पढ़ेंगे। तब आप ही लोग पछतायंग, लेकिन—

“तब पछताये होत का

जब चिड़ियाँ चुग गई खेत”

उत्तर बिहार प्रान्त के निवासियों को गृहों का पुनः निर्माण कराने के लिये सरकार और काँग्रेस दोनों उद्योग कर रहे हैं और इसके लिये कराड़ों का फण्ड भी ए.त्र हो चुका है। सनातनियों के मन्दिर भी बनवाये जाने लगें हैं। श्वेताम्बर सम्प्रदाय की हमारता का जीर्णोद्धार भी प्रारंभ हो गया है। इन लोगों में से कई एक ने तो पचासों

हजार का खर्चा दिया है। वास्तव में धर्म प्रेम और तीर्थभक्ति कहते भी इसी का है कि जब आवश्यकता पड़ी तभी हजारों की रकम दे डाली।

एक अभागा दिगम्बर जैन समाज ही ऐसा है जिसके तीर्थक्षेत्रों की मरम्मत का अभी तक कुछ प्रबन्ध नहीं हुआ, हो भी कहाँ से। इस कार्य के लिये ज़रूरत है रुपयों की। और उसको देने के लिये दिगम्बर जैन समाज के धनाढ्य नेताओं ने अभी तक अपनी मुट्टी ढीली नहीं की, यद्यपि हम जनवरी से ही इसके लिये बार बार कागज़ी पुकार से आप लोगों का इस कार्य के लिये आह्वान कर रहे हैं।

यह ध्यान रहे कि यह जीर्णोद्धार कार्य दिगम्बर जैन समाज को ही कराना पड़ेगा, चाहे अब कराये या कुछ काल पीछे। फ्रक इतना ही रहेगा कि इस समय यह कार्य पचास साठ हजार में ही हो जायगा और देर होने से इसके लिये कितने ही लाख खर्च करने पड़ेंगे। इसीलिये हम समाज से निवेदन करते हैं कि अन्य समाजों की तरह हमारे दिगम्बर भाई भी इस जीर्णोद्धार कार्य के लिये यथेष्ट द्रव्य देने में आगा पीछा न करें। जहाँ तक हो सके शीघ्रानिशीत्र अच्छे से अच्छे तायदाद में रुपया प्रदान करके अपनी तीर्थभक्ति और दाग शीलता व त्यागवृत्ति का परिचय देयें।

निवेदक—

निर्मलकुमार जैन, मंत्री

वि० प्रा० दि० जै० तीर्थक्षेत्र कमेटी, देवाश्रम, आरा।

“दर्शन” के इस वर्ष का मूल्य ३) मनीआर्डर से भेजिये ।

नव वर्षरिंभ !

बड़े हर्ष की बात है कि जैनदर्शन निर्विघ्नतया अपना प्रथम वर्ष समाप्त कर द्वितीय वर्ष में पदार्पण कर रहा है। विगत शैशव काल में इसने अपनी क्षमतानुसार जो कुछ समाज सेवायें की हैं वह पाठकों से छिपी नहीं हैं। हम यहाँ यह स्पष्ट कह देना अपना कर्तव्य समझते हैं कि जैनदर्शन को विद्वान और योग्य लेखकों का पर्याप्त सहयोग नहीं प्राप्त होने से जैसा चाहिये वैसा काम नहीं हो सका। आर्थिक संकट का सामना तो जैन समाज के प्रत्येक पत्र को करना पड़ता है तब यह बात जैनदर्शन के लिए ही अपवाद स्वरूप कहें हो सकते हैं ? बात यह है कि हमारी समाज के धनीमानो विद्वानों का ध्यान इन सामाजिक पत्रों की तरफ बिल्कुल नहीं जाता; यही कारण है कि कोई भी पत्र वास्तविक यथेष्ट समाज सेवा नहीं कर सकता। पत्रों के लिये धन तो फिर भी मिल जाता है, पर योग्य लेखों का मिलना बहुत कठिन है। जैन समाज में विद्वान तो हैं पर वे अपनी विद्वत्ता को अपने ही तक सीमित रखना चाहते हैं। अपने ज्ञान का कोई सर्वाङ्गीण उपयोग करना ही नहीं चाहते अथवा नहीं जानते। प्रायः जैन विद्वानों के जीवन का बहुभाग आलस्य में ही व्यतीत होता है। भौतिक जीवन के निर्वाह

के लिये वे जो कुछ करते हैं वह ही उनके जीवन का परमोद्देश्य हो जाता है। पर विद्वान बनने का उपयोग इतना ही नहीं है, ज्ञान को केवल आजीविका का साधन बना लेना उसका मूल्य नहीं समझना है। जैन विद्वानों के प्रति जैन समाज का जो ऋण है उसको किस रूप में चुकाना है, यह विचार प्रत्येक विद्वान को करना चाहिये। हमारे सौभाग्य से इस समय जैन समाज में न्याय, दर्शन और साहित्य के अच्छे २ विद्वान मौजूद हैं। अगर वे थोड़ा सा समय जैनदर्शन को देने की कृपा करें तो यह बहुत कुछ समाज और देश की सेवा कर सकता है। आशा है विद्वान लेखक इस नम्र प्रार्थना पर ध्यान देकर अपनी बहुमूल्य रचनाओं द्वारा जैनदर्शन को अवश्य अवश्य अनुप्राणीत करेंगे।

'जैन दर्शन' की आर्थिक परिस्थिति ठोक रखने के लिए प्रत्येक जैन बन्धु से हमारा निवेदन है कि वह स्वयं इसका ग्राहक बने और अपने मित्रों तथा प्रेमियों को ग्राहक बनने की प्रेरणा करे। इस वर्ष से जैन दर्शन का प्रत्येक अङ्क संग्रह करने योग्य बनाने की और भी अधिक चेष्टा की जायगी। विद्वानों और सर्व साधारण के मनन करने योग्य अच्छे २ दार्शनिक साहित्यिक और कला सम्बन्धी लेख रहा करेंगे। अनावश्यक और अनुपयोगी लेखों को

विलकूल स्थान न दिया जायगा । अतः प्रत्येक समाज दितैपो का कर्तव्य है कि वह हर तरह "जैन दर्शन" की सहायता कर पुण्यभागी व यशस्वी बनें ।

सामयिक पत्र

वर्तमान युग में सामयिक पत्रों की कितनी आवश्यकता है, यह लिखने की ज़रूरत नहीं । इस युग को यदि हम पत्रों का युग कहें तो कुछ अत्युक्ति न होगी । उस देश और समाज को निर्जीव ही समझना चाहिए जहाँ के सामयिक पत्रों की अवस्था संतोषप्रद नहीं है । जब हम योरुप तथा भारतेतर एशिया महाद्वीप स्थित देशों के पत्रों की तरफ ध्यान देते हैं तो हमको मालूम होता है कि वहाँ के पत्र-संसार ने कौसी आश्चर्यजनक उन्नति की है पर भारत की दशा तो बिल्कूल निराली है और जैन समाज का तो कहना ही क्या है । हमारा समाज के पत्रों की जो दुर्दशा है उसको प्रगट करते हुए हमें लज्जा का अनुभव होता है । बहुत से पत्र संपादक तो यह भी नहीं जानते कि संपादक का उत्तरदायित्व क्या है और संपादन-कला किस धिड़िया का नाम है । उन्हें तो केवल अपना नाम हासिल करना है और इस के द्वारा उनका जो कुछ स्वार्थ साधन हो जाय वह ही उनका खास उद्देश्य है । पाश्चात्य देशों में संपादक का स्थान बहुत ऊँचा और आदरणीय माना जाता है । इसका कारण केवल यही है कि वहाँ के संपादक लोग अपना कर्तव्य समझते हैं । जो समाज का निष्पक्ष सचो सेवा करना चाहता है और उस सेवा करने का तरीका भी जानता है ऐसे

ही विद्वान् लेखक को संपादक होना शोभा देता है । यह नोट लिखने से हमारा यह ही आशय है कि जैन समाज के पत्र समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझें और बैर भाव को छोड़कर समाज सेवा करने में अग्रसर हों ।

एक महारथी चल बसा !

श्रीमान् तीर्थभक्त शिरोमणि ला० देवीसहाय जी रईस फ़ीरोज़पुर के स्वर्गाराहण का समाचार पढ़कर किस सज्जनको दुख न होगा । श्रीमान् ला० देवीसहाय जी का जीवन आदर्श एवं अनुकरणीय जीवन था । वे शुद्ध तेरहपंथ आश्रय के स्तम्भ थे; दिगम्बर जैन समाज के गणनीय नायक थे । शास्त्रानुसार सद्गृहस्थ आचार के शुद्ध परिपालक थे । उनका अधिक समय देवपूजन, शास्त्रस्वाध्याय, त्रिकाल सामयिक आदि में व्यतीत होता था । शरीर त्याग समय संन्यास ले चुके थे । उदार-चित्त थे तथा दीनबन्धु थे ।

खुले हाथ से दान करने में उनकी समता केवल स्वर्गीय श्रीमान् सेठ माणिकचन्द्र जी से की जा सकती है । जिस तरह सेठ माणिकचन्द्र जी अपनी हैमियत का म्ब्याल न करके खुले हाथ से दान कर गये, ठीक वही रूप ला० देवीसहाय जी में था । तीर्थक्षेत्र कमेटी के लिये चंदे के समय जब श्रीमान् स्व० ला० जम्बूप्रसाद जी ने पचास हजार रुपये दान किये उस समय आपने भी दिल खोल पचास हजार रुपये ही लिखाये जो उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा थे । इसके सिवाय २५-३० हजार रुपया वे तीर्थक्षेत्र कमेटी को और भी दे चुके थे ।

सोनागिर क्षेत्र के मन्दिरों में उपद्रव सुनकर बिना किसी प्रेरणा के समस्त मन्दिरों में लोह के जंगले आपने चढ़वा दिये। आपका धर्मादा प्रायः एक हजार रुपया मासिक निकलता रहता था। इतने पर भी मानकषाय से वे दूर थे।

उनके गुप्त हितकर कार्य अनेक ऐसे हैं जो जन साधारण की दृष्टि में नहीं आ सकते। उनके एक मात्र सुपुत्र श्रीमान् ला० महावीरप्रसाद जी अपने पिता जी के अनुरूप हैं। धार्मिकप्रेम, विनोतभाव, सामाजिक हित उनके हृदय में निवास किये हुए हैं। आशा है कि आप भी अपने पिताजी का विमल यश बढ़ायेंगे।

श्रीमान् ला० देवीसहाय जी के वियोग से जैन समाज की असीम क्षति हुई है। उनकी आत्मा को शान्ति प्राप्त हो ऐसी भावना है।

विदुषी का वियोग !

श्रीमान् मित्रवर पं० शान्तिराज जी न्याय काव्यतोर्य नागपुर की धर्मपत्नी सौ० श्रीमती चिन्मया देवी काव्यतोर्य का स्वर्गवास न केवल श्रीमान् पं० शान्तिराज जी को दुःख का कारण है किन्तु एक गणनीय आदर्श विदुषी महिला का वियोग होना जैनसमाज के लिये भी महान् दुःख का कारण है। धर्म के प्रभाव से उनकी आत्मा शान्ति लाभ करे ऐसी भावना है।

बनेड़े के राजकुमार

बनेड़ा राज्य के राजकुमार जो कि अभी अविवाहित हैं और जिनकी आयु २५ वर्ष की है अभी विलायत से बैरिस्टरी पास करके आये हैं। यह एक शिक्षाप्रद उदाहरण है जो कि हमारे

धनिक महानुभावों को आचरण में लाना चाहिये। हमारे अधिकांश श्रीमान लोग अपने सुपुत्रों को शिक्षा से दूर रख कर अशिक्षा का भाग उनके ऊपर लाद देते हैं। इस कारण वे ध्यात्रहारिक और पारमार्थिक शिक्षण से प्रायः कोरे रहते हैं। यही बात है कि वे धार्मिक प्रचार और सामाजिक सेवा में अपने पदानुसार अप्रेसर नहीं हो पाते। समय की माँग है कि अब हमारा धनिकवर्ग अपनी संतान को धार्मिक शिक्षा में निपुण कराकर आवश्यक व्यवहार शिक्षा में भी कुशल बनावे।

श्वे० पं० रामकुमारजी से—

अभी १९ जुलाई के श्वेताम्बर जैन में न्यायतोर्य, विद्याभूषण, हिन्दोप्रभाकर आदि अनेक पदालंकृत प्रियमित्र पं० रामकुमार जी ने एक कविता द्वारा हमको कुछ सम्मतिरूप उपदेश देने का प्रयास उठाया है जिसके लिये आपको धन्यवाद है।

आप यदि इसको गद्यरूप लिखते तो एक तो आप अपना भाव विपदरूप से बनलाने में अधिक सफल होते, दूसरे कविता का आप सगीखे विद्वान् द्वारा अपमान भी न होता। केवल तुक मिला देना कविता नहीं होती। आपने कविता को कल्पित शब्दछन्दमें खींचतान कर गढ़ डाला है, जैसे कि—

चिरकालीन मौ को आज विसर्जित करके,
अपनी छाती पर ही क्या न मूँग दलते हैं।

दोनों ही तो पहिये अहो एक रथ के हैं,
क्या सूखे रेतें में से निकलेगा पानी।

स्थानकवासी श्वेताम्बर एवं च दिगम्बर,
तोनों तब मिलकर सुख पूर्वक आगे बढ़ते,

हमने जो कुछ कहा मात्र श्वेती के नाते—इत्यादि

स्नातक, न्यायतीर्थ, विद्याभूषण, हिन्दी प्रभाकर आदि उपाधिधारक विद्वान् की कविता क्या ऐसी होनी चाहिये इस बात का निर्णय स्वयं आप ही करें। अस्तु—

आप विद्वान हैं प्रथम ही आप हमारे पुस्तक का तथा अपने आधुनिक एवं प्राचीन ग्रन्थों का अवलोकन करें पीछे पूर्वा पर सांच विचार कर लिखें तो ठीक रहेगा। जिस बात का आप एक दृष्टि चाहते हैं उसको हम एक गज चाहते हैं; इस कारण आप भ्रम में न रह समस्त साहित्य का ध्यान से अवलोकन करके फिर जो कुछ आपका अभिप्राय हो युक्तिपूर्वक रखने की कृपा करें। निराधार लिखने से कुछ सार प्रगट नहीं होता।

चेलोपसृष्टमुनिरिव !

श्वेताम्बर जैन पत्रमें (१२ जूलाई) श्रीमान् यति बालचन्द्र जी खामगाँव ने रत्नकरण्ड श्रावकाचार के १०२ वें श्लोक के 'चेलोपसृष्टमुनिरिव गृही तदायाति यतिभाव' इन दो पादों का भाव "इस पद्यमें यह स्पष्ट है कि वस्त्रधारी भी मुनि होने थे यह समन्तभद्र को मान्य है" इत्यादि प्रगट किया है।

ऐसी मोटी ग़लती यदि कोई सामान्य पुरुष करता तो किसी तरह क्षम्य होती, किन्तु अपने नाम के साथ आचार्य शब्द का प्रयोग करने वाले यति बालचन्द्र जी को यह ग़लती अक्षम्य है। जहाँ उन्होंने ने 'चैलांत्लेपण मुनिरिव' अशुद्ध पद लिख कर ग़लती की है वहीं उससे भी अधिक ग़लती उसका अर्थ समझने में की है। वे यदि रत्नकरण्डकी भाषाटीका का भी आश्रय लेते तो 'वस्त्रधारी मुनि की मांति सामायिक में स्थित गृहस्थ यति भाव को प्राप्त हो जाता है' ऐसा ग़लत अर्थ कदापि न करते। यति जी को इस पद्य का अर्थ करते समय स्वामी समन्तभद्र के प्रयुक्त शब्द 'उपसृष्ट' का ध्यान रखना चाहिये जिसका कि अर्थ 'उपसर्ग किया हुआ' है। उक्त पादों का अर्थ यह है कि—

"जिस प्रकार ध्यानावस्थित किसी साधु पर कोई मनुष्य (उनके आचरण के विरुद्ध) कपड़ा डालकर उपसर्ग करे, उसी प्रकार सामायिक करता हुआ गृहस्थ होता है।"

अब यतिजी को मालूम हुआ होगा कि "महाव्रती साधु के शरीर पर वस्त्र परकृत उपसर्ग अवस्था में ही हो सकता है" ऐसा उक्त श्लोक का भाव है।

—अजितकुमार जैन

श्री बृहत् जैन शब्दार्णव कोष

प्रत्येक घर और श्री जिन मंदिर के पुस्तकालय में बड़े आकार के ३५२ पृष्ठों के इस महान् कोष ग्रन्थ का हाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हज़ारों जैन ग्रंथों के गूढ़ विषयों का ज्ञान इस एक ही ग्रंथ द्वारा सहज में प्राप्त हो जाता है। यह ऐसा कोष है जिसमें उन जैन पारिभाषिक शब्दों के अर्थ और उनको विस्तृत व्याख्या मिलती है जो संसार के किसी भी कोष में नहीं मिल सकेंगे।

इस प्रकार का ग्रंथरत्न जैन साहित्य में न तो आजतक प्रकाशित हुआ है और न १०, २० वर्ष तक प्रकाशित होने की आशा है। आज ही पत्र लिखकर तुरन्त मंगा लीजिये। मूल्य केवल ३।)

मैनेजर—“चैतन्य” प्रिन्टिङ्ग प्रेस, बिजनौर (यू० पी०)

समाचार-संग्रह !

—श्री आचार्य शान्तिसागर जी (दक्षिण) ने चातुर्मास उद्घोषपुर में हुआ है।

—आचार्य शान्तिसागर (छाणो) का चातुर्मास सागवाड़ा में हुआ है।

—आचार्य सूर्यसागर जी का चातुर्मास खोरासी (मथुरा) में हुआ है।

—मुनि श्री पायसागर जी ने गलगते (दक्षिण) में चातुर्मास किया है।

—श्री पेलक चन्द्रसागर जी महाराज का चातुर्मास धामपुर (ज़िला बिजनौर) में हुआ है।

—श्रीमान बाबा भागोरथ जी बर्नी चौमासे में बड़गाँव पो० खेखड़ा (मेरठ) में ठहरेंगे।

—शिमला में दि० जैन धर्मशाला तीन मंजली बन गई है जिसमें ठहरने के लिये २२ कमरे तथा एक बड़ा व्याख्यानभवन है। व्याख्यानभवन के किराये की आय पाँच हजार रुपये वार्षिक होगी जिससे धर्मशाला का कर्ज तथा अन्य धार्मिक कार्य हो सकेंगे।

—स्थानकवासी मुनि श्री मिश्रीलाल जी ने स्थानकवासी दो आचार्य संघों को एक करने के लिये उपवास घाषण किया हुआ है। पानी के सिवाय आप कुछ नहीं लेते। आज (१-८-३४ को) उनका १७४ वाँ उपवास है। यदि १८६ वें दिन तक उनका उद्देश सफल न हुआ तो फिर वे आज्ञामुनि निर्जल उपवास करेंगे। आगरा निवासी श्रीमान सेठ अबलसिंह जी उनका उद्देश सफल कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। दिगम्बर समाज को भी इस कार्य में बंधासंबंध सहायता करने चाहिये।

—संपादक।

—श्रीमान सेठ गरीबदासजी सिर्घाँ जबलपुर का स्वर्गवास होगया है। आप जबलपुर के जैन समाज में तथा परवारजाति में अच्छे प्रभावशाली महानुभाव थे। शोक।

—जैन समाज में इस समय शिक्षित लोग ३३ प्रति सैकड़ा हैं।

—हेरागजीखान में तीर्थमकशिरोमणिला० देवी सहाय जी के स्वर्गगमन समाचार सुन कर एक शोक समा हुई जिसमें उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनकी तीर्थभक्ति की सराहना की गई। तथा उनको आत्मा को शान्ति प्राप्ति के लिये श्री जी से प्रार्थना की गई। पाठशाला का कार्य भी बन्द रहा। एक शोक प्रस्ताव पासकर उनके कुटुम्बियों के साथ समवेदना प्रकट करने के लिये उनके घर भेज दिया गया।

—बिरसीमें ता० २९-७-३४ को प्रो० धर्मचन्द्र जी B. S. C. पढाते। आपके व्याख्यानों का आम जनता पर विशेष प्रभाव पड़ा। आपने यहाँ का जलवायु उत्तम देखकर यहाँ एक विद्यालय खोलने का बन्धन दिया, जिसमें ग्यायतीर्थ तथा शास्त्री कक्षा पास छात्र विद्याध्ययन कर समाज की योग्य सेवा कर सकेंगे। स्थान का प्रबन्ध हो चुका है। आशा है कि विद्वान उपदेशक यहाँ पधार कर जनता को धर्म का लाभ कराते रहेंगे। —किशोरीलाल जैन

—बालियर निवासी सेठ माधोराम व जयूराम जी ने २०००) ६० धर्मशाला के वास्ते और एक मकान व एक नया रथ बनवाकर श्री जैनमंदिर को दान किया जिसके लिए यहाँ की जैनसमाज उनको कोटिछाः धन्यवाद देती है। —मैनेजर

ॐ

● श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन शास्त्रार्थ संघ का पारितोषिक मुद्र-पत्र ●

जैन दर्शन

अंतिम संस्कार—

पं० चैनमुखदास जैन न्यायतार्थ

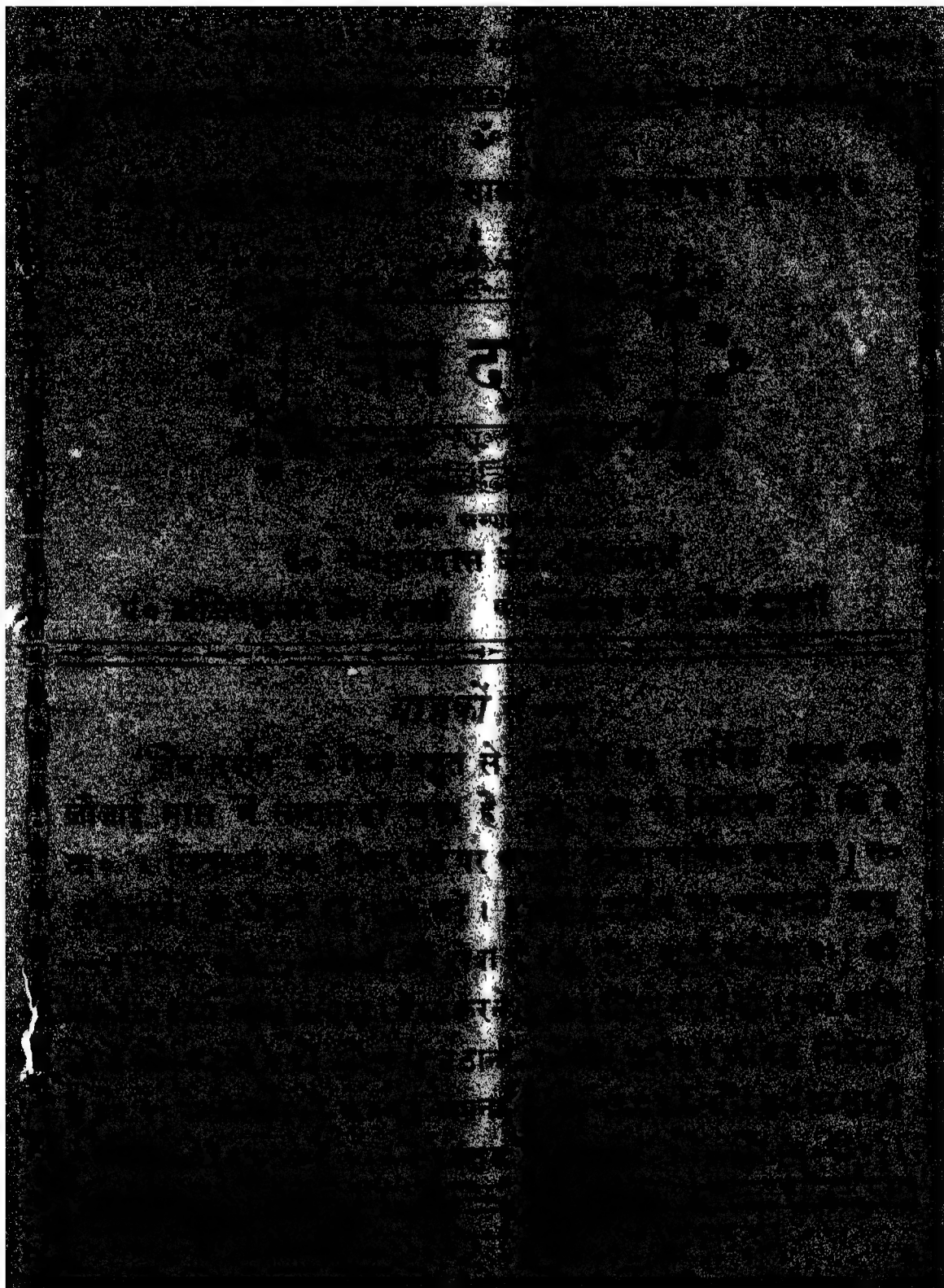
पं० अजितकुमार जैन शास्त्री पं० कैलाशचन्द्र जैन शास्त्री

ग्राहकों से—

“जैन दर्शन” के जिन बहुत से ग्राहकों का वार्षिक मूल्य गत जौलाई मास में समाप्त हो गया है उन सब से निवेदन है कि वे ता० ५ सितम्बर तक निम्न पते पर अपना अपना वार्षिक मूल्य ३) रु० मनोआर्डर से भेजने की कृपा करें। अन्यथा दर्शन का आगामी अङ्क—स्याद्वाद अङ्क—ग्राहकों की सेवा में वी० पी० स्वर्च सहित ३) की वी०पी० द्वारा भेजा जायगा। ऐसा करने से ग्राहकोंको व्यर्थ ही १) की हानि होगी और ऑफिसको परेशानी उठानी पड़ेगी। अतएव साग्रह निवेदन है कि ३) मनोआर्डर से भेजकर अपना १) का लाभ करें और हमें परेशानी से बचाने की कृपा करें। —प्रकाशक “जैनदर्शन” विजनी (यू०पी०)।

एक वर्ष का मूल्य ३)

इस अंक का मूल्य ३)

प्राप्ति-स्वीकार

१—भा० दि० जैन शास्त्रार्थ संघ को निम्न प्रकार सहायतार्थ द्रव्य प्राप्त हुआ है। दानो महानुभावों को हार्दिक धन्यवाद।

- १०) सेठ छोटेदाल मूलचन्द जी, मद्र।
 ५) ला० बलबन्तराय गार्गीय जैन, वेरो।
 (विवाह के उपलक्ष्य में)

२—“जैन दर्शन” की सहायतार्थ निम्न सहायता प्राप्त हुई है; दानो महानुभावों को हार्दिक धन्यवाद :—

- ७६) ला० विशम्भर दास शान्ति सरूप जी जैन रईस, खतौली।
 ५०) सा० मन्डोप्रसाद जी, धामपुर (बिजनौर)
 ५०) रा० ब० ला० हुलाशराय जी, जैन रईस सहारनपुर।
 २५) सेठ भाग चन्द्र जी सोनो, अजमेर।
 २५) ला० गेदा लाल जी जैन, खतौली।
 २) बा० सुमेर चन्द जी, अम्बाला लावनी।
 —मैनेजर।

आवश्यक सूचना

श्री० धर्मचन्द्र जी के सम्बन्धमें कमी २ कोई २ भाई हमसे अनेक प्रकार की बातें मालूम करते हैं अतः यहाँ हम इतना नोट कर देना आवश्यक समझते हैं कि चौधरी जी का संबंध कोई सम्बन्ध नहीं है। श्री भी उनके सम्बन्ध में जो कुछ भी मालूम करना चाहें वह स्वयं उनसे करें।

—प्रधान मंत्री

विद्वानों की आवश्यकता है

पर्युषणपर्य के लिए विद्वानों की मार्ग संघ के कार्यालय में आरही हैं; अतः संघ का कुछ समाज सेवा विद्वानों के सहयोग की आवश्यकता है, जो पर्युषण के दिनों में बाहर जाकर जनता को धर्म लाभ करा सकें। आने जाने का मार्ग व्यय यदि स्थानीय पञ्चायत न देगी तो वह संघ की तरफ से भेंट कर दिया जायगा। जो भाई समय देना चाहें वे सूचित करें। सूचना मिलने पर तदनुसार व्यवस्था करदी जायगी। प्रधान मंत्री
 भा० दि० जैन शास्त्रार्थ संघ, अंबाला लावनी।

‘दर्शन’ का आगामी अंक

“स्थावदा अंक” होगा, जो लगभग १०० पृष्ठ का होगा। उसके तैयार होने में प्रेस अधिक समय लेगा, इस कारण वह ला० १ सितंबर को न प्रगट होकर, दशलाक्षणा पर्व पर, लगभग ११—१२ सितंबर का प्रगट होगा। पाठक महानुभाव १ सितंबर के अंक का इन्तजार न करें। —प्रकाशक

भाद्रपद आगया ! इसलिये

“जैन दर्शन” के साथ नोटिस व अपील आदि क्रोडपत्र बंटवाने के इच्छुक ला० १५ सितंबर तक अपनी २ अपीलें १०००—१००० प्रति निम्न पते पर भेजकर ५) बटाई चार्ज मनोशार्डर से भेज दें। भाद्रपद में कंचल आगामी अंक ही प्रगट होगा। हम अपने यहाँ हर प्रकार की छपाई का भी उचित लागत में अच्छा प्रबन्ध कर देते।
 —प्रकाशक “जैनदर्शन” बिजनौर।

जैनियों के स्वाने योग्य शुद्ध च्यवनप्राश

अपूर्ण बलदायक, सम्पूर्ण शौर्य विकारों को समूह नष्ट करने वाला, दिल व हिमाग का प्राण खाँसी दमा का शत्रु, मधु (शहद) रहित, अन्य प्रतिनिधि औषधियों युक्त, शास्त्रीक और मक्ता। मुख्य एक सेर का ४) व एक छिन्की का १)। डाक व्यय पूराक।

मंगाने का पता—पं० इन्द्रमणि जैन वैद्य शास्त्री, ‘इन्द्र औषधालय’, अलोगढ़।

श्री जैनदर्शनमिति प्रथितोऽग्ररश्मिर्भष्मीभवत्त्रिखिल दर्शन पक्षदोषः ।
रघाद्वाद भानुकलितो बुधचक्रवन्द्यो, भिन्दन्तमो विमतिजं विजयाय भूयान् ॥

वर्ष २ { विजनौर, श्रावण शुक्ला ६-श्री 'वीर' नि० सं० २४६० { अङ्क ३

प्र

कृ

ति

रह

स्य

[१]

नभमण्डल में यह ग्रहमण्डल, क्योंकर ऐसे फिरता है ?
उपग्रह ग्रहपति चन्द्र दिवाकर, क्यों ऐसे चढ़ गिरता है ?

[२]

क्या है ये मय ? कौन कहाँ है ?

कैसे इनका पिण्ड घना ?

विविध कान्तकों का संग्रह यह !

विधि ने कैसे जाल बना ?

[३]

कैसे योज बना औ अंकुर !

भू-मण्डल जल तल ऐसे ?

इन इन्दों में कौन प्रथम था ?

हे प्रभुवर ! जानें कैसे ?

[४]

रय पहले था या फल पहले, गंध पुष्प औ औण्य हुताश !

यदुरुह सन्दर्भ प्रकृति वा, इनका हो कैसे प्रतिभास ?

[५]

अग्नि शिलोच्चय कैसे घनता ?

कैसे होता समुधा कम्प ?

कैसे ध्वनि प्रकाश, वायु में,

औ ईश्वर में करता कम्प ?

[६]

योज वृक्ष की जटिल समस्या ।

आदिनादि का यिस्तृत्वाद् ॥

हमें बनाता प्रकृति तत्व तो ।

सचमुच है अन्तहित नाद ॥

[७]

ये रहस्य अज्ञेयवाद हैं, पर दर्शन विज्ञान प्रकाश !

कभी कभी धुंधलाया इनका, कर देता जगमें आभास ॥

ले०—

पं०

चैन

सुख

दास

जैन

न्याय

तीर्थ

उपासना का अभिनय

[लेखक—श्रीमान् पं० जैनसुख दास जैन न्यायतीर्थ]

भगवन् ! तेरी सेवा का व्रत बहुत कठिन है । जगत् के प्रलोभनों से प्रेरित होकर उपासक के रूप में उपासना भूमि के रङ्ग मन्च पर मैं अनेक बार आया । आपको देखते ही मेरे अङ्गोपाङ्ग ताण्डव नृत्य में घूमने लगते थे, जैसे मेरे प्रत्येक शरीर का अणु सेवा व्रत का अनुभव कर रहा हो । दर्शक लोग मेरे इस अभिनय को देख कर बड़े प्रसन्न होते और उपासक के महान् पद द्वारा मेरा अभिवादन करते । मैं उनको मधुर वाणी को सुन कर बड़ा प्रसन्न होता । मैं अनुभव करता कि सचमुच मैं उपासक हो गया हूँ । "जगत् को प्रसन्नता से तेरी उपासना का कोई तादात्म्य नहीं है" इस आध्यात्मिक रहस्य का ज्ञान मुझे न था । मैं नहीं जानता था कि तेरी सेवा का व्रत बहुत कठिन है ।

मैं भक्तों की वन्द्य मोर की ध्वनि को सुन कर उन्मत्त हो जाता, इस ध्वनि के उन्माद ने मेरे और तेरे अन्तर को और भी अधिक बड़ा दिया; पर मैं इस सूक्ष्म रहस्य को न समझ सका । मैं भी माहोन्मत्त हो अज्ञान की ओर खिंचा जा रहा था । समझना था जीवन सफल हो रहा है; पर यह तो आत्मवर्चन थी । संसार प्रसन्न हो रहा था, किन्तु तुम्हारी उदासीनता का मुझे पता न था । जहाँ से पारितोषिक की आशा, थी वहाँ तो कृपा का लेश भी न था ।

बाहर की तरफ़ से आने वाली निःसार करतल ध्वनि में क्या था ?

इस अभिनय में अनेक युग बीत गए, पर तुम्हारे बिटाने योग्य एक मनोहर उच्च और पवित्र आसन का निर्माण मैं न कर सका । मद मत्सर काम और स्वार्थ के राजस इस देवासन के निर्माण में बाधक थे । मैं तुम्हें निमंत्रण देता, पर स्वागत की योग्यता न थी । तुम्हारे गीत गाता था, किन्तु तुमसे बहुत दूर रह कर । शायद तुममें तन्मय होने का वह ढोंग था । तुम्हारे पास रह कर भी मैं तुम्हें न पा सकता था । क्योंकि मेरा विवेक अन्धकार में आवृत्त था । पर आश्चर्य है कि दुनियाँ मुझे त्यागी, तपस्वी और उपासक कहती थी ।

इस विडम्बना में धीरे धीरे जीवन समाप्त हुआ । मैंने विचारा कि उपासक के लिये देवदूत आवेंगे पर राजसों ने आकर कहा चलो । मैं उन्हें देखकर भयभीत हो गया । मैंने कहा—मैं उपासक हूँ, तुम मुझे गलती से लेने आये हो । मैं तुम्हारे साथ न चलूँगा । यम किकर भयङ्कर मुँह बनाकर बोले—छुप दंभी ! जीवन भर उपासना का अभिनय खेल कर भी देवदूतों की आशा करता है । मैंने कहा—सारा जीवन उपासना में व्यतीत किया है । मुझे घसीटते हुए उन्होंने कहा—अरे मूर्ख ! भावोपासक के लिये देवदूत आते हैं । द्रव्य पूजक के लिये नहीं ।

योग और योगाङ्ग ।

(लेखक—श्री० श्रीप्रकाश जैन, न्यायतीर्थ, जयपुर)

मनुष्य के हृदय में शान्ति की अभिलाषा जन्म से ही उत्पन्न होने लगती है। मानव समाज का प्रत्येक प्राणी अहर्निश सुखप्राप्ति के लिये सचेष्ट रहता है। परन्तु, सामारिक धाना-धरण के अशांस्त होने के कारण इस विश्व-वन में उसे कहीं सुख का चिह्न भी दिखाई नहीं देता, ऐसा दर्शनशास्त्रों का मत है; फिर भी यह निश्चिन्त है कि यदि मनुष्य अपनी चञ्चल प्रवृत्तियों पर आधिपत्य करले और अपने सामारिक कर्तव्यों का यथोचित पालन करता रहे तो उसे कदापि दुःख के अनुभव करने का अवसर प्राप्त न होगा और वह अपनी भावनाओं के अनुकूल शान्ति का भी उपभोग करता रहेगा। विद्वानों का कथन है कि मानवजीवन की सफलता इसी प्रकार अपनी चिन्त-वृत्तियों के निरोध का अभ्यास बढ़ाने में तत्पर रहते हुए निष्काम कर्म करने में है। यही जीवन-विकास और आत्मोत्थान का सर्वश्रेष्ठ सरल उपाय है। इसी के द्वारा हमारी आत्मशक्ति और प्राणों की वृद्धि होती है। यह समझ लेने की बात है कि जब आहार-विहार में थोड़ा थोड़ा संयमका अभ्यास बढ़ाने और स्वास्थ्य के साधारण नियमों का पालन करने से ही अपने शरीर में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है, तब योगसाधन जैसे सर्वोच्च संयम-पूर्ण मार्ग का अवलम्बन करने से तो आवश्यक ही हमारी आत्मशक्ति में असाधारण वृद्धि होगी, इसमें सन्देह नहीं।

जो लोग यह समझे हुए हैं कि योगाभ्यास हमारे लिये कोई उपयोगी वस्तु नहीं, हमके अपनाने से हमें कोई लाभ नहीं, यदि यह लाभप्रद भी हो तो उन्हीं के काम की चोड़ है जो संसार से विरक्त हो गये हैं और संसार के कार्यों के जिनका अब सम्पर्क नहीं रहा है, वे अवश्य ही भ्रम में हैं। योग किसी मनुष्य विशेष की सम्पत्ति नहीं है, वह तो मनुष्यमात्र के अपनाने की वस्तु है। उस पर जैसा संन्यासियों का अधिकार है, गृहस्थ भी तदनुकूल उसके अभ्यास के पात्र हैं। इसके सम्बन्ध में छोटे बड़े का प्रश्न भी कुछ महत्व नहीं रखता। बाल-वृद्ध स्त्री और पुरुष सभी इसके अभ्यास के अधिकारी हैं। हाँ! उनमें कुछ योग्यता का होना अवश्य अपेक्षित है। मुझे तो यह भी मिथ्या प्रतीत होता है कि योगाभ्यास से हमें कुछ भी लाभ नहीं है। क्योंकि कोई भी विचारशील योगाभ्यास के जो चमत्कार वर्तमान में देखे जा रहे हैं, और प्राचीन साहित्य में जो इसके लाभों का विस्तृत वर्णन किया गया है, उसका अवलोकन कर इसकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जाता। प्राचीन कालमें योगाभ्यास के कारण ही अनुपम शान्ति रही।

आध्यात्मिक युग में हमारे पूर्वज, जिनको आधुनिक सभ्यता के पक्षपाती मनुष्य चाहे असभ्य ही क्यों न मानते रहें, योग के चमत्कारपूर्ण साधनों में वे हमसे अवश्य ही कोसों आगे बढ़े हुए थे। योगाभ्यास उनका नित्यकर्म था। उन्हें

अच्छी तरह प्रतीति हो गई थी कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का योगाभ्यास के अतिरिक्त अन्य कोई प्राकृतिक साधन नहीं है। इसी कारण उन्होंने योगमार्ग का आश्रय लिया और इस पथ में अधिक से अधिक आगे बढ़ने का प्रयास किया। इस विश्व शान्ति के अनुपम मार्ग का दृढ़ता से अवलम्बन किये रहने का परिणाम यह निकला कि आध्यात्मिक उत्कर्ष पर सं दृष्ट उठाकर उन्होंने भौतिक उन्नति करने का संकल्प भी नहीं किया। उनके विचारों में आध्यात्मिक शक्ति संवर्धन के समस्त भौतिक उन्नति का कुछ भी महत्त्व प्रतीत नहीं हुआ। परन्तु उर्यो ज्यो आयो की सभ्यता का हास हुआ, उनका तत्त्वज्ञान लुप्त होने लगा, सभ्यता की घुड़ दौड़ में प्राचीन संस्कृति और विद्याओं का क्रम इतस्ततः छिन्न भिन्न हो गया। सामयिक अज्ञानि के कारण लोगों ने योगाभ्यास की क्रियाओं की ओर भी विशेष ध्यान नहीं दिया। ऐसा होने पर जड़वाद का प्रचार होते होते एक बह समय भी आ पहुँचा जिस व्यतीत हुए अधिक काल नहीं हुआ—जब कि लोगों ने योग का निकृष्ट वस्तुओं में समझ लिया। अस्तु !

योग के इस अपकर्ष काल में भी इन दिनों में अनेक ऐसे दिव्य पुरुषों का जन्म हुआ है, जिन्होंने अपने जीवन में योगाभ्यास से अधिक आनन्द प्राप्त किया है और योग के अद्भुत चमत्कारों का संसार को परिचय कराया है। अनेकों महानुभावों ने तो योग साधन से ऐसी अद्भुत शक्तियाँ भी प्राप्त की हैं, जिनका होना ही जन साधारण की दृष्टि में आश्चर्य की बात है।

आधुनिक युग में होने वाले योगियों में स्वामी

रामतीर्थ, विवेकानन्द, दयानन्द आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। चाहे हमारा इनके साथ कितना ही मतभेद क्यों न हो, योगाभ्यास के लिये हम इनकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते। इन सब महानुभावोंने योगाभ्यास में उत्कर्ष प्राप्त करने के कारण ही जनता पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था और अपने सिद्धान्तों का संसार में इतनी अधिक मात्रा में प्रचार बढ़ाया था। एकाग्रचित्त हो योगाभ्यास में रत रहने के कारण ही स्वामी रामतीर्थ को सिंह जैसे भयानक और हिंसक जन्तु भी कुछ हानि न पहुँचा सके। उनमें भय न होकर उनके आन्तरिक प्रेमभाव प्रकट हो गया था यों भी कह सकते हैं कि उनका सच्चा प्रेम एक आत्मतत्त्व से ही रहा। वे उसे ही पूर्ण बनाने की साधना में संलग्न रहे। जैसे संसार के सभी विषयों से उनका राग और द्वेष नष्ट हो गया हो। विवेकानन्द और दयानन्द की प्रभावशालिनी भाषण शक्ति का भी योगसाधन के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं हो सकता। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों ऐसे दृष्टान्त हैं, जिन्हें योगाभ्यास के चमत्कारों का परिचय मिलता है। जिन (योगाभ्यास से संभाव्य) कार्यों का आधुनिक विज्ञान ने भी असम्भव उद्घोषित किया है उन सबमें योगाभ्यास कृत-कार्य हो सका है, इस बात का आप मिथ्या न समझिए, इसका सज्जव प्रमाण दो-तीन वर्ष पूर्व आप लोगों ने प्रायः सभी प्रसिद्ध पत्रों में पढ़ा होगा, जो कलकत्ता प्रयागशाला की एक आश्चर्यपूर्ण घटना का उल्लेख था। इसमें बताया गया था कि यहाँ जिन योगी महानुभाव का, यदि मैं भूल नहीं रहा हूँ तो गोविन्द स्वामी का परीक्षण किया

गया था; उन्होंने बड़े बड़े वैज्ञानिकों की उपस्थिति में अपने केवल प्रबल योगाभ्यास के कारण ऐसे २ नोक्षण विषों, वस्तुओं, कील काटों आदि का भी उदरसात् कर लिया, जिनके पेट में चले जाने पर मनुष्य कभी नहीं बच सकता। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तेज से तेज विष को उन्होंने पिया, उसमें नाबें का पैसा भी पड़कर ज्ञानमात्र में तरल हो जाता है, और मनुष्य जैसा प्राणी तो पीते ही मर सकता है। इस अद्भुत कार्य को देखकर सभी उपस्थित वैज्ञानिकों ने महदाश्चर्य प्रकट किया और योग की चमत्कार युक्त शक्ति की मुक्त कठ से प्रशंसा की। इसके सम्बन्ध में विश्व प्रसिद्ध श्री रमण के यह शब्द थे— 'यह शस्त्र संसार के वैज्ञानिकों को चैलज दे रहा है'। आश्चर्य करने की बात नहीं है। कई योगविज्ञान के आचार्यों ने अपने इसी योग विज्ञान के द्वारा दूरस्थ देश में साँप के काट हुए की सूत्रनामात्र से ही उसक विष उतार देने का श्रेय भी प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति में योग साधन या अपनी बड़ी हुई इच्छा शक्ति द्वारा अनेक प्रकार के रोगों की सुगमता से चिकित्सा भी की जाती है। यह कोई बड़े महत्व की बात नहीं। इत्यादि अनेकों दृष्टान्तों के आश्चर्योत्पादक होते हुए भी योगशास्त्र बतलाना है "ये तो सब योग के बाह्य स्थूल रूप हैं; इसकी विशेषताएँ तो वे हैं जिनसे अन्तर्मन का साक्षात्—प्रकट रूप में—प्रतिमान हो जाता है"। हम लाग ता इस विषय पर ठोक ठोक विवेचन भी नहीं कर सकते, इसका योगियों और साधकों का ही अनुभव हासकता है, क्योंकि यह तर्क का विषय नहीं, इसका ता ज्ञान अनुभव और साधन गम्य है।

योग साधन से होने वाली शान्ति अलौकिक है—वर्णनातीत है। विद्वानों का कथन है कि "योगसाधन वर्तमान संसार के अशान्त वातावरण की निर्दोष चिकित्सा है"। इतिहास के पन्ने उलटने से ज्ञान होता है कि प्राचीन काल में जो शान्ति का साम्राज्य रहा उसका योगसाधन ही प्रधान कारण था। क्योंकि यह निश्चिन्त है कि यदि मनुष्य माहजन्य वासनाओं से विरक्ति प्राप्त करता रहे—अशान्ति उत्पन्न करने वाले संसार के अनावश्यक कार्यों में हाथ न बटाकर अपना कर्तव्य सावधानी से करता रहे और अवशिष्ट समय को अपने चरित्र के निरीक्षण या योगाभ्यास द्वारा अपने आत्मिक उत्थान में लगा देवे, तो यह निश्चित है कि वे अवश्य ही अनुपम सुख और शान्ति के पात्र होंगे। क्या कि माह के कारण ही चिन्ता की उत्पत्ति होती है—अनावश्यक संकल्प ही दुःखों के कारण हैं। जब चिन्ता की उत्पत्ति हो जाती है, तब शान्ति का क्रम छिन्न भिन्न हो जाता है और इसी का नाम दुःख है। योग शास्त्रियों का कहना है कि यदि मन की चंचलता पर पूर्ण आधिपत्य रक्खा जाय, चिन्त की वृत्तियों को इधर उधर प्रवृत्त होने से रोक कर एक विषय पर लगा दिया जाय, तो यह सम्भव नहीं कि अशान्ति की सृष्टि हो। इससे अच्छी तरह समझ में आजाता है कि मनोयोग को स्थिर न रखने के कारण ही हमारा जीवन अशान्त हो जाता है। दर्शनशास्त्रों में सुख तथा शान्ति के उपायों का वर्णन करते हुए ऐसे ही साधनों का उल्लेख किया गया है जिनसे चित्त एकत्र होता है, संकल्प-त्रिकल्पों की उत्पत्ति रुककर मन किसी

एक विषय की चिन्तना में प्रवृत्त हो जाता है। उपरोक्त कथन से इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि सांसारिक कार्यों में भी सफलता की प्राप्ति के लिए चित्त की वृत्तियों का निरोध कर मानसिक एकाग्रता प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए वशीकरण, दृष्टिबन्ध, सम्मोहन आदि इच्छाशक्ति या मैस्मरेज़म के द्वारा सम्पन्न होने वाले कार्यों से बड़कर और असन्दिग्ध प्रमाण क्या होंगे ?

योगसाधन को अति कठिन विषय मानने की आवश्यकता नहीं, अभ्यास करते रहने वाले साधकों को यह दुःसाध्य नहीं प्रतीत होता। ज्यों ज्यों इसका अभ्यास बढ़ाया जाता है, त्यों त्यों शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष प्राप्त होता जाता है। इसके अभ्यास के लिए ईश्वर को ध्येय बनाया जाय यह भी आवश्यक नहीं है। अधिकारी के भेद से इसके प्रकार और ध्येय अनेक हो सकते हैं। साधारण से साधारण मनुष्य भी अपनी योग्यतानुसार इससे बहुत कुछ लाभ उठा सकता है। वैज्ञानिकों का मत है "प्रत्येक सभ्य और उन्नत व्यक्ति में स्वभावतः कुछ न कुछ योगसाधना प्रायः काम करती रहती है"। इसके थोड़े से अधिक अभ्यास और वैराग्ययुक्त हो जाने पर हम सामाजिक पापों से सरलता से छुटकारा पा सकते हैं—समाजसुधार और देशोन्नति में पूर्ण

सहायता ले सकते हैं। यदि हमारा अभ्यास सुदृढ़ हो जाय तो पूर्णोन्नत और जीवनमुक्त भी हो सकते हैं। परन्तु यह सब तभी सम्भव है जब योगमार्ग में अभ्यास का क्रमशः उन्नत घनाते रहें। जब हम इस मार्ग का अवलम्बन कर लेंगे तब सात्विक विषयों में प्रवृत्त रहने के कारण मन स्वयं शुद्ध और निवृत्तिमार्ग परायण हो जावेगा और उस समय पूर्व की क्लिष्टवृत्तियों का अपने आप निरोध हो जायगा और जहाँ साधारण मनुष्य की वृद्धि थक जाती है, कल्पनाशक्ति व्यर्थ हो जाती है, उन विषयों तक योग हमें पहुँचा देगा।

जैन शास्त्रों में योग को बहुत प्रशंसा की गई है। योगदर्शन के समान जैन सिद्धान्त में भी इस विषय का विवेचन किया गया है। कई शास्त्रों के विस्तृत प्रकरण इसी विषय पर लिखे गये हैं[†]। जैनशास्त्रों से भी यही प्रकट होता है कि हम उत्कृष्ट ध्यान द्वारा वह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिससे संसार के गम्भीर और सूक्ष्मतम विषयों का विषद प्रतिभास हो सकता है; इन्द्रिय और मन के अगोचर अति सूक्ष्म तत्वों का निर्मल ज्ञान सम्भव है। ज्यों ज्यों ध्यान अधिक स्थिर होता जाता है त्यों त्यों आत्मशक्तिसमृद्ध होती जाती है और ज्ञान अधिक निर्मल होता जाता है। ऐसे आत्मिक ज्ञान की प्रकृष्ट, प्रकृष्टतर और प्रकृष्टतम अवस्था का, अत्रि, मनःपर्यय और केवलज्ञान कहते

ॐ क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से चित्त की वृत्तियाँ दो प्रकार की मानी गई हैं। जिनसे धर्म अधर्म या कर्म अकर्म की उत्पत्ति होकर क्लेश पहुँचता है वह क्लिष्ट और इसके विपरीत अक्लिष्ट कहलाती हैं। अक्लिष्ट वृत्ति के संस्कारों द्वारा क्लिष्ट वृत्ति के संस्कार अपने आप नष्ट हो जाते हैं।

† पाठक उपलब्ध मुद्रित ग्रन्थों में देखना चाहें तो ज्ञानार्णव और तत्त्व भावना के प्रकरण देखें। ज्ञानार्णव में योग का विषय भी स्पष्ट किया गया है।

हैं। केवलज्ञान उत्कृष्ट ध्यान * के फल की चरम सीमा है। इस की प्राप्ति हो जाने पर सम्पूर्ण पदार्थ हस्तामलकवत् प्रतिभासित होने लगते हैं।

वैशेषिक और नैयायिकों के युक्त और युञ्जान योगी भी अपना उत्कृष्टज्ञान इसी विधि से प्राप्त करते हैं। इनमें युक्त योगी को सर्वदा भान रहता है और युञ्जानयोगी चिन्तन करके सब पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करता है।

बौद्धों की मानी हुई चिन्तामयी भावना भी योगाभ्यास ही का पुष्ट प्रमाण है।

वेदान्त सम्मत परब्रह्म की प्राप्ति भी योग के उत्कर्ष को प्राप्त हुए योगी के ही होती है।

इसीप्रकार सभी दार्शनिकों ने उत्कृष्ट आत्मिक ज्ञान और बल की प्राप्ति किसी न किसी प्रकार योग के अभ्यास से ही स्वीकार की है। अस्तु, अब हम इस विषय पर कुछ अधिक न लिख कर अपने प्रकृत विषय 'योगाङ्ग' पर आते हैं।

योग शब्द के अनेक अर्थ हैं; पर हम यहाँ चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहेंगे। चित्त की वृत्तियों का निरोध दो प्रकार से हो सकता है—एक तो किसी निश्चित विषय से मिला देने से और द्वितीय विकल्प शून्य समाधि धारण कर लेने से †। विभिन्न शास्त्रों में अनेक योगों † का उल्लेख किया गया है, परन्तु हम इस प्रकरण में आवश्यक होने से अष्टांग योग पर ही विचार प्रगट करेंगे। जिस प्रकार हस्तादि किसी अवयव के न होने पर शरीर सर्वाङ्ग परिपूर्ण नहीं कहलाता, उसी प्रकार आगे लिखे जाने वाले आठों अंगों में से किसी एक के भी अभाव से योग पूर्ण नहीं हो सकता। वे आठ अंग ये हैं:—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें आदि के पाँचों योग के बहिरंग साधन हैं और अन्त के तीन अन्तरंग साधन हैं। अन्तिम साधन समाधि की सिद्धि के लिये इन सब का विधान किया गया

* जैन सिद्धान्त में चार प्रकार के ध्यान बताये गये हैं—आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुक्लध्यान। इनमें आदि के दो ध्यानों से आत्मोत्थान नहीं होता; ये संसार बन्ध के कारण हैं। अन्त के दो ध्यानों से आत्मा के परिणाम विशुद्ध होते हैं। शुक्लध्यान अन्तिम ध्यान है। इस की पूर्णता हो जाने के साथ ही साथ आत्मा में अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख, बौर्य प्रकट हो जाते हैं और "नास्ति योगात् परं बलम्" को चरितार्थ करते हैं। इसकी प्राप्ति तबतक नहीं हो सकती जबतक मनुष्य अपने को योगद्वारा इस योग्य न बना ले। मन, बचन और काय के प्रदेशों की क्रिया का नाम योग है। इस क्रिया के रुक जाने पर ही ध्यान होता है।

‡ ध्यान को किसी एक विषय विशेष से मिला देने के अर्थ में 'युजिर योगे' ऐसी व्युत्पत्ति की गई है और जहाँ योग शब्द का समाधि अर्थ अपेक्षित है वहाँ 'युज् समाधी' इस प्रकार सिद्धि की गई है। चित्तवृत्ति का किसी कर्म से मेल और अत्यन्त सम्बन्ध विच्छेद दो भिन्न भिन्न मार्ग होने के कारण दोनों ही अर्थ ठीक प्रतीत होते हैं। योग की क्रिया दृष्टि से पहिला अर्थ संगत है और उद्देश्य की दृष्टि से द्वितीय अर्थ अविरुद्ध है।

† जैसे:—कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्ति योग, ध्यान योग, मन्त्रयोग, हठयोग, राजयोग आदि आदि। योगाङ्ग का सम्बन्ध राजयोग से है, यही योग उत्कृष्ट है।

है। जिनकी पूर्व संस्कारों के द्वारा योग में प्रवृत्ति है, जो आगे बढ़ चुके हैं, उनके लिए इन आठों अंगों के अभ्यास की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। किन्तु जिन्होंने अभी इस मार्ग में प्रवेश नहीं किया है, जिनके संस्कार दृढ़ नहीं हैं, जो चित्त की वृत्ति को रोकने के लिए चेष्टा करते हैं, किन्तु स्मृति अनुभूत पदार्थों को याद दिला कर जिन्हें अपने स्थान से च्युत करा देती है उन साधकों के लिये यह अष्टाङ्ग योग सुगममार्ग है। जिसमें क्रमशः पद बढ़ते हुए साधक योगमार्ग के अन्तिम स्थान समाधि पर पहुँच सकता है। यह क्रम वास्तव में वैज्ञानिक है, अच्छी तरह सावधान विचार कर निश्चित किया गया है। संसार जाल में अधिकता से फँसे हुए मनुष्य के लिए भी बन्धन मुक्त होजाने का यह अच्छा उपाय बताया गया है।

जब तक मनुष्य का संसार के पदार्थों में राग बन्धन ढाला न जाय, तब तक किसी भी योग के अभ्यास का अधिकारी नहीं, क्योंकि मोहजन्य संकल्पों के रहते हुए चञ्चल मन उनके विषयभूत पदार्थों में प्रवृत्त हुए बिना नहीं रहता। इसलिए सर्वप्रथम यम और नियम के अभ्यास का विधान किया गया है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य

❁ जैनसिद्धान्त में ध्यान और अपने आत्मिक उत्थान का जो क्रम बतलाया गया है वह इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण है। अपने अभ्यास को क्रमशः बढ़ाने के लिए अनेक यम नियमों का उल्लेख बड़ी ही बुद्धिमत्ता से किया गया है। मेरा विश्वास है कि जैनसिद्धान्त के अनुसार अपने को उन्नत बनाने वाला मनुष्य यदि अपने पूर्व के कर्तव्यों का विधिवत् पालन करता रहे, तो वह कभी भी अपने पद से नहीं गिर सकता। श्रावक के बारह व्रतों (५ भण्डवत, तीन गुणवत और ४ शिक्षावत) को पालन करने वाले के लिये आगे के मार्ग में कठिनता नहीं होती।

† जैनग्रन्थों में भी यम और नियमों का उल्लेख किया गया है। जिन व्रतों का भाजन्म पालन किया जाय वे यम, और जो व्रत नियमित समय के लिए ग्रहण किये जाय वे नियम कहलाते हैं। प्रकृत विषय में वर्णित अहिंसादि यम और शांखादि नियम जैनग्रन्थों से मिलते हुए ही हैं।

और अपरिग्रह ये पाँच यम हैं तथा शांख, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये पाँच नियम कहलाते हैं। इनमें यमों का सम्बन्ध समाज और साधक व्यक्ति दोनों से है, क्योंकि इस यम-योग का पालन नहीं करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को ही गिराकर नहीं रह जाता, प्रत्युत सामाजिक अशान्ति में भी बहुत बड़ा हाथ बटाता है। इसलिए उसे अपनी आत्मा के पतन रूप पाप का फल भोगना तो अनिवाय हो ही जाता है, किन्तु समाज के व्यक्तियों के प्रति किये हुए हानि रूप पापान्तर का भी परिपाक अवश्य ही सहन करना पड़ता है। नियम केवल व्यक्ति तक ही सीमित हैं; इनका प्रभाव केवल इनके पालन करने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। इसलिए नियमों की अपेक्षा यम आरम्भिक साधक के लिये अधिक आवश्यक गुण हैं। सम्भवतः इसी अभिप्राय से नियम के पहिले यम का नामोल्लेख किया गया है।

जब मनुष्य का यम और नियम के अभ्यास से संसार के पदार्थों से राग बन्धन ढाला जा जाता है—विभाव परिणति इटकर स्वभाव की ओर रुचि होने लगती है—तभी मनुष्य किसी रूपमें यागाभ्यास

का अधिकारी बनता है। इसलिये योग का तीसरा अंग 'आसन' बनलाया गया है। आसन बैठने के ढङ्ग को कहते हैं *। जिस स्थिति में सुख पूर्वक रहें और मनकी चंचलता पर अपना पूरा अधिकार रहे, वही आसन यहाँ अपेक्षित है। आसन अनेक प्रकार के बताये गए हैं †। उनमें पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन आदि को योगी लोग अधिक काम में लाते हैं। आसन योग साधन की आधारशिला है। जबतक आसनों का अभ्यास ठीक न होगा, योग में अनेक बाधाएँ आती रहेंगी। इनका पूर्ण अभ्यास होजाने पर योगी पर बाह्यपरिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता †। गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि का ध्यान करने वालों पर कुछ

भी असर नहीं होता। स्वामी रामतीर्थ पहाड़ की बर्फ़ मय चट्टानों पर ध्यान लगाते थे।

योग का चौथा अङ्ग है प्राणायाम। प्राण वायु के संयम (भीतर खींचो हुई वायु को भीतर ही कुछ समय तक रोक रखने) को प्राणायाम कहते हैं। आसनों के ठोक हो जाने पर प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। प्राणायाम के अभ्यास से प्राणों पर पूरा अधिकार हो सकता है। और प्राणों पर अधिकार होजाने पर ज्ञानक्रिया के अधिकतर हमारे वश में हो जाने पर ध्यान एकाग्र करने में सुभीता हो जाता है *। प्राणायाम का अभ्यास प्राणवायु के पूरक, कुम्भक और रेचक द्वारा बढ़ाया जाता है †। नासिका के दाहिने या बाएँ छिद्र से

* "स्थिर सुख आसनम्।" अर्थात् जिससे मन स्थिर रहे और शरीर की स्थिति सुखदायक हो वह आसन कहलाता है। जैन ग्रन्थों में भी अनेक प्रकार के आसनों का उल्लेख किया गया है। जैसे:—पर्वक आसन, यज्ञासन, वीरासन, सुखासन, कमलासन, कायोत्सर्गामन, पद्मासन आदि। इनमें प्रत्येक आसन का फल और उपयोग अपेक्षा भेद से भिन्न-भिन्न वर्णन किया गया है।

† चौरामी लाख योनियों की कल्पना करने से आसनों के भी इतने ही भेद किये गये हैं। इनमें मुख्य आसन चौरामी ही हैं। इन सबका फल भिन्न भिन्न है। उदाहरण के लिये 'मयूरामन' समझ लीजिए। इस आसन का अभ्यास करने वाले व्यक्ति की पाचन शक्ति बहुत तेज़ हो जायगी। क्योंकि मयूर का शरीर संगठन ही इस भाँति का है जिसके कारण उसकी उदरप्रति तीव्र है। इसी प्रकार अन्य के सम्यन्ध में भी समझ लीजिए।

‡ इनका अभ्यास किसी अनुभवी सद्गुरु की अध्यक्षता में ही करना चाहिए; अवगर आने पर बिना किसी गुरु के बहुत अधिक हानि होना सम्भव है।

* प्राणायाम के अभ्यास की प्रक्रिया जैनशास्त्रों में भी लिखी गई है, पृथ्वी मण्डल, जल मण्डल, पवन मण्डल और अग्निमण्डल की पहचान करके शुभाशुभ की भी रीति बतलाई गई है। परन्तु यह आवश्यक नहीं बतलाया गया कि प्राणायाम के बिना ध्यान हो ही नहीं सकता। इसका अभिप्राय यह है कि प्राणायाम के अभ्यास के बिना आत्मबल से ही आत्मध्यान हो जाता है। जब आकुलता नहीं रहती तब मन स्वयं रुक जाता है।

† प्राणायाम की ठीक प्रक्रिया किसी अभ्यस्त गुरु से ही सीखना चाहिए; अपने आप प्राणायाम करने लग जाने से बहुत अधिक हानि की सम्भावना है। क्योंकि प्राणायाम में प्राणवायु को उदर रोक कर विभिन्न नाड़ियों में फैलाया जाता है। यदि इसे वापिस समेटते समय वायु कहीं अटकी रह गई—न निकल सकी या किधर की किधर

प्राणवायु को भीतर खँवना पूरक कहलाता है। घट के समान प्राणवायु को उदर में भरकर रोकना कुम्भक है। कुम्भक द्वारा रोकी हुई वायु को नासिका के बाएँ या दाहिने छिद्र द्वारा बाहिर छोड़ देना रेचक कहा जाता है। यह प्राणायाम जितने अधिक समय तक किया जायगा, योगाभ्यास के लिए वह उतना ही विशेष सहायक होगा। प्राणायाम के सम्बन्ध में यह बात विशेषरूप से ध्यान में रखने की है कि नासिका के जिस छिद्र से पूरक किया गया हो, रेचक उसी से न करना चाहिए; दूसरे छिद्र से ही रेचक करना लाभप्रद है। तदनन्तर जिससे पूर्व में रेचक किया था उसी से पूरक करना चाहिए और दूसरे—जिससे पहिले पूरक किया था—से रेचक करना चाहिये। अर्थात् यदि इड़ा नाड़ी (बाएँ छिद्र) से पूरक किया हो तो पिङ्गला नाड़ी (दाहिने छिद्र) से रेचक करना चाहिए और यदि पिङ्गला से पूरक किया हो तो इड़ा से रेचक करना उचित है। जिस नाड़ी से रेचक किया हो उससे पूरक करने में हानि नहीं है, परन्तु जिस नाड़ी से पूरक किया हो उससे रेचक भूलकर भी न करना चाहिये। यह प्राणवायु को वश में करने का क्रम धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिये। अभ्यास में शीघ्रता हो गई तो जन्मपर्यन्त दुःख भोगना पड़ता है। इसलिये हमने यहां, मूलबन्ध, उड्डियानबंध, जालंधर बन्ध आदि का उल्लेख नहीं किया है।

☉ ये सब कार्य प्राणायाम के विशेष अभ्यास से होते हैं। जिनका अभ्यास सुदृढ़ होगया है, उनका शरीर प्राणायाम करने पर इतना कठिन हो जाता है कि वह इन सब कार्यों को सहन कर सकता है। इसमें न तो लोहे के तीक्ष्ण कीले प्रवेश पाते हैं और न पत्थरों का सीने पर थोका मालूम होता है। इस क्रिया में किञ्चित भी त्रुटि हो जाय—भरी हुई प्राणवायु में थोड़ी सी अन्दर चली जाय या उसमें से बाहर निकल जाय—तो साधक की मृत्यु सहज है।

करने से कुछ भी लाभ नहीं होता, प्रत्युत श्वास, खांसी आदि रोग उत्पन्न होकर साधक जीवन दुःखमय बना देते हैं। प्राणायाम के कई प्रकार हैं। चतुष्पाद् प्राणायाम में पूरक, कुम्भक और रेचक की मात्रा १, ४, २ होती है। अर्थात् जितनी देर पूरक हो उससे चौगुना समय कुम्भक में लगाना चाहिए और द्वागुना रेचक में। किन्तु कुम्भक में यदि किञ्चित् भी घबराहट होने लगे तो फौरन रेचक या पूरक करने लग जाना चाहिये। प्राणायाम से भाव विशुद्ध होते हैं और आत्मिक शक्ति प्रबल हो जाती है। प्राणायाम के अभ्यास करने वाले अनेकों ऐसे महानुभाव देखे गए हैं—जो अपनी छाती पर बड़ा भारी पत्थर रखकर तुड़वाते हैं, लोहे के तीक्ष्ण कीलों वाले तख्ते पर सोकर अपने सीने पर कई मनुष्यों को खड़ा कर लेते हैं, मनुष्यों से भरी हुई गाड़ी को अपनी छाती पर होकर उतार देते हैं और इनके अतिरिक्त अन्य भी ऐसे कौतुहल विखाते हैं जो आश्चर्यपूर्ण होते हैं ☉। प्राणायाम का स्वास्थ्य से भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसका अधिक अभ्यास करने वालों का स्वास्थ्य विशेष सुन्दर देखा जाता है। लगातार प्राणायाम करने वाले पुरुषों के श्वास, संग्रहणी, डिस्पेप्सिया आदि भयंकर रोग भी नहीं रहने पाते १ एक बार

हमने यहां, मूलबन्ध, उड्डियानबंध, जालंधर बन्ध आदि

समाचार मिला था कि प्राणायाम के कुछ महीनों लगातार अभ्यास से ४० वर्ष का पुराना 'दमा' रोग बिलकुल जाता रहा। प्राणायाम का प्रकरण बहुत लम्बा है; स्थानाभाव से इसे हम यहाँ ही समाप्त करते हैं।

प्राणायाम के बाद योग का पाँचवाँ अंग है प्रत्याहार। बाहरी विषयों से इन्द्रियों को खींच कर उनकी विषयाशक्ति का विरोध करना प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार के सिद्ध हो जाने पर इन्द्रियाँ घशीभूत हो जाती हैं और मनोहर से मनोहर विषय की ओर भी प्रवृत्त नहीं होती। इसका अभ्यास प्राणायाम के बाद ही किया जाता है, क्योंकि प्राणायाम के पहिले पेंसा होना कष्टसाध्य है। जब प्राणायाम द्वारा शन तन्तुओं पर आधिपत्य हो जाता है, तभी इन्द्रियों का घस में आना सुगम है। योगी की उत्कृष्टता इसी में है कि इन्द्रियाँ बिना इच्छा के विषयों में प्रवृत्त हो न हों, इच्छा न रहते हुए भी प्रवृत्त हो जाने पर हठ पूर्वक इन्द्रियों का दमन करना योगी की विशेषता को द्योतित नहीं करता। जिस प्रकार कलुषा अपने हस्त पादादि अंगों को अपने भीतर सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार श्रोत्रादि सब इन्द्रियों की प्रवृत्ति को आत्मरूप में लोन कर लेना ही योगी के लिए वास्तविक प्रत्याहार है।

इस प्रकार इन पाँचों योग के बहिरङ्ग साधनों का तो संक्षेप में उल्लेख समाप्त होगया। इनके द्वारा योगसाधन की बाहरी तैयारी की जाती है—इसके शरीर और इन्द्रियों को योग के अनुकूल बनाते हैं—क्योंकि शरीर का योग से घनिष्ठ संबंध है। अब आगे अन्तरङ्ग साधनों पर कुछ लिखेंगे।

धारणा योग का छठा अंग है। जिसका ध्यान किया जाय उस विषय में निश्चल रूप से मन को लगा देने का नाम धारणा है। इससे मन विषयान्तर में नहीं जाता और एक मात्र लक्ष्यभूत वस्तु में अवस्थित रहता है। प्रत्याहार का पूर्णरूप से अभ्यास हो जाने पर ही धारणा का होना सम्भव है। विचारने से ज्ञात होगा कि योग का वस्तुतः आरम्भ यहाँ ही से होता है। इसके पूर्व हमने योग साधन की तैयारियाँ की थीं, परन्तु वास्तविक योगाभ्यास में कुछ भी प्रवृत्त नहीं हुए थे। धारणा में ध्यान का अभ्यास किया जाता है। ध्यान का अभ्यास स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म किसी पदार्थ के—जिसमें अपना ध्यान अच्छी तरह लग सके—आश्रय से किया जासकता है। नासिका का अग्रभाग ध्यान स्थिर करने के लिए अधिक उपयोगी समझा जाता है। मैसम-रेज़िम का आरम्भ इसी योगाङ्ग से होता है। इसके साधक सप्तद पटल पर काला बिन्दु बना कर अपनी धारणा शक्ति को बढ़ाने का अभ्यास करते हैं।

इस धारणा से स्मृति का असाधारण विकास होता है। अमरीका में एक योगी ने अपनी विशिष्ट धारणाशक्ति से जो योग साधन की विशेषता बतलाई, वह वास्तव में आश्चर्य की बात है। जब योगी को परीक्षा के लिये एक जनरल मरचेन्ट की दुकान पर ले गये, जहाँ कि एक बड़ी लम्बी पंक्ति अलमारियों की लगी हुई थी और अलमारियों में नियमानुसार शीशे के क्रिथाइ थे, जिनसे अलमारो में रखी हुई प्रत्येक वस्तु बाहर से दिखाई देती थी। योगी को कहा गया कि प्रत्येक वस्तु पर दृष्टि

झाला; उसने देखना शुरू किया और बराबर अन्त तक की अलमारियों को देख डाला। जब समस्त वस्तुएँ देख डाली गईं तब उससे कहा गया कि जो चीजें तुमने देखी हैं उनका अलमारीवार विवरण लिखा दो। कुछेक पुरुषों को लिखने के लिये बिठला दिया गया। चांगो ने प्रारम्भ से अन्त तक की वस्तु के नाम लिखा दिये और जाँच करने पर वह सूची ठीक पाई गयी। भारत में भी ऐसे बहुत से महात्मा हुए हैं जिनकी स्मरणशक्ति आश्चर्यजनक थी। इस सम्बन्ध में श्रीमद्राजचन्द्र का नामोल्लेख ही पर्याप्त है। इनके आगे और महानुभावों का परिचय देना, जो अपनी बड़ी हुई शक्ति से ज्ञान-वधान करते हैं, कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता। इन प्रत्यक्ष उदाहरणों से यह अच्छी तरह समझा जा सकता है कि योगाङ्गों के अभ्यास से मनुष्यकी कितनी उन्नति होती है।

जब धारणा का अभ्यास ठीक हो जाता है तब ध्यान किया जाता है। यह योग का सातवाँ अङ्ग है। धारणा के विषय भूत पदार्थ में एकाग्रता का होना ध्यान कहलाता है *। यह वास्तविक योग की द्वितीय अवस्था है। इसमें ध्येय विषय का ज्ञान अनवरत रूप से होता रहता है। इसमें ध्यान का अभ्यास दृढ़ होना चाहिए जिससे

अन्यान्य पदार्थों में प्रवृत्ति न हो। यह ध्यान दो प्रकार का हो सकता है—सरूप और अरूप। किसी मूर्ति, बिन्दु, ज्योति आदि स्थूल पदार्थों के आश्रित ध्यान स्वरूप ध्यान कहलाता है, और मूर्ति आदि से परे शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा या परमात्मा का चिंतन अरूप ध्यान है। मन की शान्ति और अरूप ध्यान की सुलभता के लिये सरूप ध्यान किया जाता है। दर्शन शास्त्रों में ध्यान की बड़ी महिमा है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिये सदा और सब कार्यों में ध्यान की बहुत आवश्यकता है। ध्यान ही एक ऐसी वस्तु है जिससे सुदूरस्थ पदार्थ भी प्रगट रूप में प्रतिभासित हो सकता है और एक के अन्तरङ्ग के भाव दूसरे को विदित हो सकते हैं। ध्यान से मनुष्य अपने को जैसा चाहे वसा ही बना सकता है और जो चाहे सो प्रगट रूप में देख सकता है। कहा भी है कि “तमस्पुपरते स्वति तेजः पुंजं ददर्शसः” अर्थात् “ध्यान के अभ्यास से सब तम का नश हो जाने के बाद हृदय में तेज पुंज का अनुभव होने लगता है”। यह तेज का पुंज ही क्यों दिखता है, इसका उत्तर यह है कि योगी प्रारम्भ से इसे ही देखने की चेष्टा करता है। यदि उसको भावना अन्य किसी पदार्थ को देखने की हो तो यह निश्चित है

* तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम्। अर्थात् धारणा के विषयभूत पदार्थ में एकतानता का ज्ञान—ज्ञानार एक रूपसे उर्यी पदार्थ का ज्ञान—ध्यान कहलाता है।

जैन सिद्धान्त में भी ध्यान का वर्णन किया गया है और ध्यान के चार भेद बतलाये हैं—पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। यह विवेचन बड़ा ही वैज्ञानिक है। साधक के लिये क्रमशः यदने पर किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। योगदर्शन में जो स्थूलध्यान, ज्योतिर्ध्यान, बिन्दुध्यान और ब्रह्मध्यान ये ध्यान के चार भेद किये गये हैं, उसी प्रकार जैनग्रंथों में पिण्डस्थ ध्यान की पार्थिवी, आग्नेयी, वायु, जल और तत्र रूपवती इन पाँच धारणाओं का वर्णन मिलता है।

कि वह बसे भी प्रकट रूप में देखने लगेगा। मानस पूजा के लिये कहा जाता है कि पूजक, धूप, दीप, गन्धाक्षतादि सामग्रियोंके बिना केवल काल्पनिक भावना से ही धूप दीपादि का अर्पण होते हुए स्थिर रूप में देख लेता है और सुगन्धित द्रव्यों की सुगन्ध से मस्त तक हो जाता है। यह सत्य और अनुभव सिद्ध बतलाया जाता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है। भाषना का प्रकट रूप ऐसा हो सकता है। जब ध्यान से आत्म-साक्षात्कार माना गया है, तब ऐसा हो जाना क्या असम्भव है ?

दर्शन शास्त्रों का मत है कि "पटञ्जल-भेद", जिससे अतुल आत्म-शक्ति और अनुपम एकाग्रता प्राप्त होती है, इसी ध्यान पर निर्भर है। हमारे लिये खेद का विषय है कि हम ऐसे सर्वगुण सम्पन्न ध्यान को भूले हुए हैं जो अपनी दिनचर्या में इस के लिये कुछ भी समय नहीं रखते। वास्तव में बिना ध्यान का जीवन ही हमारे पतन का कारण हुआ है। अस्तु-

योग का आठवाँ और अन्तिम अङ्ग है समाधि। यह योगाभ्यास की अन्तिम सीमा है। ध्यान करते समय जब चित्त ध्येयाकार में ही परि-

णत हो जाता है, तब उस अवस्था को समाधि कहते हैं। इस अवस्था में मन ध्येय वस्तु के स्वरूप को पहुँच कर अन्य सब प्रकार की चिन्तन क्रिया को भूल जाता है तथा संकल्प-विकल्प रहित होकर केवल ध्येयवस्तु के स्वरूप में लीन हो जाता है। और ज्यों ज्यों अधिक लीन होता जाता है, त्यों त्यों उत्कृष्ट अवस्था को पहुँचना जाता है। अन्तमें ध्याता अपने आपको भी भूलकर ध्येयाकार परिणत हो जाता है। इसीलिए ऐसा समझना चाहिए कि जब तक ध्याता, ध्यान (ध्यान करने की शक्ति) और ध्येय ये तीनों अलग अलग प्रतीत होते रहें, तब तक ध्यान कहलाता है, और जब इन तीनों की स्वतन्त्र सत्ता मिट जाय—केवल ध्येय ही अर्वाशिष्ट रह जाय—तब वह समाधि समझी जाती है। धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों के समूह को संयम कहते हैं *। उत्कृष्ट योगी इस समाधि को धारण कर कई महीने और कई वर्ष व्यतीत कर देते हैं। इस समय में भी कई ऐसे योगियों का परिचय पढ़ने को मिला है, जिन्होंने कई महीनों और वर्षों समाधि लगाकर वैज्ञानिक संसार को आश्चर्य में डाल दिया है। अनेक योगी ऐसे भी देखे गये हैं जो समाधि की अवस्था में श्वास भी नहीं

* संयम की बहुत विशेषताएँ बतलाई गई हैं। योगदर्शन के तृतीय पाद में इनका वर्णन किया गया है। योगदर्शन का मत है कि इस संयम की शक्ति द्वारा ही महर्षिगण त्रिकालदर्शी हुआ करते थे। इसी शक्तिये योगियों ने महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक भारतीय दर्शन सिद्धान्तों का रचना की है। जैन सिद्धान्त में जिस प्रकार योगी को कर्तव्यों की प्राप्ति होने पर वह दूसरे के मन अभिप्राय, अन्तर्धान होने की शक्ति, मरण का ज्ञान आदि जान लेता है उसी प्रकार यहाँ भी बतलाया गया है कि किसी भी जीव का वाक्य सुनकर, उस वाक्य के शब्द, अर्थ और ज्ञान पर संयम किया जाय तो योगी समझ सकता है कि—अमुक जीव, अमुक अभिप्राय से यह शब्द बोला है। यदि चित्त वासनाओं का संयम किया जाय, तो पूर्वजन्म का ज्ञान हो जाता। रूप का संयम करने से अन्तर्धान होने की शक्ति भाजती है, भावि-भावि।

तेने देखे गये। कर्नल अलकाट ने एक घटना का उल्लेख किया है, जो यदि सत्य है तो घास्तव में सबके लिए विस्मयप्रद है। उन्होंने ने लिखा है— “एक योगी पैंतालीस वर्ष तक समाधि में रहा। समाधि की अवस्था में इसका शरीर बिलकुल जीवन-हीन मालूम होता था। इसमें चेतनता उत्पन्न करने के लिये इसे सब तरह की शारीरिक पीड़ाएं पहुँचायी गयीं, परन्तु सब व्यर्थ हुई; किन्तु ज्यों ही उसे एक स्त्री ने छुआ, वह अपनी पूर्वावस्था में आगया”।

योगशास्त्रका मत है कि पूर्वोक्त समाधि, समाधि की प्रथम अवस्था है, जिसे हम साधारण समाधि कह सकते हैं। इसके आगे समाधि के दो भेद और किये जा सकते हैं, जिन अवस्थाओं का सम्प्रज्ञात योग और असम्प्रज्ञात योग कहते हैं। साधारण समाधि अवस्था के बाद में सम्प्रज्ञात योग की अवस्था आती है, जिसे सविकल्प-समाधि सवीज-समाधि या सालम्बन-समाधि भी कहते हैं। इसमें और साधारण समाधि में भेद इतना ही है कि समाधि में अन्य विषयों का चिन्तन न होने से उनका स्वरूप विदित नहीं होता और सम्प्रज्ञात काल में साक्षात्कार का उदय होने से पूर्वावस्था के अगम्य विषयों का भी प्रतिभास होने लगता है। इस से भी आगे की अवस्था असम्प्रज्ञात योग की अवस्था है, जिसे निर्विकल्प समाधि, निर्वीज समाधि या निरालम्बन समाधि भी कहते हैं। इस में वृत्तियों को रोकने वाला कोई आलम्बनरूप ध्येय नहीं रह जाता। सम्प्रज्ञात समाधि स्वरूपावस्थान

का कारण है। इस दशा में समाधि अनुभूत होती है। परन्तु विकल्प शून्य और चिरस्थायी नहीं होती। तीसरी समाधि विकल्प शून्य और निरस्थायी होती है, जिससे नित्य और विशुद्ध आत्म-तत्व का केवलज्ञान मात्र उदित रह जाता है। क्योंकि इस दशा में बाह्य वृत्तियों का संसर्ग न रहने के कारण आत्मा में किसी भी पदार्थ का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता।

इस प्रकार यह योगाभ्यास का संक्षेप में वर्णन समाप्त हुआ। मैं समझता हूँ पाठकों को इससे यह अच्छी तरह प्रतीत हो गया होगा कि योगाभ्यास मनोलय का बहुत उत्तम साधन है। इसी से शुद्धात्म की प्राप्ति होती है, ज्ञान का विकास होता है, मोह जन्य आवरण दूर हटता है। कहीं तक कहें, योगाभ्यास से हृदयैकिक और पारलौकिक दोनों ही जगह के कार्यों में सफलता मिलती है। यह योगाभ्यास सर्व-मत-सम्मत-अविकृष्ट सिद्धान्त है। कोई भी उत्कृष्ट पद योगाभ्यास के बिना शास्त्रों में सुलभ नहीं बनाया गया। जितने भी मतों के प्रवर्तक, महत्वपूर्ण सिद्धान्तों के आविष्कर्ता और वैज्ञानिक ग्रन्थों के रचयिता हुए हैं, उन सबने योग का पूरा-पूरा अभ्यास किया है। जैन-सिद्धान्त में योग को बहुत महत्व प्राप्त हुआ है। जितने भी धर्मोपदेशक हुए हैं वे सब योगी हुए। धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति करने वाले तीर्थङ्कर उत्कृष्ट योगी होते हैं। योग साधन के कारण ही उन्हें इस पद की प्राप्ति होती है।

विविध-विषय

[१]

श्री० के० वसवराजजी अरस
एम० ए०, एलएल० बी० का
भाषण * ।

श्रवण बेलगुल के भट्टारक श्रीमान् चारुकीर्ति पण्डिताचार्यवर्य स्वामी जी के समक्ष होने वाले इस पञ्चकल्याणक महोत्सव में मेरा भी सम्मिलित होना मेरे लिये बड़े हर्ष की बात है। आज की जैन महासभा का अध्यक्ष होने के लिये जब मुझ से कहा गया, तब ऐसे सुसमय में अपने से जितना बने उतना धार्मिक सेवा में हाथ बटाना अपना परम-कर्तव्य समझ कर, मैं ने स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त स्वीकारता के लिये एक यह भी हुआ कि मेरी पूज्य माता जी शुद्ध जैन क्षत्रिय वंशात्पन्न कवि सार्वभौम श्री मंगरसजी के वंश में पैदा हुई थीं। इस पवित्रधर्म के प्रति बाल्यकाल से ही मेरा प्रेम और भक्ति है।

जैन भाइयों ! “अहिंसा परमो धर्मः” इस सिद्धान्त को आचरण में लाओ, जितना बन सके दूसरे प्राणियों की हिंसा से बचो। यह नियम जैन

धर्म के समान और किसी धर्म में नहीं है। इस अहिंसाधर्म के आचरण का उपदेश करके ही जैन धर्म ने दुनियाँ में विशेष कीर्ति प्राप्त की है। इसी विशेषता के कारण अनेक जगह जैनधर्म का ‘अहिंसाधर्म’ के नाम से उल्लेख किया गया है। पुराने ज़माने में अनेक राजा महाराजाओं ने इस धर्म को धारण करते हुए अनेक जिनचैत्यालय बनवाये थे। क्रमेण लोगों में समय के परिवर्तन से भक्ति और श्रद्धा कम होते हुए जैनधर्म क्षीणता को प्राप्त हुआ। अब तो बहुत से जिन मन्दिर जी विचित्र दशा में हैं। उनकी रक्षा करना भी जैनों के लिये मुश्किल हो रहा है। ऐसी अवस्था में प्रत्येक जैन को धर्म में भक्ति और श्रद्धा रखते हुए समाजोत्थान में प्रवृत्त होना चाहिए।

मैं ने कलकत्ता, बम्बई, मूडुबट्टी और अपनी मैसूर संस्थान के बात्रा स्थानों को देखा है। इनके देखने से मेरे हृदय में यह बात निश्चित हुई है कि जो चतुर्विंशति तीर्थंकर मनुष्य जन्म पाकर मुक्त हुए, उनके जीवन में ज्ञान ही की विशेषता थी। केवल इसी के कारण वे अब भी लोक पूजनीय हैं। अतः मानव जन्म सार्थक करने के लिये, प्रत्येक

* श्रीमान् वसवराज जी अरस मैसूर नरेश के भानजे हैं। आपके पूज्य जैनधर्मावलम्बी क्षत्री थे। अतः आपकी भी जैनधर्म पर अधिक श्रद्धा है। मैसूर प्रान्त में शालिग्राम नाम का एक छोटा सा शहर है। वहाँ पर तीन महीने पहले जिन विम्ब प्रतिष्ठा हुई थी। ता० १४—५—३४ को प्रातः काल आम सभा थी, जिसके अध्यक्ष का स्थान श्री वसवराज जी अरस ने मुशोभित किया था। आपने उस समय जो भाषण दिया था, उसका भाव “जैन दर्शन” के पाठकों के हितार्थ यहां दिया जाता है। यह पूरा “त्रिवेकाभ्युदय” (कनड़ी मासिक पत्र) में अनुवादक—मा० वर्द्धमान हेगड़े।

व्यक्ति को उन महात्माओं को आदर्श रखते हुए, उनकी पवित्र मूर्तियों के दर्शन और पूजन भक्ति पूर्वक करके पुण्य संपादन करना चाहिए—ऐसी मेरी अभिलाषा है।

[२]

उत्तम स्वास्थ्य ।

(१) जिनका स्वास्थ्य उत्तम होता है, वे कभी दूसरों का घुसा नहीं चाहते ।

(२) जिनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, वे हल्के, ओछे, और चिड़ैले स्वभाव के नहीं होते ।

(३) जिनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, वे बड़े संकटों के आजाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं बदलते ।

(४) जिनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, वे दूसरों के साथ कभी बैर नहीं करते ।

(५) जिनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, वे कभी अपनी निष्फलता प्रगट नहीं करते ।

(६) जिनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, वे दूसरों का उपहास और निरस्कार नहीं करते ।

(७) जिनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, वे अपनी मान, प्रतिष्ठा और बड़ाई को ह्छा नहीं करते ।

(८) जिनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, वे कभी अत्याचार पूर्ण कार्यों का चिन्तन नहीं करते ।

(९) जिनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, वे भिन्नता और भेदभाव को भूलकर सबके साथ अभिन्नता से बर्ताव करते हैं ।

(१०) जिनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, वे अपने और दूसरों के ऊपर विश्वास रखते हैं ।

(११) जिनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, वे कदापि अधीर, निराश और भयभीत नहीं होते ।

—सम्पादक "वैद्य"

श्री बृहत् जैन शब्दार्णव कोष

प्रत्येक घर और श्री जिन मंदिर के पुस्तकालय में बड़े आकार के ३५२ पृष्ठों के इस महान् कोष ग्रन्थ का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हजारों जैन ग्रंथों के गूढ़ विषयों का ज्ञान इस एक ही ग्रंथ द्वारा सहज में प्राप्त हो जाता है। यह ऐसा कोष है जिसमें उन जैन पारिभाषिक शब्दों के अर्थ और उनकी विस्तृत व्याख्या मिलती है जो संसार के किसी भी कोष में नहीं मिल सकेंगे।

इस प्रकार का ग्रंथरत्न जैन साहित्य में न तो आज तक प्रकाशित हुआ है और न १०, २० वर्ष तक प्रकाशित होने की आशा है। आज ही पत्र लिखकर तुरन्त मंगा लीजिये। मूल्य केवल ३।

मैनेजर—“चैतन्य” प्रिन्टिङ्ग प्रेस, बिजनौर (यू० पी०)

जैनधर्म का मर्म और पं० दरबारीलाल जी !

[लेखक—पंडित गजेन्द्रकुमार जैन, म्पायतोर्य]

[२]

भगवान अनन्तनाथ और भगवान नेमिनाथ का अस्तित्व भी ऐतिहासिक दृष्टिसे भुलाया नहीं जासकता । म० बुद्धके समयमें अनन्त जिन शब्द का उल्लेख मिलता है । पं० दरबारीलाल जी म० बुद्ध के समय में अनन्त जिन शब्द के प्रयोग को तो स्वीकार करते हैं, किन्तु आप इसका सम्बन्ध भग० अनन्तनाथ से स्वीकार नहीं करते *। आपने इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें लिखी हैं :—

“विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले को जिन कहते हैं । जिन की मात्रा होती है । जैन जैनधर्म में चतुर्थ गुणस्थान से भी जिन कहा जाता है, किन्तु पूर्ण जिन या अनन्त जिन नेरहर्षे गुणस्थान में माना जाता है, उसी प्रकार दूसरे सप्रदाय में भी पूर्णविजयी को अनन्त जिन कहते हैं । अनन्तजिन यह नाम नहीं है, किन्तु जिनत्व की पूर्णता का पद है ।”

जिनत्व की पूर्णताके अर्थ में जिस प्रकार जिनेश्वर, जिननाथ, जिनपति और जिनराज आदि शब्दों का प्रयोग होता है उसही प्रकार अनन्त जिन का नहीं । यदि ऐसा होता तो इसही अर्थ में इसही शब्दका दूसरे स्थानोंपर भी प्रयोग मिलना चाहिये था । यह कैसे हो सकता है कि किसी शब्द का किसी अर्थ में प्रयोग होता हो और वह केवल एक ही स्थान पर हुआ हो ।

दूसरी बात यह है कि पूर्णता से तात्पर्य किसी वस्तु के पूर्ण प्रकर्ष से है, किन्तु अनन्तता का यह भाव नहीं । अनन्तता से तात्पर्य तो अमर्यादितपने से है; जो वस्तु किसी काल या अवस्था से मर्यादित नहीं है वह अनन्त कहलाती है । अतः पूर्णता और अनन्तता में अन्तर भी है । जो वस्तु पूर्ण है वह अनन्त भी हो सकती है और नहीं भी, इसही प्रकार अनन्त भी पूर्ण ही हो यह भी नियम नहीं । संसारो आत्मा की कषाय है, वह किसी समय विशेष में पूर्ण हो जाया करती है, किन्तु फिर भी वह अनन्त नहीं है । इसही प्रकार यह भूतकाल की दृष्टि से अनन्त है, किन्तु फिर भी यह सदैव पूर्ण नहीं रहती ! दूर जाने की ज़रूरत नहीं, स्वयं जिनके सम्बन्ध में ही यह बात प्रतिष्ठित नहीं होती । ज्ञायिक सम्यक्तयो जिन कहलाता है तथा उसकी इस अवस्था का कभी भी नाश नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार औपशमिक और ज्ञायोपशमिक सम्यग्दर्शन होकरके भी छूट जाया करते हैं उस प्रकार ज्ञायिक नहीं । यह तो सादि और अनन्त है । इससे प्रगट है कि ज्ञायिक सम्यक्तयो जिनका जिनत्व अनन्त है किन्तु फिर भी यह पूर्ण नहीं । जब कि अनन्त के साथ पूर्णता की व्याप्ति ही ठीक नहीं बैठती, तब यह कैसे स्वीकार किया जासकता है कि विवादस्थ शब्द में जिनके साथ अनन्त का प्रयोग उसकी पूर्णता के अर्थ में हुआ है ।

संज्ञा शब्दों के इस प्रकार के प्रयोग आज भी होते हैं। खानअब्दुल गफ़्फ़ारख़ाँ को सीमाप्रान्त का गाँधी और भी जवाहरलाल को अपने समय का नेपोलियन कहा जाता है। घास्तव में बात यह है कि जो व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है और जिसका व्यक्तित्व शंका रहित मान लिया जाता है उसके नामकी पूजा भी उसके गुणों के समान ही होती है। किसी अन्य व्यक्ति को भी यदि उस ही के समान असाधारण व्यक्तित्व वाला मान लिया जाता है तो उसके साथ भी उस नाम का सम्बन्ध होने लगता है। यही बात है जो आज खान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ाँ को सीमाप्रान्त का गाँधी और श्री. जवाहरलाल को अपने समय का नेपोलियन कहा जाता है। मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि जब अजमेर शास्त्रार्थ के बाद स्वामी दर्शनानन्द जी कासगञ्ज आये थे और उनसे किलो सनातनी विद्वान का शास्त्रार्थ हुआ था उस समय उन्होंने उससे कहा था कि तुम भी गोपालदास बनना चाहते हो। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि गोपालदास की तर्कणा शक्ति का प्रभाव दर्शनानन्द पर पड़ चुका था और जिसको वह समझते थे कि यह भी अपनी तर्क की अकाट्य समझता है उसके सम्बन्ध में वह इस प्रकार का प्रयोग कर देते थे।

ठीक ऐसी ही परिस्थिति विवाक्स्थ शब्द के

संबन्ध में है। यहाँ भी जब उपक—व्यक्ति विशेष—के पञ्च पर बुद्ध ने उत्तर दिया है तब फिर उपक ने कहा है कि इस प्रकार तो तुम अनन्त जिन हो। उपक बुद्ध के उत्तर में यह बात पाता है कि वह अपने को जिस ढंग का वर्णन करता है उस प्रकार का व्यक्तित्व तो अनन्त जिन का था; अतः बुद्ध की बात पर विश्वास न लाता हुआ हास्यरूप में कह देता है—

इससे अनन्त जिन शब्द का संज्ञा शब्द होना और भी शङ्का रहित होजाता है। म० बुद्ध भगवान महावीर के समकालीन थे; अतः प्रगट है कि प्रस्तुत वार्तालाप भगवान महावीर के समय में अनन्त जिन की मान्यता को प्रमाणित करता है।

ऋग्वेद निःसन्देह म० पार्श्वनाथ से पूर्व का है। अनेक विद्वानों ने इसके काल निर्णय के सम्बन्ध में गवेषणायें की हैं और वे सब इस निर्णय पर पहुँचे हैं। ऋग्वेद में अरिष्टनेमि का वर्णन है। इसके समर्थन में हम मंडल १० सूक्त १७८ के १ मंत्र को उपस्थित करते हैं *। यह तार्क्ष्य सूक्त का पहिला मंत्र है। तार्क्ष्य सूक्त ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध सूक्त है; अनेक कार्यों के प्रारंभ में शान्ति के हेतु इसके पाठ का विधान है †। इस मंत्र की व्याख्या ब्राह्मण ‡, निरुक्त + और अनुकमणिका × आदि प्राचीन शास्त्रों में मिलती है। भाष्यकार सायण ने भी इस पर भाष्य किया है †।

* त्वमूपुवाजिनं देवजूर्तं सहावानं तरुतारं रथानाम्।

अरिष्टनेमि पृतनाजमाश्रुं स्वस्तये तार्क्ष्यं मिहाहुवेम ॥ —मंडल १० सू० १७८ मंत्र १

† ऐतरेय ब्राह्मण अध्याय २० खण्ड २।

‡ ऐतरेय ब्राह्मण अध्याय १८ खण्ड ६।

+ यास्क निरुक्त अ० १० खण्ड १२।

× मण्डल १० सम्बन्धी, कात्यायन सर्वानुकमणिका।

† इस ही मंत्र का सायणभाष्य पृ० ६७८ नि० ८।

अरिष्टनेमि और तार्क्ष्य क्रमशः इस मंत्र के ऋषि और देवता हैं। इस मंत्र के अर्थ के सम्बन्ध में मत-भेद केवल मंत्रस्थ दो पदों के अर्थ के सम्बन्ध में है—एक अरिष्टनेमि और दूसरा तार्क्ष्य। प्राचीन भाष्यकारों में से ऐतरेय ब्राह्मण और बाष्काचार्य का निरुक्त तो इन दोनों पदों के संबंध में मौन है। मंत्र के अन्य पदों को स्पष्ट करते समय इन्होंने इन दोनों पदों को ज्यों का त्यों लिख कर छोड़ दिया है। इसका क्या कारण है, इस पर हम अगाड़ी चलकर विचार करेंगे।

विवादस्थ पदों पर प्रकाश डालने वालों में से कात्यायन, पटगुरु शिष्य और सायण मुख्य हैं। प्राचीनता की दृष्टि से इन तीनों में कात्यायन का प्रथम स्थान है। इसके बाद पटगुरु शिष्य और फिर सायण का स्थान है। कात्यायन शौनक के शिष्यों में से है। शौनक अथर्व वेद के पद पाठकार हैं; प्रचलित अथर्व इनही की शाखा का है। शौनक का ठीक २ समय क्या है इस बात का निर्णय तो हम इस ही लेख के अगले हिस्से में करेंगे, किन्तु यह निश्चित है कि यह भ० महावीर के बाद के नहीं हैं। पटगुरु शिष्य ईसा का बारहवीं और सायण ईसा की चौदहवीं सदी के हैं। ऐसी अवस्था में विवादस्थ पदों के अर्थों के सम्बन्ध में यदि कोई

विशेष महत्व दिया जा सकता है तो वह कात्यायन को ही दिया जा सकता है। कात्यायन ने मंत्रस्थ अरिष्टनेमि को पुरुष विशेष स्वीकार किया है * और उसको तार्क्ष्य का पुत्र लिखा है। अरिष्टनेमि के सम्बन्ध में पटगुरु शिष्य की मान्यता भी ऐसी ही है †। सायण ने इसके अनेक अर्थ किये हैं; इनमें से एक अर्थ में इसको व्यक्ति विशेष भी स्वीकार किया है ‡। इसके अतिरिक्त भाष्यकार सायण ने इस ही मंत्र की भूमिका स्वरूप कुछ वाक्य लिखे हैं। इनमें अरिष्टनेमि को व्यक्ति विशेष और विवादस्थ मंत्र का ऋषि स्वीकार किया है ×। सायण ने अरिष्टनेमि शब्द के व्यक्ति विशेष के साथ अन्य अर्थ क्यों किये इसका खुलासा अभी हम तार्क्ष्य शब्द के सम्बन्ध में निर्णय करते समय करेंगे। यहाँ तो केवल इतना ही कहना है कि विवादस्थ मंत्र से जहाँ तक अरिष्टनेमि के व्यक्ति विशेष होने का सम्बन्ध है वहाँ तक तो ये सब एक मत हैं।

सायण ने तार्क्ष्य शब्द का अर्थ गरुड़—पक्षी-विशेष—किया है किन्तु उसका यह कथन कात्यायन और पटगुरु शिष्य की मान्यता के प्रतिकूल है। कात्यायन ने अरिष्टनेमि शब्द के अर्थ को प्रगट करने के लिये तार्क्ष्य लिखा है। इससे यही

* त्र्यम्बुरिष्ट नेमिस्ताक्ष्यस्ताक्ष्यं ।

—मर्वातुकमणी मंडल १० सूक्त १७८ ।

† अरिष्टनेमिर्नाम तार्क्ष्यपुत्रः तार्क्ष्य देवता ।

—वेदार्थदीपिका पेज १६५, Clarindon Press London.

‡ अरिष्टनेमि अहिंसितरथं यद्वा नेमिर्नमनशीलायुधं अहिंतायुधं भवति—उपभाराजवके जन्मशब्दः अरिष्टनेमेर्मम जनकं ।

—सायणभाष्य म० १० सूक्त १७८ मं० १ ।

× तार्क्ष्यपुत्रस्य अरिष्टनेमेरार्थं तार्क्ष्यं देवतात्मकम् ।

—सायण भाष्य मं० १० सू० १७८ मंत्र १ का पहिला कथन ।

माद्य निकलता है कि कात्यायन अरिष्टनेमि को ही ताक्ष्य मानता है। पटगुरु शिष्य ने भी इस पद को कात्यायन की मान्यता के अनुसार ही स्पष्ट किया है। वह लिखता है कि “अरिष्टनेमिनाम ताक्ष्यपुत्रः”। ताक्ष्य शब्द के ताक्ष्य और ताक्ष्यपुत्र ये दोनों ही अर्थ होते हैं; अतः ताक्ष्य से ये दोनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं। जबकि इस शब्द के दोनों ही अर्थ होते हैं तब कोई कारण प्रतीत नहीं होता जिससे कात्यायन के ताक्ष्य से भी ताक्ष्यपुत्र अर्थ न समझा जाय और प्रस्तुत शब्द के सम्बन्ध में इन दोनों व्यक्तियों को एक मत न माना जाय।

सायण इन दोनों ही विद्वानों से सदियों बाद का है, अतः कोई कारण नहीं कि ताक्ष्य शब्द के सम्बन्ध में इसकी मान्यता को अप्रमाण न माना जाय।

इसके अतिरिक्त एक विशेष बात और भी है और वह यह है कि स्वयं सायण ने ही अपने पेत्रेय ब्राह्मण के अर्थ में ताक्ष्य शब्द का ही अर्थ महर्षि विशेष स्वीकार किया है। सायण यदि ताक्ष्य शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में भ्रान्तिर्गत होता तो वह इसही शब्द के अर्थ को द्विविध रूप से न करता। सायण का ताक्ष्य शब्द का महर्षि विशेष अर्थ करना भी इसके अर्थ के सम्बन्ध में कात्यायन और पटगुरु शिष्य का समर्थन ही करना है।

ये लोग भी ताक्ष्य का अर्थ अरिष्टनेमि मानते हैं तथा इनको विवादस्थ मंत्र का ऋषि विशेष

स्वीकार करते हैं; तब यह बात तो सुतर्ग प्रमाणित हो जाती है कि ये दोनों भी ताक्ष्य को ऋषि विशेष स्वीकार करते हैं।

सायण ताक्ष्य शब्द का अर्थ पत्नी विशेष भी करता है और साथ ही उसको अरिष्टनेमि का पिता भी लिखता है। ये दोनों बातें सत्य नहीं हो सकती, पुरुष विशेष का पिता तो पुरुष ही हो सकता है; अतः इस दृष्टि से भी सायण का प्रस्तुत अर्थ त्रुटिपूर्ण है।

सायण की मान्यता के अनुसार ताक्ष्य शब्द का अर्थ यदि पत्नी विशेष ही स्वीकार कर लिया जाय तो विवादस्थ मंत्र के अन्य पदों का अर्थ भी उसके सम्बन्ध में घटित नहीं होता। विवादस्थ मंत्र में “तरुतारं स्थानाम्” पद आया है। इसका अर्थ प्राणियों का तारने वाला है *। पत्नी विशेष के सम्बन्ध में यह बात किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं की जा सकती। किन्तु यही बात अरिष्टनेमि के सम्बन्ध में बिल्कुल ठीक बैठती है। भगवान् अरिष्टनेमि प्राणियों को संसार समुद्र से पार करने वाले थे, यह एक सर्व सममत बात है। विवादस्थ मंत्र में अन्य भी ऐसे पद हैं जिनका समन्वय पत्नी विशेष के अर्थ में नहीं होता, किन्तु व्यक्ति विशेष के ही अर्थ में होता है।

ताक्ष्य जिनको अरिष्टनेमि का पिता लिखा है कौन व्यक्ति है इनका विशेष परिचय क्या है इत्यादि बातों के सम्बन्ध में ये सब पुस्तकें मौन हैं। हाँ कात्यायन की सर्वानुक्रमणिका की एक प्राचीन

† ताक्ष्योक्तयेन महर्षिणा दृष्टं ताक्ष्यम्। —पेत्रेय ब्राह्मण अ० १८ खंड ६।

* (क) “तरुतारम्” तारपितारम् स्थानाम् रहितृणाम् भूतानाम्। —दुर्गाचार्य निरुक्त टीका पेज ७४७

(ख) एषहीमान् लोकान् सघस्तरतीति। —पेत्रेय ब्राह्मण अ० १८ खंड ६

पुस्तक पर ताक्ष्य के आगे आदित्य लिखा है † । कुछ भी सही, अरिष्टनेमि का व्यक्ति विशेष होना तो हर अवस्था में प्रमाणित है । इन सब बातों के आधार से हम यह कह सकते हैं कि ताक्ष्य शब्द के सम्बन्ध में सायण की मान्यता मिथ्या है ।

सायण की ताक्ष्य शब्द सम्बन्धी भ्रान्ति ने ही उसको अरिष्टनेमि शब्द के अन्य अर्थ करनेको बाध्य किया है । जब मनुष्य किसी एक बात के सम्बन्ध में गलती कर बैठता है तब उसको उसे ठीक करने के लिए अन्य बातों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही करना पड़ता है । कहा भी जाता है कि एक झूठ को छिपाने के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं । ताक्ष्य शब्द के सम्बन्ध में सायण की स्मरणधारा जब पूर्व मान्यता के अनुसार न रही और उसका हमके अर्थ के सम्बन्ध में संदेह हो गया तब उसने कहीं तो इसका अर्थ अपने पूर्व आभास के अनुसार किया और कहीं नवीन कल्पना के आधार पर । सायण ने प्रस्तुत शब्द का अर्थ जहाँ अपने पूर्व स्मरण के आभास के आधार पर किया है (जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में) वहाँ तो यह प्राचीन मान्यता के अनुकूल रहा है और जहाँ नवीन कल्पना के आधार पर किया है वहाँ यह मिथ्या हो गया है; जैसे विवादस्थ मंत्र के सम्बन्ध में । किसी श्लोक या मंत्र के एक शब्द के अर्थ बदल देने पर और शेष पदों के अर्थ को उ्यों कात्यां रखने पर श्लोक या मंत्र की संगति ठीक नहीं बैठती, ऐसा ही विवादस्थ मंत्र के सम्बन्ध में हुआ है । तब सायण ने इस आपत्ति को दूर करने के लिए मंत्रस्थ दूसरे पदों के अर्थों को भी बदलने की चेष्टा की है ।

इस ही का परिणाम अरिष्टनेमि शब्द के अन्य अर्थ हैं ।

इससे प्रगट है कि जहाँ तक अरिष्टनेमि शब्द के अर्थ की मान्यता की बात है वहाँ तक इसका वही अर्थ माना जा सकता है जो कि प्राचीन परम्परा के अप्रतिकूल है और वह है व्यक्ति विशेष ।

विवादस्थमंत्र के अन्यपद व्याख्या के योग्य थे, अतः भिन्न २ शास्त्रकारों ने उनकी व्याख्या की; किन्तु विवादस्थ दोपद—एक अरिष्टनेमि और दूसरा ताक्ष्य—इतने साधारण थे कि इनके सम्बन्ध में वैदिक साहित्य के प्राचीनतम शास्त्रकारों ने खुलासा करना आवश्यक नहीं समझा । जिस समय विवादस्थ मंत्र का निर्माण हुआ था, उस ही के कुछ समय बाद की रचना ऐतरेय ब्राह्मण की है । यह सब महाभारत के पास का ही समय है । भगवान नेमिनाथ भी इसही समय के महापुरुष हैं । अतः ब्राह्मणकार इस बात को भले प्रकार जानते थे कि प्रस्तुत “अरिष्टनेमि” शब्द से मंत्रकार का अभिप्राय उस युग के प्रसिद्ध महापुरुष अरिष्टनेमि से था तथा इनके सम्बन्ध में एक अक्षर भी लिखना बिल्कुल व्यर्थ था; अतः उन्होंने ने हमको भी अन्य मंत्रस्थ संज्ञा शब्दों की तरह उ्यों कात्यां लिख दिया । यास्क इसके बाद के वैदिक विद्वान हैं किन्तु फिर भी वे वैदिक शब्दों के अर्थ के सम्बन्ध में बहुश्रुत एवं माननीय समझे जाते हैं । इनको भी प्रस्तुत शब्द का संज्ञा शब्द होना विदित मालूम पड़ता है, अतः इन्होंने भी हमको उ्यों कात्यां लिख दिया है । यास्क ने अन्य संज्ञा शब्दों के सम्बन्ध में भी अधिकतर ऐसा ही किया है ।

† ताक्ष्यः आदित्यः Marg. Note. W. I. सर्वानु० edited by A. A. Macdonell.

वैदिक निरुक्तकार और ब्राह्मणकार का प्रस्तुत शब्द को ज्यों का त्यों ही छोड़ देना इसके संज्ञा शब्द होने के सिवाय अन्य किसी बात का समर्थन नहीं करता।

उपर्युक्त विवेचन से प्रगट है कि विवादस्थ मंत्र का ऋषि और देवता दोनों ही अरिष्टनेमि है। किसी भी वैदिक मंत्र के सम्बन्ध में एक ही महा पुरुष को ऋषि और देवता स्वीकार करना विरोध की बात नहीं। अन्य मंत्रों से भी इसही प्रकार की व्यवस्था मिलती है। षट्गुरु शिष्य ने तो अपनी वेदार्थदीपिका में इसको विधिरूप से लिखा है *। अतः अब विवादस्थ मंत्र का निम्नलिखित अर्थ ही निर्वाध कहा जा सकता है :—

“बलवान, देवों के द्वारा पररूप से जाने गये या देवों के द्वारा समान प्रीति को प्राप्त हुए,

प्राणियों को तारने वाले, सेनाओं के विजेता उस प्रसिद्ध ताक्ष्य अरिष्टनेमि को आत्म कल्याण के लिए आह्वानन करते हैं”।

इससे प्रगट है कि ऋग्वेद का प्रस्तुतमंत्र अरिष्टनेमि के ऐतिहासिक अस्तित्व का निस्सन्देह प्रामाणित करता है।

इस मंत्र के अतिरिक्त अन्य मंत्रों में भी नेमि या अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है †।

पुराण साहित्य भी नेमिनाथ के पवित्रनाम से झूझता नहीं है। स्कन्ध पुराण में नेमिनाथ को शिष्यके रूपमें स्पष्ट रूप से स्मरण किया गया है ‡।

इन सब बातों की उपस्थिति में कोई बात नहीं रह जाती, जिससे भगवान नेमिनाथ को ऐतिहासिक महापुरुष स्वीकार न किया जाय।

[अपूर्ण]

* संवादेषु च सर्वेषु स ऋषिर्यद्य वाक्यं तत् ।

आत्मस्तवेषु स ऋषिर्देवता स एवोच्यते ॥

—वेदार्थ दीपिका पेज ९७, London Press.

† (क) तवारथं वयमघातुवेमस्तो भरश्चिनः सुविताय नव्यम् ।

अरिष्टनेमिं परिधमियानं विधामेपं वृत्तनं जीरदानम् ॥

—अथर्व का० २० सू० १४३ मं० १०

(ख) स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वेदेवाः ।

स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥

—यजु० अ० २५ मं० १९ ।

(ग) वाजस्यनु प्रसव आवभूत्वेभाच्चविधा भुवनानि सर्वतः ।

एनेमिराजा परियाति विद्वान् प्रजा पुष्टिवर्धयमानो अस्मै स्वाहाः ॥

—यजुर्वेद अ० ९ मं० २५ ।

‡ मनोभीष्टार्थं शिष्टैर्वर्षं ततः शिष्टमवाप्तवान् ।

नेमिनाथ शिवेत्येवं नामचक्रेशवासनः ॥

—अ० १६ श्लोक ९६ ।

वार्षिक मूल्य मनिआर्डर से भेजकर चार आने अवश्य बचाइये

प्रतिभा से !

[ले०—श्री पं० “आनन्द” उपाध्याय, जयपुर]

[१]

अहे ! अलौकिक सुखद, शान्ति को अनुपम धारा ।
 कवि-मानस में बहता पुण्य प्रवाह तुम्हारा ॥
 अखिल-अवनि आश्चर्य सुधारस बरसानो हो ।
 कवि-कुल मुक्ताहार, जयति जन-कल्याणी हो ॥

[२]

उषः काल में बालारुण ज्यों किरण जाल फैलाता ।
 दिव्यालोक तुम्हारा त्यों ही निखिल-तत्त्व बतलाता ॥
 विश्व-विदित-माहात्म्य, प्रेमरस उमगानो हो ।
 दीप्त-दिव्यता धार, जयति जग-कल्याणी हो ॥

[३]

मनुज-हृदय के सूक्ष्म भाव का चित्र बनाती ।
 विविध-कल्पना-रंग तूलिका उसे सजाती ॥
 गौरव-गरिमा-अतुल अमरता बरदानो हो ।
 अखिल निद्वन्द्व-रङ्गार जयति जग-कल्याणी हो ॥

[४]

लोकोत्तरकवि, कर्मवीर अरु दार्शनिक सारे ।
 बनते हैं, पाकर सब कृपा-कटाक्ष तुम्हारे ॥
 नित्य-नव्यता-द्वार जगति जय कल्याणी हो ।
 विफुल-भाव-भण्डार, जयति प्रतिभा-रानी हो ॥

[५]

सरस-सुनहले भाव हृदय में शीघ्र जगाओ ।
 अनुरंजित हो स्वामिनि ! मन मानस में आओ ॥
 कविता-कामिनि-हार, प्रवोणा-वोणा-वानी ।
 अतुल सौख्य-विस्तार, जयति प्रतिभा-महारानी ॥

* पुस्तक-समालोचना *

संक्षिप्त जैन इतिहास द्वि० भाग-द्वि० खंड— यह ग्रंथ सा० सविताबाई स्मारक ग्रंथमाला का चौथा पुष्प है, जैनविजय प्रेस सूत से प्रकाशित हुआ है, पृ० संख्या १८० तथा मूल्य १=) है, छपाई, सफाई, कागज़ साधारणतया अच्छे हैं। इसके लेखक वीर के सम्पादक श्रीमान् बा० कामता प्रसाद जी हैं।

इस पुस्तक में ईसवी सन् से २५० वर्ष पूर्व से लेकर सन् १३०० तक का जैन इतिहास संक्षेपरूप से संकलित है। विद्वान् लेखक ने अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थों का अध्ययन करके निचोड़रूप में इस उपयोगी पुस्तक का निर्माण किया है। स्थान स्थान पर टिप्पणियाँ भी बहुत प्रामाणिक एवं उपयोगी दो हैं। श्रीमान् बा० कामताप्रसाद जी अपने इस प्रयत्न में बहुत कुछ सफल हुए हैं। जैनधर्म और जैन समाज के लिये उनकी यह सेवा प्रशंसनीय एवं आदरणीय है। ऐसे साहित्यिक कार्य ही सामाजिक अभ्युदय के बलवान् सहायक एवं द्विपे हुए धार्मिक गौरव के प्रकाशक होते हैं।

पुस्तक में यदि उपयोगी खास खास शिलालेखों की प्रतिलिपि तथा पुरातन मंदिर आदि के चित्र भी होते तो बहुत अच्छा होता। अस्तु—लेखक व प्रकाशक महानुभाव धन्यवाद के पात्र हैं। प्रत्येक साहित्य प्रेमी महानुभाव को तथा प्रत्येक पुस्तकालय को यह पुस्तक मंगा रखनी चाहिये।

दिगम्बरमत समीक्षा—यह पुस्तक बुद्ध वीर स्मारक ग्रन्थमाला जोधपुर स्टेट से ६८ पृष्ठों में चार आने मूल्य पर अभी प्रकाशित हुई है। इसके लेखक श्रीमान् स्थानकवासी पण्डित मुनि मिश्री मल्ल जी हैं। स्थानकवासी दो आचार्यों के संघों में ऐक्यभाव लाने के लिये अनशन करने वाले मुनि मिश्रीमल्ल जी ही इसके निर्माता हैं अथवा ये मिश्री मल्ल जी कोई अन्य मुनि हैं यह पता नहीं। जिनको परिचय हो वे कृपया सूचित करें।

लेखक ने इस पुस्तक में श्वेताम्बर प्राचीन और दिगम्बर अर्वाचीन, पतितपावन श्रीमन्महावीर स्वामी को मांसाहारी बतलाना अन्याय है, शूद्रों को मुक्ति न मानना जैनत्व से हाथ धोना है, मुक्ति ममत्व त्याग में है न कि वस्त्रत्याग में, स्त्री को अवश्य मुक्ति होती है, तथा—दिगम्बर पंथ में अनुचित बातें; ऐसे ६ प्रकरण रखे हैं। पुस्तक में यद्यपि अपने प्रकरणों का समर्थन करने के लिये पर्याप्त युक्तियों का अभाव है किन्तु अनेक बातें विचारणीय भी हैं। कतिपय बातें ऐसी हैं जो भ्रमपूर्ण हैं; अतः उनका समाधान करना आवश्यक है। किन्तु यह अवश्य है कि यदि कटुता और छल को दूर रख कर ऐसी पुस्तकों की रचना हो तो वे जनसमुदाय के लिये लाभदायक अवश्य होती हैं।

समय मिलने पर निकट भविष्य में हम इसका उत्तर लिखेंगे।

—अजितकुमार

श्रीमान् पं० दरबारी लाल जी का निष्पत्त भाव

गत १६ जुलाई के जैन जगत् में साम्प्रदायिक पक्षपात शीर्षक लेख द्वारा अपनी सफाई देते हुए पंडित दरबारीलाल जी ने अपनी बातों का समर्थन किया है। आपने प्रथम ही अपना महिमा गान करके श्वेताम्बरीय सूत्रग्रन्थों की दिग्म्बरीय ग्रन्थों से प्राचीनता बतलाते हुए अपने निष्पत्त भाव का समर्थन किया है। श्वेताम्बरीय सूत्र ग्रंथों के विषय में स्वयं प्राचीन श्वेताम्बर ग्रन्थकारों का क्या मत है यह बात हम पाठक महानुभावों के समक्ष रखते हैं जिससे कि वे स्वयं पं० दरबारीलाल जी की स्वच्छ निष्पत्त भावना को परोक्षा कर लें।

सामाचारी शतक में प्रसिद्ध श्वेताम्बर विद्वान् श्री समय सुन्दर गणो ने आचारांग आदि सूत्रग्रंथों की रचना के विषय में लिखा है कि—

“श्री देवर्द्धिगणोत्तमाश्रमणेन श्री वीरादशीत्यधिक नवशत (९८०) वर्षे जातेन द्वादशशर्षीय दुर्मिच्छवशाद् बहुतर साधु व्यापत्तौ बहुभुत विच्छिन्नौ च जातायां..... भविष्यद्भ्य लोकोपकाराय भुतमक्तये च मृतावशिष्ट तदाकालीन सर्वसाधून् बल्लभ्यामाकार्य तन्मुखाद् विच्छिन्नावशि-

ष्टान् न्यूनाधिकान् त्रुटितात्रुटितानागमालापकान् अनुक्रमेण स्वमत्या संकलय्य पुस्तकारूढाः कृताः । ततो मूलतो गणधरभाषितानपि तत्संकलनानंतरं सर्वेषामपि आगमानां कर्ता श्रीदेवर्द्धिगणिक्तमाश्रमण एव जातः ।”

अर्थात्—श्री देवर्द्धिगणो उत्तमाश्रमण ने वीर संवत् के ९८० वें वर्ष में बारहवर्षी दुष्काल के कारण साधुओं तथा बहुभुत विद्वानों के स्वर्गवास हो जाने पर भाबी अज्ञता के उपकार के लिये तथा शास्त्रमक्ति के अर्थ श्री संघ के आप्रह से उस समय के बचे हुए समस्त साधुओं को बल्लभपुर में बुला कर उनके मुख से अवशिष्ट रहे न्यून अधिक, त्रुटित अत्रुटित आगम के पाठ अनुक्रम से अपनी बुद्धिद्वारा संकलन करके पुस्तकारूढ़ किये । इस कारण प्रारम्भ में सूत्र गणधर भाषित होने पर भी संकलन हो जाने पर सूत्रग्रन्थों के कर्ता देवर्द्धिगणी उत्तमाश्रमण ही हुए हैं ।

भी समयसुन्दर गणो के इस उल्लेख से इतना स्पष्ट झलक जाता है कि सूत्रग्रंथों की रचना बल्लभपुर में श्री देवर्द्धिगणोत्तमाश्रमण ने वीर सं० ९८० तदनुसार त्रिक्रम सं० ५१० में की थी । तत्कालीन साधुओं को जैसी कुछ न्यून अधिक, टूटी फूटी जिनवाणी याद थी उसके आधार पर देवर्द्धिगणो

जो ने अपनी बुद्धि से आचारांग आदि श्वे० सूत्र ग्रन्थ बनाये थे ।

उधर दिगम्बरीय ग्रन्थरचना का ऐतिहासिक समय विक्रम सं० से पहले का निश्चित होता है क्योंकि श्री कुन्दकुम्भ आचार्य का समय विक्रम की प्रथम शताब्दी विद्वस्त प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है । श्री पुष्पदन्त भूतबलि आचार्य ने उससे पहले पट्खण्डाग्रप्रथ की रचना की थी । उस पट्खण्ड आगम के आद्य तीन खण्डों पर कुन्दकुम्भाचार्य ने टीका लिखी है ।

इस प्रकार दिगम्बरीय ग्रन्थों का रचना समय श्वेताम्बर ग्रन्थों की अपेक्षा लगभग पाँचसौ वर्ष पहले का सिद्ध होता है । फिर भी पं० दरबारीलाल जी श्वेताम्बर भाइयों की मान्यता का समर्थन करते हुए श्वेताम्बरीय ग्रन्थों की प्राचीनता का समर्थन करते हैं । इस दशा में हमारे पाठक महाशुभाव इस बात का स्वयं निर्णय कर लें कि कौन अन्धश्रद्धालु है ? कौन साम्प्रदायिक पक्षपात का दोषी है और कितना कौन किस कारण निष्पक्ष है ?

भाषा की दुहाई देकर सुनिश्चित ऐतिहासिक समय को पं० दरबारीलालजी उलट नहीं सकते । यह बात तो ग्रन्थकार की इच्छा तथा उसके भाषाज्ञान पर निर्भर है । आज दिन भी पाँच सौ वर्ष पुरानी हिंदी भाषा में ग्रन्थरचना की जा सकती है । संभव है कि श्री देवसिंघणी जी तथा उनका सहायक साधुजन संस्कृत भाषा तथा सुधरी प्राकृत भाषा के प्रेमी न हों अथवा वे कथित अर्द्धमागधी भाषा के विद्वान हों उतना निपुणता उनको अन्य भाषाओं को न हो, इत्यादि अनेक कारण हो सकते हैं ।

तथा—अनेक श्वेताम्बर आचार्यों ने यह अभिप्राय प्रगट किया है कि आगम ग्रन्थ पहले संस्कृत भाषा में थे जो कि नष्ट हो गये । पीछे बाल, स्त्री एवं मूर्ख पुरुषों के समझने के लिये उनकी प्राकृत (अर्द्धमागधी भाषा) में रचना की गई, जैसे आत्मराम जी आचार्य ने लिखा है—

स्त्री वृद्ध मूर्खाणां नृणां चारित्र्य काक्षिणाम् ।

उच्चारणाय तत्त्वज्ञैः सिद्धान्तः प्राकृतः कृतः ॥

—तत्त्व निर्णयप्रासाद पृ० ४१३

इस दशा में श्वेताम्बरीय सूत्र ग्रन्थों को शाब्दिक रचना भी अर्वाचीन सिद्ध होता है ।

श्री सिद्धसेन दिवाकर के समय के विषय में अभी तक एक निश्चित ऐतिहासिक विश्वस्त मत नहीं पाया जाता । श्रीमान् स्व० डा० सतोशचन्द्रजी विद्याभूषण आदि अनेक इतिहास वेत्ता विद्वान् उनको छठी शताब्दी का विद्वान् मानते हैं । किन्तु यह तो निश्चित है कि वे श्री समन्तभद्राचार्य से पीछे के विद्वान् हैं, क्योंकि उनके न्यायावतार ग्रन्थ में समन्तभद्राचार्य विरचित रत्नकरंड का ९ वाँ पद्य उद्धृत पाया जाता है । इसके सिवाय सिद्धसेन दिवाकर बराहमिहिर के समकालीन थे जिसका कि समय छठी शताब्दी निश्चित की गई है । तथा—सबसे मुख्य बात यह है कि सिद्धसेन को श्वेताम्बर सम्प्रदाय का विद्वान बतलाना भी निर्भ्रान्त नहीं, क्योंकि यह एकान्त बात उनके ग्रन्थों से सिद्ध नहीं होती; एवं जिनसेनाचार्य आदि अनेक दिगम्बरीय ग्रन्थकारों ने भी उनकी सम्मान के साथ स्मरण किया है । सेनान्त नाम भी दिगम्बर सम्प्रदाय के सेनसंघीय मुनियों के प्रायः दृष्टिगांघर होते हैं ।

इत्यादि प्रमाणों की उपस्थिति में पं० दरबारी-लाल जी ने जो सिद्धसेन दिवाकर को श्वेताम्बरीय शास्त्ररचना (वि० सं० ५१०) से कई शताब्दी पहले का विद्वान बतलाया है उसमें कुछ ऐतिहासिक सार नहीं, क्योंकि जब सिद्धसेन दिवाकर वि० सं० ५१० से पोछे हुए हैं तब यदि उनके किसी ग्रन्थ में श्वे० आगमों का उद्धरण पाया जावे तो उससे श्वे० आगमों की प्राचीनता किस प्रकार सिद्ध हो सकती है ?

तत्त्वार्थाधिगम भाष्य श्री उमास्वामि कृत ही है, यह बात विचारणीय है। संभव है हिमवंत थेरावली के समान ही इस भाष्य के विषय में कृति की गई हो। पं० दरबारोलाल जी निर्भ्रान्तरूप से उस भाष्य को उमास्वामि रचित मानें, यह उनको निजी सम्मति है। उसको सर्वसम्मत बनाने के लिये वे कोई बलवान हेतु उपस्थित नहीं कर सकते। यह भाष्य यदि सचमुच उमास्वामि का स्वोपश होता तो सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक आदि में उसका उल्लेख अवश्य पाया जाता।

आप लिखते हैं कि "भावसंग्रह के लिखे अनुसार श्वेताम्बर ग्रन्थ वि० सं० १३६ में बन गये थे" यह लिखना भी आपका ग़लत है। आचारांग आदि श्वे० सूत्र ग्रन्थ वि० सं० १३६ में लिखे गये, यह बात भावसंग्रह में कहीं भी नहीं है। भावसंग्रह के २११ वें श्लोक का सम्बन्ध आप अपनी कल्पना के साथ न जोड़ कर उसके एक पद्य पहले २०९ वें श्लोक के साथ जोड़ें तो आपका पूर्वोक्त मत दूर हो जायगा।

"दिगम्बरीय ग्रंथों की शाब्दिक योजना प्राकृत

भाषा में होने से दिगम्बरीय ग्रंथ अर्वाचीन हैं और श्वेता० ग्रन्थ अर्द्धमागधी (जिसको कि असंस्कृत प्राकृत भाषा कहा जा सकता है) भाषा में होने के कारण प्राचीन हैं।" इतिहास फिर चाहे इसके विपरीत ही क्यों न कहे पं० दरबारीलालजी क यह कहना श्वेताम्बर सम्प्रदाय के साथ गाढ़ मैत्री का अनुचित फल है। वे चाहे अपना दूध से धुलो हुई निष्पक्षता के लिये कितनी दुहाई क्यों न दें, अपनी ऐतिहासिक सत्यता को असत्य कह देना और अन्य की अर्वाचीनता को कोरी मानसिक कल्पना के सहारे प्राचीन बतला देने का नाम शुद्ध निष्पक्षता नहीं।

आप जब भगवान मल्लिनाथ की स्त्री पुरुष नपुंसक में से किसी भी रूप में मानते ही नहीं, उनकी सत्ता से आपको सर्वथा इनकारो है, आपके अपने कल्पित इतिहास में २२ तीर्थङ्करों का अस्तित्व ही नहीं, फिर भी १६ वें तीर्थङ्कर को आप श्वेताम्बरीय मान्यता अनुसार (जो कि द्रव्यानुयोग—करणानुयोग से किसी भी तरह सिद्ध नहीं हो सकता) स्त्रीरूप में मल्लिकुमारी ही बतलाते हैं तो क्यों ? द्रौपदी का पति एक अर्जुन न होकर श्वेताम्बरीय मान्यतानुसार पाँवों ही पाँडव पति थे, आपके इस अभिप्रायका क्या कारण ? क्या इस प्रकार और भी किसी सती कुलीन स्त्री के अनेक पति थे ? जिस समय आप इसका स्पष्ट साधार उत्तर देंगे उस समय आपकी उज्ज्वल निष्पक्षता प्रगट होजायगी। जिस बातको आप ऐतिहासिक रूप में सर्वथा स्वीकार नहीं करते, उस बात को भी आप श्वेताम्बरीय ग्रन्थों की तो सत्य कहें और दिगम्बरीय ग्रंथों की असत्य बतलावें, आपकी यह निष्पक्षता पूर्व

निष्पत्तता (शास्त्ररचना समय सम्बन्धी) से भी अधिक उन्नत है ।

हमको यदि दिगम्बरीय ग्रंथों के प्रतिपादन का पक्ष है तो उसके दो कारण हैं—एक तो ऐतिहासिक सत्यता, दूसरे सैद्धान्तिक सच्चाई । ऐतिहासिक सच्चाई पहले प्रकरण में परख लीजिये—सैद्धान्तिक सच्चाई की परीक्षा यहां कर लीजिये । श्वेताम्बरीय कर्मसिद्धान्तानुसार ही मल्लिनाथ तीर्थङ्कर का स्त्रीरूप होना, राजीमती (भगवान नेमिनाथ की वाग्दत्ता बधू) का मुक्त होना आदि असत्य सिद्ध होता है । कर्मसिद्धान्त की सच्चाई स्वीकार करते हुए श्वेताम्बरीय विद्वान् भगवती मल्लिकुमारी की बात को कभी सत्य नहीं कह सकते । ये कथाएं स्त्री मुक्ति की कल्पना को ऐतिहासिक रूप देने के लिये उलटी पलटी गई हैं । इस बात पर अवसर पाकर फिर कभी प्रकाश डालेंगे ।

“पांचपति आदि की बातों पर मैंने ऐतिहासिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से सयुक्तिक विवेचन किया है ।” पं० दरबारीलाल जी यदि अपने इस लिखने पर दृढ़ विश्वास रखते हों तो कृपया उन युक्तियों को प्रगट करें, जिससे उनकी सच्चाई अज़माई जा सके । उन अकारण युक्तियों को हमने देखा नहीं, इस कारण उनके प्रगट करने का कष्ट आप अवश्य स्वीकार करें ।

अन्त में आपने श्वेताम्बरीय ग्रंथों में मांसभक्षण विधान का निराकरण करने का प्रयास उठाया है । इस विषय में यहाँ पर हमको अपनी पोजीशन स्पष्ट कर देना आवश्यक है । तदनुसार हमारा यह मत है कि भगवान् महावीर स्वामी कैवल्य दशा में न तो रोगी थे और न कभी उन्हों ने

किसी भी प्रकार का भोजन किया था तथा न कोई श्वेताम्बर साधु ही मांसभक्षक हुआ है । किन्तु कतिपय श्वेताम्बरीय ग्रंथकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने शिथिलाचार पुष्ट करने के लिये आचारंग, भगवतीसूत्र, कल्पसूत्र आदि ग्रंथों में साधु के लिये तथा भगवान् के लिये वैसा अनुचित विधान लिख दिया है । अथवा किसी अन्य मांस लोलुपो व्यक्ति ने उन ग्रंथों में मिलाने का यह निम्न उद्यम किया है । अतः उन मांसभक्षण विधायक वाक्यों को धार्मिक पवित्रता कायम रखने के लिये श्वेताम्बर ग्रंथों से एक दम तुरन्त निकाल देना चाहिये । उनके वाक्यों का अर्थान्तर करके परदा डालने का परिश्रम करना व्यर्थ एवं हानिकारक है ।

कल्पसूत्र, भगवतीसूत्र, आचारंगसूत्रके वाक्य मांसभक्षण विधान करते हैं । इस बात को न केवल वे शब्द या हम कहते हैं किन्तु उनके मान्य टीकाकार भी विनयविजय, अभयदेवसूरि, शोलाचार्य आदि पुरातन श्वेताम्बरीय प्रामाणिक आचार्य भी उन शब्दों का अर्थ मांसपरक करते हैं । प्रसिद्ध स्थानकवासी विद्वान् शताब्धानी पं० मुनि रत्नचन्द्र जी ने भी रेवती दान समालोचना शीर्षक लेखद्वारा जैनप्रकाश में आचारंगसूत्र के मांसविधान को क्षेपक बतलाया है । तीसरे—भोमान् (श्वेताम्बर) बा० गणपतिराय जी बा० पं० वकील ने भी अपनी संतपरीक्षा पुस्तक में उक्त श्वेताम्बरीय आगम ग्रंथों में स्पष्ट मांसभक्षण विधान का होना बतलाया है । इस कारण जिनका यह मत है कि श्वेताम्बरीय सूत्र ग्रंथों में मांसविधान नहीं, वे भूलभूलेंट्या में चक्कर लगा रहे हैं । अतः

इस बात का अभी से सुधार होना अति लाभदायक है।

उक्त श्वेताम्बरीय प्राचीन अर्वाचीन प्रामाणिक विद्वानों के विरुद्ध पं० इरषारीलाल जी श्वेताम्बर ग्रन्थों की अयुक्त सिफ़ारिश करते हैं, उसका कुछ मूल्य नहीं। वे ऐसी सिफ़ारिश से उल्टा उन ग्रंथों का अहित साधन करते हैं।

पं० इरषारीलाल जी अपनी इस अवस्था में भी हमारे ऊपर साम्प्रदायिक पक्षपात, साम्प्रदायिक मद का भार लाद कर आप इस भार से हलके होना चाहते हैं, यह उनका असह्य साहस है, यह भार उनके शिर पर कितना भारी है, इस बात का अन्दाज़ा पाठक महानुभाव इस लेख का अवलोकन करके स्वयं लगा सकते हैं।

—अजितकुमार जैन

हृदय-विदारक घटना !

गत आषाढ़ शुक्ला अष्टमी की रात्रि में, दस बजे के लगभग, किसी आततायी ने झांसी ज़िले के सादूमर गाँव के निवासी सेठ चन्द्रमान जी को अपनी गोली का निशाना बना डाला। उस समय सेठ जी अपने बैठकखाने में बही खाता देख रहे थे। खुली हुई खिड़की से गोली दगी और सब शान्त हुआ। सन्देह में, पुलिस ने दो आदमियों को गिरफ्तार किया है।

सेठ जी एक धर्मिष्ठ व्यक्ति थे, सुना है कि, कुछ दिनों से आपने दो प्रतिमायें भी धारण करली थीं। दानो भी कहे जाते थे। आपके एक भाई स्व० सेठ लखमी चन्द जी ने एक पाठशाला स्था-

पित की थी, जो अब तक बराबर काम करती आती है। परिवार—समाज में आपका घराना बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है। बुन्देलखण्ड प्रान्त के तो आप सिर मौर ही थे। एकबार महासभा के सभापति भी हुए थे। ऐसे व्यक्ति को हृदय-विदारक मृत्यु में कुछ रहस्य अवश्य ही होना चाहिये।

आये दिन समाचारपत्रों में ज़मींदार और किसानों के पारस्परिक मुठभेड़ के समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। ज़मींदार एक कौड़ी भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसे सरकारी लगान भरने और पेंश आराम से जीवन बिताने के लिए काफ़ी रुपया चाहिये और किसान एक कौड़ी भी देना नहीं चाहता, क्योंकि वह फंगाल है—न उसके पास पहिनने को कपड़ा है और न भरपेट खाने का अन्न। इस परिस्थिति में अपवाद भी हो सकते हैं, और वह हैं भी, किन्तु साधारण दशा ऐसी है। उसी के फल स्वरूप, अनेक ज़मींदार अपने किसानों के हाथों अपनी जान खो चुके हैं। शायद सेठ जी की मृत्यु का भी यही कारण हो! अस्तु, यह हमारा अनुमान मात्र है। हम सेठ जी की मृत्यु से दुखी हैं और उनकी विधवा पत्नी तथा बाल-पुत्र के साथ हार्दिक समवेदना प्रगट करते हैं।

ज़मींदारों को, विशेषतया बुन्देल खण्ड के ज़मींदारों को इस घटना से कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहिये, क्यों कि 'लीडर' पत्र के सम्वाद-दाता के कथनानुसार बुन्देल खंड प्रान्तमें, एक वर्ष में, इस ढङ्ग की यह तीसरी घटना है। स्वर्गगत सेठ जी के पुण्य प्रताप से उनका पुत्र चिरायु हो, यही हमारी शुभ कामना है। —कैलाशचन्द्र शास्त्री

समाचार-संग्रह

संघ का प्रचारकार्य

गत जौलाई मास में संघ के प्रधान मंत्री पं० राजेन्द्रकुमार जी के मरठ ओर धामपुर में पबलिक व्याख्यान हुए हैं। आपके इन व्याख्यानों का जैनजैन जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। इस ही माह में आपने सहारनपुर की दयासिन्धु पाठशाला में भी एक व्याख्यान दिया। सहारनपुर की यह पाठशाला अच्छा कार्य कर रही है। इसके मुख्य संचालक श्री जयसुन्दर जी दयासिन्धु और श्री महावीर प्रसादजी हैं। आपही महानुभाव बिना किसी स्वार्थ बुद्धि के केवल धार्मिक भावसे इसके पठनपाठन और निरोक्षण का कार्य करते हैं। इसमें तकरीबन पचास बालक पढ़ते हैं। उन बालकों को जो शहर के भिन्न २ स्कूलों में शिक्षा पाते हैं शाम को २-३ घण्टा धार्मिक शिक्षा दी जाती है। मंत्री महोदय के आगमन के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों को पारितोषिक भी वितरण किया गया था।

—मंत्री उपदेशक विभाग।

धामपुर में जैनधर्म की जागृति

इस साल यहाँ पेलक श्री चन्द्रसागर जी महाराज का चातुर्मास होने से धर्म का लाभ हो रहा है। आपका समय धर्मध्यान में व्यतीत होता है। दोपहर के दो बजे से प्रतिदिन शास्त्र सभा होती है, जिसमें स्त्री पुरुष और अन्य मति भी आते हैं और धर्म का लाभ उठाते हैं। ता० २२ जौलाई को भीमान् पण्डित राजेन्द्रकुमार जी न्याय

तौरथ शास्त्रार्थ संघसे पधारे थे। आपका आम व्याख्यान ता० ३० जौलाई को दोपहर के ढाई बजे से जैन युवकमण्डल की ओर से पेलक श्रीचन्द्रसागरजी महाराज की उपस्थिति में हुआ। आपने धर्म और मूर्तिपूजा को बड़े प्रभावशाली शब्दों में दर्शाया और मूर्तिपूजा का साबित किया, जिसका प्रभाव जैन अजैन जनता पर अच्छा पड़ा। मण्डल की ओर से आपको धन्यवाद दिया गया। इसके पश्चात् सभा जैनधर्म की जय के साथ समाप्त हुई। सर्वसज्जनों से प्रार्थना है कि पेलक श्री चन्द्रसागर जी महाराज का दर्शन करके धर्म का लाभ उठाने के लिये धामपुर अवश्य पधारें।

—मंत्री जैन युवकमण्डल, धामपुर।

कवि सम्मेलन

जैन युवकमण्डल धामपुर की ओर से गत वर्षों की भाँति इस साल भी ता० २४-८-३४ को रक्षा बन्धन का उत्सव पर्व मनाया जायगा। यज्ञोपवीत संस्कार, पूजन, शास्त्रसभा और कवि सम्मेलन भी होगा। सर्वसज्जनों से प्रार्थना है कि निम्न-लिखित समस्याओं को पूर्ण करके भेजने की व स्वयं पधारने की कृपा करें:—

समस्या हिन्दी

१. अहिंसा व्रतधारी के
२. सब की
३. आग में पंकज फूल रहा है

समस्या उर्दू

सितम के जेर आयेगे, किसी को जो सतायेंगे

नोट—कवितार्ये ता० २३-८-३४ तक ला० राजेन्द्रकुमार जी जैन प्रधान जैन युवकमण्डल धामपुर के पते से आनी चाहियें।

कविता का विषय धार्मिक, अहिंसा, भक्ति, प्रेम, वीररस, तीर्थङ्करके जीवन पर होना चाहिये।

—मन्त्री जैन युवकमंडल धामपुर।

धन्यवाद

जैन स्कूल मुजफ्फरनगर में श्रीमती चैनमाला जी धर्मपत्नी ला० धर्मदास जी रईस खनौली के दान द्रव्य से एक कमरा लगभग ११००) की लागत का बनवाया गया है तथा एक कमरा ला० प्रिया लाल जी रईस मुजफ्फरनगर ने बनवाया है और एक कमरा ला० हुशियार सिंह जी रईस भी बनवा रहे हैं। इनके अलावा एक एक कमरा बनवाने का बचन ला० शेरसिंह जी रईस सरधना और बा० सुमेर चन्द्र जो डिप्टी इन्सपेक्टर आरु स्कूलम ने दिया है। स्कूल कमेटो की तरफ से उक्त महानुभावोंको धन्यवाद है। —ममन्दर लाल जैन, मुख्तार

पर्यषणपर्व में धर्मलाभ

व्याख्यान वाचस्पति पण्डित देवकीनन्दन जी

सिद्धान्तशास्त्री (प्रधान धर्माध्यापक श्री महावीर ब्र० आश्रम कारंजा) ने इस वर्ष देहली पधारने की स्वीकारता प्रदान की है। अनपेक्षित आप का शास्त्रोपदेश पर्युषणपर्व में प्रति दिवस मध्याह्न के १ बजे से श्री दिगम्बर जैन मन्दिरजी कूचासेठ के विशाल भवन में होगा। समस्त भाई बहिनों से प्रार्थना है कि धर्मलाभ उठावें। —महवृत्तसिंह

आनरेरी मजिस्ट्रेट हुए

श्रीमान् न्यायालङ्कार पं० मन्मथलाल जी शास्त्री, मोरेना को ग्वालियर रियासत की ओर से सैकंडक्लास मैजिस्ट्रेटो के अधिकार प्राप्त हुए हैं। बर्धाई ६ मास तक की सजा कैद और २००) तक का जुर्माना करने का अख्तियार आपको मिला है।

मोरेना की जैन सिद्धान्त प्रचारिणी सभा तथा जैन पञ्चायत व जैन मित्रमंडल ने अपने २ जत्से करके आपको बर्धाई दी है।

चातुर्मास

मुनि चन्द्रसागर जी, धृतसागरजी और मल्लि-सागर जी का चातुर्मास कुचामन में होगा।

छप गया !

सन ३३६० का

छप गया !!

पानीपत शास्त्रार्थ

[जो आर्यसमाज से लिखित रूप में हुआ था]

[भाग १-२]

इस सदी में अथ तक जितने भी शास्त्रार्थ हुए हैं उन सब में यह सर्वोत्तम है। इसको वादी और प्रतिवादी के ही शब्दों में प्रकाशित किया गया है। ईश्वर कर्तृत्व और जैन तीर्थङ्करों की सर्वज्ञता के सम्बन्ध में इसमें दार्शनिक, तार्किक और वैज्ञानिक बातों का महत्वपूर्ण संग्रह है। विषय के भेद से इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग की पृष्ठसंख्या लगभग २००-२०० है। कागज और छपाई उत्तम है। मूल्य प्रत्येक भाग का ॥=) — ॥=) आने।

मिलने का पता:—मैनेजर दि० जैन शास्त्रार्थसंघ, अम्बाला छावनी।

की बनी हैं और जो कुछ साम साध के लिये लकड़ी लगाई गयी है, उस पर धार्मिकों की जगह किसी मसाले का लेप लगा दिया गया है, जिससे आग लगने का डर कुछ भी नहीं रहा।

—लंडन में एक बहुत बड़ी तिजोरी तैयार हुई है। इस तिजोरी के लिये टुकड़ों या पत्तों का

युक्त २० टनके करीब है। इसमें जो ताला लगा है, उसके भीतर १० लाख अलग २ पुर्जे हैं।

—लन्दन में प्रथम बार ३६ मजिल वाला १ होटल बनने वाला है। इसका कुल खर्चा २,२५००० पौण्ड होगा। १२१ फीट लम्बा होगा और इसमें २००० आदमी एक ही समय में आ सकेंगे।

क्षमा प्रार्थना

हाकमाने की अव्यवस्था से मैटर अत्यधिक देर में मिलने के कारण यह अंक कुछ लेट प्रगट हो रहा है; आशा है पाठक महानुभाव अवश्य क्षमा करेंगे।

—प्रकाशक

मूल सुधार

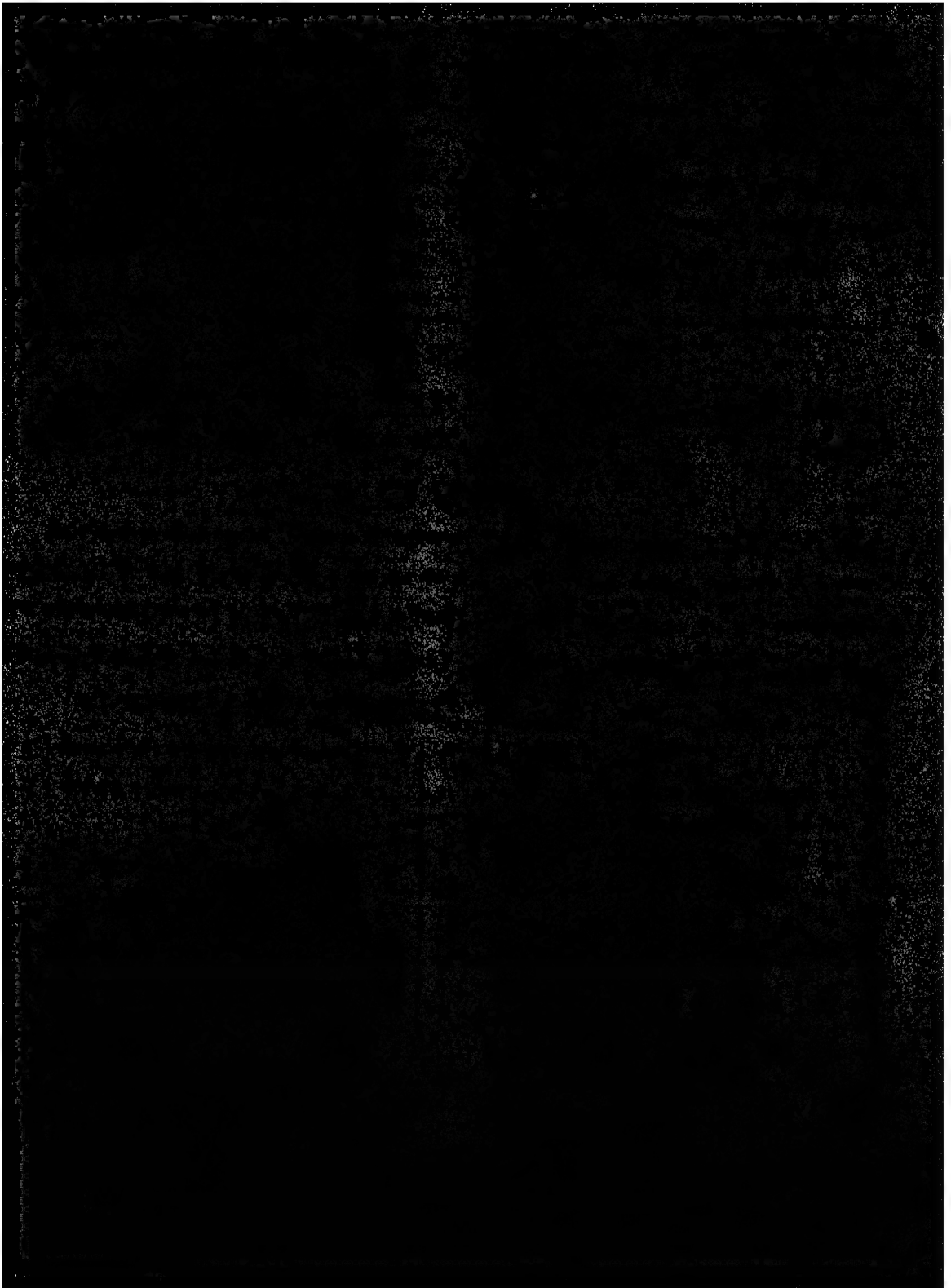
मैटर के ठीक समय पर न मिल पाने के कारण ही "दर्शन" की पृष्ठ संख्या छापने में भी कुछ गड़बड़ी हो गई है—पृष्ठ ६१ से ६४ तक न छप कर ७७ से ८० तक के पृष्ठ अधिक छप गये हैं। इस कारण पाठक महानुभाव ६१ से ६४ तक के पृष्ठ न देखकर कुछ क्षम में न पढ़ें।

—प्रकाशक

“श्री चम्पावती जैन पुस्तकमाला” की प्रचार योग्य पुस्तकें।

(१) जैनधर्म परिचय—पृष्ठ सं० ५० मूल्य १॥	(११) क्या वेद भगवद्वाणी है ?
(द्वितीय एडिशन) मूल्य १-
(२) जैनधर्म नास्तिक मत नहीं है
(द्वितीय एडिशन) " १-	(१२) आर्यसमाज की उद्बल गणपाठक १-
(३) क्या आर्यसमाज वेदानुयायी है ? १-	(१३) दिगम्बरत्व और दिग० मुनि सन्निव १)
(४) वेदमोक्षाना—पृष्ठ सं० ६४ " १-	(१४) आर्यसमाज के ५० प्रश्नों का उत्तर १-
(५) अहिंसा—पृष्ठ सं० ५२ " १॥	(१५) जैनधर्म संवेदा मूल्य १-
(६) ऋषभदेवजी की उत्पत्ति असंभव नहीं है ! पृष्ठ सं० २४ " १)	(१६) आर्यसमाजमूलक (जैन गणपाठक का मुंह तोड़ जवाब) १-
(७) वैदिक समाजोत्पत्ति पृष्ठ सं० १२४ " १-	(१७) लोकमान्य तिलक का जैनधर्म पर व्याख्यान (द्वितीय एडिशन) मूल्य १॥
(८) आर्यसमाजियों की गणपाठक मूल्य १॥	(१८) शास्त्रार्थ पानीपत भाग १ पृष्ठ संख्या लगभग २०० मूल्य १॥=)
(९) सत्यार्थदर्पण—पृष्ठ सं० ३५० मूल्य १॥	(१९) शास्त्रार्थ पानीपत भाग २ पृष्ठ संख्या लगभग २०० मूल्य १॥=)
(१०) आर्यसमाज के १०० प्रश्नों का उत्तर १)	

मैनेजर—श्री दिगम्बर जैन शास्त्रार्थसंघ सदरबाजार, अम्बाला छावती।

उर्दू-अंगरेजी जैन साहित्य !

बदि आप अंगरेजी या उर्दू में जैन धर्म का अध्ययन या प्रचार करना चाहते हैं तो कृपया विधानाधिकारी वैरिस्टर सम्पतराय जी द्वारा रचित निम्न लिखित पुस्तकों को खरीदिये :-

	Price	Rs.	
1. The Key of Knowledge 3rd Edn.		10	00
2. The Confluence of Opposites 2nd Edn.	"	2	80
3. The Jain Law	"	7	80
4. What is Jainism (Essays and Addresses)	"	2	00
5. The Practical Dharma 2d Edn.	"	1	80
6. The Sanyas Dharma	"	1	80
7. The House Holder's Dharma	"	0	120
8. Jain Psychology	"	1	00
9. Faith, Knowledge and Conduct	"	1	80
10. The Jain Puja (with Hindi Sanskrit Padaya)	"	0	80
11. Rishabh Deo—The Founder of Jainism	"	4	80
12. " (Ordinary Binding)	"	3	00
13. Jainism, Christianity and Science	"	3	00
14. Lifting of the Veil	"	3	60
15. " [Ordinary Binding]	"	2	00
16. Jainism and World Problems	"	1	00
17. Right Solution.	"	0	40
18. Glimpses of a Hidden Science in original Christian Teachings	"	0	40
19. Jaina Psychology.	"	0	40
20. Jaina Logic or Nyaya.	"	0	20
21. Jaina Penance.	"	2	00
22. जवाहराते इस्लाम प्रथम भाग उर्दू	"	0	80
23. जवाहराते इस्लाम दूसरा भाग उर्दू	"	0	80
24. इस्लाम कुल मुसुदा उम्मीन उर्दू	"	1	00
25. जैन लॉ	"	1	00
26. आरिम्क मनोविज्ञान	"	0	80
27. अज्ञान और आरिम्क	"	0	80

विशेष के लिये कृपया पत्र लिखिये।

सब प्रकार के पत्र व्यवहार का पता :-

मैनेजर—दि० जैन शास्त्रार्थ संघ, अम्बावाला—आवनी।

जैनसुखदास

का
स्याद्वादालु

परमात्मस्य बीजं निपिड, ज्ञान्यन्य मिश्रु रविप्रानम् ।
सकल नय बिलमितानां, विरोधमथनं नमाप्यनेकान्तम् ॥

पवनकार्करीन्तो इत्यथयन्तो वस्तु तन्न पितरंगा ।
अन्तेन त्रयतिनैनी नीतिर्मन्यात नेत्रमिव गंभी ॥

स्याद्वाद वारिधि न्याय वाचस्पति स्वर्गीय पं० गोपालदास जी बरैया ।

[अपने समय के सबसे बड़े जैन तन्त्रवेत्ता]

अति० सम्पादक—

पं० जैनसुखदास जैन न्यायतीर्थ

पं० अजितकुमार जैन शास्त्री

पं० कैलाशचन्द्र जैन शास्त्री

प्रकाशकीय निवेदन

१. "दर्शन" के 'स्याद्वादांक' का मैटर बहुत देर में पहुँचने के कारण हम इसको भरसक यत्न करने पर भी इससे पूर्व आपके पास नहीं पहुँचा सके, इसका हमें अतीव दुःख है।

२. यह अङ्क चूँकि रात्रिदिन काम कराके अति शीघ्रता में तैयार कराया गया है, इस कारण इसमें संशोधन व छपाई सम्बन्धी त्रुटियों का हो जाना स्वाभाविक है—आशा है पाठकगण उन्हें सुधार कर देंगे।

३. श्री० दे० भू० कु० भूषण ब्रह्मचर्याश्रम की स्नातकोत्तर की अपील हमें बहुत देर से मिली थी। इसी कारण गत अंक में नहीं बाटी जा सकी—पाठक अब सम्हाल लें।

४. इस अंक के साथ दि० जैन शास्त्रार्थ संघ अम्बाला छावनी व स्याद्वाद विद्यालय काशी व अयोध्या तीर्थक्षेत्र व दि० जैन हाई स्कूल पानीपत की अपीलें और मूर्तिपूजा की उपयोगिता, यह पांच क्रोडपत्र और बाँटे जा रहे हैं—पाठक इन्हें भी सम्हाल लें।

५. ज्ञानावर्णी के दिन हम प्रत्येक पाठक के सन्मुख उपस्थित नहीं हो सकेंगे, इस कारण आज ही, अब तक बन पड़ी त्रुटियों, भूलों, अशुद्धियों, लापरवाहियों, गुर्जु जिस किसी भी कारण से "जैनदर्शन" के पाठकों का मन हमारे कारण दुखा हो, उन सब हाँ की, हम अपने सहृदय पाठकों से बहुत ही नम्रता के साथ क्षमा चाहते हैं। आशा है ज्ञानाशील पाठक हम पर क्षमाभाव धरणा करने की कृपा अवश्य करेंगे।

—शान्तिचन्द्र जैन (प्रकाशक व मुद्रक)

'दर्शन' के प्रेमियों का आवश्यक कर्तव्य है कि वे अपनी पंचायतों में 'दर्शन' की ग्राहक वृद्धि व आर्थिक सहायता के लिये जोरदार अपील अवश्य रखें।

—प्रकाशक।

* विषय-सूची *

विषय	लेखक	पृष्ठ
१ स्याद्वाद-स्तवनम् (कविता)	श्रीमान् पं० चैनमुखदास जी	८१
२ स्याद्वाद और सप्तभंगी	" " कैलाशचन्द्र जी	८२
३ अनेकांत, स्याद्वाद और सप्तभंगी, नय और प्रमाण का पारस्परिक संबंध	" " राजेन्द्रकुमार जी	९६
४ जैनागम का अलंकार (कविता)	" " श्री प्रकाश जी	१०८
५ स्याद्वाद और अनेकांत	" " माणिकचन्द्र जी	१०९
६ स्याद्वाद-महत्ता (कविता)	" " "भानन्द" उपाध्याय	१२१
७ स्याद्वाद का जैनधर्म में स्थान व उसके क्रियात्मक उपयोग का अभाव	" " वंशीधर जी	१२२
८ स्याद्वाद (कविता)	" " सुमेरचन्द्र जी	१२७
९ वेदान्तसूत्र के व्याख्याकार और सप्तभङ्गीवाद	" " खुशालचन्द्र जी	१२८
१० अनेकान्तवाद	" " सुमेरचन्द्र जी पी० ए०	१३३
११ स्याद्वाद (कविता)	" " नाथूराम जी डोंगरीय	१३७
१२ भगवान् महावीर और स्याद्वाद	" " बाबू कामताप्रसाद जी	१३८
१३ स्याद्वाद और समन्तभद्र	" " पं० श्रीप्रकाश जी	१४१
१४ जैनेतरत्तर्कनों में स्याद्वाद	" " हीरालाल जी	१५२
१५ स्याद्वाद संशयवाद अथवा ललमात्र नहीं है	" " भंवरलाल जी	१५७
१६ सप्तभंगी में एवकार का प्रयोग	" " कैलाशचन्द्र जी	१६२
१७ स्याद्वाद ही धार्मिक असहिष्णुता की महोपधि है	" " मिलापचन्द्र जी	१६५
१८ स्याद्वाद को न्याय के ढांचे में ढालने वाले आदि विद्वान्	" " अजितकुमार जी	१७०
१९ स्याद्वाद और वैदिक साहित्य	" " मंगलसैन जी	१७५
२० स्याद्वाद पर डा० भगवानदास जी के विचार	१७५
२१ स्याद्वाद पर लोकमत	" " पन्नालाल जी	१८०
२२ चित्र परिचय	" " कैलाशचन्द्र जी	१८३
२३ सप्पादकीय मन्तव्य		१८५
२४ शुभकामना (कविता)	श्रीमान् पं० स्वरूपचन्द्र जी	१९१
२५ समाचार संग्रह	अन्त में

* चित्र-सूची *

१ श्रीमान् स्वर्गीय पं० गोपालदास जी बरैठिया	टाइटिल
२ " " " अरहदास जी रईस पानीपत	८१
३ " ला० शिव्यामल जी रईस अम्बाला छावनी	९६
४ " पं० माणिकचन्द्र जी स्यादाचार्य	११२
५ " मेठ भागचन्द्र जी सोनी अजमेर	१३२
६ " साहू प्यारेलाल जी घामपुर	१५२
७ " पं० मङ्गलसैन जी अम्बाला छावनी	१७६

•

•

•

•

जैन दर्शन

१ म्यादादांक १

समाय १० यर्हदास जी जैन ग्रंथ, पारमपूत ।

[श्री ० साठ दि० जैन शास्त्रार्थ संघ क. सस्थापकां मे स पक.]

ॐ

* श्री जिनाय नमः *

श्री जैनदर्शनमिति प्रथितोऽग्ररश्मिर्गम्भीभवस्त्रिखिल दर्शन पक्षदोषः ।
स्याद्वाद भानुकलितो बुधचक्रवन्धो, भिन्दन्तमो विमतिर्जं विजयाय भूयान् ॥

वर्ष २ { विजनौर, भादों शुक्ला ६—श्री 'वीर' नि० सं० २४६० } अङ्क ४-५

स्याद्वाद-स्तवनम्

जयतु विजय पद्ममलः स्याद्वादोऽलङ्घ्य शासनो भुवने ।
विश्व-विवादो येन निरस्यते वस्तुतत्त्वयोगेन ॥१॥
नित्यानित्य विवादम् भिन्न भिन्न प्रवाद मखिलं यः ।
परिहरति युक्ति योगैः सः स्याद्वादः सदा जयतु ॥२॥
विजाय वस्तुतत्त्वं, कर्म मुमुक्षुर्यतस्तरति नित्यम् ।
भव-पाथोधिमगार्थं स्याद्वादो वाघ विरहितो जयतु ॥३॥
मिथो-विवादं बहुशः कुर्वन्तो व्यर्थमेव लोकेऽस्मिन् ।
येन हि मंगच्छन्ते सः स्याद्वादोऽभिवन्द्यतेऽस्माभिः ॥४॥
निःश्रेयस पद्मचलं येन विनानैव लभ्यतेसद्भिः ।
सततं स चिन्तनीयः स्याद्वादोऽपक्षपातेन ॥५॥
—चैनसुखदास जैन ।

स्याद्वाद और सप्तभंगी

[लेखक—श्रीमान् पं० कैलाशचन्द्र जी जैन शास्त्री, बनारस]

संसार में समय २ पर कुछ ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं जो इस दृश्यमान जगत के मायाजाल में न फँस कर, उसके भीतर छिपे हुए सत्य का रहस्योद्घाटन करने के लिए, अपने जीवन को उत्सर्ग कर देते हैं। सत्य का जानना और जनता में उसका प्रचार करना ही उनके जीवन का एक मात्र उद्देश्य होता है। किन्तु उनमें से बिरल ही महापुरुष पूर्ण सत्य तक पहुँचने में समर्थ होते हैं—अधिकांश व्यक्ति सत्यके एक अंश को ही पूर्ण सत्य समझ, भ्रम में पड़ जाते हैं और अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाते हैं।

इस प्रकार संसार में दो तरह के उपदेष्टा पाये जाते हैं—एक पूर्णदर्शी और दूसरे अपूर्ण दर्शी या एकांश दर्शी। पूर्ण दर्शी के द्वारा प्रकाशित सत्य ही अनेकान्तवाद के नाम से ख्यात होता है, क्योंकि जो पूर्ण है वह अनेकान्त है और जो अनेकान्त है वही पूर्ण है—पूर्णता और अनेकान्तता का अमंथ सम्बन्ध है। इसके विपरीत, एकांश दर्शी जिस सत्यांश का प्रकाशन करता है वह एकांत है, अतः अपूर्ण है—सत्य होते हुए भी असत्य है। कारण सत्य के एक अंश का दर्शी मनुष्य तभी आंशिक सत्यदर्शी कहा जा सकता है जब वह उसे आंशिक सत्य के रूप में स्वीकार करे। यदि कोई मनुष्य वस्तु के एक अंश को ही पूर्ण वस्तु सिद्ध करने की भ्रष्टता करता है तो, न तो वह

सत्यदर्शी है और न सत्यवादी ही कहा जा सकता है।

सत्य का जानना जितना कष्टसाध्य है उसका प्रकाशित करना भी—अधिक नहीं तो—उतना ही कठिन अवश्य है। इस पर भी यदि वह सत्य अनेकान्त रूप हो—एक ही वस्तु में अस्ति-नास्ति, नित्य-अनित्य, एक-अनेक आदि विरोधी कहे जाने वाले धर्मों को स्वीकार करता हो, भिन्न २ धर्मों और दर्शनों में पाये जाने वाले सत्य के छिन्न भिन्न अंशों का सुन्दर रूप में समन्वय करने में तत्पर हो, तो वक्ता की कठिनाईयाँ और भी अधिक बढ़ जाती हैं। उक्त कठिनाईयाँ के होते हुए भी, यदि सत्य को प्रकाशित करने के साधन पर्याप्त हों तो उनका सामना किसी तरह किया जासकता है। किन्तु साधन भी पर्याप्त नहीं हैं। कारण, शब्द एक समय में वस्तु के एक ही धर्म का आंशिक व्याख्यान कर सकता है।

सत्य को प्रकाशित करने के एक मात्र साधन शब्द को इस अपरिहार्य कमजोरी को अनुभव करके, पूर्णदर्शी महापुरुषों ने स्याद्वाद का आविष्कार किया।

शब्द की प्रवृत्ति वक्ता के आधीन है। इसलिये वक्ता वस्तु के अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म की मुख्यता से वचन प्रयोग करता है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह वस्तु सर्वथा उस एक धर्म

स्वरूप ही है। अतः यह कहना बेहतर होगा कि यहाँ पर विवक्षित धर्म की मुख्यता और शेष धर्मों की गौणता है। इसीलिए गौण धर्मों का द्योतक "स्यात्" शब्द समस्त वाक्यों के साथ गुप्त रूप से सम्बद्ध रहता है। "स्यात्" शब्द का अग्रिमाय "कथंचित्" या "किसी अपेक्षा से" है। जैसा कि स्वामी समन्तभद्र के इस वाक्य से प्रगट है—

"स्याद्वादः सर्वधैकान्तत्यागात् किञ्चित्त्रिविधः"
"आप्तमीमांसा"।

भगवान् महावीर ने अपने अनुपम वचनों के द्वारा पूर्ण सत्य का उपदेश किया और उनका उपदेश संसार में "श्रुत" के नाम से ख्यात हुआ। भगवान् महावीर के उपदेश का प्रत्येक वाक्य "स्यात्" "कथंचित्" या किसी अपेक्षा से होता था, क्योंकि उसके बिना पूर्ण सत्य का प्रकाशन नहीं हो सकता। अतः उनके उपदेश "श्रुत" को

आचार्य समन्तभद्र ने स्याद्वाद * के नाम से सम्बोधित किया है।

श्रुत ❀ उपदेश या वाक्य तीन प्रकार का होता है; स्याद्वाद श्रुत, नयश्रुत और मिथ्याश्रुत।

स्याद्वादश्रुत †—एक धर्म के द्वारा अनन्त धर्मात्मक वस्तु का बोध कराने वाले वाक्य को कहते हैं। यह वाक्य अनेक धर्मात्मक वस्तु का प्रतिपादन करता है, इसलिए इसे सकलादेश ‡ भी कहते हैं। और अनेक धर्मात्मक वस्तु का ज्ञान ही ऐसे वाक्य का प्रयोग कर सकता है इसलिए उसे प्रमाण वाक्य ÷ भी कहते हैं। क्योंकि जैन दर्शन में अनेक धर्मात्मक वस्तु का सच्चा ज्ञान ही प्रमाण × कहा जाता है।

नयश्रुत—अनेक धर्मात्मक वस्तु के एक धर्म का बोध कराने वाले वाक्य को कहते हैं। इसे विकलादेश † या नयवाक्य भी कहते हैं। ऐसे वाक्य के

* "स्याद्वाद केवलज्ञाने वस्तु तत्त्वप्रकाशने।

भेदः साक्षात्साक्षाच्च व्यवस्त्वन्यतमं भवेत्" ॥

—"आप्तमीमांसा"

❀ "इह त्रिविधं श्रुतं—मिथ्याश्रुतं, नयश्रुतं, स्याद्वादश्रुतम्" (न्यायावतार टी० पृ० ९३)

† "सम्पूर्णार्थवितिश्रापि स्याद्वादश्रुतं मुच्यते"।

—न्यायावतार, कारि० ३०।

"निर्दिश्यमानधर्माव्यतिरिक्ताशेषधर्मान्तरं संसूचकेन स्यात्ता युक्तो वादोऽभिप्रेतधर्मं वचनं स्याद्वादः"।

—"न्यायावतार" टी० पृ० ९३

‡ "स्याद्वादः सकलादेशः"। —'लघीयस्त्रय'।

"अनेकान्तात्मकार्थं कथनं स्याद्वादः"। लघीयस्त्रय, स्वोपज्ञभाष्य।

एकधर्मं वाचनं मुखेन तदात्मकानेकाशेष धर्मात्मक वस्तु विषयक बोधजनक वाक्यत्वं सकलादेशत्वम्"।

—सप्त भंगी तरंगिणी पृ० १९.

"एक गुण सुखेनाशेष वस्तुरूप संग्रहान् सकलादेशः"। —राजवार्तिक पृ० १८१

÷ "सकलादेशः प्रमाण वाक्यम्"।

—इलोक वार्तिक पृ० १३७

× "अर्थस्यानेकरूपस्य धीः प्रमाणं"।

—अष्टशती (कारिका १०६ में)

‡ "विकलादेशो नय वाक्यम्"।

—श्लो० वा० पृ० १३७

प्रयोग करने वाले वक्ता का ज्ञान “नय” कहलाता है, क्योंकि वस्तु के एकांश प्राप्ति ज्ञान को नय + कहते हैं।

मिथ्याभूत—वस्तु में किसी एक धर्म को मान कर, अन्य प्रतिपक्षी धर्मों का निराकरण करने वाले वाक्य को कहते हैं। ऐसे वाक्य के प्रयोग करने वाले वक्ता का ज्ञान “दुर्नय” + कहा जाता है।

यहाँ एक प्रश्न हो सकता है—क्या ज्ञान एकांश-प्राप्ति और शब्द अनेक धर्मात्मक वस्तु का वाचक हो सकता है? विचार करने पर दोनों ही बातें असंगत जान पड़ती हैं—न तो ज्ञान एकांशप्राप्ति हो सकता है और न एक शब्द एक समय में अनेक धर्मात्मक वस्तु का वाचक।

प्रमाण और नय

प्र०—अनेक धर्मात्मक वस्तु के ज्ञान को प्रमाण कहते हैं और एक धर्म के ग्रहण करने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। तब आप ज्ञान का एकांशप्राप्ति होना कैसे अस्वीकार करते हैं?

उ०—प्रमाण और नय की व्यवस्था सापेक्ष है। प्रमाण के दो भेद हैं—स्वार्थ और परार्थ। मति-ज्ञान स्वार्थ प्रमाण है। इन्द्रिय और मन की महा-यता से जो ज्ञान होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं।

यथार्थ में कोई भी इन्द्रिय-जन्म ज्ञान पूर्ण वस्तु को विषय नहीं कर सकता। चक्षु रूप के द्वारा वस्तु को जानती है, रसना रस के द्वारा और घ्राण गन्ध के द्वारा। फिर भी जैन दर्शन में इन ज्ञानों को प्रमाण याने अनेक धर्मात्मक वस्तु का प्राप्ति कहा जाता है, इसका कारण ज्ञाता की दृष्टि है। एक धर्म को जानते हुए भी ज्ञाता की दृष्टि, वस्तु के अन्य धर्मों की ओर से उदासीन नहीं हो जाती है। कारण, बुद्धिमान ज्ञाता जानता है कि इन्द्रियों में इतनी शक्ति नहीं है कि वे एक समय में वस्तु के अनेक धर्मों का प्रतिभासन करा सकें। यदि ज्ञाता इन्द्रियों की इस अशक्ति को ध्यान में न रखकर, इन्द्रिय वस्तु के जिस धर्म का बोध कराती है केवल उसी एक धर्म को पूर्ण वस्तु समझ लेता है तो उसका ज्ञान अप्रमाण कहा जाता है।

जब ज्ञाता शब्दों के द्वारा दूसरों पर अपने ज्ञान को प्रकट करने के लिए तत्पर होता है तब उसका वह शब्दोन्मुख अस्वप्न* ज्ञान स्वार्थ × श्रुत प्रमाण कहा जाता है। और ज्ञाता जो बचन बोलता है वे वचन परार्थश्रुत कहे जाते हैं। श्रुत प्रमाण के ही भेद नय + कहाते हैं।

+ “तदशधीनेयो धर्मान्तरापेक्षी”। अष्टशती (कारिका १०६ में)

“नयो ज्ञानुरभिप्रायः”। —लघीयस्त्रय

† “दुर्णयस्तस्मिराकृतिः”। —अष्टशती (कारिका १०६ में)

* जैन दर्शन में इन्द्रियजन्म ज्ञान को अस्वप्न कहा जाता है।

× “प्राङ् नामयोजनाच्छेषं श्रुतं शब्दानुयोजनात्”। —“लघीयस्त्रय”

“न केवलं नामयोजनात्पूर्वं यदस्वप्न ज्ञानं मुपजायते तदेव श्रुतं, किन्तु शब्दानुयोजनाच्च यदुपजायते तदपि संगृहीतं भवति”। “न्यायकुमुदचन्द्रोदय”

‡ “श्रुतं स्वार्थं भवति परार्थं च, ज्ञानात्मकं स्वार्थं, वचनात्मकं परार्थं, तद्भेदा नयाः”। —“स्वार्थसिद्धि”

जिस प्रकार एक इन्द्रिय एक समय में वस्तु के अनेक धर्मों का बोध नहीं करा सकती, उसी प्रकार एक शब्द एक समय में वस्तु के अनेक धर्मों का बोध नहीं करा सकता। इस लिए वक्ता किसी एक धर्म का अवलम्बन लेकर ही बचन व्यवहार करता है। यदि वक्ता एक धर्म के द्वारा पूर्ण वस्तु का बोध कराना चाहता है तो उसका वाक्य प्रमाण वाक्य कहा जाता है। और यदि एक ही धर्म का बोध कराना चाहता है—शेष धर्मों में उसकी दृष्टि उदासीन है—तो उसका वाक्य नय वाक्य कहा जाता है।

प्रमाण वाक्य और नय वाक्य

जैसे प्रमाण और नय की व्यवस्था सापेक्ष है, ज्ञान की दृष्टि पर निर्भर है, उसी तरह प्रमाण वाक्य और नयवाक्य की व्यवस्था भी सापेक्ष है—वक्ता की विवक्षा पर अवलम्बित है। इस अपेक्षावाद को यदि दूर कर दिया जाय तो प्रमाणवाक्य किसी भी हालत में नहीं बन सकता। प्रमाण वाक्य की कल्पना तो दूर की बात है। यथार्थ में प्रमाण का विषय बचन के अगोचर है—अवक्तव्य है। अथवा हम उसे अवक्तव्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि अवक्तव्य भी वस्तु का एक धर्म है। अतः यह कहना बेहतर होगा कि प्रमाण मूक है और उसका विषय स्वसवेद्य है। कैसे ? सुनिए—

वस्तु, परस्पर विरोधी कहे जाने वाले अनेक धर्मों का अखण्ड पिण्ड है जो प्रमाण का विषय है। संसार में एक भी ऐसा शब्द नहीं मिलता, जो उस अनेक धर्मों के पिण्ड को—जैसे ज्ञान एक समय

में एक साथ जान लेता है उस तरह—एक समय में एक साथ प्रतिपादन कर सके। सप्त शब्द केवल अस्तित्व धर्म का ही प्रतिपादन करता है। द्रव्य शब्द केवल द्रव्य की ओर ही संकेत करता है—पर्याय की ओर से उदासीन है। इसी लिये यह संप्रह नय के विषय कहे जाते हैं। इसी तरह घट पट आदि शब्द भी घटत्व पटत्व की ओर ही संकेत करते हैं, शेष धर्मों के प्रति मूक हैं। इसी से इन्हें व्यवहार नय का विषय कहा जाता है। अधिक क्या कहें—जितना भी शब्द व्यवहार है वह सब नय है। इसी से सिद्धसेन दिवाकर ने नयों के भेद बनलाते हुए कहा है * “जितना बचन व्यवहार है और वह जिस २ तरह से होसकता है वह सब नयवाद है”। श्रुतज्ञान से अतिरिक्त अन्य ज्ञानों का स्वार्थ प्रमाण यानी मूक कहा जाना भी उक्त समस्या पर अच्छा प्रकाश डालता है। वचनव्यवहार, जो नयवाद है, श्रुत प्रमाण में हो जाता है। इसी लिए नयों को श्रुत प्रमाण के भेद कहा जाता है।

आचार्य समन्त भद्र ने आत्ममीमांसा में केवल नय सप्त भङ्गों का ही वर्णन किया है। प्रमाण सप्त भङ्गों का वर्णन नहीं किया। और अन्त में लिख दिया—एकत्व + अनेकत्व आदि विकल्पों में भी, नयविशारद को उक्त सप्त भंगी की योजना उचित रीति से कर लेनी चाहिए। इसी तरह सिद्धसेन दिवाकर ने सम्मति तर्क के नयकाण्ड में नयसप्त भंगों का ही वर्णन किया है। स्याद्धाद और सप्त भंगीवाद की जो कुछ रूपरेखा वर्तमान में उपलब्ध है उसका श्रेय इन्हीं दोनों आचार्यों को प्राप्त है।

* “जावद्दया वयणवहा तावद्दया चैव ह्येति जयवाया” । ३-४७ सम्मत्तिकं ।

+ एकानेक विकल्पादाद्युत्तरत्रापि योजयेत् । प्रक्रिया भङ्गिनी मेना नयैर्नयविशारदः ॥ २३ ॥

अतः उक्त दो महान् आचार्यों के द्वारा प्रमाण सप्त भंगी का वर्णन न किया जाना रहस्य से खाली नहीं कहा जा सकता। किन्तु एक बात अवश्य है। दोनों आचार्यों के ग्रन्थों का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करने पर प्रमाण सप्त भंगी के बोज भूत * वाक्यों का कुछ आभास सा होता है। अकलंक देव सरीखे प्रमाणनयविशारद की दृष्टि से यह विश कलित वाक्यांश कैसे छिप सकते थे। हमारा मत है कि उपलब्ध दि० जैन साहित्य में प्रमाण सप्तभंगी का सर्व प्रथम स्पष्ट निर्देश करने का श्रेय भट्टाकलंक को ही प्राप्त है।

प्रमाण वाक्य और नय वाक्य में

मौलिक भेद

प्रमाण वाक्य और नयवाक्य के प्रयोग में ज्ञाना की विवक्षा के अतिरिक्त भी कोई मौलिक भेद है या नहीं? इस प्रश्न के समाधान के लिए जैमाचार्यों के द्वारा दिये गये उदाहरणों पर एक आलोचनात्मक दृष्टि डालना आवश्यक है।

दिग्म्बराचार्यों में—अकलंक देव राजवार्त्तिकों में और विद्यानन्दि श्लोकवार्त्तिक † में “प्रमाण सप्त भंगी” और “नय सप्त भंगी” का प्रथक २ व्याख्यान

* तत्त्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत् सर्वं भासनम् ।

क्रम भावि च यज्ज्ञानं स्याद्वाद नय संस्कृतम् ॥ १०१ ॥ “भासमीमांसा”

नयानामेक निष्ठानां प्रवृत्तेः श्रुतवर्त्तिनि ।

सम्पूर्णार्थं विनिश्चापि स्याद्वाद श्रुत मुच्यते ॥ ३० ॥ “न्यायावतार”

† देखो—राजवार्त्तिक, पृ० १८१ ।

‡ देखो—श्लोक वार्त्तिक पृ० १३८

× स्याज्जीव एव इत्युक्ते नैकान्त विषयः स्याच्छब्दः, स्यादस्त्येव जीव इत्युक्ते एकान्तविषयः स्याच्छब्दः ।

—स्यायकुमुद चन्द्रोदय लि० पृ० २२३

* देखो—प्रमेयकमल मार्तण्ड पृ० २०६ ।

करते हैं। किन्तु दोनों वाक्यों में एक ही उदाहरण “स्यादस्त्येव जीवः” (किसी अपेक्षा से जीव सतस्वरूप ही है) देते हैं ।

किन्तु लघोयस्त्रय के स्वोपज्ञ भाष्य × में वे ही अकलंक देव दोनों में जुदे २ उदाहरण देते हैं। प्रमाणवाक्य का उदाहरण—स्याज्जीव एव (स्यात् जीव ही है) और नय वाक्य का उदाहरण—स्यादस्त्येव जीवः (स्यात् जीव सतस्वरूप ही है) है। आचार्य प्रभाचन्द्र* भी दोनों वाक्यों में एक ही उदाहरण देते हैं—“स्यादस्ति जीवादिवस्तु” (जीवादि वस्तु कर्णचित स्वत्स्वरूप हैं) ।

आचार्य कुन्दकुन्द ने पञ्चास्तिकाय तथा प्रवचनसार में एक २ गाथा देकर सात भंगों के नाम मात्र गिना दिए हैं। दोनों ग्रन्थों में भंगों के क्रम में तो अन्तर है ही, इसके अतिरिक्त एक दूसरा भी अन्तर है। पञ्चास्तिकाय में “आदेसवसेण” लिखा हुआ है जब कि प्रवचनसार में “पज्जाएण तु केणवि” पाठ दिया गया है। प्रवचनसार के पाठ से दोनों टीकाकारों ने एवकार (ही) का ग्रहण किया है। आचार्य अमृतचन्द्र उदाहरण देते हुए, पञ्चास्तिकाय की टीका में “स्यादस्ति द्रव्यं” (स्यात् द्रव्य है) लिखते हैं और प्रवचनसार की टीका में “स्या-

दस्त्येव" (कथंचित है ही) लिखते हैं। आचार्य कुन्दकुम्भ ने अपने दो ग्रन्थों में भिन्न २ दृष्टियों से कर्णों व्याख्यान किया, इस प्रश्न का समाधान अमृतचन्द्र ने नहीं किया। उनके बाद के द्वितीय टीकाकार जयसेन ने इस रहस्य को खोला है। वे लिखते हैं—“स्यादस्ति” यह वाक्य सकल वस्तु का बोध कराता है, अतः प्रमाण वाक्य है। और “स्यादस्त्येव द्रव्यं” यह वाक्य वस्तु के एक धर्म का वाचक है, अतः नयवाक्य है। वे और भी लिखते हैं—पञ्चास्तिकाय में “स्यादस्ति” आदि प्रमाण वाक्य से प्रमाण सप्तभंगी का व्याख्यान किया। यहाँ “स्यादस्त्येव” वाक्य में जो एवकार ग्रहण किया है वह नयसप्तभंगी को बतलाने के लिये कहा गया है।

सप्तभंगी तरंगिणी के कर्ता भी दोनों वाक्यों में एक ही उदाहरण देते हैं—“स्यादस्त्येव घटः” (घट कथंचित् सत्स्वरूप ही है)।

यह तो हुआ दिगम्बराचार्यों के मतों का उल्लेख, अब श्वेताम्बराचार्यों के मत भी सुनिष्ट।

अभयदेव सूरि लिखते हैं*—“स्यादस्ति” (कथंचित है) प्रमाण वाक्य है। “अस्त्येव”

(सत्स्वरूप ही है) दुर्नय है। “अस्ति” (है) सुनय है किन्तु व्यवहार में प्रयोजक नहीं है। “स्यादस्त्येव” (कथंचित् सत्स्वरूप ही है) यह सुनय वाक्य ही व्यवहार में कारण है।

वादिदेव सूरि † ने “स्यादस्त्येव सर्वं” (सब वस्तु कथंचित् सत्स्वरूप ही हैं) एक ही उदाहरण दिया है।

मल्लिषेण सूरि ने भी वादिदेव का ही अनुसरण किया है ‡।

आचार्यों के उक्त मत दो भागों में विभाजित किये जा सकते हैं—प्रथम, जो दोनों वाक्यों के प्रयोगों में कोई अन्तर नहीं मानते हैं; दूसरे, जो अन्तर मानते हैं। अन्तर मानने वालों में लघो-यस्त्रय के कर्ता अकलङ्कदेव, जयसेन तथा अभयदेव सूरि का नाम उल्लेखनीय है। किन्तु इन अन्तर मानने वालों में भी परस्पर में प्रनैक्य नहीं है। अकलङ्कदेव प्रमाणवाक्य और नयवाक्य दोनों में स्यात्कार और एवकार का प्रयोग आवश्यक समझते हैं। किन्तु जयसेन और अभयदेव स्यात्कार का प्रयोग तो आवश्यक समझते हैं, पर एवकार का प्रयोग केवल नयवाक्य में ही मानते

† स्यादस्तीति सकलवस्तु ग्राहकत्वात् प्रमाणवाक्यं, स्यादस्त्येव द्रव्यमिति वस्तुके देशग्राहकत्वात् नयवाक्यम्”।

—पञ्चास्तिकाय टीका पृ० ३२।

‡ पूर्व पञ्चास्तिकाये स्यादस्तीत्यादि प्रमाण वाक्येन प्रमाण सप्तभंगी व्याख्याता, अत्रतु स्यादस्त्येव यदेवकार ग्रहणं तन्नय यस्य भंगी ज्ञापनार्थं मिति भावार्थः।

—प्रबचनसार टीका पृ० १६२

* “स्यादस्ति” इत्यादि प्रमाण, “अस्त्येव” इत्यादि दुर्नयः, “अस्ति” इत्यादिकः सुनयो न तु संज्ञा-वहाराङ्गम्, “स्यादस्त्येव” इत्यादिस्तु नय एव व्यवहारकारणम्”।

—“सम्मतितर्क” टीका पृ० ४४६

† देखो—प्रमाण नय तत्त्वालोक, परिच्छेद ४, सू० १५ तथा परि० ७, सू० ५३।

‡ देखो—स्याद्वाद मंजरी पृ० १८९।

हैं। अकलङ्कदेव के मत से यदि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, घट, पट आदि वस्तु वाचक शब्दों के साथ स्यात्कार और एवकार का प्रयोग किया जाता है तो वह प्रमाण वाक्य है। और यदि अस्ति, नास्ति, एक, अनेक आदि धर्मवाचक शब्दों के साथ उनका प्रयोग किया जाता है तो वह नबवाक्य है। इसके विपरीत जयसेन और अभयदेव के मत से किसी भी शब्द के साथ वह शब्द धर्मवाचक हो या धर्मिवाचक हो, यदि एवकार का प्रयोग किया गया है तो वह नयवाक्य है और यदि एवकार का प्रयोग नहीं किया गया—केवल स्यात् शब्द का प्रयोग किया गया है—तो वह प्रमाण वाक्य कहा जाता है।

उक्त दो मतों में दो प्रश्न पैदा होते हैं—

१. प्रश्न—क्या धर्मिवाचक शब्द सकलादेशी और धर्मवाचक शब्द विकलादेशी होते हैं ?

२. प्रश्न—क्या प्रत्येक वाक्य के साथ एवकार का प्रयोग आवश्यक है ?

प्रश्नों पर विचार

विद्यानन्द स्वामी ने प्रथम प्रश्न पर प्रकाश डालते हुए लिखा है*—किसी धर्म के अवलम्बन बिना धर्मों का व्याख्यान नहीं हो सकता। जीव शब्द भी जीवत्वधर्म के द्वारा ही जीववस्तु का प्रतिपादन करता है। विद्यानन्द के मत से समस्त शब्द किसी न किसी धर्म की अपेक्षा से ही व्यवहृत होते हैं। आश्चर्य है, अकलङ्कदेव भी राजवार्तिक[†] में इसी मत का समर्थन करते हैं।

दूसरे प्रश्न पर अनेक आचार्यों ने प्रकाश

डाला है। प्रायः अधिकांश जैनाचार्य वाक्य के साथ एवकार का प्रयोग उतना ही आवश्यक समझते हैं जितना स्यात्कार का। अतः यद्यपि भिन्न २ आचार्यों के मतों पर निर्भर रहकर न तो उक्त दोनों प्रश्नों का ही ठीक समाधान हो सकता है और न प्रमाणवाक्य और नय वाक्य का निश्चित स्वरूप ही निर्धारित होता है, फिर भी वस्तु विवेचन के लिए इस पर विचार करना आवश्यक है।

यह सत्य है कि प्रत्येक शब्द वस्तु के किसी न किसी धर्म को लेकर ही व्यवहृत होता है। किन्तु कुछ शब्द वस्तु के अर्थ में इतने रुढ़ हो जाते हैं कि उनसे किसी एक धर्म का बोध न होकर अनेक धर्मात्मक वस्तु का ही बोध होता है। जैन, जीव शब्द जीवनगुण की अपेक्षा से व्यवहृत होता है, किन्तु जीव शब्द के सुनने से धोता को केवल जीवनगुण का बोध न होकर अनेक धर्मात्मक आत्मा का बोध होता है। इसी तरह पुद्गल, काल, आकाश आदि वस्तुवाचक शब्दों के विषय में भी समझना चाहिए। संसार में बोलचाल के व्यवहार में आने वाले पुस्तक, घट, वस्त्र, मकान आदि शब्द भी वस्तु का ही बोध कराते हैं। ऐसी दशा में यदि अकलङ्कदेव के मत के अनुसार धर्मिवाचक शब्दों को सकलादेशी और धर्मवाचक शब्दों को विकलादेशी कहा जाये तो कोई बाधा दृष्टिगोचर नहीं होती। किन्तु यहाँ पर भी हमें सर्वथा एकान्तवाद से काम नहीं लेना चाहिये, धर्मिवाचक शब्द सकलादेशी ही होते हैं और धर्मवाचक शब्द विकलादेशी ही होते हैं, ऐसा एकान्त मानने से सत्य का

* देखो—श्लोक वार्तिक पृ० १३७, कारिका ५६।

† देखो—राजवार्तिक पृष्ठ १८१, वार्तिक १८।

अपलाप होगा। कारण, वक्ता धर्मिवाचक शब्द के द्वारा वस्तु के एक धर्म का भी प्रतिपादन कर सकता है और कभी एक धर्म के द्वारा पूर्ण वस्तु का भी बोध करा सकता है। क्योंकि शब्द की प्रवृत्ति वक्ता के आधोन है। जीव शब्द केवल जीवन गुण का भी बोध करा सकता है और अस्ति शब्द अस्तित्व गुण विशिष्ट पूर्ण वस्तु का भी प्रतिपादन कर सकता है। अतः "धर्मि वाचक शब्द सकला देशो हो होते हैं और धर्म वाचक शब्द विकलादेशो हो होते हैं" यह कहना असंगत जान पड़ता है, जैसाकि हम पहिले विद्यानन्दि का मत बतला आये हैं, दोनों शब्द दोनों का प्रतिपादन कर सकते हैं।

क्या प्रत्येक वाक्य के साथ एवकार का

प्रयोग आवश्यक है ?

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न एवकार के विषय में है। एवकार वादियों का मत है कि—शब्द के साथ एवकार (हिन्दी में उसे "ही" कहते हैं) यदि न लगाया जाये तो सुनने वाले को निश्चित अर्थ का बोध नहीं होता। जैसे—किसी ने कहा "घट लाओ"। सुनने वाले के चित्त में यह विचार पैदा होता है कि घट पर कोई खास जोर नहीं दिया गया है, अतः यदि घट के बदले लोटा ले जाऊँ तब भी काम चल सकता है। किन्तु यदि "घट ही लाओ" कहा जाये तो श्रांता को अन्य कुछ सोचने की जगह नहीं रहती और वह तुरन्त घट ले आता है। अतः निश्चित पदार्थ का बोध कराने के लिए प्रत्येक वाक्य में अवधारण होना चाहिए।

इस मत पर टीका टिप्पणी करने से पहिले, प्रमाण वाक्य और नयवाक्य के विषय में, हम पाठकों को एक बात बतला देना आवश्यक समझते हैं। प्रमाण वाक्य में वस्तु के सब धर्मों की मुख्यता रहती है और नयवाक्य में जिस धर्म का नाम लिया जाता है केवल वही धर्म मुख्य होता है और शेष धर्म गौण समझे जाते हैं *। दोनों वाक्यों के इस आन्तरिक भेद को, जिसे समस्त जैनाचार्य एक स्वर से स्वीकार करते हैं, दृष्टि में रखकर "प्रमाण वाक्य में एवकार का प्रयोग होना चाहिये या नहीं" इस प्रश्न की मीमांसा करने में सरलता होगी।

"स्यादस्यैव जीवः" (स्यात् जीव सत् हो है)

एवकार वादियों के मत से यह प्रमाण वाक्य है। अतः इसमें सब धर्मों की मुख्यता रहनी चाहिए। किन्तु विचार करने से इस वाक्य में सब धर्मों की मुख्यता का सूक्ष्म सा भी आभास नहीं मिलता। कारण, एवकार अर्थात् "ही" जिस शब्द के साथ प्रयुक्त होता है केवल उसी धर्म पर जोर देता है और शेष धर्मों का निराकरण करता है इसी से संस्कृत में उसे अवधारणक और अन्य व्यवच्छेदक के नाम से पुकारा जाता है। जब वक्ता सत् पर जोर देता है तब केवल सत् धर्म की ही प्रधानता रह जाती है। शेष धर्मों की प्रधानता को एवकार निगल जाता है। इसी से स्वामी विद्यानन्दि ने लिखा है †—"स्यात्कार के

* "विधिर्विषय प्रतियेध रूप प्रमाण मत्रान्यतरहप्रधानम्।

गुणो परो मुख्यनियाम हेगुर्नयः सहृष्टान्त समर्थनस्ते" ॥ —बृहत्सुव्यंभूस्तोत्र ॥

† "न हि स्यात्कारप्रयोगमन्तरेणानेकान्तात्मकत्वसिद्धिः; एवकार प्रयोगमन्तरेण सम्यगेकान्तावधारण-सिद्धिषत्" । —युक्तयनुशासन टीका पृ० १०५

बिना अनेकान्त की सिद्धि नहीं हो सकती, जैसे एवकार के बिना यथार्थ एकान्त का अवधारण नहीं हो सकता"। एवकार को हटाकर यदि "स्यादस्ति जीवः" कहा जाए तो किसी एक धर्म पर जोर न होने से सब धर्मों की प्रधानता सूचित होती है और इस दशा में हम उसे प्रमाण वाक्य कह सकते हैं।

आयव यहाँ पर आपत्ति की जाये कि एवकार के न होने से सुनने वाले को निश्चित धर्म का बोध नहीं होगा। अतः श्रोता अस्तित्व धर्म के साथ नास्तित्व आदि धर्मों का भी ज्ञान करने में स्वतंत्र होगा। यह आपत्ति हमें इष्ट ही है। प्रमाण वाक्य से श्रोता को वस्तु के किसी एक अंश का भान नहीं होना चाहिए। यह कार्य तो नय वाक्य का है। अतः प्रमाण वाक्य और नयवाक्य के लक्षण की रक्षा करने हुए, हम इसी निर्णय पर पहुँचते हैं कि दोनों वाक्यों का आन्तरिक भेद वक्ता की विवक्षा पर अवलम्बित है। और बाह्य भेद एवकार के होने, न होने से जाना जा सकता है।

जो आचार्य प्रमाण वाक्य और नय वाक्य के प्रयोग में कोई अन्तर नहीं मानते हैं उनके मत से वस्तु के समस्त गुणों में काल, आत्मा, अर्थ, गुणि-देश, संसर्ग, सम्बन्ध, उपकार और शब्द की अपेक्षा अभेद विवक्षा मानकर एक धर्म को भी अनन्तधर्मात्मक वस्तु का प्रतिपादक कहा जाना है।

यह तो हुआ वाक्यों का शास्त्रीय विवेचन, साधारण रीति से सम्पूर्ण द्वादशांग * चाणी प्रमाण

* "प्रत्यक्षादि प्रमाणाविरुद्धानेकात्मक वस्तु प्रतिपादकः श्रुतस्कन्धात्मकः स्याद्वादः" ॥

श्रुत है और उसका प्रत्येक अङ्ग नयश्रुत है। या प्रत्येक अङ्ग प्रमाण श्रुत है और उस अङ्ग का प्रत्येक श्रुत स्कन्ध नयश्रुत है या सम्पूर्ण ग्रन्थ प्रमाणश्रुत है और उसका प्रत्येक वाक्य नयश्रुत है। इसी तरह वक्ता एक वस्तु के विषय में जितना विचार रखता है वह पूर्ण विचार प्रमाण है और उस विचार का प्रत्येक अंश नय है।

इस तरह प्रमाण और नय की व्यवस्था सापेक्ष समझनी चाहिये।

सप्त भंगी वाद

वस्तु और उसके प्रत्येक धर्म की विधि, प्रति-पेध सापेक्ष होने के कारण, वस्तु और उसके धर्म का प्रतिपादन सात प्रकार से हो सकता है। वे सात प्रकार निम्न लिखित हैं :—

१. स्यादस्ति कथंचित है।
२. स्यात् नास्ति " नहीं है।
३. स्यादस्ति नास्ति " है और नहीं है।
४. स्यादवक्तव्यम् " अवाक्य है।
५. स्यादस्ति अवक्तव्यं, च " है और अवाक्य है।
६. स्यान्नास्ति अवक्तव्यं, च " नहीं है और अवाक्य है।
७. स्यादस्ति, नास्ति, अवक्तव्यं, च—कथंचित है, नहीं है, और अवाक्य है।

इन सातों प्रकारों के समूह को सप्तभंगी कहते हैं। इन सात वाक्यों का मूल विधि और प्रतिपेध है †। इसलिए आधुनिक विद्वान इस विधि प्रति-पेध मूलक पद्धति के नाम से भी पुकारते हैं।

उपलब्ध समस्त जैन वाङ्मय में, आचार्य कुन्द

कुन्द के पञ्चाशितकाय और प्रवचनसार में सब से प्रथम सात भंगों का उल्लेख पाया जाता है। जैनेतर दर्शनों में—वैदिक दर्शन में यद्यपि अनेकान्तवाद के समर्थक अनेक विचार मिलते हैं और इसी लिए सत-असत-उभय और अनिर्बचनीय भंगों का आशय भिन्न २ वैदिक दर्शनों में देखा जाता है; फिर भी उक्त सात भंगों में से किसी भी भंग का सिलसिलेवार उल्लेख नहीं है। बौद्ध दर्शन में तो स्थान २ पर सत, असत्, उभय और अनुभय का उल्लेख मिलता है जो चतुष्कोटि के नाम से ख्यात है। माध्यमिक दर्शन का प्रतिष्ठापक आर्य नागार्जुन उक्त चतुष्कोटि से शून्य * तत्त्व की व्यवस्थापना करता है।

जैनों की आगमिक पद्धति में वचनयोग के भी चार ही भेद किये गये हैं—सत्य (सत्), असत्य (असत्), उभय और अनुभय। जैन आगमिक पद्धति में तथा बौद्ध दर्शन में जिसे अनुभय के नाम से पुकारा गया है, जैन दार्शनिक पद्धति में उसे ही अवक्तव्य या अवाच्य का रूप दिया गया है। अतः सप्त भंगी के मूल स्तम्भ उक्त चार भंग ही हैं, जिन्हें जैनों की आगमिक पद्धति तथा जैनेतर दर्शनों में स्वीकार किया गया है। शेष तीन भंग, जो उक्त चार भंगों के मेल से तैयार किये गये हैं, शुद्ध जैन दार्शनिक मस्तिष्क की उपज हैं।

इस सप्त भंगी को सुनकर यदि साधारण जन हंसें तो कोई आश्चर्य नहीं, इसके आन्तरिक रहस्य

को समझने में शंकराचार्य जैसे विद्वानों ने धोखा खाया है। प्रतिदिन बोल बाल की भाषा में हम जो शब्द-व्यवहार करते हैं यह उसी का दार्शनिक विकास है जो विद्वानों को भी भ्रम में डाल देता है। यहाँ हम गुरु शिष्य के प्रश्नोत्तर के रूप में उस पर कुछ प्रकाश डालते हैं—

सप्त भंगी के मूल-आधार चार भंगों का स्पष्टीकरण

गु०—एक मनुष्य अपने सेवक की आज्ञा देता है—“घट लाओ” तो सेवक तुरन्त घट ले आता है और जब वस्त्र लाने की आज्ञा देता है तो वह वस्त्र उठा लाता है, यह आप व्यवहार में प्रति दिन देखने हैं; किन्तु क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि सुनने वाला घट शब्द सुनकर घट ही क्यों लाता है, और वस्त्र शब्द सुनकर वस्त्र ही क्यों लाता है ?

शि०—घट को घट कहते हैं और वस्त्र को वस्त्र कहते हैं, इस लिये जिस वस्तु का नाम लिया जाता है सेवक उसे ही ले आता है।

गु०—घट को ही घट क्यों कहते हैं ? वस्त्र को घट क्यों नहीं कहते ?

शि०—घट का काम घट ही दे सकता है—वस्त्र नहीं दे सकता।

गु०—घट का काम घट ही क्यों देता है ? वस्त्र क्यों नहीं देता ?

(४) विधि कल्पना, सह विधि प्रतिषेध कल्पना (५) प्रतिषेध कल्पना, सहविधि प्रतिषेध कल्पना (६) कमाकमाभ्यां विधि प्रतिषेध कल्पना (७)। —“अष्टसहस्री” पृ० १२५

* न सत्त्वासन्न सर्वसन्न चाप्यनुभयात्मकम् ।

चतुष्कोटि विनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः ॥ —“माध्यमिक कारिका”

शि०—यह तो वस्तु का स्वभाव है। हममें प्रश्न के लिए स्थान नहीं है।

गु०—क्या तुम्हारे कहने का यह आशय है कि घट में जो स्वभाव है वह वस्त्र में नहीं है। और वस्त्र में जो स्वभाव है वह घट में नहीं है।

शि०—हां प्रत्येक वस्तु अपना जुदा २ स्वभाव रखती है।

गु०—ठीक है, किन्तु अब तुम यह बातलाओ कि क्या हम घट को असत् कह सकते हैं ?

शि०—हां घड़े के फूट जाने पर उसे असत् कहते ही हैं।

गु०—टूट फूट जाने पर तो प्रत्येक वस्तु असत् कही जाती है। हमारा मतलब है कि क्या घट के मौजूद रहने हुए भी उसे असत् कहा जा सकता है ?

शि०—नहीं, कभी नहीं। जो “है”, वह ‘नहीं’ कैसे हो सकता है ?

गु०—किनारे के पास आकर फिर बहाव में बहना चाहते हो। अभी तुम स्वयं स्वीकार कर चुके हो कि प्रत्येक वस्तु का स्वभाव जुदा २ होता है और वह स्वभाव अपनी ही वस्तु में रहता है, दूसरी वस्तु में नहीं रहता।

शि०—हां, यह तो मैं अब भी स्वीकार करता हूँ। क्या कि यदि पेसा न माना जायेगा तो आग पानी हो जायेगी और पानी आग हो जायेगा। कपड़ा मिट्टी हो जायेगा और मिट्टी कपड़ा बन जायेगी। कोई भी वस्तु अपने स्वभाव में स्थिर न रह सकेगी।

गु०—यदि हम तुम्हारी ही बात को इस तरह से कहें, कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से है और

परस्वभाव से नहीं है, तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ?

शि०—नहीं, इसमें किसको आपत्ति हो सकती है।

गु०—अब फिर तुमसे पहिला प्रश्न किया जाता है, क्या मौजूद घट को असत् कह सकते हैं ?

शि०—(चुप)

गु०—चुप क्यों हो ? क्या फिर भी भ्रम में पड़ गये ?

शि०—परस्वभाव की अपेक्षा से मौजूद घट को भी असत् कह सकते हैं।

गु०—अब रास्ते पर आए हो। जब हम किसी वस्तु को सत् कहते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि उस वस्तु के स्वरूप की अपेक्षा से ही उसे सत् कहा जाता है। परवस्तु के स्वरूप की अपेक्षा से दुनिया की प्रत्येक वस्तु असत् है। देव दत्त का पुत्र दुनिया भरके मनुष्यों का पुत्र नहीं है और न देवदत्त संसार भरके पुत्रों का पिता है। यदि देवदत्त अपने को संसार भरके पुत्रों का पिता कहने लगे तो उस पर वह मार पड़े जो जीवन भर भुलाये से भी न भूले। क्या इससे हम यह नतीजा नहीं निकाल सकते हैं कि देवदत्त पिता है और नहीं भी है। अतः संसार में जो कुछ “है”, वह किसी अपेक्षा से नहीं भी है। सर्वथा सत् या सर्वथा असत् कोई वस्तु हो नहीं सकती। इसी अपेक्षावाद का सूत्रक “स्यात्” शब्द है जिसे जैन तत्त्वज्ञानी अपने ध्वजन व्यवहार में प्रयुक्त करता है। उसी को दार्शनिक भाषा में “स्यात् सत्” और “स्यात् असत्” कहा जाता है।

हम ऊपर लिख आये हैं कि शब्द की प्रवृत्ति वक्ता के अधीन है; अतः प्रत्येक वस्तु में दोनों धर्मों के रहने पर भी वक्ता अपने २ दृष्टिकोण से उनका उल्लेख करते हैं। जैसे—दो आदमी सामान खरीदने के लिये बाज़ार जाते हैं; वहाँ किसी वस्तु को एक अच्छी बतलाना है, दूसरा उसे बुरी बतलाना है। दोनों में बात बढ़ जाती है। नथ दुकानदार या कोई राहगीर उन्हें समझाते हुए कहता है—भई, क्यों झगड़ते हो? यह चीज़ अच्छी भी है और बुरी भी है। तुम्हारे लिये अच्छी है और इनके लिये बुरी है। अपनी २ निगाह ही तो है। यह दोनों व्यक्ति तीन तरह का वचन व्यवहार करते हैं—पहिला विधि करता है, दूसरा निषेध और तीसरा दोनों।

वस्तु के उक्त दोनों धर्मों को यदि कोई एक साथ कहने का प्रयत्न करे तो वह कमी भी नहीं कह सकता। क्योंकि शब्द एक समय में एक ही धर्म का कथन कर सकता है। ऐसी दशा में वस्तु अवाच्य कही जाती है। उक्त चार वचन व्यवहारों को दार्शनिक भाषा में "स्यात् सत्", "स्यात् असत्", "स्यात् सदसद्" और स्यादवक्तव्य कहते हैं। सप्तभंगी के मूल यही चार भंग हैं। इनही में से सतुर्थ भङ्ग के साथ क्रमशः पहिले दूसरे और तीसरे भङ्ग को मिलाने से पांचवाँ, छठा और सातवाँ भङ्ग बनता है। किन्तु लोक व्यवहार में मूल चार तरह के वचनों का ही व्यवहार देखा जाता है।

सप्तभंगी का उपयोग

सप्तभंगीवाद का विकास दार्शनिकक्षेत्र में हुआ था, इसलिए उसका उपयोग भी वहीं हुआ हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। उपलब्ध जैन धार्मिक ग्रंथों में, दार्शनिक क्षेत्र में सप्तभंगीवाद को रचिताई करने का श्रेय स्वामी समन्तभद्र को ही प्राप्त है। किन्तु उन्हों ने "आप्तमीमांसा" में अपने समय के सदैकान्तवादी सांख्य, असदैकान्तवादी माध्यमिक, सर्वथा उर्भयवादी वैशेषिक और अवाच्यैकान्तवादी बौद्ध के दुराग्रह वाद का निराकरण करके मूल चार भंगों का ही उपयोग किया है और शेष* तीन भंगों के उपयोग करने का संकेत मात्र कर दिया है। "आप्तमीमांसा" पर "अष्टशती" नामक भाष्य के रचयिता भी अकलंक देव ने उस कमी को पूरा कर दिया है। उनके मत से, शंकर का अनिर्वचनीय वाद सदवक्तव्य, बौद्धों का अन्यापोहवाद असदवक्तव्य, और यौंग का पदार्थवाद सदसदवक्तव्य कोटि में सम्मिलित होता है। †

सात भंगों में सकलादेश विकलादेश का भेद।

सप्त भंगीवाद के सब लादेशित्व और विकलादेशित्व को चर्चा हम "प्रमाण वाक्य और नय-वाक्य" में कर आए हैं और यह भी लिख आये हैं कि इसमें श्वेताम्बर और दिगांबर दोनों एक मत हैं। किन्तु श्वेताम्बर आदित्य में एक ऐसे मत का उल्लेख मिलता है जो सात भंगों में से सत्,

* "शेष भंगोऽत्र नेतव्या यत्रोक्त नय योगतः"। —"आप्तमीमांसा"

† विशेष जानने के लिए देखो—"अष्टशहस्री" पृ० १३९

असत् और अवक्तव्य—इन तीन भंगों को सकलादेशी तथा शेष चार भंगों को विकलादेशी स्वीकार करता है। विशेषावश्यक भाष्यकार + इसी मत के पोषक जान पड़ते हैं। किन्तु उनका यह स्वतंत्र मत है या उन्होंने अपने पूर्ववर्ती किसी आचार्य से लिया है, इस विषय में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। सन्मति तर्क के टीकाकार अभयदेव सूरि X उक्त मत का उल्लेख “इति केचित्” के नाम से करते हैं। वे लिखते हैं—“उक्त तीन भंग गौणता और प्रधानता से सकल धर्मात्मक एक वस्तु का प्रतिपादन करते हैं; इस लिए सकलादेश हैं। और शेष चार भंग भी यद्यपि सकलधर्मात्मक वस्तु का प्रतिपादन करते हैं फिर भी साँश वस्तु के बोधक ढाँचे से विकलादेश कहे जाते हैं” ऐसा किन्ही का मत है।

मालूम नहीं, इस मत के अनुयायी प्रमाण सप्त भङ्गी और नयसप्तभङ्गी को मानते थे या नहीं? दिग्भ्रमाचार्यों में से किसी ने भी इस मत का उल्लेख तक नहीं किया है। किन्तु एक मत का उल्लेख

अवश्य मिलता है जो उक्त मत से बिल्कुल विपरीत है। विद्यानन्दि तथा सप्तभंगी तरंगिणी के कर्ता ने उसका निराकरण किया है। विद्यानन्दि लिखते हैं*—“कोई विद्वान् अनेक धर्मात्मक वस्तु के प्रतिपादक वाक्य को सकलादेश और एक धर्मात्मक वस्तु के प्रतिपादक वाक्य को विकलादेश कहते हैं, किन्तु ऐसा मानने से प्रमाण सप्तभंगी और नय सप्तभंगी नहीं बन सकती। कारण, तीन भङ्ग—सप्त, असप्त और अवक्तव्य—वस्तुके एक धर्मका ही प्रतिपादन करते हैं, अतः वे विकलादेश कहे जायेंगे, और शेष चार भङ्ग अनेक धर्मात्मक वस्तु का प्रतिपादन करते हैं, इसलिए सकलादेश कहे जायेंगे। सात भङ्गों में से तीन को नयवाक्य और शेष चार को प्रमाणवाक्य मानना सिद्धान्त विरुद्ध है।

भंगों के क्रम में भेद

सप्तभङ्गी के विषय में एक अन्य बात भी ध्यान देने योग्य है; वह है भङ्गों के क्रम में मतभेद का होना। कुछ ग्रन्थकारों “अवक्तव्य” को तीसरा

+ “एते त्रयः सकलादेशाः । चत्वारोऽपि विकला देशाः प्रोच्यन्ते” । वि० भा० गा० २२३२

X “एते च त्रयो भङ्गाः गुणप्रधान भावेन सकलधर्मात्मकैकवस्तुप्रतिपादकाः स्वयं तथा भूताः सन्तो निरवयव प्रतिपत्ति द्वाराण सकलादेशाः, वक्ष्यमाणास्तु चत्वारः सावयव प्रतिपत्ति द्वाराण अशेष धर्माकान्तं वस्तु प्रतिपादयन्तोऽपि विकलादेशाः” इति केचित् प्रतिपन्नाः ।

—सन्मति तर्क टीका पृ० ४४५, पं० ३०

* अनेकात्मकरय वस्तुनः प्रतिपादनं सकलादेशः । एक धर्मात्मक वस्तु कथनं विकलादेशः इत्येके । तेषां सप्तविध प्रमाण नय वाक्य विरोधः । सत्त्वात्म्या वक्तव्य वचनानां सैकैक धर्मात्मक जीवादि वस्तु प्रतिपादन प्रवणानां सर्वदा विकला देशत्वेन नयवाक्यतानुषंगत् । क्रमापित्तो भय सद्वक्तव्या सद वक्तव्यो भयावक्तव्य वचनानां वाऽनेक धर्मात्मक वस्तु प्रकाशना मदा सकलादेशत्वेन प्रमाण वाक्यता पक्षेः नच त्रीण्येव नयवाक्यानि चत्वार्येव प्रमाण वाक्यानीति युक्तं, सिद्धान्त विरुद्धत्वात् ।

—श्लोकवार्तिक पृ० १३७ पन्ना १३-१७ ।

† सभाष्य तत्त्वार्थाधिगम, अ० ५, सू० ३१, पृ० ४०६, पं० २०, तथा पृ० ४१० पं० २९ । विशेषा० भा० गा० २२३२ । प्रवचनसार पृ० १६१ । तत्त्वार्थ राजवार्तिक पृ० १८१ ।

और “स्यात् सदसद्” को चतुर्थ भङ्ग स्वीकार करते हैं और कुछ † “स्यात् सदसद्” को तीसरा और अवक्तव्य को चतुर्थ भङ्ग पढ़ते हैं। इस क्रम भेद में दोनों सम्प्रदायों के आचार्य सम्मिलित हैं। कुछ आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में दोनों पाठों का स्थान दिया है। अकलंकदेव राजवार्तिक में दो स्थलों पर सप्त भंगी का वर्णन करते हैं और दोनों पाठ देते हैं। उक्त दोनों क्रमों में से मूल क्रम कौनसा है, यह बतलाने में हम असमर्थ हैं। कारण, सात भंगों का सर्घ प्रथम उल्लेख करने वाले आचार्य कुन्दकुन्द हैं और उन्होंने अपने दो ग्रन्थों में दोनों पाठों का स्थान दिया है। ग्यारहवीं शताब्दी तक के विद्वानों ने इस क्रम भेद के विषय में एक भी शब्द नहीं लिखा है। बारहवीं शताब्दी के एक श्वेताम्बर विद्वान् ने इस ओर ध्यान दिया है। वे लिखते हैं *—काँई २ इस (अवक्तव्य) भङ्ग को तीसरे भंग के स्थान में पढ़ते हैं और तीसरे को इसके स्थान में। उस पाठ में भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वस्तु विवेचन में काँई अन्तर नहीं पड़ता।

यथार्थ में विधि और प्रतिषेध को क्रम से और एक साथ कथन करने की अपेक्षा से तीसरे और चौथे भङ्ग की सृष्टि हुई है। पहिले दोनों का एक साथ कथन करके बाद को क्रम से कथन किया जाये, या पहिले क्रम से उल्लेख करके पीछे एक साथ किया जाये तो वस्तु विवेचन में कोई अन्तर दृष्टिगोचर नहीं होता। किन्तु अवक्तव्य को चतुर्थ भंग पढ़ने का ही अधिक प्रचार पाया जाता है। सप्त भंगी वाद के खण्डन में लेखनी चलाने वाले शंकराचार्य और रामानुज ने भी इसी पाठ को स्थान दिया है।

उपसंहार

स्याद्वाद और उसके फलितांश सप्त भंगीवाद के विषय में जैनाचार्यों के ग्रन्थों का दिग्दर्शन कराकर हम इस निबन्ध को समाप्त करने हैं। बौद्ध तथा वैदिक शास्त्रकारों ने अपने ग्रन्थों में स्याद्वाद के खण्डन पर लेखनी चलाई है। उसका भी समावेश हो जाने से इस लेख का कलेश बहुत बढ़ जाता। अतः हम उस विषय पर किसी पृथक लेख में विचार करेंगे।

“दर्शन” के पाँच ग्राहक बनाने वाले सज्जनों को “दर्शन” एक वर्ष तक बिना मूल्य मिलेगा। —प्रकाशक “जैनदर्शन”, बिजनौर (यू० पी०)

† प्रमाणनय तत्त्वालोक, परि० ४, सू० १०-१८। स्याद्वाद मंजरी पृ० १८९। नयोपदेश पृ० १२। पञ्चास्तिकाय पृ० ३०। आसमीभासा, कारिका १४। तत्त्वा० राज० पृ० २४, वा० ५। तत्त्वा० श्लोक० पृ० १२८। मस भंगी त० पृ० २। प्रमेयकमल० पृ० २०६। इनमें से कुछ प्रमाण “सम्प्रति तर्क” के टिप्पण पृ० ४४२ से लिये गये हैं।

—लेखक

* “अयं च भंगः कैश्चिच्चतुर्थीय भंग स्थाने पठ्यते, तृतीयश्चैतस्य स्थाने। नचैवमपि कश्चिदोपः, अर्थ विरोधस्याभावात्”। —रत्नाकरावतारिका परि० ४ सू० १८।

अनेकान्त, स्याद्वाद और सप्तभंगी, नय और प्रमाण का पारस्परिक सम्बन्ध

[लेखक—श्री पं० राजेन्द्रकुमार जी जैन, न्यायतीर्थ, अम्बाला छावनी]

जगत् का प्रत्येक पदार्थ अनेकान्तात्मक—अनेक धर्मात्मक—है, एक साथ परस्पर विलक्षण अनेक अर्थ क्रिया करने से, देवदत्त के समान । जिस समय देवदत्त को मामा कहा जाता है उसही समय पिता, चाचा, धावा, नाना और भाई भी ! ये सब बातें एक दूसरे से भिन्न हैं । जो मामा से तात्पर्य है वही चाचा आदिक से नहीं । इससे देवदत्त का एक साथ परस्पर विलक्षण अनेक अर्थ क्रिया करना तो निःसन्देह है । इसही प्रकार उसका मामा, पिता, बाबा, नाना और पुत्र आदि अनेक धर्मात्मक होना भी शङ्का रहित है । ऐसा भी कोई पदार्थ नहीं जो एक साथ परस्पर विलक्षण अनेक कार्य तो करता हो किन्तु अनेक धर्मात्मक न हो । अतः एक साथ परस्पर विलक्षण अनेक अर्थ क्रियाकारित्व और अनेक धर्मात्मक को ध्याति-अधिनाभाव-माननी पड़ती है ।

एक साथ परस्पर विलक्षण अनेक अर्थ क्रिया कारित्व जगत के प्रत्येक पदार्थ में मिलता है । परन्तु कोई पदार्थ नहीं, चाहे वह जड़ हो या चेतन, मूर्त हो या अमूर्त, सक्रिय हो या निष्क्रिय, जिसमें एक साथ परस्पर विलक्षण अनेक अर्थ क्रिया कारित्व न मिलता हो । अतः कहना चाहिये कि जगत का

प्रत्येक पदार्थ अनेकान्तात्मक—अनेक धर्मात्मक—है, एक साथ परस्पर विलक्षण अनेक अर्थ क्रियाकारी होने से ।

इन धर्मों को, जिनका समुदायस्वरूप जगत का प्रत्येक पदार्थ है, स्थूलरीति से दो भेदों में विभाजित कर सकते हैं । एक सामान्य और दूसरा विशेष । सामान्य गुणां से तात्पर्य उनमें है जो बिना किसी भेदोपभेद के सम्पूर्ण द्रव्यों में पाये जाते हैं । इसही प्रकार विशेष गुण से तात्पर्य उनसे है जो सब द्रव्यों में नहीं रहते किन्तु खाल २ द्रव्य में रहते हैं ।

अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व और प्रदेशवत्त्व आदि सामान्य गुण हैं ।

जिससे द्रव्य का कर्मो भी नाश नहीं होता उस शक्ति का नाम अस्तित्वगुण है, जिसमें द्रव्य में प्रति समय परिणामन होता रहता है उस शक्ति को द्रव्यत्व कहते हैं, जिसमें द्रव्य में प्रति समय कुछ न कुछ अर्थ क्रिया हाती रहती है उसका वस्तुत्व कहते हैं, जिनसे द्रव्य किसी न किसी प्रमाण का विषय होता रहता है उसको प्रमेयत्व कहते हैं, जिससे द्रव्य में न्यूनता और अधिकता नहीं आती उसको अगुरुलघुत्व कहते हैं, और जिससे द्रव्य का

ॐ धर्म, गुण और शक्ति ये एकार्थवाचक हैं; अतः इनमें से किसी से भी वही तात्पर्य समझना चाहिये । —लेखक । अस्तित्वं, वस्तुत्वं, द्रव्यत्वं, प्रमेयत्वं, अगुरुलघुत्व, प्रदेशवत्त्व.....सामान्यगुणाः । —आलापद्धति गुणाधिकार ।

जैन दर्शन

। म्यादादाक ।

ला० शिखामल जी जैन रट्य, अम्बाला-क्यावनी ।

[जैनधर्म की प्रभावना के अनन्य उपासक और उसके लिये हजारों रुपया दान करने वाले]

कुछ न कुछ आकार बना रहता है उसको प्रदेशत्व गुण कहते हैं। नाश का न होना, प्रति समय कुछ न कुछ अर्थ क्रिया करना, प्रति समय परिणामनशील रहना, सदा ज्ञेय बने रहना, कम और अधिक न होना और किसी न किसी आकार में रहना ये ऐसी बातें हैं जो प्रत्येक द्रव्य में पाई जाती हैं, अतः अस्तित्वादि द्रव्य के सामान्यगुण कहे जाते हैं।

इसही प्रकार रूप, रस, गंध और स्पर्श, चेतना, सुख और बल, वर्तनाहेतुत्व, गतिसहकारित्व, स्थितिसहकारित्व और अवकाशदान आदि यो हैं* किन्तु इनमें इतनी विशेषता है कि ये सामान्य गुणों की तरह सब द्रव्यों में नहीं रहते। रूपादि चार पुद्गल में मिलते हैं, आत्मा आदिक में नहीं। इस ही प्रकार चेतनादिक आत्मा में। यही बात वर्तना हेतुत्व आदि के सम्बन्ध में है। इसही दृष्टि से ये विशेष गुण कहलाते हैं।

इनही सब बातों को यदि दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो यों कह सकते हैं कि इनही गुणों का समुदाय द्रव्य है †। ये गुण अनेक हैं, अतः इनका समुदायस्वरूप द्रव्य भी अनेकान्तात्मक या अनेकान्त कहा जाता है।

समान गुण समुदायों में समानता लाते हैं

* ज्ञानदर्शन सुख वीर्याणि, स्पर्शरसगन्धघर्णाः, गति हेतुत्वं, स्थिति हेतुत्वमवगाहन हेतुत्वं वर्तना हेतुत्वं... विशेषगुणः।

† गुणसमुदायो द्रव्यं।

‡ नित्यं तत् प्रत्यभिज्ञानान्नाकस्मात्तद्विच्छिन्ना। क्षणिकं कालभेदात्ते बुद्धयर्षांश्चर दोषतः।

—आत्ममीमांसा, अ० ३ का० ५६

+ सत्सामान्यास्तु सर्वैक्यं प्रथमद्रव्यादि भेदतः।

भेदाभेद विवक्षायामसाधारण हेतुवत् ॥ —आत्ममी०, अ० २ का० ३४।

X सदेव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादिचतुष्टयात्। असदेव विपर्यासात्न केन व्यवतिष्ठते ॥—आत्ममी० अ० १ का० १५

और असमानोंसे असमानता आती है। असमान—विशेष—गुणों को छः भेदों में विभाजित किया गया है, अतः समुदाय भी इतने ही प्रकार के हैं। इन्हीं को द्रव्य के छः भेद कहते हैं।

इनही गुणों में एक अस्तित्व गुण भी है, अतः द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता और यह नित्य कहलाता है। अस्तित्वगुण के समान द्रव्य में एक द्रव्यत्व गुण भी है, अतः प्रति समय इन्हीं में परिणामन—तबदीलियाँ—होती रहती हैं और यह अनित्य कहलाता है। ये दोनों ही बातें द्रव्य में ही होती हैं तथा प्रति समय होती हैं अतः समुदाय दृष्टि से द्रव्य नित्यानित्य है †।

गुण समुदाय में जितने भी गुण हैं वे सब सत् स्वरूप हैं तथा यही बात सम्पूर्ण समुदायों में है, अतः इस दृष्टि से ये सब एक हैं। किन्तु द्रव्यों में कुछ गुण ऐसे भी हैं जिनसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न ही रहता है, अतः इस दृष्टि से ये अनेक हैं, समुदाय दृष्टि से द्रव्य एकानेक है †।

इसही प्रकार अपने निजरूप की दृष्टि से प्रत्येक द्रव्य सत् स्वरूप है किन्तु दूसरे पदार्थ का स्वरूप उसमें नहीं रहता। अतः वह असत् भी है। समुदाय दृष्टि से द्रव्य सदा सत् स्वरूप है X।

इसही प्रकार अन्य धर्म भी घटित कर लेना चाहिये। दृष्टान्त के लिए यों समझियेगा कि एक दवाई की गोली है और वह पचास औषधियों को कूट पीट करके तय्यार की है। इसमें नमक, मिर्च और खटाई आदि वस्तुएँ भी हैं। नमक की दृष्टि से गोली नमकीन है, खटाई की दृष्टि से खट्टी और मिर्च की दृष्टि से चर्परी। यदि इन सब दृष्टियों को भुला दिया जाय और गोली के संबन्ध में कहा जाय तो उसको नमकीन, चर्परा और खट्टा सबही कहना होगा। इसही प्रकार द्रव्य है, अन्तर केवल इतना है कि यहाँ आपधियों का समुदाय है और द्रव्य में गुणों का। गोली की तरह द्रव्य में भी जबतक एक २ गुण पर दृष्टि रहती है तब तक वह भी एक रूप ही मान्य होती है और जब इसही को द्रव्य दृष्टि बना दिया जाता है तब वही अनेक धर्मात्मक मान्य पड़ने लगती है।

इसही सब बातों का सामने रखते हुए किसी किसी आचार्य ने एक और अनेक, नित्य और अनित्य और सत् और असत् आदि धर्मात्मक को ही अनेकान्तात्मक कहा है। अनेक धर्मात्मक को अनेकान्त कहना या अनेक परस्पर विरोधी धर्मात्मक को, इसमें अन्तर केवल शब्दों का ही है अर्थात् तो दोनों ही दृष्टियों में वही है।

अनेकान्त और वस्तुस्वरूप

वस्तु स्वरूप का विवेचन करते समय यदि अनेकान्तात्मकत्व को भुला दिया जाय तो वस्तु स्वरूप का निर्णय करना ही असम्भव हो जाता है। दृष्टान्त के लिए वैशेषिक दर्शन को ले लीजियेगा।

× वैशेषिक दर्शन अ० १ सूत्र ८—९

* वैशेषिक दर्शन अ० ७ आ० २ सूत्र २७।

वैशेषिक दर्शन ने द्रव्य और गुण इन दोनों को भिन्न २ स्वीकार किया है × और परस्पर में इनका सम्बाध सम्बन्ध स्वीकार किया है। गुणों को द्रव्य से यदि सर्वथा भिन्न मान लिया जाता है तो फिर द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं रहता। वैशेषिक दर्शनकार कणाद ने जब भी जिस किसी द्रव्य को समझाया या उसका लक्षण किया है वह गुणों के द्वारा ही। आत्मा का लक्षण ज्ञानाधिकरण है। हमने माना कि आत्मा ज्ञान का अधिकरण है किन्तु फिर भी उसका निजरूप क्या है? पृथ्वी घटका अधिकरण है, किन्तु फिर भी उसका स्वतंत्र अस्तित्व और निजरूप तो है। घट का अधिकरण कह कर ही तो पृथ्वी को नहीं समझाया जा सकता। यह तो उसकी तरफ केवल संकेत मात्र कहा जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि ऐसी परिस्थिति में गुण गुणी भाव भी ठीक नहीं बैठता। गुण द्रव्य से भिन्न है और उसका उसके साथ सम्बाध सम्बन्ध है यह बात भी कैसे मानी जा सकती है। जिस प्रकार गुणद्रव्य से भिन्न है उसही प्रकार सम्बाध भी तो इन दोनों से भिन्न है* फिर भी यह अमुक गुण का अमुक द्रव्य के ही साथ सम्बन्ध करेगा, इसको भी बिना नियामक के कैसे स्वीकार किया जा सकता है? वैशेषिक दर्शन की इस मान्यता के सम्बन्ध में इस प्रकार की आपत्तियाँ आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व भी उपस्थित की जा चुकी हैं। आचार्य विद्यानन्द ने भी इस प्रकार की आपत्ति ज्ञान और परमात्मा के सम्बन्ध में उपस्थित की है। वैशेषिक दर्शन के

† आसपरीक्षा कारिका ६२-५।

साहित्य में इनका सन्तोषजनक कोई उत्तर नहीं मिलता, यही बात दूसरे दर्शनों के सम्बन्ध में है। इनसे स्पष्ट है कि अनेकान्तात्मकत्व ही वस्तु का स्वरूप है। इसको वस्तुस्वरूप से अलग करना वस्तु स्वरूप को ही छोड़ देना है।

अनेकान्त और स्वामी शङ्कराचार्य

स्वामी शङ्कराचार्य अद्वैतवाद के एक प्रतिष्ठित आचार्य हुए हैं। आपने अपने वेदान्तसूत्र के शङ्कर-भाष्यमें अनेकान्त पर आपसियाँ उपस्थित की हैं †। आपका कहना है कि एक पदार्थ में परस्पर विरोधी दो धर्मों का रहना असम्भव है। यदि ऐसा स्वीकार किया जायगा तो पदार्थ व्यवस्था संदिग्ध भी हो जायगी। जो जिस रूप है वही उससे विपरीत भी है, अतः पदार्थ स्वरूप का निर्णय ही नहीं हो सकेगा.....। किसी भी पदार्थ में यदि सत् और असत् या नित्य और अनित्य धर्मों का रहना असम्भव होता तो उसही पदार्थ में इनका प्रति-भाल नहीं होना चाहिये था। जिस पदार्थ में हम सत्त्व को पाते हैं, उसही में असत्त्व का भी; इसही प्रकार नित्यानित्यत्व का। द्रष्टान्त के लिये घट को ही ले लीजियेगा; यह अपने स्वरूप को दृष्टि से सत् है, यदि ऐसा न होता तो घट है ऐसा ज्ञान भी नहीं होना चाहिये था, घट घट है किन्तु कपड़ा नहीं अतः इसमें कपड़े का अभाव भी स्वीकार

करना पड़ता है, और इसही लिये इसको कपड़े की दृष्टि से असत् भी स्वीकार किया जाता है। यदि वस्तु को अपने स्वरूप की दृष्टि से सत् और दूसरे के स्वरूप की दृष्टि से असत् स्वीकार नहीं किया जायगा तो किसी भी विशेष पदार्थ में प्रवृत्ति नहीं हो सकती +। जिस प्रकार अपने स्वरूप की दृष्टि से सत्त्व उसी पदार्थ का धर्म है, उसही प्रकार दूसरे पदार्थ की दृष्टि से असत्त्व भी। यदि ऐसा न होता तो उसमें इन दोनों बातों का व्यवहार भी नहीं हो सकता था; सत्त्व के समान असत्त्व का भी व्यवहार होता है, अतः पदार्थ को उस रूप भी माना जाता है।

पदार्थ को जिस दृष्टि से सत् स्वरूप माना जाता है उसही दृष्टि से यदि असत् स्वरूप माना जाता तब तो शङ्कर का कथन ठीक भी हो सकता था, किन्तु ऐसा है नहीं। यहाँ जिस दृष्टि से सत् स्वरूप माना गया है, उस दृष्टि से वह सत् ही है। इसही प्रकार जिस दृष्टि से असत् है उस दृष्टि से वह असत् ही है। अतः असंभवता को कोई बात ही नहीं रहती। यही बात नित्यानित्यत्व के सम्बन्ध में है। जिस दृष्टि से हम पदार्थ को नित्य स्वीकार करते हैं उससे वह नित्य ही है, इसही प्रकार जिससे पदार्थ को अनित्य माना जाता है, उसमें वह अनित्य ही है। यदि नित्य

† नायमभ्युपगमो युक्त इति। कुतः। एकस्मिन् संभवात्। नह्येकस्मिन्धर्मिण युगपत्सदसत्त्वादि विरुद्ध धर्म समावेशः संभवति शीतोष्णवत्। य एते सत्पदार्थाः निर्धारिता एतावन्त एवं रूपाश्चेति ते तथैव वाक्ययुनेव वा तथा स्युः। इतरथा हि तथा वा स्युर तथा वेत्तनिर्धारित रूप ज्ञान संशय ज्ञानवद प्रमाणमेव स्यात्।

—वेदान्तसूत्र शङ्करभाष्य अ० २ सूत्र ३३।

+ स्वरूपादिभिरिव पररूपादिभिरपि वस्तुनोऽसत्त्वानिष्टौ प्रतिनियत स्वरूपाभावाद्वास्तु प्रतिनियम विरोधात्।

—अष्टसहस्री प० १२६।

वाली दृष्टि से अनित्य और अनित्य वाली दृष्टि से नित्य माना जाता तब तो यहाँ असंभवता का स्थान हो सकता था। पदार्थ में सत्व और असत्व की तरह नित्यानित्यत्व भी स्पष्ट झलकते हैं। कोई भी पदार्थ किसी भी साधन से नष्ट नहीं किया जा सकता, बड़े २ वैज्ञानिकों ने इस सम्बन्ध में परीक्षण किये हैं, किन्तु फिर भी वे इस कार्य में असफल ही रहे हैं, अतः पदार्थ की नित्यता तो निःसन्देह है, किन्तु यह मूल पदार्थ की ही दृष्टि से, न कि उसकी अवस्थाओं की दृष्टि से; अवस्थाओं में तो परिवर्तन होते ही रहते हैं। अतः पदार्थ को द्रव्य की दृष्टि से नित्य और पर्याय की दृष्टि से अनित्य माना जाता है। ये दोनों ही बातें पदार्थ में ही हैं, अतः पदार्थ ही नित्यानित्यात्मक है।

आचार्य समंतभद्र ने इसही बात को एक सुवर्ण क दृष्टान्त के द्वारा वर्णन किया है*। आपका कहना है कि तीन मनुष्य थे, इनमें से एक टूटे जौने का चाहता था, दूसरा सोने के घड़े को, और तीसरा सिक्र सोने को। अपने इच्छित पदार्थ की खोज में ये तीनों ही निकले और एक दरवार में पहुँचे। यहाँ एक सोने का घड़ा रक्खा हुआ था, किन्तु इन तीनों के पहुँचने ही कुछ ऐसी घटना हुई जिससे वह टूट गया। ज्यों ही घड़ा टूटा, इन तीनों ही व्यक्तियों को तीन प्रकार के विचार दूये। जिसको सुवर्ण घटकी आवश्यकता थी, उसको दुःख हुआ, जो सुवर्ण के टुकड़े चाहता था वह सुखा हुआ, और जो सुवर्ण चाहता था, वह न सुखी

हुआ और न दुःखी। इन तीनों मनुष्यों के भाव निश्कारण नहीं, अतः उस सुवर्ण पिन्ड में तीन प्रकार की बात माननी पड़ती है, सुवर्णरूप में नित्यता, घट रूप में नाश और टुकड़े रूप में उत्पाद। घट का नाश और टुकड़ों का उत्पाद भिन्न २ बातें नहीं, अतः इन तीनों ही बातों को एक समय में ही मानना पड़ता है। जिस प्रकार यह पदार्थ सुवर्ण रूप से ध्रुव रहता है, और दूसरी दृष्टियों से कार्य—इसही प्रकार संसार के अन्य पदार्थ भी। अतः पदार्थों का नित्यानित्यत्व किसी भी प्रकार असम्भव नहीं माना जा सकता, यही बात दूसरे प्रकार के धर्मों के सम्बन्ध में है।

इनके सम्बन्ध में एक बात यह भी विचारणीय है कि इस प्रकार के धर्मों का अस्तित्व एक पदार्थ में असम्भव क्यों समझा जाय ? खर विषाण के समान तुच्छ स्वरूप होने से या परस्पर में विरोध से, जहाँ तक पहिली बात का सम्बन्ध है, इसको तो स्वामी शङ्कराचार्य भी नहीं मानते। अतः इनके सम्बन्ध में दूसरी बात ही विचारणीय रह जाती है, परस्पर विरोध के सम्बन्ध में पहिली बात तो यह है कि वह इनके सम्बन्ध में घटित नहीं होता, विरोध तो उन पदार्थों में होता है, जिनका एक स्थान पर अस्तित्व न रहता हो, इन धर्मों का तो एक पदार्थ में अस्तित्व है, अतः यहाँ तो विरोध को गुंजायश नहीं। दूसरी बात यह है कि यदि विरोध माना भी जाय तो वह कौनसा माना जाय ?

विरोध के तीन प्रकार हैं—एक परस्पर परिहार

* घटसौलि सुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितित्वग्रम् । शोक प्रमोद माप्यस्थं जनो याति सहेतुकम् ।

स्थिति लक्षण, दूसरा सहानवस्थान और तीसरा वध्यघानक—इन धर्मों का परस्पर परिहार स्थिति लक्षण विरोध मानने से तो इन दोनों का एक जगह अस्तित्व ही सिद्ध होगा, क्योंकि यह आम्रफल में रूप और रस की तरह विद्यमान दो धर्मों का ही होता है, इसमें तो बात केवल इतनी ही है कि एक धर्म दूसरे धर्म रूप नहीं हो जाता, नकि यह कि ये धर्म एक स्थान पर नहीं रहते। अतः इनके मानने से तो कोई लाभ नहीं हो सकता।

वध्यघानक विरोध भी यहाँ घटित नहीं होता, यह तो सर्प और नौले की तरह निर्बल और सबल का हुआ करता है। प्रस्तुत दोनों धर्मों में इस बात का अभाव है। अतः यहाँ इस विरोध का भी स्थान नहीं। सहानव स्थान विरोध से तात्पर्य एक स्थान पर दो या अधिक के न रहने से है। यदि प्रस्तुत धर्म भी—सदसद् नित्यानित्य—एक पदार्थ में न रहने होते तब ही इस बात की आशंका हो सकती थी। इन धर्मों का एक ही पदार्थ में सञ्जाव हम पूर्व ही प्रमाणित कर चुके हैं, अतः इन धर्मों के सम्बन्ध में इस विरोध का भी स्थान नहीं है।

विरोध के अभाव में इस दृष्टि से भी असंभवता की बात उपस्थित नहीं होती है, अतः स्पष्ट है कि अनेकान्त के सम्बन्ध में शङ्कर की इस आपत्ति में कुछ भी तथ्य नहीं है।

संशय यहाँ होता है जहाँ दो धर्मों या दो पदार्थों में से किसी एक के भी सम्बन्ध में निश्चय न हो, किन्तु यहाँ इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। यहाँ तो दोनों ही बातों का निश्चय है। एक दृष्टि से पदार्थ के सत् का और दूसरी दृष्टि से उसके

असत् का, इसही प्रकार नित्यानित्यत्व का। यहाँ तो इस प्रकार की प्रतीति होती है कि पदार्थ सत् भी है और असत् भी है, किन्तु संशय इससे विपरीत हुआ करती है, संशय में तो इस ढङ्ग की प्रतीति होती है कि पदार्थ सत् है या असत् है। पदार्थ सत् भी है, और असत् भी है और पदार्थ सत् है या असत् इन दोनों प्रतीतियों में महान अन्तर है—पहिली निश्चय रूप है और दूसरी अनिश्चय। अतः अनेकान्त के सम्बन्ध में शङ्कर की संशयवाली आपत्ति भी मिथ्या है।

स्वामी शंकराचार्य के अतिरिक्त अन्य विद्वानों ने भी इसके सम्बन्ध में आपत्तियाँ उपस्थित की हैं। इन सबकी आपत्तियों को यदि संग्रह रूपसे कहे तो यों कहना चाहिये कि अनेकान्त विरोधी विद्वानों ने इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित दूषण उपस्थित किये हैं :—

(१) संशय (२) विरोध (३) व्यतिकर (४) शङ्कर (५) वैच्यधिकरण (६) उभयद्वेष (७) अनवस्था (८) अभाव।

इनमें से पहिले दो के सम्बन्ध में तो हम शङ्कर के मत का उल्लेख करने समय प्रकाश डाल चुके हैं।

व्यतिकर से तात्पर्य एक दूसरे का एक दूसरे में चला जाना है, कहा भी जाया करता है कि तुम पर मेरी घस्तु चली गई है और मुझ पर तुम्हारी आ गई है। अनेक धर्मात्मक वस्तु के अनेक धर्मों में यदि इस प्रकार का आदान प्रदान होता, एक धर्म की बातें दूसरे में और दूसरे की उसमें आ जाती होतीं, तब तो प्रस्तुत तत्त्व में इस दूषण की सम्भावना की जा सकती थी।

अनेकान्त अनेक धर्मों का समुदाय स्वरूप है, किन्तु उसके सम्पूर्ण धर्म अपने २ रूप में ही रहने हैं, एक दूसरे में एक दूसरे का गमनागमन नहीं होता, स्वयं गुण को तो निर्गुण माना गया है, अतः प्रगट है कि अनेकान्त के सम्बन्ध में व्यतिकर की बात बिलकुल मिथ्या है। यही बात शंकर के सम्बन्ध में है, शंकर दांप की संभावना भी उसही समय हो सकती थी, जबकि सब धर्म एक रूप हो जाते होते। निरयानित्यत्व और सदापत् आदि में कोई अन्तर ही न रहता होता।

व्यतिकर की समीक्षा करते हुये हम स्पष्ट कर चुके हैं कि अनेकान्त का हर एक धर्म अपने रूप में ही रहता है। ऐसी परिस्थिति में यह बात कैसे माना जा सकती है कि इन सब धर्मों का एकीकरण भी हो जाया करता है। अतः शंकर की वाधा भी निराधार है। पदार्थ को अनेक धर्मात्मक मान कर भी धर्मों को यदि भिन्नाधार स्वीकार किया गया होता तब तो यह दूषण आसकता था। यहाँ तो सब धर्मों का एक ही आधार है, अतः व्यतिकर की बात भी मिथ्या है।

निरपेक्षसत्त्व को और असत्त्व को या भेद और अभेद को स्वीकार नहीं किया गया, और न ऐसी प्रतीति ही होती है। अतः निरपेक्षसत्त्व और असत्त्व के पक्ष में जो दूषण आ सकते थे उनको यहाँ स्थान नहीं है। अतः अनेकान्त के सम्बन्ध में उभय दांप की बात भी मिथ्या है।

जिस दृष्टि से धर्मों में भेद माना जाता है उसही दृष्टि से यदि अभेद भी माना जाता और इसही प्रकार अभेद वाली दृष्टि से भेद भी, तब तो कहीं भी रुकावट नहीं आ सकती थी और इस

प्रकार अनवस्था दूषण आ सकता था, किन्तु वस्तु स्थिति इससे विपरीत है। यहाँ तो जिस दृष्टि से भेद है उससे भेद ही है, इसही प्रकार जिससे अभेद है उससे अभेद ही है। यहाँ तो अनवस्था की कल्पना को ही स्थान नहीं है, अतः इसके सम्बन्ध में अनवस्था दूषण की बात भी मिथ्या है।

अनेकान्त के सम्बन्ध में ये सब दूषण घटित हो जाते तब यह बात कही जा सकती थी कि अनेकान्त ठोक नहीं बैठता, अतः इसका अभाव ही मानना चाहिये। किन्तु परिस्थिति बिलकुल विपरीत है। यहाँ तो एक भी दूषण तथ्यपूर्ण प्रमाणित नहीं हुआ है और इसकी प्रतीति निर्वाधित हो रही है, अतः इसके सम्बन्ध में अभाव की बात भी मिथ्या है। इन सब बातों के बल पर यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि जिसने भी अनेकान्त के खण्डन के लिये प्रयत्न किया है वह ही इसमें असफल रहा है।

स्याद्वाद

वस्तु अनेक धर्मात्मक है, यह तो अब एक स्वयं सिद्ध बात है; इस अनेकात्मक वस्तु का किसी धर्म विशेष की दृष्टि से कथन करना स्याद्वाद है। दृष्टान्त के लिये यों समझियेगा कि एक मनुष्य है जो चाचा, मामा, पिता और भाई आदि है, किन्तु फिर भी उसको किसी खास समय किसी सम्बन्ध विशेष से ही पुकारा जाता है। उसका भानजा हो उसको मामा कह सकता है, या यों कहियेगा कि भानजे के सम्बन्ध से वह मामा है, इस ही प्रकार पुत्र के सम्बन्ध से पिता, पिता के सम्बन्ध से पुत्र, और भतीजे के सम्बन्ध से वह चाचा है। यदि किसी समय इसको पिता, चाचा, मामा और

भाई, इनमें से किसी एक नाम से पुकारा जाता है तो इसका यह तात्पर्य होता है कि उसमें अनेक सम्बन्ध हैं, किन्तु फिर भी उसको अमुक सम्बन्ध की दृष्टि से ही उल्लेख किया जा रहा है। इस ही का नाम स्यात् (दृष्टि विशेष से) वाद् (कथन करना) स्याद्वाद है। यही बात जगत के सम्पूर्ण पदार्थों में घटित करनी चाहिये। जगत में जब २ जिस २ पदार्थ को खास २ धर्म की दृष्टि से वर्णन किया जाता है वह सब स्याद्वाद है। सिद्धात्मा को मुक्त, पुद्गल को मूर्त, आत्मा को चेतन, वस्तु को सत्, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को ज्ञानवान, किसी को धनवान, किसी को निर्धन, किसी को जाता, किसी को आता, किसी को रूपवान, किसी को बदसूरत आदि जितने भी वर्णन किये जाते हैं वे सब किसी न किसी खास गुण की दृष्टि से हैं। अतः यह सब कथन स्याद्वाद है। दृष्टि विशेष को छोड़ दिया जाय और इस प्रकार के कथनों को एकान्ततः समझ लिया जाय तो फिर वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। सिद्धात्मा ही है, इसही को यदि एकान्ततः मुक्त मान लिया जाय तो फिर इनको ज्ञान से भी युक्त मानना पड़ेगा, और ऐसा करने पर मुक्त और संसारीपने की बात तो दूर रहो, वह आत्मा ही न रह सकेगी। अतः इसको किसी दृष्टि विशेष से ही मुक्त मानना पड़ता है। इस ही को यदि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो यही अमुक्त है। इसही प्रकार पुद्गल को भी केवल रूपादि की दृष्टि से मूर्त बतलाया जाता है, उसमें अन्य ऐसे भी गुण हैं जो इस प्रकार के नहीं हैं। अतः यदि इसको दूसरी दृष्टि से विवेचन किया जाय तो फिर इसको मूर्त नहीं कह सकते।

इसही प्रकार शेष बातों के सम्बन्ध में घटित कर लेना चाहिये। इसही दृष्टि विशेष को व्यक्त करने के लिये शब्द के साथ कथंचित शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहीं इस प्रकार के शब्द का प्रयोग भी नहीं होता, किन्तु फिर भी उससे दृष्टि विशेष को दूर नहीं किया जा सकता। सूक्ष्म रीति से पर्यालोचन से तो प्रत्येक शब्द ही इस ढङ्ग का प्रतीत होता है। जितने भी संज्ञा शब्द हैं वे सब धातुओं से बने हैं, तथा क्रिया वाचक शब्द का नाम धातु है। क्रिया गुण में होती है, अतः संज्ञा शब्द भी गुण का ही कथन करेगा। इस दृष्टि से प्रत्येक शब्द ही स्याद्वाद रूप ठहरता है। ऐसी अवस्था में यदि किसी शब्द के साथ कथंचित शब्द का प्रयोग न किया जाय तब भी यह दृष्टि स्वयं समझ लेना चाहिये।

सप्तभंगी

वस्तु में परस्पर विरोधी दो धर्मों की दृष्टि से, अस्ति, नास्ति, उभय, अनुभय, अस्ति अनुभय, नास्तिअनुभय, और अस्तिनास्ति अनुभय ये सात धर्म हैं। सिद्धात्मा कर्मों से रहित है, अतः वह मुक्त है। यही सिद्धात्मा ज्ञानादिक गुणों से सहित है अतः अमुक्त भी है। जिस समय मुक्त है, उसही समय अमुक्त भी है क्योंकि इसको कर्म रहित अवस्था और ज्ञान सहित अवस्था में समय भेद नहीं है। यह तो हर समय उभयरूप है।

मुक्त और अमुक्त सिद्धात्मा को एक साथ नहीं कह सकते, जब मुक्त कहेंगे तब अमुक्त अंश छूट जाता है और जब अमुक्त कहते हैं, तब मुक्तांश छूट जाता है। ऐसा कोई भी उपाय नहीं जिससे इसको एक साथ उभयरूप कहा जासके। अतः यह

इस दृष्टि से अवक्तव्य है *। इसही प्रकार अवक्तव्य के समय अमुक्त भी है। अतः यह अमुक्त और अवक्तव्य भी है। इसकी अवक्तव्य अवस्था में इसको मुक्त और अमुक्तत्व भी रहता है। अतः यह उभय और अनुभय दोनों रूप भी है।

इसही प्रकार नित्यानित्य, भिन्नाभिन्न, एका-नेक और सदासत् आदि में घटित कर लेना चाहिये। इसी प्रकार इनमें अभिन्न धर्मों का अस्तित्व ठीक नहीं बैठता, अतः वस्तु में किसी भी बात के विधि प्रतिषेध रूपमें इस प्रकार सात ही धर्म माने गये हैं, यह सातों ही बातें किसी न किसी दृष्टि से ही हैं। अतः इनके वर्णन का नाम भी स्याद्वाद है। ये सात हैं अतः इनके वर्णन के स्याद्वाद ही सात ही हो सकते हैं। इसही सात स्याद्वाद का नाम सप्तभंगी है। यदि इसही को दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो यों कह सकते हैं कि इस प्रकार के सप्त स्याद्वाद या सप्तभंगी एक ही बात है। इसके दो भेद हैं—एक प्रमाण सप्तभंगी और दूसरा नय सप्तभंगी, जहाँ एक गुण के द्वारा सम्पूर्ण वस्तु का कथन किया जाता है, वहाँ प्रमाण सप्तभंगी होता है; जैसे वस्तु सत् है, वस्तुमें अनेक गुण हैं, या यों कहियेगा कि अनेक गुणा का समुदाय ही वस्तु है, इनही में से एक गुण सत् भी है।

जब सत् गुण के द्वारा उससे अभिन्न देश समस्त समुदाय का कथन किया जाता है और इसके आधार से विधि प्रतिषेध स्वरूप सप्तभंगी की कल्पना होती है, उस समय यह प्रमाण सप्तभंगी कहलाता है।

जिस समय किसी गुण विशेष के द्वारा उसही गुण का कथन किया जाता है, उस समय नय सप्तभंगी कहलाती है। जैसे वस्तु में सत् है। यहाँ सत् से तात्पर्य वस्तु से नहीं है। किन्तु वस्तु के एक गुण से है। अतः यह उसमें भिन्न है। इसके आधार से जो सप्तभंगी की कल्पना होती है वह नय सप्तभंगी कहलाती है।

इसही को दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि जिस सप्तभंग का आधार प्रमाण ज्ञान है, वह प्रमाण सप्तभंगी है, और जिसका आधार नय ज्ञान है—वह नय सप्तभंगी है।

इसमें प्रगट है कि स्याद्वाद और सप्तभंगी में अंश और अंशी का सम्बन्ध है। स्याद्वाद अंश है और सप्तभंगी अंशी है। स्याद्वाद और सप्तभंगी ये शब्दरूप हैं। अतः वाचक है। अनेकान्त पदार्थ स्वरूप है, अतः वाच्य है। अतः स्याद्वाद, सप्तभंगी और अनेकान्त में वाच्य वाचक का सम्बन्ध है।

स्याद्वाद और स्वामी दयानन्द

किसी भी विषय पर आपत्ति करना कोई हानि की बात नहीं, किन्तु उसको बिना समझे उस पर लेखनी चला देना लेखनी का दुरुपयोग है। स्वामी दयानन्द की स्याद्वाद विषयक आपत्ति इसही ढंग की है। प्रथम तो स्याद्वाद पर आपत्ति उपस्थित करना ही व्यर्थ है, क्योंकि स्याद्वाद शब्द स्वरूप है तथा शब्द के सम्बन्ध में आपत्ति से कुछ लाभ हो नहीं सकता, आपत्ति तो स्याद्वाद के वाच्य अनेकान्त पर उठानी थी। यदि अनेकान्त खण्डित है तो स्याद्वाद स्वयं खण्डित हो जाता है और यदि अनेकान्त अखण्डित है तो

* जिस समय अवक्तव्य है उसही समय मुक्त भी, अतः यह अवक्तव्य और मुक्त भी है।

फिर स्याद्वाद का कोई बाल भी बाँका नहीं कर सकता। यदि थोड़ी देर के लिए इस बात को भी छोड़ दिया जाय और स्याद्वाद को ही वाघा का स्थान समझ लिया जाय तब भी यह तो हर हालत में मानना ही होगा कि इस पर आपत्ति उपस्थित करने से पूर्व इसको समझ लेना अनिवार्य है। स्वामी दयानन्द ने स्याद्वाद नहीं समझा, इसके समर्थन में हम उनके ही वाक्य जिनको उन्होंने ने सत्यार्थप्रकाश में स्याद्वाद के पूर्वपक्ष के रूप में लिखा है उपस्थित करते हैं :—

“अब जो बौद्ध और जैनी लोग सप्तभंगी और स्याद्वाद मानते हैं जो यह है कि “अन् घटः” इसको प्रथम भंग कहते हैं, क्योंकि यह घट अपनी वर्तमानता से युक्त अर्थात् बड़ा है, इसने अभाव का विरोध किया है। दूसरा भङ्ग “असन् घटः” बड़ा नहीं है। प्रथम घड़े के भाव से इस घड़े के असन्भाव से दूसरा भङ्ग है। तीसरा भङ्ग यह है कि ‘सन्नसन्न घटः’ अर्थात् यह बड़ा तो है किन्तु पट नहीं, क्योंकि उन दोनों से पृथक होगया। चौथा भंग “घटोऽघटः” जैसे “अघटः पटः” दूसरे पट के अभाव की अपेक्षा अपने में होने से घट अघट कहाता है युगपद् उसकी दो संज्ञा अर्थात् घट और अघट भी है। पाँचवाँ भंग यह है कि घट को पट कहना अयोग्य अर्थात् उसमें घटपन वक्तव्य है और पटपन अवक्तव्य है। छठा भंग यह है कि जो घट नहीं है वह कहने योग्य भी नहीं और जो है वह है और कहने योग्य भी है और सातवाँ भंग यह है कि जो कहने को इष्ट है परन्तु वह नहीं

है और कहने के योग्य भी घट नहीं, यह सप्तम भंग कहाता है” * ।

इससे बिद्वान पाठक समझ गये होंगे कि अभी स्वा० दयानन्द स्याद्वाद से कितने दूर थे। अभी उनको स्याद्वाद समझने के लिए कितने परिश्रम की आवश्यकता थी। इसके दो ही कारण हो सकते हैं—एक स्वामी दयानन्द के दार्शनिक ज्ञान की निर्बलता और दूसरा उनको स्याद्वाद विषयक साहित्य का न मिलना। कुछ भी सही, यह तो निश्चित है कि स्वामीजी ने बिना समझे ही इस पर लेखनी चलावो है। स्वामी जी के अनुयायी आर्य-समाजियों का कर्तव्य है कि वे स्वामी जी की इस त्रुटि को शीघ्र दूर कर दें, अन्यथा जब तक यह सत्यार्थप्रकाश में रहेगी तब तक स्वामी जी का दार्शनिक ज्ञान दार्शनिक संसार के उपहास का ही कारण बना रहेगा।

स्वामी जी ने सप्तभंगी का जिस रूपसे प्रतिपादन किया है वह सोलह आने मिथ्या है। जैन दर्शन इस रूपसे सप्तभंगी को नहीं मानता। जैन दर्शन यह नहीं बतलाता कि प्रथम घट के भाव से इस घड़े के असन्भाव से दूसरा भंग है, तीसरा भंग यह है कि सन्नसन्न घटः अर्थात् यह बड़ा तो है किन्तु पट नहीं है, क्योंकि उन दोनों से पृथक हो गया और चौथा भंग घटोऽघटः जैसे अघट पट दूसरे पट के अभाव की अपेक्षा अपने में होने से घट अघट कहाता है युगपद् उसकी दो संज्ञा अर्थात् घट और अघट भी है.....आदि सप्तभंगी का स्वरूप है। स्याद्वाद और सप्तभंगी का वास्तविक

स्वरूप क्या है, इसको हम पूर्व ही बतला चुके हैं। अतः वहाँ से देख लेना चाहिये।

जहाँ तक स्वामी जी के श्याद्वाद खण्डन के समाधान का प्रश्न है वहाँ तक तो इसके सम्बन्ध में एक शब्द भी लिखना व्यर्थ है। जो जिस को समझा ही नहीं है वह उसका खण्डन ही क्या कर सकता है। स्वामी जी ने श्याद्वाद के खण्डन के रूप में जो कुछ भी लिखा है वह तो केवल उनके श्याद्वाद विषयक मिथ्याज्ञान का ही खण्डन है न कि श्याद्वाद विद्वान्त का। फिर भी स्वामी जी के श्याद्वाद समीक्षा विषयक कुछ वाक्य बड़े ही मनोरंजक हैं। स्वामी जी ने लिखा है कि “यह कथन एक अन्योन्याभाव में साधर्म्य और व्यधर्म्य से चरितार्थ हो सकता था। इस सरल प्रकरण को छोड़ कर कठिन जाल रचना केवल अज्ञानियों के फंसाने के लिए होता है”।

इससे एक बात तो यह निकलती है कि स्वामी जी ने श्याद्वाद के विशेष विवेचन की तरह उसके शब्दार्थके समग्राने की भूल की है। यदि ऐसा होता तो वह इसही पर आपत्ति उपास्थान करते न कि वस्तु स्वरूप पर। श्याद्वाद वस्तु स्वरूप नहीं किन्तु उसके कथन की एक प्रणाली विशेष है।

दूसरी यह है कि भले ही वह श्याद्वाद को न समझे हों, किन्तु फिर भी उन्होंने इसका खण्डन योग्य नहीं पाया। श्याद्वाद को तो उन्होंने माना है केवल इसका अन्तर्भाव अन्योन्याभाव में बतलाया है।

श्याद्वाद अन्योन्याभाव में आता है या नहीं, इसके सम्बन्ध में तो इतना ही लिख देना पर्याप्त होगा कि श्याद्वाद शब्द स्वरूप है और अन्योन्या-

भाव दो पदार्थों का एक दूसरे में अभाव; इनका एकीकरण कैसे हो सकता है।

इसही को यदि श्याद्वाद के वाच्य के पक्ष में घटित किया जायगा तब तो यह अनेकान्तात्मकत्व का समर्थक ही ठहरेंगा। घट में पट का अभाव है, इसको अन्योन्याभाव कहते हैं। किन्तु यही—घट में पटाभाव—घट का स्वभाव ही ठहरता है, क्योंकि अभाव भी तो दूसरे भावरूप ही हुआ करता है। यदि अभाव को शून्य रूप माना जायगा तब तो घट में पटाभाव की प्रतीति ही असंभव हो जायगी। इससे प्रगट है कि स्वामी जी भी श्याद्वाद के असफल समीक्षकों में से एक हैं। अब स्वामी जी के ही भक्त बतलावें कि श्याद्वाद का विवेचन अज्ञानियों के फंसाने के लिए है या उसके निराकरण की चेष्टा। इस बात का निर्णय हम उनपर ही छोड़ते हैं।

नय और प्रमाण

जिन गुणों का समुदाय आत्म द्रव्य है उनमें से एक चैतन्यगुण भी है। अन्यगुणों को भाति इसमें भी प्रति समय परिणमन होता रहता है। चैतन्य के इस परिणमन का नाम उपयोग है। इसके दो भेद हैं—एक साकारोपयोग और दूसरा निराकारोपयोग। जिसमें अपने अतिरिक्त अन्य पदार्थ भी प्रतिभासित हों उसको साकारोपयोग कहते हैं; इसही प्रकार जिसमें केवल अपना ही प्रतिभास होता हो उसका निराकारोपयोग कहते हैं। साकारोपयोग का दूसरा नाम ज्ञान और निराकारोपयोग का दूसरा नाम दर्शन है।

पदार्थ अनेक धर्मात्मक हैं, इसका विवेचन हम अनेकान्त के प्रकरण में कर चुके हैं, अतः यह समु-

दाय या अंश दोनों ही प्रकार से ज्ञान में प्रतिभासित हो सकता है। जब ज्ञान में पदार्थ पूर्ण रूप से प्रतिभासित होता है उस ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। इसके विपरीत जब आंशिक रूपसे प्रतिभासित होता है उस समय उसको नय कहते हैं। इसही को दूसरे ढङ्ग से कहें तो यों कह सकते हैं कि वस्तु के एक देश को जानना नय है और उसके सकलदेश को जानना प्रमाण है। इससे प्रगट है कि दृष्टि विशेष से वस्तु के ज्ञान को नय ज्ञान कहते हैं और दृष्टि निरपेक्ष वस्तु के ज्ञानको प्रमाण ज्ञान कहते हैं।

नय के उतने ही भेद हैं जितनी कि दृष्टियाँ हैं या जितनी दृष्टियों से पदार्थ को जान सकते हैं उतने ही नयके भेद हैं, किन्तु फिर शास्त्रकारों ने इनको दो, तीन और सात आदि भेदों में विभक्त किया है। इसही प्रकार

प्रमाणके भी अनेक भेदोपभेद हैं। इनमें प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो मुख्य हैं। इनके उत्तरोत्तर अनेक भेद हैं। नय न प्रमाण है और न अप्रमाण, क्योंकि यह न परपदार्थ का ग्रहण करती है और न मिथ्या प्रतीति ही है, किन्तु पदार्थ के एक देश को ग्रहण करती है। अतः यह प्रमाण का एक देश है। यही नय और प्रमाण का पारस्परिक सम्बन्ध है। जिस प्रकार अनेकान्त और स्याद्वाद का वाच्यवाचक सम्बन्ध है, उसही प्रकार अनेकान्त और नय प्रमाण का ज्ञान ज्ञेय सम्बन्ध है। नय और प्रमाण ज्ञान-स्वरूप है और अनेकान्त ज्ञेयस्वरूप है—अनेकान्त जाना जाता है और नयप्रमाण जानते हैं।

इस प्रकार इन पाँचों में से अनेकान्त ज्ञेय और वाच्य है। स्याद्वाद और सप्तभंगी वाचक है और नय प्रमाण ज्ञानस्वरूप है।

छप गया !

सन् ३३६० का

छप गया !!

पानीपत शास्त्रार्थ

[जो आर्यभट्टाज से लिखित रूप में हुआ था]

[भाग १-२]

इस सदी में अब तक जितने भी शास्त्रार्थ हुए हैं उन सब में यह सर्वोत्तम है। इसको वादी और प्रतिवादी के ही शब्दों में प्रकाशित किया गया है। ईश्वर कर्तृत्व और जैन तीर्थङ्करों की सर्वज्ञता के सम्बन्ध में इसमें दार्शनिक, तार्किक और वैज्ञानिक बातों का महत्वपूर्ण संग्रह है। विषय के भेद से इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग की पृष्ठसंख्या लगभग २००-२०० है। कागज और छपाई उत्तम है। मूल्य प्रत्येक भाग का ॥२॥—॥२॥ आने।

मिलाने का पता:—मैनेजर चम्पावती पुस्तकमाला, अम्बाला छावनी।

जैनागम का अलंकार (स्याद्वाद)

[१]

विविध—विरोधाक्रान्त—विश्वको बतलाया सदज्ञान ।
इसके पाया युक्तिवाद ने लोकोत्तर—सन्मान ॥

[२]

सम्प्रदायिता के विष को—
कर दूर, सुधा धरपाया ।
दुःखकुल—संस्तुति के
जीवों को सन्मार्ग दिन्वाया ॥

[३]

आग्रह का कर अंत,
समन्वित करके सब राज्ञान्त ।
सार्वधर्म बन गया विश्व में,
स्याद्वाद सिद्धान्त ॥

[४]

वाङ्मय—निखिल विना जिसके—कहलाता मिथ्याज्ञान ।
जिसके बिना पदार्थ मर्म का नहीं हो सकता भान ॥

[५]

निष्कलंक जैनागमका जो,
अलङ्कार कहलाता ।
विविध—विरोध अवम्कर
जिसको धारा में बह जाता ॥

[६]

जिसका पुण्य—पियूष शान्ति का—
दान हमें करता है ।
आत्मिक ज्वाला जाल जलाकर,
जीवन रस भरता है ॥

[७]

आत्म—राज्य के विकट मार्ग को, दिशा सदा बतलाता ।
इसोक्तिप ऋषि तपोधनों को इसका तथ्य सुहाता ॥

[८]

क्रिया—कांड आचार ज्ञान सब—
तब तक निष्फल होता ।
जबतक स्याद्वाद—सिन्धु का,
बहता विमल न सोता ।

[९]

ब्राह्मण*, वेद †—चतुष्टय में औ,
आरण्यक × में मिलते ।
स्याद्वाद के पावन दर्शन,
इस बिना तत्व न खिलते ॥

[१०]

कपिल कणाद अक्षपादादिक व्यास जैमिनी सारे ।
इसका कर उपयोग धिजेता बन सकते, नहीं हारे ॥

—भी प्रकाश जैन ।

* ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ताण्ड्यब्राह्मण और गोपथब्राह्मण ।

† ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ।

× ऐतरेयारण्यक और तैत्तिरीयारण्यक ।

स्याद्वाद और अनेकान्त

[ले०—श्रीमान् तर्करत्न पं० माणिकचन्द्र जी न्यायाचार्य]

मुमुक्षु जीर्णों को आराधने योग्य और सम्यग्ज्ञान का अनन्तर्वा भाग भ्रुतज्ञान है। भ्रुतज्ञान में भी अनमिलाप्य ज्ञान का अनन्तर्वा भाग शब्द द्वारा प्रतिपाद्य होता है। लूपकश्रेणी में कर्मों का समूल चूल नाश करने में जो शुक्ल ध्यान होता है, वह भ्रुतज्ञान की ही अंश उपाशों को जानने वाली पर्यायों का पिण्ड है। मति, अवधि और मनः पर्ययज्ञान कर्मक्षय करने में समर्थ कारण नहीं हैं। हां! भ्रुतज्ञानरूप सहस्रधार खड्ग ही घाति कर्मशत्रुओं का नाश कर कैवल्य साम्राज्य लक्ष्मी का अव्यवहितरूप से सम्पादन करता है।

इसही कारण नय, उपनय, स्याद्वाद, अनेकान्त-पद्धति, सप्तभंगी आदि द्वारा भ्रुतज्ञान को आराधना करना मोक्षपुरुषार्थ का बीज है। भ्रुतज्ञान अंशी होकर प्रमाण है। नय, उपनय ये भ्रुतज्ञान के अंश हैं।

वस्तु के कतिपय धर्मों को शब्द द्वारा समझने समझाने वाले प्रतिपाद्य, प्रतिपादकों के ज्ञान का बीज स्याद्वाद वाङ्मय है। स्याद्वाद और अनेकान्त का इतिहास अनादि है। एकान्तों पर इनकी दिग्विजय भी सनातन है। अनेकान्त का क्षेत्र व्यापक है जबकि स्याद्वाद का प्रतिपाद्य विषय व्याप्य है। अर्थात् बहुभाग अनन्तान्त अनेकान्तों में संख्यात संख्या वाले शब्दात्मक स्याद्वादों की प्रवृत्ति नहीं भी है। अनेकान्त वाच्य है, स्याद्वाद वाचक है। इनका कर्णधार भ्रुतज्ञान है। मव्य

मुमुक्षु सम्यग्ज्ञानी आत्मा इन धर्म वैधियों और विविध बचन कलाओं का प्रभु है। अनन्त धर्मों का अविश्वभाग पिण्ड हो रही वस्तु के अनुजीवी गुण, प्रतिजीवीगुण, आपेक्षिकधर्म, पर्याय शक्तियां, एवं पर्याय, अधिभाग प्रतिच्छेद, सप्तभंगी विषय नाना स्वभाव आदि अनेक वृत्तिमान् धर्मों को अनेकान्त कहते हैं। एक वस्तु में विरोध रहित अनेक विधि, निषेधों की कल्पना करना सप्तभंगी है।

वस्तु के स्वभाव हो रहे भाव और अभाव ये दो धर्म ही शेष पाँच भङ्गों के व्यवस्थापक हो जाते हैं। सर्वत्र अनेकान्त का साम्राज्य है। किन्तु स्याद्वाद प्रक्रिया आपेक्षिक धर्मों में प्रवर्तनी है। अनुजीवी गुणों में नहीं। पुत्रल रूपवान् है, आत्मा ज्ञानवान् है, मोक्ष में अनन्तसुख है। ऐसे स्थलों पर सप्तभंगी का प्रयोग करना अनुचित है। सम्यक् एकान्त तथा मिथ्या एकान्त और सम्यक् अनेकान्त तथा मिथ्या अनेकान्त के समान सप्तभंगी के भी समीचीन सप्तभंगी और मिथ्या सप्तभङ्गी ये दो भेद होते हैं।

स्यात् के साथ अवधारण करने वाला एवकार भी लगा हुआ है।

अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों से घट को अस्ति कहते हैं। उसी समय पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों करके घट का नास्तित्व भी प्रस्तुत है।

अनुजीवी, प्रतिजीवी हो रहे भाव, अभाव

दोनों का बल समान है। यदि भाव पक्ष को साम-
र्थ्यशाली और अभावपक्ष को निर्बल माना जायगा
तो निर्बल द्वारा बलवान को हत्या करने पर साक्ष्य
दोष हो जाने के कारण घन्तु स्वयं का भी राजत
नहीं रख सकेगी। शनैः शनैः भोजन करने पर
मध्य में अस्पर्शन और अरसन के व्यवधान पड़
रहे जाने जा रहे हैं। भोज्य से अतिरिक्त व्यञ्जनों
का अरसन भी तत्कालीन व्यवहृत हो रहा है।

गोल पंक्ति में लिखे हुए अक्षरों के ऊपर लक्ष्मी
की गोल पंक्ति वाली चलनी के रख देने पर व्यव-
हित हो रहे अक्षर नहीं बचि जाते हैं। किन्तु उन
अक्षरोंके ऊपर चलनीको शीघ्र घुमा देने या डुला देने
से वे अक्षर व्यक्त, अव्यक्त पढ़ लिये जाते हैं। यहाँ
चलनी के घुमाने पर शुक्र पत्र के ऊपर लिखे हुए
काले अक्षरों की शीघ्र शीघ्र आभा पढ़ जाने से पत्र
की शुद्धता में कुछ कालापन और अक्षरों के काले
पन में भूरेपन की आभा पढ़ जाती है। चक्र में
अनेक लकीरों का कई रंगों से लम्बा खींचकर पुनः
उसकी शीघ्र घुमा देने पर आभाओं का साक्ष्य
निराश्रय। साथ ही मध्य में रीते अन्तर्गतों को
भी देखते जाह्ये। चीकी पर धरे हुए भूषण को
देखते समय सिंह, सर्पोंदि का प्रभाव ही हमका
निर्भय कर रहा है। अन्यथा सिंह, सर्प, विप
आदि के सञ्जाव की प्रतीति ही जान पर भूषण,
भाजनादि की छाड़कर दृष्टा, रसपिता, भृष्टा पुरुष
न जाने कहाँ जागता फिरेगा। यो जगत् क सभी
व्यवहार लुप्त हो जायेंगे, शून्यवाद लाजायेंगा।

अतः भाव अभाव स्वभावों में गुणित हो रही
वस्तु माननी पढ़ती है। यो स्वकीय देश, देशान्श,
गुण, गुणान्शों से अस्तित्व स्वरूप और अन्यदीय

देश, देशान्श, गुण, गुणान्शों करके नास्ति
स्वरूप हो रहे पदार्थों में स्वभावभूत आपेक्षिक
धर्मों और सप्तभंगी विषयक कल्पित धर्मों
का अबलम्ब उक्त १ स्यादस्ति, २. स्यात्नास्ति,
३. स्यादवक्तव्य, ४. स्यादस्तिनास्ति, ५. स्याद-
व्यवक्तव्य, ६. स्यात्नास्त्यवक्तव्य, ७. स्यादस्ति-
नास्ति अवक्तव्य, ये सात वाक्य बना लिये जाते हैं।

यह अस्तित्वधर्म उस अस्तित्व से न्याया है,
जो कि अस्तित्व, वस्तुत्वादि छः सामान्य गुणों में
अनुजीवी होकर पढ़ा गया है। अस्तित्व के समान
निरत्यत्व, एकत्व, महोद्यत्व, पूज्यत्व आदि धर्मों
का आलम्बन पाकर शब्द मुद्रा करके अगणनीय
संख्यात सप्तमङ्गिया हो सकती हैं। और ज्ञानमुद्रा
से अनन्ती सप्तमङ्गियाँ समझली जाती हैं।

सकलादेश और विकलादेश द्वारा प्रमाण सप्त-
मङ्गी और नय सप्तमङ्गी का प्ररूपण हो जाता है,
यह स्याद्वाद का चमत्कार है। अब अनेकान्त के
विवरण को यों परखिये—

पुद्गल में केवलज्ञान, या आकाश में रूप,
अथवा सुक्त जीवों में मिथ्याज्ञान आदि स्थलों पर
ही विरोध दोष माना जाता है। किन्तु अग्नि में
शीतलता, जल में उष्णता, सूर्य का पश्चिम में उदय
होना, विप भक्षण से आरोग्य होना, एक ज्ञान में
प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों का होना आदि
विरोधी सारिखे दोख रहे विषयों में विरोध नहीं
है। देखिये—

एक देवदत्त में पिनापन, पुत्रपन, भानजापन,
भतीजापन, भाईपन आदि धर्म अवरोध रूप से
वर्त रहे हैं। संयोगसम्बन्ध से पर्वत में अग्नि है,
किन्तु निष्ठत्व सम्बन्ध से अग्नि में वही-

पर्यंत ठहरता है। स्वनिष्ठविषयिता निरूपित विषयिता सम्बन्ध से अर्थ में ज्ञान निवास करता है, साथ ही स्वनिष्ठविषयिता निरूपित विषयिता सम्बन्ध से ज्ञान में अर्थ ठहर जाता है। जन्यत्व-सम्बन्ध से बेटे का बाप है। उसी समय जनकत्व सम्बन्ध से बाप का बेटा है। समवाय सम्बन्ध से डालियाँ वृक्ष है, तदैव समवेतत्व सम्बन्ध से वृक्ष में डालियाँ हैं।

यों धर्मों का धर्म बन जाना और धर्म का धर्मों बन जाना जैन सिद्धान्त अनुसार कोई विरोध नहीं रखता है। अग्नि में दाहकत्व पाचकत्व, स्फोटकत्व, शोषकत्व, प्रकाशकत्व, धर्मों के साथ ही शैत्यसम्पादकत्व धर्म भी है। अग्नि से भुरसे हुए को अग्नि से ही सेका जाता है। “विषस्य विष मौषधं” “गर्मी का इलाज गर्मी ही है” जल से नींचने पर तो घाव में चांगुनी दाह बढ़ती है। जलकी जमाई हुई बर्फ के टुकड़े २ में गर्मी घुसी हुई हैं, समुद्र में बड़वानल है।

एक कच्चे और पके चने या नावल में मध्य केन्द्र से लेकर ऊपर तक पचासों पत्तों तक न्यारे न्यारे अनेक स्वाद हैं। साथ हाथ की लाठी को मध्य में पकड़ कर बालक भी उठा सकता है। इसके अष्टमांश भाग को पकड़ कर युवा पुरुष उठा लेता है। किन्तु अग्निममात्र आधा इञ्च भाग को पकड़ कर तो कोई बड़ा पहलवान् भी नहीं उठा सकता। यहाँ लाठी के सर्व अवयवों में श्लोक नाम पर्याय शक्ति के न्यारे न्यारे अनेक वस्तुभूत धर्म वर्त रहे मानने पड़ते हैं।

दाईं द्वीप में सभी क्षेत्रों की अपेक्षा सुदर्शन में उत्तर दिशा में है। इस सिद्धान्तानुसार सूर्य

का पश्चिम में उदय होना अबला, बालक सभी समझ जाते हैं। अष्ट सहस्री में एक स्थान पर लिखा हुआ है कि—अनेक जीव विष की “मरण करा देना” शक्ति का ज्ञान रखने हुए भी उसको कुछ दूर करने की शक्ति का परिज्ञान नहीं कर पाते हैं। एक लौकिक दृष्टांत है कि—“किसी प्रसिद्ध नगर में एक धुरन्धर वैद्य रहता था। वहाँ अनेक वैद्य, हकीमों, डाक्टरों से निराश होकर एक उदुंबर कुष्ठ रागी आया। धुरन्धर वैद्य महाराज प्रत्येक रागी को देखकर औषधि का परचा लिख दिया करते थे। रोगी स्वेच्छापूर्वक बाज़ार से दवाई खरीद कर इष्ट सिद्धि कर लेते थे। यह कुष्ठ रागी भी प्रसिद्ध वैद्य जी के पास चिकित्सा कराने के लिये उपस्थित हुआ। वैद्य जी ने कष्टसाध्य रोग का निदान कर और काकतालीयन्याय के समान असम्भव नहीं किन्तु अशक्य, अद्वैत औषधि का सेवन पत्र पर लिख कर रोगी को दे दिया और कह दिया कि इस रोग का इलाज अतीव कठिन है, तुम कुछ दिन में मर जाओगे। दुःख पीड़ित दरिद्र रोगी भी हताश होकर शीघ्र मृत्यु को चाहता हुआ बन की ओर चल दिया। वहाँ पहुँच कर देखता है कि एक नर कपाल में तत्कालवर्षा के भरे हुए पानी को काला भुजङ्ग पी रहा है। कोढ़ी ने मृत्यु का बढ़िया उपाय समझ कर जोषड़ी के विषमय जल को धाय कर पी लिया। उसी समय से वह रोगी चञ्चल होने लगा। और कुछ ही दिनों में हृष्ट, पुष्ट, बलिष्ठ, गर्विष्ठ होकर, अनुभवी वैद्य जी के निकट आया, और कहने लगा कि आपने मेरी चिकित्सा करने की उपेक्षा की थी। किन्तु मैं आपके सामने निरोग, बलवान खड़ा हुआ हूँ। कहो ता तुम्हें ही पटक

मारुं ! वैद्यजी ने कहा कि तुम्हारे रोग की केवल एक ही औषधि थी जो कि मैंने परचे में लिख दी थी। उस दवाई का मिलना शक्यानुष्ठान नहीं समझ कर हमने तुम्हारी चिकित्सा करने का निषेध कर दिया था। वैद्य ने उस भूतकुष्ठ रोगी से अपनी औषधि का लिखा हुआ पत्र निकलवाया। उस परचे में जहरीले काले प्रचण्ड सर्प के द्वारा मनुष्य स्थापड़ी में पिघे गये तटकालीन वर्षा के पानी पी लेने का औषधि सेवन लिखा पाया गया” ।

यों अनेकान्त का साम्राज्य सर्वत्र छा रहा है। संखिया, हरताल आदि अनेक विषों की औषधियाँ बनाई जाती हैं।

वस्तु में रफले हुए अनेकान्त रत्नों का ब्या-डाइ कोट द्वारा रक्षण करते हुए जिज्ञासु मैनिकों करके एकान्त दृष्टियों का निराकरण कर नन्व ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है।

निरन्श परमाणु भी सान्श है। परमाणु आप ही अपना आदि भाग है और स्वयं ही अपना पूरा मध्य भाग है। तथा स्वयं पूरा शरीर ही उसका अन्त है। यों एक परमाणु में अनन्तानंत परमाणु प्रविष्ट होकर संयुक्त हो रहे हैं। किन्तु परमाणु भी एकान्त रूप से निरन्श नहीं है। चौकोर बाफों के समान छह पहलों को धारण करने वाले परमाणु के शक्ति की अपेक्षा, छः मूर्त्त अन्श हैं। यद्यपि बरफी के प्रत्यक्ष में आठ काने दोखते हैं। तथापि बरफी स्थूल है, परमाणु अति सूक्ष्म है। बरफी के एक काने से दूसरी बरफी के काने मले हो मिल जायें, किन्तु अन्य बरफी की अखंडगीत नहीं भिड़ सकती है। अतः कानों को उपमान न समझकर बरफी के पहलों को परमाणु के अन्शों का दृष्टान्त

मान लेना चाहिये। बरफी की बीरस भीतें छः हैं। यदि बरफी के सभी ओर अन्य बरफियाँ रख दी जायें तो मध्यवर्ती बरफी की एक एक ओर की भीतों को छूती हुई छः बरफियाँ सन्सर्ग करेगी। ठीक इसी प्रकार अत्यन्त छोटे परमाणु की चारों दिशाओं में चार और ऊपर नीचे इस प्रकार छः परमाणुयें न्यारे न्यारे छः अंशों में संबन्धित हो जावेंगे। तभी मेरु और सरसों की समानता का दोष प्रसङ्ग भी निवृत्त होसकेगा। अतीव अणियान् पदार्थ भी निरन्श होकर सांश है।

प्रदेशों की अपेक्षा भिन्न २ क्षेत्रों में वर्त रहा आकाश पदार्थ कल्पित सांश है। साथ ही अखण्ड द्रव्य हो रहा आकाश निरन्श भी है। चौकोर बरफी के समान जैसा परमाणु है, ठीक उसी प्रकार आकाश द्रव्य भी छः पहल वाला, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्ध्व, अधः इन छहों ओर से एक सा चौकोर होरहा अखण्ड द्रव्य है। सबसे छोटे परमाणु और सब से बड़े आकाश की व्यञ्जनपर्याय सदृश है। इसी बात का श्री वीर-नन्दि सिद्धान्त चक्रवर्ति ने आचारसार ग्रन्थ के तृतीयधिकांश में यों लिखा है कि—

“अणुश्च पुद्गलोऽभेदावयवः प्रधयं शक्तिः ।
कायश्च स्कन्ध भेदात्थश्चतुरस्रस्वतीन्द्रियः ॥
व्योमामूर्त्तं स्थितं नित्यं, चतुरस्रं समं घनम् ।
भावावगाह हेतुश्चानंतानन्त प्रदेशकम् ॥”

एक बार मैं गुरुवर्य पं० गोपालदास जी के साथ दक्षिण देश की यात्रा को गया था। वहाँ श्री बाहुबलिस्वामी की अत्यन्त छोटी मूर्ति के दर्शन किये। और साथ ही जैनधरो में भी बाहु-

जैन दर्शन.....

[म्याहादांक]

विद्वत्शिशोमणि पं० माणिकचन्द्र जी, न्यायाचार्य ।

[उद्भूट विद्वान व जैन सिद्धान्त के अर्घ्व मर्मज्ञ और आदर्श व्याख्याता]

बलि स्वामी की वृद्धदाकार शान्त रसमय मूर्ति का दर्शन कर कृतार्थ हुआ ।

उस समय परमाणु का लघु शरीर और ठोक उसी के समान आकृति वाले आकाश का महा परिमाण दृष्टान्त रूपेण स्मरण पथ पर आ गया था ।

लोक में सर्प नकुल का, सिंह गाय का, भेड़िया बकरी का विरोध माना जाता है । किन्तु जब पूंछे तो इनमें भी एकान्त रूपसे विरोध नहीं है । सर्कस के तमाशे में भले ही इनका विरोधाभाव भयमूलक होवे, किन्तु क्षमाशील मुनिमहाराज के निकट या समवशरण में इनका सख्यभाव है । यह बात केवल आगमाश्रित ही नहीं है । प्रत्युत युक्तिसिद्ध और अनुभव प्रसिद्ध भी है ।

कतिपय प्रमाणज्ञानों में भी अप्रमाणता अनु-प्रविष्ट हो रही है और मिथ्या ज्ञानों में भी प्रमाणपना घुस रहा है । श्री समन्तभद्राचार्य ने—

“भावप्रमेयापेक्षार्या, प्रमाणाभास निहवः ।

वहिः प्रमेयापेक्षार्या, प्रमाणं तन्निभञ्जते ॥”

इस कारिका द्वारा उक्त प्रामाण्य, अप्रामाण्य के अनेकान्त को पुष्ट किया है । स्व को जानने में सभी मिथ्याज्ञान प्रमाण हैं ।

ठूठ में हुए पुरुष या स्थाणु के संशय ज्ञान में ठूठ में हो रहे घोड़ा या हाथी के संशयज्ञान की अपेक्षा प्रमाणता का विशेष अंश माना जावेगा । अधखुली आँख के पलक में स्वल्प अंगुली गाढ़ने पर एक चन्द्रमा में हुए दो चन्द्रमा के विपर्यय ज्ञान में लोटे को घोड़ा जानने वाले विपर्यय ज्ञान की अपेक्षा प्रमाणपन का अंश अप्रमाणता के साथ अधिक माना जावेगा । परीक्षकों को न्याय उचित

बात स्वीकार कर लेना चाहिये । यह तो हुई मिथ्या ज्ञानों में प्रमाणपन के साङ्कर्य की बात ।

अब बहुत से सर्वाङ्ग रूपेण प्रसिद्ध हो रहे प्रमाणों में भी अप्रमाणपन की झलक निरन्धियेगा—

मतिज्ञान और श्रुतज्ञान अपने २ विषयों में एक देश से अविस्मवाद रखते हैं । अविधिज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान तो अपने नियत विषयों में पूर्णरूपेण सम्वादी हैं । हाँ ! केवलज्ञान सम्पूर्ण वस्तुओं को जानने में परिपूर्ण विशद है । इस कारण परिपूर्ण रूपसे प्रमाणपन का अधिकारी है । इस प्रकार पाँचों ज्ञानों में तीन ढंग से प्रमाणपना प्रसिद्ध हो रहा है । भले ही केवलज्ञान सब को जानता है । फिर भी रसनाइन्द्रिय जनित प्रत्यक्ष से जैसे लड्डू के रस का अनुभव होता है वैसे केवलज्ञान से नहीं । केवलज्ञान की विषयता से इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षों की विषयता बाल बाल न्यारी बची हुई है ।

जैन न्याय का यह अखंड सिद्धान्त है कि—

“यावन्ति कार्याणि तान्तः स्वभावभेदाः वस्तुनि सन्ति” जितने भी छोटे बड़े कार्य जिस अर्थ से

हाते हैं उतने वस्तुभूत स्वभाव उस पदार्थ में अनिवार्य विद्यमान हैं । मनःपर्यय और अधधि ज्ञान में भी देशघाति प्रकृतियों का उदय कुछ

बिगाड़ कर देता है । तभी तो “यथायत्राविसंवाद-

स्तथा तत्र प्रमाणता” यह सिद्धान्त जागरूक हो

रहा है । सफल प्रवृत्ति जनकत्व, निर्वाधत्व, समा-

रोपविरोधकत्व इनमें से कोई भी अविस्मवाद जहाँ

जैसा जितने परिमाण में घटित होगा वहाँ उतने

परिमाण में प्रमाणपना माना जावेगा । प्रतिपत्ति,

प्रवृत्ति, प्राप्ति की एक अधिकरणता या प्रमाणा-

न्तरो' की प्रवृत्ति अथवा ज्ञेय में अभीष्ट अर्थ क्रिया कारिण्य इन संघादों' से भी प्रामाण्य व्यवस्थित हो रहा है।

प्रायः मतिज्ञान, श्रुतज्ञानों में अप्रमाणपन की गोल चल रही है। जिस ज्ञान में जिनकी पराधीनता हांगी उतना ही वह मन्द हांगा। चाक्षुष प्रत्यक्ष को होलीजिए—किमी घृक्ष को एक कांस दूर से देखा जाय छोटा दीखेगा। जितना जितना घृक्ष के निकट पहुँचते जायेंगे उतना उतना बड़ा दीखता जायगा।

घृक्ष की ठीक लम्बाई, चौड़ाई कहाँ से दीखती है, इसका निर्णय करना कठिन है। यों तो इनमें से सभी प्रत्यक्ष अपने द्वारा ठीक ठीक ज्ञान का दावा बखान रहे हैं। आखिर वृक्ष को यथार्थ लम्बाई, चौड़ाई किसी न किसी प्रत्यक्ष से दीखती जरूर है। अथवा क्या सूर्य विमान क गड़बड़ प्रत्यक्षों के समान ये प्रत्यक्ष भी हावें? वास्तविक इसकी परीक्षा दुःसाध्य है। इसी तरह दूर से वृक्ष का रूप काला दीखता है, निकट से हरा दीखता है, मध्यस्थानों से देखने पर हरे और काले रंगका मिश्रण तारतम्य रूप से प्रतीत हो रहा है। वृक्ष का ठीक रूप किस स्थान से दीखा है—इसका निर्णय कौन करे? एक शुक्ल वस्त्र को घान में, लाया में, दीपक के प्रकाश में, बिजली क प्रकाश में, उजिये में देखने पर अनेक ढङ्गों के शुक्ल रूप दीखते हैं, भले ही बिजली आदि निमित्तों से वस्त्र के शुक्ल रूप में कुछ आक्रान्ति हो गई होय। फिर भी इस बात का निर्णय करना शेष रह जाता है कि वस्त्र का असली वण किस प्रकाश में दाखा था। न्यारी

न्यारी आँखें भी रूप के देखने में बड़ी गड़ बड़ मचा देती हैं।

घड़ी बनाने वाले या चित्र दिखाने वाले पुरुषों के पास एक प्रकार का काँच होता है। इस काँच के द्वारा दशगुना या हजार गुना लम्बा, चौड़ा पदार्थ देखलिया जाता है। सूक्ष्म कीटों को देखने वाले यत्र से तो एक बाल भी मोटी रस्ती के समान दीख जाता है। इसी प्रकार चक्षु इन्द्रिय में प्रतिबिम्बित हो रहा पदार्थ भी यथायथ एक लाख गुना प्रतिभास जाता है। इससे चक्षु के अप्राथकारिण्य का निराकरण नहीं हो जाता है। हाँ यथार्थ प्रहण को धक्का अवश्य लग जाता है।

सैकड़ों दर्पणों में से सम्भवतः कोई एक दर्पण ही शुद्ध होता हांगा जो कि प्रतिबिम्ब्य पदार्थ का ठीक ठीक प्रतिबिम्ब लेता होय। इसके विपरीत किसी दर्पण में लम्बा, किसी में चौड़ा, किसी में गोला किसी में लाल इत्यादि विकृत रूप से मुख दीखते हैं। इसी तरह बालक, कुमार, युवा, वृद्ध, बीमार, निबल, सबल, घी खाने वाला, रुखा खाने वाला, बेल, गृद्ध, बिल्ली, उल्लू आदि जीवां की आँखों में भी प्रतिबिम्ब पड़ने का अवश्य अन्तर हांगा। यदि ऐसा न होता तो भिन्न भिन्न नम्बरों के चश्मे अनेक ताटश मनुष्यों को क्यों अनुकूल पड़ते हैं? बताओ—मातियाविन्दु रोगवाले का चश्मा किमी निरोग विद्यार्थी को उपयुक्त नहीं होता है। बात यह है कि पदार्थों के ठीक २ लम्बाई, चौड़ाई, रंग और विन्यास का चाहे जिसकी आँखों से यथार्थ निर्णय होना कठिन है।

इधर सभी बालक, वृद्ध, रोगी, अपने अपने ज्ञान को ठीक मान बैठे हैं। बड़े मोटे अन्तर के

देखने पर तो बाधायें उपस्थित करते हैं। परन्तु छोटे अन्तरो पर तो किसी का लक्ष्य भी नहीं पहुँच पाता है। यदि हम केवल वृक्ष या फल वस्त्र अथवा मुख का ही ज्ञान करलेते तो ठीक भी था। किन्तु आँखों को बुरी आदतें पड़ी हुई हैं। अंड, संट, सद्वृत्त, असद्वृत्त विशेषणों का अवगाह कर घट विशिष्ट बुद्धियों को उपजा देती है। चाक्षुष प्रत्यक्ष में उन लम्बाई, चौड़ाई, रङ्ग, चपटापन, आदि अवास्तविक सूक्ष्म अंशों का भी प्रतिभास हो चुका है—जोकि यथार्थ नहीं है।

यह ठङ्ग रसना इन्द्रिय में भी समझ लेना। अधिक भूख लगने पर जां घेवर का स्वाद आता है वह वृत्त होने पर नहीं। उस एक ही पदार्थ को खाते खाते मध्य में स्वाद लेने की अनेक न्यारी न्यारी अवस्थायें गुज़रती हैं। एक तोले वजन वाले मोटे कौर के मात्र ऊपरले कागज समान पतले भाग का ही जिह्वा से स्वाद आता है। बहुभाग तो यों ही गटक कर पेट में ठकेल दिया जाता है।

यों सूक्ष्मता से विचारने पर एक ही वस्तु में भिन्न भिन्न परिस्थिति के हो जाने पर दर्शों प्रकार के स्वाद अनुभूत हो रहे हैं। पेड़ा खाने के पीछे सेब फल का वैसा मोठा स्वाद नहीं आता है जैसा कि पेड़ा खाने के पहिले आसकता है, भले ही जीभ को खुरच लिया जाय। बहुत से पुरुषों का कहना है कि—बाव्यावस्था में फल, दुग्ध, चणक, मिष्टान्न आदि के जैसे स्वाद आते थे वैसे युवा अवस्था में आते ही नहीं हैं। कुमार अवस्था के से स्वाद बूढ़े पन में नहीं मिलते हैं।

यद्यपि उस उस अवस्था की लार, दांतों से

पीसना, चबाना, उदरान्निसन्दीपन, बुभुक्षा आदि से भी स्वाद लेने में अन्तर पड़ जाता है। फिर भी कहना यही है कि फल आदि के ठीक रस का ज्ञान किस अवस्था में हुआ था? सो समझाओ।

एक ही पदार्थ को खाकर जबकि बालक, युवा, रोगी, आदि सभी ने अपने रासन प्रत्यक्षों में स्वाद के अनेक विशेष अंशों का ज्ञान लिया है, तब ऐसी दशा में सबके रासन प्रतिज्ञानों को सर्वाङ्ग रूप से प्रमाण नहीं कहा जा सकता है।

स्पर्शन इन्द्रिय से उत्पन्न हुआ सांख्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी मोटे मोटे अंशों में प्रमाण है। ज्ञात कर लिये गये सूक्ष्म अंशों में नहीं। तर्जनी अंगुली के ऊपर मध्यमा अंगुली को चढ़ालो, फिर अग्रिम दो पोटराओं की बीच संधि में किसी चने बराबर एक गोली को चौकी या दूसरे हाथ की हथेली पर धर कर डुलावो, तुम को दो गोली मालूम पड़ेंगी।

हम लोगों को आपेक्षिक ज्ञान अधिक होने हैं। जवरी पुरुष को वैद्य का शरीर शीतल प्रतीत होता है। जबकि वैद्य को जवरी का हाथ उष्ण ज्ञात हो रहा है। ठण्डे पानी में अंगुली डालकर कुछ उष्ण जल में अंगुली डाल देने से उष्ण स्पर्श का प्रतिभास हाता है। साथ ही अधिक गर्म जल में अंगुली डुबाकर पुनः उसी किञ्चित् गर्म जल में अंगुली डाल देने से शीतस्पर्श ज्ञात हाता है।

अधिक मिरच खाने वाले को स्वरूप मिरच पड़े व्यञ्जन में चिरपरा स्वाद नहीं आता है। किन्तु दूध पीने वाले बालक का उस स्वरूप मिरच वाली तरकारी से पूरा मुँह झुलस जाता है।

हम लोगों के शरीरमें अन्तरङ्ग बहिरङ्ग कारणों से पदार्थ के स्पर्श को जानने की न्यारी न्यारी

परणतियां होती रहती हैं। कहना तो यही है कि समय की परिणति में सम्बन्धित वस्तु के स्पर्श को ठीक ठीक जान लिया है—इसका निर्णय, उपाय हमारे पास नहीं।

घ्राण इन्द्रिय जन्म ज्ञान में भी यही टंटा लग रहा है। दूर से, समीप से और अनिश्चय निकट से उसी गन्ध का ज्ञान होने में जो विशेषतायें बिना खुलाये अंतर्लट झलक रही हैं। वे अर्थार्थ ज्ञानांश हो रहीं उस अवयवी ज्ञान की प्रामाणिकता में टोटा डाल देती हैं। एक ही गन्ध द्रव्य में नाना व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार की वास आरही है। श्लेष्म रोगी का तो गन्धज्ञान में बहुत चूक हो जाती है। कोई कोई पुरुष तो हींगड़ा, कालानमक, लहसुन, मूरा आदि की गन्धों में सुगन्ध या दुर्गन्धपने का ही निर्णय अपने विचार अनुसार कर बैठे हैं, जो कि एक दूसरे से विरुद्ध पड़ता है। तभी तो गोम्मतसार में अनुकूल घेदन और अनुकूल घेदन का लक्ष्य कर सुगन्ध और दुर्गन्ध का पुण्य, पाप दोनों में गिनाया है। लेकिन सुगन्ध और दुर्गन्धका निर्णय किसी की नाक से कराओगे।

शब्द के श्रवण प्रत्यक्ष में भी ऐसी गोलें चल रही हैं। दूर, निकटवर्ती शब्दों के सुनने में अनेक अन्तर पड़ जाते हैं। घटिरङ्ग कारणों के समान अन्तरङ्ग क्षयोपशम, शल्य, संकल्प, विकल्प, प्रसन्नता, दुःख, रोग आदि की अवस्थाओं में भी अनिर्घाय अनेक प्रकार छोटे, बड़े विसंवाद हो जाते हैं।

श्रुतज्ञान में भी अनेक स्थलों पर पालम्पोल मच रही है। किसी वस्तु का श्रुतज्ञान करते समय

ही इष्ट को अनिष्ट और अनिष्ट को इष्ट समझ लिया जाता है। जब सांख्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष का यह हाल है। तो बिचारे परोक्ष श्रुतज्ञानों में तो और भी झंझटें पड़ेंगी।

किसी मनुष्य ने सहारनपुर में यों कहा कि रम्बई में दो पहलवानों की भित्ती (कुश्ती) हुई। एक मल्ल ने दूसरे को गिरा दिया। दर्शकों में से प्रधान धनिक ने विजेता मल्ल को एक हजार रुपये परिनाष (हनाम) में दिये। यहाँ विचारिये कि श्रुतज्ञान करने वाला भोता पुरुष यदि कहे हुए शब्दों के मात्र वाच्य अर्थ का ही ज्ञान कर लेता तो उतना श्रुतज्ञान सर्वाङ्गीण ठीक मान लिया जाता। किन्तु सहारनपुर में वक्ता के सन्मुख बैठा हुआ भोता उसी समय अपनी कल्पना से लम्बे, चाँड़े अखाड़े तो गढ़ लेता है। एक मल्ल को काला दूसरे को गोरा मान लेता है। दर्शक लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कोट, पतलून, पगड़ी, अंगरखा आदि पहने हुए हैं। प्रधान पुरुष रत्नों के अलंकारों से मण्डित हो रहा मध्य में सिंहासन पर बैठा हुआ है। हजार रुपयों में सौ, सौ रुपयों के दश नोट थे। विजेता मल्ल प्रसन्नता-वश हँस, उधर उल्ललता फिग होगा, हर्यादि बहुतसी ऊट पटाँग बातों को भी साथ ही साथ उसी श्रुतज्ञान में जानता रहता है, जो कि झूठी है। श्रोता भी विचारा क्या करे? झूठी कल्पनाओं के बिना उसका काम ही नहीं चल सकता है। लड़ने वाले मल्ल अपूर्ण तो हैं नहीं। अतः उनकी काली, गोगी, मोंछवाली या बिना मोंछ वाली मूर्त्ति को अपने मन में गढ़ लेगा। आकाश में तो कोई भित्ती हांती नहीं है, अतः अखाड़े की भी

कल्पना करेगा। विचारे देखने वाले पुरुष कहां बैठे होंगे। अतः कुरसी, मूंडा, दरी, चटाई आदि को भी अपने भुतज्ञान में झलकायेगा। बात यह है कि एक छोटे से भुतज्ञान में चौगुनी, अठगुनी बातें सच्ची, झूठी घुस बैठती हैं। महापुराण को सुनकर भरत और बाहुबलि के युद्ध में भी बहुतसी असद्भूत बातें जोड़ली जाती हैं। मले ही चक्रवर्ती का मुंह पश्चिम की ओर हो, किन्तु भ्रोताओं के ज्ञान में पूर्व, दक्षिण की ओर भी जाना जाचुका है। ऐसी कल्पित कितनी कितनी गलतियोंको भगवान् जिनसेनाचार्य कहाँ तक कंडोक्त कह कर झुधरवा सकेंगे।

सहारनपुर में एक बत्तड़ आदमी है। उसको ज़रा सा छेड़ देने पर घंटों तक कानों को चैन नहीं लेने देता है। प्रत्येक शहर में एक दो आदमी और प्रत्येक मोहल्ले में दो, चार स्त्रियाँ ऐसी होती होंगी, जो बातें करती नहीं अघातो हैं। वे "तुम कहां से आ रहे हो" इतना प्रश्न करते ही अपना अत्यावश्यक कार्य छोड़कर खाने, पीने, अटालत, झुनार, मकान आदि की बातें बना कर आकाश, पातालीय कुलावे जाड़कर दिमाग खाली कर लेते हैं।

एक दिन उन गप्पाएकी महाशय ने मुझ से जयजिनेंद्र किया। मैं ने उनसे, आप अच्छे हैं? ऐसा प्रश्न कर दिया। मेरे इतने कहने पर ही उन्होंने अपना व्याख्यान शुरू कर दिया। ऐसे जीव अपना हर्जा उठा कर या सुनने वाले को कुछ घूस देकर भी अपनी बातें सुनाने की खुजली मिटाने के लिये उत्सुक रहा करते हैं। मुझे विद्यालय जाने की जल्दी पड़रही थी, किन्तु बाबूक महाशय की

व्यर्थाव्यर्थ वाग्धारा कथमपि नहीं टूटी। वहाँ एक दूसरे मेरे मिलने वाले ने कहा—आपने कहाँ बरों के छत्तेपर हाथ डाल दिया, वह तो सबका कपार चाट जाता है। जल्दी मचाने पर भी मुझे उस दिन पौन घंटे का विलम्ब हो गया। यहाँ मुझे यही कहना है कि—यही गणोड़बाजी की हल्लत हमारे अनेक शब्द अन्य शब्दबोधों में भरी हुई है। एक शब्द सुनते ही शब्दबोध करने वाला न जाने कितने लम्बे, छोड़े संकल्प धिकल्पों की डाँकगाड़ी छोड़ देता है, जिनके कि विशेष्य विशेषण बहुभाग झूठे हैं।

पदार्थ के अम्यून और अनतिरिक्त ज्ञान को सम्यग्ज्ञान माना गया है। तभी तो दो अंगुली को एक समझना और एक चन्द्रमा को दो समझना विपर्यय नामकामिथ्याज्ञान है। वहे रूप से अधिक का याथातथ्य रहित जान लेना सम्यग्ज्ञान नहीं है।

तीर्थङ्कर भगवान् के जन्म कल्याणक अबसर पर इन्द्र आता है। पतितपावन भगवान को सुमेरु पर्वत पर ले जाता है। इस कथन की कितने आकार प्राकार की सूतें, मूर्तें बनाकर भ्रोताजन भुतज्ञान कर बैठते हैं। इसके लिखने के लिये बीसों पत्र चाहिये। मले ही सुमेरु पर्वत का चित्र खींचना त्रिलोकसार से विरुद्ध पड़ जाय! इसकी कोई परवा नहीं है। जैसे पहिले कोई पहाड़ या जलाशय देखा सुना है। उससे मिलती, जुलती आकृति गढ़ली जाती है। फिर विचारे संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय ज्ञानों का हो क्यों मिथ्यापन की गाली सुनाई जा रही है। कतिपय सत्यज्ञानों में भी तो कलियुगी बाबाजियों के समान पोतें चल रही

हैं। उक्त सम्पूर्ण बातों का निर्णय श्रीविद्यानन्द स्वामी ने "तत्प्रमाणे" इस सूत्र के भाष्य में बहुत अच्छा कह दिया है—

“प्रमाण व्यवहारस्तु, भूयः संवादमाश्रितः ।
गन्धद्रव्यादि वद्भूयो विसंवादं तदन्यथा” ॥

प्रमाणपन का व्यवहार बहुभाग संवाद के सम्बन्ध रखता है। और जिस ज्ञान में बहुभाग या तीखे अंशों में विसंवाद है उस प्रमाण में अप्रमाणपन का व्यवहार करना चाहिये। जैसे कपूर, कंसर, कस्तूरी आदि में रूप रस आदि क होने पर भी गन्ध की प्रधानता हा जाने से उनका गन्ध द्रव्य कहा जाता है। नींबू, नीम, मिर्च आदि को रस द्रव्य माना जाता है। उन्ही प्रकार बहुभाग या तीव्रण प्रमाणपन के अंश पाये जाने से समीचीन ज्ञान का प्रमाण कह दिया जाता है।

मति आदि ज्ञानों में भी संवाद के अनुसार जितनी प्रमाणता बांट में आवे, उतनी सन्तोष पूर्वक लेता; अधिक के लिये हाथ पनारना अन्याय है।

लेखनी (नेजा कलम) की ऊपर की छाल सभी चिकनी, कड़ी होती है। किन्तु अक्षर लिखने के लिये चाकू से जितना तिल बरोबर छिला भाग उपयोगी है, वह करण है, शेष बहुभाग उस लेखनी का सहायक है। सर्प के अगले पचीसवें हिस्से में आँख, कान आदि प्रयुपयोगी पाँचों शक्तियाँ बनी हुई हैं, शेष चौबीस भाग सर्प का अत्यल्पप्रयोजन को साधने वाला निठल्ला पुछल्ला लगा हुआ है। इसके लिये हम क्या करें ?

एक ही ज्ञान के प्रमाणपन, अप्रमाणपन का विवेचन बहुत अच्छा शङ्कासमाधान पूर्वक श्याक-

वार्तिकालङ्कार में लिखा हुआ है। विश्व पुरुष उस का पर्यालोचन करें।

निष्कर्ष यह है कि विरोधी सारिखे दीख रहे अनेक धर्मों को भी वस्तु झेल रही है तो अविरोधी अनन्तानन्न धर्मों के धारण को तां बात ही क्या है? एक पदार्थ जितने कार्यों को करता है, उतने स्वभाव प्रत्येक न्यारे २ उसमें मानने पड़ते हैं। एक युवती के मृतशरीर को देख कर माधु, कामुक और कुत्ते का निर्वेद, इन्द्रिय लात्तुपता और भक्ष्यपन ये तीन कल्पनायें भी युवती शरीर में वस्तुभूत विद्यमान हो रहे तीन स्वभावों के अनुसार ही हुई हैं। ऐसे तीन क्या, तीन साँ, तीन लाख, तीनों अनन्तां परिमाण को लिये हुए स्वभाव वस्तु में विद्यमान हैं। नीलांजना के नृत्य में भगवान् आदोश्वर को वैराग्य और शेष राजाओं को रागभाव उत्पन्न करा देने की दोनों निमित्त शक्तियाँ विद्यमान हैं। यों अनेक स्वभावों के मानने पर ही पदार्थों में नवीन नवीन अर्थ क्रियायें बन सकती हैं। अर्थ क्रियाओं के नहीं होने से तो पदार्थ अवस्तु हो जायगा, जो कि नष्ट नहीं है।

मुख से जितने लाखों, करोड़ों प्रकार के शब्द निकलते हैं, कण्ठ, तालु आदि में लक्ष, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त आदि को बनाने की अनेक शक्तियाँ माननी पड़ेगी। व्याकरण शास्त्र अनुसार अवर्ण के भले ही अठारह भेद हों, किन्तु सङ्गीत शास्त्रानुसार अवर्ण के सा, रे, ग, म, प, ध, नी, यों निपाद, ऋषभ आदि के मन्द, मन्दतर, मन्दतम भेदों को विवक्षा से संकटों भेद हो जाते हैं। बीच बीच में श्वांस लेने से भी शब्द के उच्चारण में अन्तर

पड़ जाता है। कई दिनों तक भी श्वाभोच्छ्वास नहीं लेने वाले देवों के यहाँ तो अवर्ण के हज़ारों भेद हो जाते हैं। बात यही कहना है कि इन कार्यों के सम्पादन की न्यारी न्यारी शक्तियाँ तालु आदि में माननी पड़ेंगी। खेत की एक डली मिट्टी लाखों बन्नरूपतियों को उपजाने की शक्ति रखती है। यों अनेकान्त के परिवार का कुछ दर्शन हो जाता है।

छः स्थानों में पढ़ी हुई हानि, वृद्धि अनुसार अनन्तानन्त अविभाग प्रतिच्छेदों के अविष्वग्भाव समुदाय को एक पर्याय कहते हैं। कालत्रयवर्ती अनन्तानन्त पर्यायों का ऊर्ध्वांश समुदाय एक गुण है। अनन्तानन्त गुणों का तादात्मक निर्यगंश पिंड हो रहा एक द्रव्य है। व्यक्तीरूप से अनन्तानन्त द्रव्यों का संयुक्त संयोगारूपीयस्त्व नाम का समूह लोक है। क्षेत्र प्रत्यासत्ति अनुसार एक अलोकाकाश में अनन्तानन्त लोक समान टुकड़े हो सकते हैं।

एक बात यह और कहनी है कि “परिस्थितियों के वश पड़ा हुआ कोई धर्म अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग कारणों के अनुसार बिलक्षण स्वभावों को धार लेता है”। अखंड ब्रह्मचारिणी सीता का ब्रह्मचर्य उसके नौ भङ्गों द्वारा पालन किये जाने से अथवा सत्य, अचौर्य आदि धर्मों के सहचार से संख्यात गुणा बढ़ गया था। एक जोत्र केवल ब्रह्मचारी है, दूसरा ब्रह्मचारी और सत्यव्रती है, और तीसरा व्यक्ति ब्रह्मचारी और सत्यव्रती हो रहा, अनेक आपत्तियों के पढ़ने पर भी अपने धर्म से नहीं विचलित होता है। इनके उत्तरोत्तर प्रकृष्ट ब्रह्मचर्य गुणों में आनुषंगिक अनेक धर्मों का सद्भाव मानना पड़ेगा।

जन्म कल्याणक के समय इन्द्र भगवान को देखता है और हज़ार नेत्र से देखने पर भी परितृप्त नहीं होता है। यहाँ भी भावों में स्वभाव और उन स्वभावों में स्वभावान्तर तथा स्वभावान्तरों में अनेक न्यारे न्यारे धर्म ओत, प्रोत प्रविष्ट हो रहे हैं। इनमें उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य पाये जाते हैं।

तात्पर्य यह है—कि “जो जिस विषय का रीता (दरिद्री) होता है वह उस पदार्थ को अनन्य चिन्त होकर घण्टों निरखता रहता है। अशुभ्रोता विचक्षण विद्वान् के मुँह की ओर ताकता रह जाता है। पुत्र रहित सेठानी, पुत्र सहित पिंसन हारी की ओर टूंकती रहती हैं। निर्धन मनुष्य सेठ को एक टक लगाकर देखता रहता है। इसी प्रकार नोरोग को रोगी, रण्डुवा विवाहित को, प्रजा राजा को, विधवा स्त्री सुहागिन को, निर्बल दांत वाला या पोपला आदमी हड़ दांत वाले को तारता पूर्षक निरखते रहते हैं। प्रथम तो इन्द्र के पुत्र ही नहीं है; दूसरे भगवान् की वात्सल्यमय बालमूर्ति में वैराग्य छटा ओत पोत उट्टुडित हो रही है। जिन तीर्थङ्कर महाराज से असंख्यात जीवों का उद्धार होना है, एक भवतारी और वैराग्य का परम अभिलाषुक सम्यग्दृष्टि सौधर्म इन्द्र, उस शांत, वैराग्य, वात्सल्य, लावण्य से भर पूर हो रहे जिनेन्द्र मुख को निरखता रहता है। आत्मा के भाव मुख पर अवश्य आते हैं “वक्त्रं वक्तृ हि मानसम्”। मुझे यह कहना है कि “ज्ञानत्रय और तीर्थङ्करत्व से अविनाभाव रखने वाली अनेक पुण्य प्रकृतियों का उदय, परमोत्कृष्ट शारीरिकशक्ति नरकों में भी थोड़ी देर के लिये दुःख मिटाने वाला अचिन्तनीय सामर्थ्य आदि अनेक स्वभावों से

तीर्थङ्कर बालक की मुखाकृति इतनी प्रेक्षणीय हो गई है कि “इन्द्र भी रिक्त, मुग्ध पुरुष के समान घण्टों निरखता रहता है। इसी प्रकार एक दोष के साथ दूसरे दोषों में समानाभिहार हो जाने पर दोषों में भी कई धर्म पैदा हो जाते हैं”। अष्ट-सहस्री में एक स्थल पर लिखा हुआ है कि “चौर पारदारिक से अचौरपारदारिक निराला ही है”। असली चौर या डाकू पराई बहन, बेटी के हाथ नहीं लगाते हैं, किन्तु केवल माता या बहिन कह कर माल या गहना झपट लेते हैं। इसी प्रकार अजघन्य परदारा सेवी पुरुष पर-स्त्री के माल या गहने को नहीं चुराता है प्रयुक्त स्वयं धन दे देता है। हा! कोई कोई जघन्य दोनों दोषों से लीन रहते हैं। चोथे प्रकार के सज्जन पुरुष नौ दोषों से बीते हैं। जिस प्रकार एक गुणकी आभा दूसरे गुण पर पड़ जाती है और एक दोष का प्रभाव अन्य दोषों पर असर कर जाता है उसी प्रकार सांसारिक मनुष्यों में दोषों के प्रभाव गुणों पर और गुणों का प्रभाव दोषों पर भी आक्रान्त हो जाते हैं। तभी तो—

“मरदुष त्रियदिव जीवो, अपदान्नास्य णिच्छिदा हिंसा”। जीव जीवो या मरा यत्ताच्चार रहित प्रवर्तने वाले का हिंसा जरूर लगेगी। ईर्ष्यासिमिति का पालन कर रहे मनीषी कुत्सिङ्ग जीव की मृत्यु हो जाने पर भी उस हिंसा को निमित्त लेकर स्वरूप भी बंध नहीं होता है।

श्लोकवार्तिककार ने “असदभिधानमनृतम्” इस सूत्र के माध्य में किसी सत्य को असत्य और असत्य को सत्य घोषित किया है।

‘तेन स्वपर सन्ताप, कारणं यद्वचोङ्गिना।
यथा दृष्टार्थमप्यत्र, तदसत्यं विभाष्यते ॥
मिथ्यार्थं मापि हिंसादि, निपेथे वचनं मतं।
सत्यं तरसत्सु साधुत्वादिहिंसाघ्नत शुद्धिदम्” ॥

यों अनेकान्त का चाहे जितना विस्तार बढ़ाया जा सकता है। उक्त विवेचन वस्तु के अनन्तानन्त धर्मों के प्रबोध पर पहुँचने में उपयोगी समझ कर किया गया है।

आज कल प्रत्यक्ष प्रमाण और युक्तियों से सिद्ध हो रहे पदार्थों को नत मस्तक मानने वाले परीक्षकों के युग में स्याद्वाद और अनेकान्त की सिद्धि करना कोई कठिन नहीं है। स्याद्वाद सिद्धांत और अनेकान्त प्रक्रिया किसी न किसी ढंग से प्रायः सबको मानने पड़ते हैं।

अलं पल्लवितेन—

सार्धं भी द्वादशाङ्गाभ्युनिधि सुमथनौन्नत्यभाङ्क मन्थतुल्यश्रीमत्सस्वार्थशास्त्राभि लुठनज निजानेक रत्नाद्युपज्ञम्।

सत्याङ्क स्यात्प्रमाणैवदृष्टि नयवचनः सप्तभङ्के-
र्भवेद्भोजित्वैकान्त प्रधादानधिगमज सुदृक् लब्धये
स्याच्छरुताविधिः ॥

अगर आपकी चीजें सस्ती और सर्वोत्तम हैं

तो घर बैठे ही रुपया पैदा क्यों नहीं करते? जैन दर्शन में अपना बिज्ञापन छपाकर आप सब कुछ पा सकते हैं।
—मैनेजर “जैन दर्शन”, अम्बाला छावनी।

स्याद्वाद-महत्ता !

[ले०—भीमान् पं० “आनन्द” उपाध्याय, जयपुर]

—| १२१ १२१ १२१ |—

[१]

विश्व-शान्तिका अनुपम साधन,
स्याद्वाद मौलिक-सिद्धान्त ।
जगति-तत्त्व आलोकित करता,
हो जाते जब तार्किक भ्रान्त ॥

[२]

वैज्ञानिक-विश्लेषण द्वारा,
प्रकृति-तत्त्व ज्यों मिलता है ।
नित्य अनित्य वाद भो त्यों ही,
स्याद्वाद से खिलता है ॥

[३]

वीर-वदन-हिमवन से इसका,
धारावाहिक पुण्य-प्रवाह—
बहता आता संसृति-पथ में,
जिसका है साहित्य अथाह ॥

[४]

जब ऐकान्तिक जग के सारे,
कम्पित वसुधा करते थे ।
अहम्भ्यता के भावों से—
लड़ लड़ कर अब मरते थे ॥

[५]

भूमण्डल पर विविध धर्म का,
घटाटोप जब छाया था ।
ले अवतार वीर-प्रभु ने तब,
सच्चा मार्ग बताया था ॥

[६]

पारस्परिक-प्रेम्य संस्थापक,
वीर-प्रभु तब यों बोले ।
तत्कालीन सभय जनता के,
हृदय कपाटों को खोले ॥

[७]

ओ ऐकान्तिक ! लड़ते हो क्यों ?
वस्तु कथंचिन्नित्य कहो ।
पक्षपात का गन्ध हटाकर,
आत्मिक सुख में मग्न रहो ॥

[८]

द्रव्य सदा अविनाशी जग में,
क्षण क्षण में पर्याय विनाश ।
बाह्य-सांख्य एकान्तवाद से—
करते हैं इनका प्रतिभास ॥

[९]

स्यात्अस्ति अरु स्यात्नास्ति है,
इभयरूप है वस्तु विधान ।
अवक्तव्य अरु अस्ति नास्तुभय,
प्रामाणित करते विद्वान् ॥

[१०]

जीवन में प्रतिपल होता है,
इनका व्यवहारिक उपयोग ।
अवलम्बन जो वस्तु सिद्धि में,
दार्शनिक करता उपभोग ॥

[११]

भारतीय हृदयों में गूँजे, स्याद्वाद का प्रबल निनाद ।
भव्य मनोरथ सफल सदा हो, फैले अनेकान्त सम्वाद ॥

स्याद्वाद का जैनधर्म में स्थान व उसके क्रियात्मक उपयोग का अभाव ।

[ले०—श्रीमान् पं० वंशोभ्र जी व्याकरणाचार्य न्यायतीर्थ न्याय व साहित्य शास्त्री]

स्याद्वाद का अर्थ ।

“स्याद्वाद” इस शब्द के अन्तर्गत दो शब्द हैं— स्यात् और वाद् । स्यात् का अर्थ अपेक्षा सहित (दृष्टिकोण सहित) तथा वाद् शब्द का अर्थ सिद्धान्त या मत होता है । इस प्रकार स्याद्वाद का अर्थ सापेक्ष सिद्धान्त समझना चाहिये ।

स्याद्वाद की परिभाषा ।

अपने व दूसरे के विचारों, वचनों व कार्यों में अपेक्षा या दृष्टिकोण का ध्यान रखना ही स्याद्वाद की परिभाषा है ।

स्याद्वाद की आवश्यकता ।

मनुष्य के जितने विचार, वचन व कार्य हैं, उनका कोई न कोई दृष्टिकोण अवश्य होना चाहिये, उसी के आधार पर उनकी उपयोगिता या अनुयोगिता समझी जा सकती है । हम अपने विचारों, वचनों व कार्यों का दृष्टिकोण के अनुकूल बनायेंगे तो वे लाभप्रद होंगे, दृष्टिकोण के प्रतिकूल बनायेंगे या उनका कोई दृष्टिकोण नहीं रखेंगे तो वे लाभप्रद तो होंगे ही नहीं, बल्कि कभी-कभी हानिप्रद हो सकते हैं । इसी प्रकार दूसरों के विचारों, वचनों व कार्यों को उनके दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर देखेंगे तो हम उनकी सत्यता (उपदेयता) या असत्यता (अनुपादेयता) का ज्ञान कर सकेंगे । यदि दूसरे के विचारों, वचनों व कार्यों का उनके

प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखेंगे या बिना दृष्टिकोण के देखेंगे तो हम उनकी सत्यता या असत्यता का ज्ञान नहीं कर सकेंगे । इसलिये हमको स्याद्वाद या सापेक्ष सिद्धान्त के अपनाने की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि जीवन की स्थिरता के लिये भोजन की ।

स्याद्वाद का विकास

यों तो वस्तुयें तथा उनके विचारक अनादि हैं तो स्याद्वाद भी अनादि ही कहा जायगा, लेकिन आवश्यकता के आधार पर ही किसी भी वस्तु का विचार किया जाता है ।

इसी स्याद्वाद ही को लें—विचार करने पर मालूम पड़ता है कि जितना भी लोकव्यवहार है उसका आधार स्याद्वाद ही है, पर जन साधारण तो स्याद्वाद का नाम तक नहीं जानते, और ऐसे मनुष्यों को भी कमी नहीं है जो स्याद्वाद को जान करके भी अपनाना नहीं चाहते, इतने पर भी उनका व्यवहार अव्यवस्थित या बन्द नहीं हो जाता । इसका आशय यही है कि जब जिस वस्तु की आवश्यकता बढ़ जाती है उसके जाने बिना हमारा ज्ञान नहीं चलता है, तब उसके जानने को लोगों के हृदय में भावना पैदा होती है और तभी से उसका विकास माना जाता है । स्याद्वाद के विकास का विचार इसी आधार पर किया जाता है ।

प्रायः सभी मतों के अनुसार पौराणिक दृष्टि से सृष्टि के आदि* भाग में जीवन सुख और शान्ति के साम्राज्य से परिपूर्ण था। शनैः शनैः सुख और शान्ति में विकृति पैदा हुई अर्थात् लोगों के हृदयों में अनुचित पापवासनाओं का अंकुर जन्मा, वहीं से धर्मतत्व प्रकाश में आया। तात्पर्य यह कि अनुचित पापवासनाओं से लोगों की अनुचित पापों में प्रवृत्ति होने लगी उसको दूर करने के लिये तात्कालिक महापुरुषों ने पापप्रवृत्ति के त्यागरूप व्यवस्था बनाई, उसी को धर्म का रूप दिया गया।

सुख और शान्ति के सहायक नियम या धार्मिक नियम वैसे वैसे ही बढ़ते गये जैसे जैसे उनके प्रतिबन्धक निमित्तों का प्रादुर्भाव होता गया। इसके अतिरिक्त विविध लोगों की विवेक बुद्धि न भी काम किया जिससे देश काल के अनुसार नाना प्रकार के धार्मिक नियम बने, और उनकी उपादेयता के लिये भिन्न भिन्न प्रकार से उनका महत्व दर्शाया गया। तात्पर्य यह कि धारे २ धर्मों में विविधता पैदा हुई। इस धर्म विविधता के कारण भिन्न भिन्न समाष्टियों की रचना हुई। उन समाष्टियों में काल क्रम से अपने को अन्त्यमार्गानुगामी और दूसरों को अन्त्यमार्गानुगामी ठहराने की कुत्सित ऐकान्तिक भावनायें जाग्रत हुईं। यहीं से दर्शन शास्त्र का कलंकर पुष्ट हुआ, जिसके बल पर लोगों ने स्वपक्षपुष्टि और परपक्ष-खण्डन में कालयापन करना प्रारम्भ किया, जिससे विरोध रूपी अन्ध-

कार से लोक व्याप्त हो गया। उसका अन्त करने के लिये स्याद्वाद रूपी सूर्य का उदय हुआ।

स्याद्वाद की जैनधर्माङ्गता।

स्याद्वाद तत्व का विकास उन महापुरुषों की तर्कणा शक्ति का फल है जिन्होंने समय और परिस्थिति के अनुसार निर्मित धार्मिक नियमों के परस्पर समन्वय करने की कोशिश की थी, तथा इसमें उनको आश्चर्यजनक सफलता भी मिली थी। परलोक द्वित भावना में स्वार्थवाहता का समावेश हो जाने से उसकी धारा एक देश में ही रह गई। वे महापुरुष जैन थे, इसलिये कालान्तर में स्याद्वाद जैनधर्म का मूल बन गया, दूसरों का स्याद्वाद के नाम से वृष्णा होगई।

जैनाचार में स्याद्वाद

इसके विषय में अमृतचन्द्र सूरि ने हिंसा के विषय में स्याद्वाद का जो भावपूर्ण चित्रण किया है वही पर्याप्त होगा। वे कहते हैं—

“काई मनुष्य हिंसा नहीं करके अर्थात् प्राणियों को नहीं मार करके भा हिंसा के फल को पाता है, जबकि दूसरा मनुष्य हिंसा करके भी हिंसा क फल को नहीं पाता। एक मनुष्य को अल्प हिंसा महान् फल देती है जबकि दूसरे मनुष्य को अधिक हिंसा भी अल्प फल देती है। समान हिंसा करने वाले दो पुरुषों में से एक को वह हिंसा तीव्र फल देती है और दूसरे को वही हिंसा मंद फल देती है।

*—प्रायः सभी मत सृष्टि का उत्पाद और विनाश मानते हैं, जैनमत ऐसा नहीं मानता—उसके अनुसार जगत् अनादि निधन है, पर उसमें सुख और शान्ति की वृद्धि और हानि रूप से परिवर्तन माना गया है। इसलिये जैनमतानुसार जिस समय सुख और शान्ति में हानि का रूप नहीं दिखाई दिया था उसको सृष्टि का आदि भाग समझना चाहिये। —लेखक

किसी को हिंसा करने के पहिले हो हिंसा का फल मिल जाता है और किसी को हिंसा करने के बाद हिंसा का फल मिलता है । किसी ने हिंसा करना प्रारम्भ किया, लेकिन बाद में बन्द कर दिया तो भी हिंसा करने के भाव हो जाने से हिंसा का फल मिलता है । किसी समय हिंसा एक करना है, उसका फल अनेक भोगते हैं । किसी समय हिंसक अनेक होते हैं और फल एक को भोगना पड़ता है । किसी की हिंसा हिंसा का अल्प फल देती है किसी की बड़ी हिंसा अहिंसा का अधिक फल देती है । किसी की अहिंसा हिंसा का फल देती है, किसी की हिंसा अहिंसा के फल को देती है ।

इस प्रकार विविध प्रकार के भङ्गों से दुस्तर हिंसा आदि के स्वरूप का समझाने के लिये न्यायाद्वाद तत्व के बन्ता ही समर्थ होते हैं ।” *

राजनैतिक दण्ड व्यवस्था भी इसी आधार पर बनी हुई है जिससे हिंसा आदि के विषय में न्यायाद्वाद का स्वरूप अच्छी तरह समझ में आ सकता है ।

जैन संस्कृति में न्यायाद्वाद का व्यावहारिक उपयोग और उसकी सफलता

समय समय पर जैन संस्कृति में बहुत से परिवर्तन हुए होंगे, परन्तु भगवान् महावीर से ले कर आज तक जितने परिवर्तन हुए वे ऐतिहासिक कहे जा सकते हैं ।

जैनियों के वाह्याचार पर भगवान् महावीर के बाद से विक्रम की १५ वीं १६ वीं शताब्दी तक उत्तरोत्तर अधिक प्रभाव पड़ता गया । इसका कारण यह है कि यद्यपि भगवान् महावीर और महात्मा बुद्ध ने वैदिक क्रियाकाण्ड का अन्त कर दिया था, पर इस तरह की भावनायें कुछ लोगों के हृदय में बनी रही थीं जिनके आधार पर ब्राह्मण संस्कृति का उत्थान हुआ । इधर जैनधर्म और बौद्ध धर्म को बागडारें ढोली पड़ीं, जिससे ब्राह्मण संस्कृति को बढ़ने का अच्छा मौका मिला और उसका धीरे-२ व्यापक रूप बन गया । यही

- * अविधायापि हि हिंसा हिंसा फल भाजन भवत्येकः । कृत्वाप्यपरो हिंसा हिंसा फल भाजनं न न्यात् ॥ ५१ ॥
एकस्वाल्पा हिंसा ददाति काले फलमनल्पम् । अन्यस्य महाहिंसा स्वल्पफला भवति परिपाके ॥ ५२ ॥
एकरूप सैव तीव्रं दिशति फलं सैव मन्दमन्यस्य । प्रजति सहकारिणोरपि हिंसा वैचिध्यमत्र फल काले ॥ ५३ ॥
प्रागेव फलति हिंसाऽक्रियमाणा फलति २ च कृतापि । आरभ्य क्तुं भ्रुकृताऽपि फलति हिंसानुभावेन ॥ ५४ ॥
एकः करोति हिंसां भवन्ति फल भागिनो बहवः । बहवो विदधति हिंसां हिंसा फल भुग्भवत्येकः ॥ ५५ ॥
कस्यापि दिशति हिंसा हिंसाफलमेकमेव फल काले । अन्यस्य सैव हिंसा दिशत्य हिंसा फलं विपुलम् ॥ ५६ ॥
हिंसाफलमपरस्य तु ददात्य हिंसा तु परिणामे । इतरस्य पुनर्हिंसा दिशत्यहिंसा फलं नान्यत् ॥ ५७ ॥
इति विविधिभंगगहने सुदुस्तरे मार्गमूहदृष्टीनाम् । गुरवो भवन्ति शरणं प्रबुद्ध नय चक्र संचारः ॥ ५८ ॥

—पुरुषार्थ सिद्धयुपाय ।

कारण है कि जैनधर्म उससे अछूता न रह सका ।

मेरा तो विश्वास है और सिद्ध भी किया जा सकता है कि बौद्ध धर्म के तत्कालीन महापुरुषों ने बौद्धधर्म के बाह्यरूप में रंचमात्र परिवर्तन नहीं किया, इसीसे वह भारत से लुप्त हो गया । किन्तु जैनी स्याद्वाद के महत्त्व को समझते थे, उनको देश काल की परिस्थिति का अच्छा अनुभव था, इस लिए उन्होंने समयानुसार जैनधर्म को सत्ता कायम रखने के लिये ब्राह्मण संस्कृति को अपनाया ।

उस समय ब्राह्मण संस्कृति का इतना अधिक प्रभाव था कि सभी लोगों का झुकाव उस तरफ हो गया था । इसलिये जैनाचार्यों को लिखना पड़ा कि "जिस लोकाचार से सम्यक्त्व की हानि या व्रत दूषित नहीं होते हैं वह लोकाचार जैनधर्म बाह्य नहीं कहा जा सकता * ।" इस प्रकार उस समय जो जैनधर्म से विमुख हो रहे थे उनकी स्थिरता करते हुए जैनाचार्यों ने जैनधर्म की सत्ता कायम रखली थी जिसका फल यह है कि आज भी भारत वर्ष में जैनी लोग विद्यमान हैं । अन्यथा बौद्धों की तरह जैनी भी आज दूसरे धर्म का चखतर पहिने दिखाई देते ।

आधुनिक भूलें ।

ऊपर के कथन से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व पुरुषों ने वस्तु व्यवस्था में अपना सिद्धान्त व अपना आचार व्यवहार स्याद्वाद की सहायता से निश्चित किया था ।

तात्पर्य यह कि किसी भी सिद्धान्त का साधक तर्क है—स्याद्वाद सहायक और विश्वास उसका

आधार है । इन तीनों का आश्रय ले करके जिन लोगों ने वस्तुव्यवस्था के सिद्धान्त स्थिर किये थे या जो आज करते हैं उनका ऐसा करना असंगत नहीं कहा जायगा । बल्कि जिसका हृदय तर्क स्याद्वाद और विश्वास से व्याप्त होगा उसके द्वारा की गई वस्तु व्यवस्था आदरणीय समझी जायगी । जैन सिद्धान्त की सत्यता या उपादेयता इसलिये नहीं है कि वह सर्वशमापित है, किन्तु इसलिये है कि उसका मूल तर्क, स्याद्वाद और विश्वास है । सर्वश तो सिद्धान्त की अविरोधता से सिद्ध किया जाता है । हेतु का साध्य उसी हेतु का हेतु नहीं माना जाता ।

इसलिये जो लोग पूर्व पुरुषों के किसी भी सिद्धान्त को तर्क, स्याद्वाद और विश्वास के बिना मिथ्या सिद्ध करने की कोशिश करते हैं वे स्वयं भूल करते हैं और जो किसी सिद्धान्त को तर्क स्याद्वाद और विश्वास के आधार पर परीक्षा करना पाप समझते हैं वे भी भूल करते हैं । दोनों ही स्याद्वाद के रहस्य से अनभिज्ञ हैं ।

इसी प्रकार जो आचरण या व्यवहार आज संक्लेशवर्धक, लोकानुपयोगी, लोकनिन्दनीय हों वे भले ही किसी समय शान्तिवर्धक, लोकोपयोगी व लोकप्रशंसित रहे हों, आज उनको मिथ्या या अनुपादेय समझा जायगा । इनसे विपरीत जो आचार या व्यवहार आज शान्तिवर्धक, लोकोपयोगी व लोक प्रशंसित हों वे भले ही किसी समय संक्लेशवर्धक, लोकानुपयोगी व लोकनिन्दनीय रहे हों, आज उनको सत्य या उपादेय ही समझा

* सर्वमेव हि जैनानां प्रमाणं लौकिको विधिः । यत्र सम्यक्सवहानिर्न यत्र न व्रत दूषणम् ॥

—यदास्तिकक चम्पू उत्तरार्द्धे उपासकाचार प्रकरण ।

जायगा। इसलिये जो लोग परिस्थिति का अध्ययन किये बिना ब्राह्मण संस्कृति के अपनाने में तात्कालीन जैनाचार्यों की भूल बतलाते हैं वे स्वयं भूल करते हैं। और जो आज की परिस्थिति का अध्ययन किये बिना उस जमाने की संस्कृति को आज की संस्कृति बनाना चाहते हैं वे भी भूल करते हैं—दोनों ही स्याद्वाद के रहस्य से अनभिज्ञ हैं। इतना ही नहीं, स्याद्वाद के रहस्य को हम लोग इतना भूल गये कि “मुण्डे मुण्डे मतिर्निन्ना” की लोकोक्ति जैनियों के अन्दर ही अन्दर चरितार्थ हो रही है। प्रत्येक जैनी इच्छानुकूल अपनी समझ के अनुसार अपने आचार व व्यवहार का ही धर्म समझने लगा है। उसके सामने दूसरों के उपदेशों का कुछ महत्त्व नहीं, जब तक कि वे उसकी इच्छा के अनुकूल न हों।

स्याद्वाद के उपयोग की कमी का फल।

जहाँ जैनधर्म में स्याद्वाद का अधिक से अधिक उपयोग किया गया है वहीं उसके उपयोग में कमी भी रह गई है। स्याद्वाद का उद्देश्य संपूर्ण धर्मों का समन्वय करके मनुष्य समाज में शान्ति स्थापित करना था, लेकिन दूसरी धार्मिक समारोहों के स्वार्थवासना की पूर्ति के लिये स्वधर्म प्रेमो होना हुई भी परमधर्मासहिष्णु व दृष्टप्राही बन गई थीं, इसलिये उस उद्देश की पूर्ति में तो स्याद्वादी अन्फल ही रहे। इसके अतिरिक्त जैनियों में भी स्वार्थ-वासना आने लगी थी जिससे जैनी भी स्वधर्म-प्रियता के साथ साथ परधर्मासहिष्णुता व दृष्ट-प्राहिता के शिकार होगये, जिससे धीरे २ स्याद्वादी

जैनी भी सम्प्रदायवादी बने। स्याद्वाद का महत्त्व एक सांप्रदायिक पुष्टि से अधिक न रह सका। दूसरों की दृष्टि में जैनधर्म एक सम्प्रदाय समझा जाने लगा। इधर जैनियों ने भी पक्षपुष्टि में अपनी शक्ति का उपयोग करना प्रारम्भ किया, जिससे जैनाचार्य जैसा कि ऊपर स्याद्वाद का उपयोग बतला आये हैं उसके अनुसार सम्प्रदाय रूप से ही जैनधर्म को कायम रख सके। उसका परिणाम यह हुआ कि आज जब साम्प्रदायिकता मनुष्य समाज का रक्त-शोषण कर रही है उसमें जैनी भी कम भाग नहीं ले रहे हैं। तात्पर्य यह कि स्याद्वादी होकरके भी जैनियों ने स्याद्वाद का क्रियात्मक उपयोग करना नहीं सीखा, जिससे स्याद्वाद के द्वारा मनुष्य समाज का जो कुछ हित हो सकता था वह न तो हुआ और न हो रहा है।

हमारा कर्तव्य।

इस भयानक किन्तु विचारशील युग में हमारा कर्तव्य है कि अपने जीवनका लोकोपयोगी बनायें। यदि हम अपने जीवन को लोकोपयोगी नहीं बना सकते तो विश्वास रखना चाहिये कि हम परलोक के लिये भी कुछ नहीं कर रहे हैं। स्याद्वाद सिद्धान्त के अधिकारी रहने मात्र से हम स्याद्वाद का असर दूसरों पर नहीं डाल सकते। कार्यों का ही दूसरों पर असर हुआ करता है। हम अपने लोकोपयोगी कर्तव्य को स्याद्वाद के द्वारा निर्धारित कर उसी के लिये जीवन समर्पित कर दें; उसके द्वारा हमारे जीवन को शान्ति ही न होगी बल्कि ऊपर से धर्म धर्म चिल्लाने की भारत की कुप्रवृत्ति नष्ट होगी एवं जैनधर्म की लोकोपयोगिता मनुष्य समाज में क्रियात्मक चमत्कार दिखला देंगी।

स्याद्वाद !

[ले०—पं० सुमेरुचन्द्र जी "मेरु" सहारनपुर]

जैनधर्म के जीवन धन ! हे स्याद्वाद ! ओ तत्त्व निधान !
 प्राच्य धर्म की विश्वभूति के विधुत तुम सर्वस्व महान !
 जननी जिनवाणी की मञ्जुल मौलिकता के शुचि आधार !
 तुम्हीं जगत के पूर्ण द्वितैषी मिथ्या मत को प्रबल कुठार ॥
 आर्हत मत की सबल नीति के एक मात्र प्रिय तथ्य विचार ।
 स्वागत सुन्दर सरल तुम्हारा सुषमा युत हो हृद्य अपार ॥
 हे दर्शन के प्राण ! जागते छेड़ो तुम फिर अपनी तान !
 जैनधर्म के जीवन धन ! हे स्याद्वाद ! ओ तत्त्व निधान !
 न्याय भंग के मुकुर विलक्षण तुम में है वैशिष्ट्य भरा ।
 तर्कशास्त्र का अनुगम अंकुर तुमने जगमें किया हरा ॥
 देख ओज हो अस्त व्यस्त कर गये धरा से सभी त्वरा ।
 पा अनुभूति विभूति विश्व की तुमने आगे चरण धरा ॥
 तब मञ्जु मनोहर तरल प्रभा में हम सब गाँधे नवरस गान ।
 जैनधर्म के जीवन धन ! हे स्याद्वाद ! ओ तत्त्व निधान ॥
 नीराजन हित खड़ी हुई है संसृति हिय में भर उत्साह ।
 विस्मृत पथ हैं भ्रान्त दार्शनिक दूँढ न पाई किंचित् थाह ॥
 सत्य पिपासु तर्क रहे हैं स्याद्वाद की केवल वाह ।
 एक बार वह रूप दिखाओ दिव्य ज्ञान का बहे प्रवाह ॥
 सिहर उठे ब्रह्माण्ड एक दम भूल जाँय सब मिथ्या मान ।
 जैनधर्म के जीवन धन ! हे स्याद्वाद ! ओ तत्त्व निधान !
 मानस में उचाल तरंगे बहती हैं भरभर उल्लास ।
 कहाँ छिपे हो किस प्रदेश में कैसा है यह नीरस हास ॥
 शान्ति सदन में क्रान्ति मची है दान्ति हुई है पूर्ण उदास ।
 भ्रान्त मिटाओ जग को आकर जैन रूप का करो विकास ॥
 सप्तभंग नय उपनय पद्धति नाम तुम्हारा विदिन जहान ।
 जैनधर्म के जीवन धन ! हे स्याद्वाद ! ओ तत्त्व निधान ॥

वेदान्त सूत्र के व्याख्याकार और सप्तभंगीवाद !

(अनु०—श्री पं० खशालचन्द्रजी शास्त्री, स्या० वि०, काशी)

शङ्कराचार्य वेदान्तसूत्र की व्याख्या में लिखते हैं *—“जैनों का सप्तभंगीवाद असंगत है, क्योंकि एक ही पदार्थ में अस्तित्व (सद्भाव) और नास्तित्व (अभाव) दो विरोधी धर्म नहीं रह सकते, जैसा कि अनुभव से मालूम होता है कि एक ही समय में एक वस्तु में गर्मी और सर्दी नहीं पाई जाती।”

“तीसरे भङ्ग “अस्ति नास्ति” (“है” और “नहीं भी है”) का परिणाम अनिश्चित ज्ञान होता है, जोकि वस्तु क जानने में संशय ज्ञान से अधिक सहायक नहीं कहा जा सकता है। इस भङ्ग के अनुसार जीवादि सात तत्त्व हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ऐसी दशा में जबकि आपक सिद्धान्त के अनुसार वस्तु का स्वरूप अनिश्चित है तब उसमें जनता को निःसंशय प्रवृत्ति कैसे हा सकती है ? शायद आप कहें कि यह तीसरा भङ्ग वस्तु को अनेक स्वभाव वाली बतलाता है आर इस लिए उसके जानने में सहायक है तां हमें हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वस्तुओं के स्वरूप की सिद्धि के लिए उनका अन्य ध्यावर्तक होना जरूरी है किन्तु तीसरा भङ्ग वस्तु के निश्चित स्वरूप को न बतलाकर जानने वाले को संशय में डाल देता है। ऐसी दशा में यह भङ्ग ज्ञान का हेतु नहीं कहा जा सकता। अतः इस भङ्ग के अनुसार

प्रमाण—ज्ञान, प्रमेय—पदार्थ, प्रमाता—आत्मा, और प्रमिति—ज्ञान का फल, सबही अनिश्चित रह जाते हैं। तब ऐसी परिस्थिति में जैनों के तीर्थङ्कर “वस्तु के निश्चित स्वरूप के उपदेश” कैसे कहे जा सकते हैं ? और उनके उपदेश का अनुसरण करने वाले जन अनिश्चित वस्तु में कैसे प्रवृत्ति कर सकते हैं। क्योंकि जनता की प्रवृत्ति निर्णान पदार्थों में ही होती है, अनिर्णान में नहीं। अतः उस व्यक्ति के, जो कि अनिश्चितता का उपदेश देता है, उपदेश का वही मूल्य समझा जायेगा, जो एक शगबी या पागल के प्रलाप का हांता है।”

“चतुर्थ भङ्ग बतलाता है कि वस्तु अवक्तव्य है, कही नहीं जा सकती। किन्तु यह केवल गोरखधन्धा है। यदि वस्तु अवक्तव्य है तो उसका किसी भी शब्द से कथन नहीं किया जा सकता। किन्तु जैनग्रन्थों में सम तत्त्व और पञ्चास्तिकाय आदि का वर्णन पाया जाता है। अतः वस्तु का वर्णन करके भी उसे अवक्तव्य कहना हास्यास्पद है। इस पर भी यदि जैन कहें कि व्याख्यान करने से वस्तु का निश्चित ज्ञान होता भी है और नहीं भी होता है आर उनके निश्चित ज्ञान का फल सम्यग्दर्शन तथा “न जानने” का फल मिथ्यादर्शन है भी और नहीं भी है। तब आपका यह कथन एक विद्वान का वक्तव्य न कहलाकर, पागल का प्रलाप ही

कहा जायगा। और भी, यदि आप के स्याद्वाद के अनुसार स्वर्ग और मोक्ष हैं भी और नहीं भी हैं तथा नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं, तब इस अनिश्चित दशा में कोई भी मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष जाने के लिए प्रयत्न न करेगा और आपके शास्त्रों में जोत्र अजोत्र आदि का जो स्वरूप बतलाया गया है वह भी अनिश्चित समझा जायगा। अतः एक वस्तु में सत्ता और असत्ता दो धर्म एक साथ नहीं रह सकते। यदि वस्तु सत् है तो असत् नहीं हो सकती, और यदि असत् है तो सत् नहीं हो सकती। इसलिए जैनों का स्याद्वाद असंगत है”।

रामानुज और सप्त भङ्गी ।

वेदान्त सूत्र के दूसरे टीकाकार रामानुज लिखते हैं—“जैन लोग सब वस्तुओं को द्रव्य और पर्याय वाली मानते हैं। प्रत्येक वस्तु द्रव्यदृष्टि से स्थायी, एक, नित्य और पर्याय दृष्टि से अस्थायी अनेक और अनित्य है। उनके मत के अनुसार पदार्थ की विशेष अवस्था को पर्याय कहते हैं और वे पर्याय अस्तित्व तथा नास्तित्व स्वभाव वाले हैं। तथा नित्य और अनित्य भी हैं। इस विषय में आचार्य बादरायण बतलाने हैं कि जैनों का उक्त सिद्धान्त असम्भव है क्योंकि एक ही पदार्थ में एक ही समय में दो विरोधी धर्म नहीं रह सकते—जैसे प्रकाश और अन्धकार। जैनमत के अनुसार द्रव्य और पर्याय दो भिन्न २ वस्तु हैं तथा भिन्न २ स्वभाव वाली हैं। अतः यह सिद्ध नहीं हो सकता कि द्रव्य, पर्याय द्वारा जाना जाता है, क्योंकि एक वस्तु अपने से भिन्न स्वभाव वाली वस्तु के साथ नहीं रह सकती। नित्यता जिसमें कि प्रति समय उत्पाद और व्यय का होना माना जाता है—इस

परिवर्तन शीलता में कैसे ठहर सकते हैं? विभिन्न धर्म होने के कारण वस्तुओं में भेद पाया जाता है, तब उसी वस्तु में उसी काल में अभिन्नता कैसे बन सकती है? जैसे कि छोड़े और भेंते का स्वभाव एक ही पशु में एक ही समय में नहीं पाया जा सकता। शायद जैन हम अद्वैतवादियों से पूछें कि “परब्रह्म” जो एक है, वह एक ही समय में सर्वमय कैसे हो जाता है? इसका उत्तर—समस्त जड़ तथा चेतन जगत् ब्रह्म का शरीर है और ब्रह्म सर्वमय और सर्व शक्तिमान है। यद्यपि शरीर—जगत और आत्मा—ब्रह्म दोनों मिले हुए हैं तथापि दोनों के वैयक्तिक धर्म सर्वथा भिन्न हैं, इसलिए शारीरिक परिणमन का ब्रह्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किंतु आपके जोवादि ६ द्रव्य न तो एक द्रव्य ही हैं और न एक पर्याय ही हैं, अतः उनका एक द्रव्यादिपना उन्हें एक, अनेक, अवकाश आदि सिद्ध करने में सहायक नहीं हो सकता। यदि आप कहें—उक्त ६ द्रव्य एक अनेक होते हुए भी अपने २ पर्याय और स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी दशा में आप अपने सप्तभङ्गी वाद से विरोध दांप को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि जो सत् है वह असत् नहीं हो सकता। तथा जो वस्तुएं एक दूसरे के अभाव स्वरूप पड़ती हैं वे वास्तविक सिद्ध नहीं हो सकतीं। अतः जैनों का सप्तभंगीवाद युक्तिसिद्ध नहीं है”।

आलोचना

इस तरह वेदान्त सूत्र के कर्ता और टीकाकार “असंभव होने से” यह हेतु देकर स्याद्वाद और सप्त भंगी को अप्रमाण सिद्ध करना चाहते हैं। पर वे असंभव दोष को विस्तार पूर्वक नहीं बतलाने,

केवल इतना ही लिखते हैं कि, वस्तु में परस्पर-विरोधी धर्म नहीं पाये जाते, अर्थात्—अस्तित्व और नास्तित्व परस्पर विरोधी होने के कारण एक ही वस्तु में नहीं पाये जा सकते। अतः ऐसा मानने वाला दर्शन मिथ्या है। पर जैनमत के अनुसार प्रत्येक वस्तु—जोकि द्रव्य और पर्याय की मिली हुई दशा का नाम है—में, भिन्नता होने पर भी एकता पाई जाती है। पर शंकराचार्य, आदि के आक्षेपों से यह मालूम होता है कि वे स्याद्वाद सिद्धान्त का खण्डन न करके यह सिद्ध करना चाहते हैं कि, सत्य वही है जिसके गुण दोषों को समझ कर तुलनात्मक अध्ययन कर सकें।

यहां प्रकरण वश हमें ब्रेडले (Bradley) के "वस्तु स्वभाव" के विरुद्ध किये गये वाद-विवाद को स्मृति आजाती है। यद्यपि वह हीगल (Hegel) द्वारा कहे गये "भिन्नता में भी एकता होती है" इस सिद्धान्त को मानता है ता भी वह भिन्नता और एकता विषयक बाल्यावस्था के विचारों का नहीं भूलता है। ब्रेडले के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु भिन्न होने पर भी एक है और एकता सदा भिन्नता के साथ रहने वाला, किन्तु, परिवर्तन-शील धर्म है। इसलिए इस धर्म में परस्परिक और आभ्यन्तर विरोध को प्रतीति होती है। कारण हम नहीं जानते हैं कि भिन्नता और एकता का विरोध किस तरह दूर किया जाये और उन्हें किस तरह परस्पर में सम्बद्ध किया जाय। अतः वह इस सिद्धान्त को दुरुद्ध बतलाते हैं। किन्तु हम कह सकते हैं कि यद्यपि स्याद्वाद और हीगलवाद (Hegelian doctrine) में सदृशता ता है पर हीगलवाद पूर्ण स्याद्वाद नहीं है; साथ ही साथ

स्याद्वादी वास्तविकता पर जोर देते हैं क्योंकि "रूप" जिसे ब्रेडले दूषित बताता है उसी से जैन वस्तु की वास्तविकता को सिद्ध करते हैं। X X X
अस्तु, अब हम टीकाकारों के द्वारा किये गये आक्षेपों पर विचार करते हैं। शंकराचार्य मुख्यता से तीन दोष उपस्थित करते हैं—(१) अनेकान्त वाद की असंभवता, (२) व्यवहार में असफलता, और (३) जैनदर्शन को अन्य मान्यताओं के साथ उसका विरोध।

"अस्तित्व और नास्तित्व एक ही वस्तु में नहीं माने जा सकते, जैसे कि सदीं और गर्मी, क्योंकि आपस में विरोधी धर्म या स्वभाव एक जगह एक ही समय में नहीं पाये जाते।" यह आक्षेप ऊपर से देखने में उत्तर देने के लिए कठिन सा मालूम पड़ता है, पर भिन्न २ दृष्टियों से विचार करने पर निर्मूल सिद्ध होता है। व्यावहारिक बातों में भी हम दो विरोधी धर्मों को एक साथ देखते हैं; जैसे—पेड़ की डाल हिलती है पर तना स्थिर रहता है, अतः हम कह सकते हैं कि पेड़ हिलता भा है और नहीं भी हिलता। एक ही मनुष्य किशोर का पुत्र हो सकता है और इन्दु का पिता। यहां पर यह प्रश्न नहीं उठता कि, एक ही व्यक्ति पिता और पुत्र कैसे हुआ? क्योंकि पितापुत्र और पुत्र-पुत्रादा विरोधी धर्म एक ही व्यक्ति में पाये जाते हैं। इसी प्रकार से एक सत्ता अपनी अवान्तर सत्ता की अपेक्षा से बड़ी होती है। पर बड़ी सत्ता अपने से बड़ी महासत्ता की अपेक्षा छोटी भी हो सकती है। अतः भिन्न २ दृष्टियों से एक वस्तु में अनेक विरोधी धर्म रह सकते हैं। इसलिये जब यह बात साधारण लोग भी समझते हैं तब समझ में नहीं

आता कि शङ्कराचार्य जैसे प्रखर विद्वान ने सस-भङ्गी और स्याद्वाद के प्रधान कारण 'दृष्टिभेद' को समझे बिना ही असंभव दोष की कल्पना कैसे कर डाली ?

शायद वे कहें कि उस दशा में वस्तु का निश्चित ज्ञान नहीं हो सकेगा पर इस विषय में इतना कह देना ही पर्याप्त है कि यदि शङ्कराचार्य 'निश्चित' शब्द का अर्थ 'किसी अपेक्षा के बिना सर्वदा रहने वाली स्थिति' मानते हैं तो अनिश्चि-नता स्याद्वाद का एक प्रशंसनीय गुण ही कहा जायगा। स्याद्वाद की आलोचना करते हुए, उन-ने शिष्ट जनों के द्वारा न कहे जाने योग्य बहुत से अपशब्द कहे हैं, उन पर हम विचार नहीं करना चाहते; क्योंकि सम्भव है कि उस समय के वाद-विवाद की शैली का यह भी एक अङ्ग रहा हो !

द्वितीय आक्षेप में वे कहते हैं कि, प्रत्येक धार्मिकवाद का एक व्यावहारिक अङ्ग अवश्य होता है जिसे कि सारे भारतीय दार्शनिक मानते हैं। उत्तर में हम निवेदन करते हैं कि, तत्त्वविचार में भेद रहने पर भी सारे दार्शनिक यह मानते ही हैं कि आध्यात्मिकज्ञान, आचरण द्वारा उच्चतम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने का एक साधन मात्र है और जैनदर्शन मोक्षमार्ग का उपदेशक होने से उक्त सिद्धान्त का पोषक ही नहीं, पालक भी है; अतः द्वितीय आक्षेप भी निर्मूल है।

तीसरा दांष देते हुए वे कहते हैं कि, स्याद्वादके अनुसार पञ्चास्तिकायों की संख्या ५ भी हो सकती है और ४ या ६ भी हो सकती है। पर इस शंका का जैन नैयायिकों की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि जब जीवत्व आदि जाति की अपेक्षा पञ्चा-

स्तिकायों में भेद-विवक्षा की जाती है तब वे पांच होते हैं, जब महासत्ता की विवक्षा होती है तब एक है, और जब जीव तथा अजीव इन दो विव-क्षाओं से विचार करते हैं तब दो होते हैं। अतः ज्ञाता की दृष्टि की अपेक्षा से पञ्चास्तिकायों में संख्या भेद संभव है। आगे चलकर वे लिखते हैं कि, आपके सिद्धान्त के अनुसार स्वर्ग और मोक्ष नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं इत्यादि। इसका हम यही उत्तर देते हैं कि, यदि आप दोनों वि-क्षों को न मानकर एक को ही मानेंगे तो निम्न प्रकार से दोष आवेंगे:—यदि मोक्ष सर्वदा से है और सर्वदा रहेगा तो संसार कब और कैसे हुआ ? यदि कुछ समय के लिये हाता है और नष्ट हो जाता है तो उसकी प्राप्ति के लिए तपस्या वगैरह अच्छे कार्य करने तथा उनका उपदेश देने से क्या लाभ है ? मनुष्य अपूर्ण है और पूर्ण बनने की कोशिश करता है, यह कल्पना मात्र नहीं है किन्तु बुद्धि-मत्ता से पूर्ण विचारधारा है। अतः संसार जितने अंश में मोक्ष को अन्तिम लक्ष्य मान कर उसे पाने के लिये प्रयत्न करता है उतने अंश में मोक्ष सत्य-वास्तविक और स्थायी है और अन्तिम लक्ष्य होने पर भी, उसकी प्राप्ति सुनिश्चित न होने का कारण वा हम लोगों के प्रयत्न न होने से असत्य-अवास्तविक और अस्थायी है।

चतुर्थ भङ्ग अवक्तव्य में दूषण देते हुए भी शङ्कराचार्य दृष्टि-भेद को भूल गये हैं। वस्तु के समस्त-गुण एक साथ, एक समय में नहीं कहे जा सकते, इसलिए वस्तु अवक्तव्य है और क्रमशः उनका कथन किया जाता है, अतः वक्तव्य है।

रामानुज की विचारशैली का हम दूसरा ही

हंग देखते हैं। यह प्रतीत होता है कि वे प्रतिवादी के सिद्धान्त को स्वीकार सा करते हैं। वे द्रव्य और पर्याय के भेद को मानते हुए यह स्वीकार करते हैं कि स्याद्वाद की भित्ति द्रव्य और पर्याय की नींव पर आश्रित है। और वादी का इस प्रकार इतनी दूर तक प्रतिवादी के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेना, यह सिद्ध करता है कि वह उसके सहमत है। यदि वह खंडन करना चाहते हैं तो उन्हें सिद्ध करना चाहिये था कि, प्रत्येक वस्तु में दो दृष्टि द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा से नहीं होती हैं। "नैकस्मिन्नसंभवात्" यह हेतु—जो कि उनमें अपने पक्ष की सिद्धि के लिए दिया है—जब ठीक सिद्ध नहीं होता तब वे कहते हैं कि, अस्तित्व और नास्तित्व एक पदार्थ में केवल द्रव्य दृष्टि से सिद्ध नहीं हो सकते। जैनदर्शन स्वयं ही इस स्वीकार नहीं करता है। किन्तु जब आप दोनों दृष्टियों से विचार करेंगे—जैसा कि एकान्त नित्यता को दूर करने के लिए आवश्यक है—तब वस्तु में दोनों धर्म अवश्य पाये जायेंगे।

स्याद्वाद का खंडन करते समय, रामानुजाचार्य को यह स्मरण अवश्य आया होगा कि, इस खण्डन का वेदान्त के सिद्धान्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वेदान्त स्वयं, ब्रह्म को एक और अनेक स्वीकार करता है। अतः यदि सच्चाई एक और अनेक के मिश्रित स्वरूप में निहित है तो वेदान्त

स्वयं अनेकान्त का पोषक होगा। किन्तु यह निश्चित है कि, रामानुज ने अपने सिद्धान्त पर दृढ़ रहके, और शंकराचार्य की तरह अनेक को माया मात्र न कहके, वास्तविकता को ही स्वीकार किया है। ऐसी दशा में, जैन पूछते हैं कि, जब ब्रह्म सर्व मय है तो एक कैसे हो सकता है? वे समाधान करते हैं कि, सारा जड़ और चेतन मय संसार समूह रूप से ब्रह्म का शरीर है और शरीर तथा शरीरधारी के धर्म अलग २ होने के कारण कोई कठिनाई नहीं पड़ती है। पर यह उत्तर सर्वथा असंगत है। कारण, यदि भिन्न २ धर्म वाले—शरीर और आत्मा—दोनों वास्तविक हैं तो उन्हें ब्रह्म का परिणाम मान लेना, उनके सिद्धान्त—एकान्त—को सिद्ध नहीं करता। क्योंकि प्रतिवादी पूछेंगे कि, परिणाम या शरीर वास्तविक है या अवास्तविक? यदि, अवास्तविक है तो उनके विषय में कुछ कहना भी व्यर्थ है क्योंकि यह तो शंकराचार्य के मायावाद का ही फिर से कथन हुआ। यदि वास्तविक है तो, उन्हें स्याद्वाद दृष्टि का अवश्य अपनाना पड़ेगा। अर्थात्—आत्मा को अपेक्षा ब्रह्म एक है और परिणाम या शरीर को अपेक्षा अनेक हैं।

अतः वेदान्त सूत्र के कर्ता तथा टीकाकारों का असम्भव दाव के द्वारा स्याद्वाद—अनेकान्तवाद को पागल का प्रलाप आदि बनाना, उनकी ना समझो का सूचक है।*

मूल्य भेजते समय या किसी भी प्रकार का 'दर्शन' कार्यालय से पत्र-व्यवहार करते समय अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखिये। —प्रकाशक।

* प्रो० चक्रवर्ती के अंग्रेजी पंचास्तिकाय के Philosophical Introduction के कुछ भाग का स्वतंत्र अनुवाद।

[म्याडादांक]

सेठ भागचन्द्र जी सोनी, अजमेर ।

| जैनधर्म की सेवार्थ लाभ्यो रुपया दान करने वाले
सोनी वंश के नायक । |

अनेकान्तवाद !

[लेखक—श्री सुमेरुचन्द्र जी दिवाकर बी० ए०, न्यायतीर्थ, शास्त्री ।]

—*—*—*—*—*

जैन दर्शन में अनेकान्त पद्धति को बहुत ऊँचा स्थान दिया गया है। आचार्य अमृतचन्द्र ने उसे 'परमागमस्य जीवम्'—परमागम का प्राण प्रतिपादन करके उसके महत्त्व को चरम सीमा तक पहुँचा दिया है। इस सिद्धान्त की ओर यद्यपि प्राचीन जैनेतर भारतीय विद्वानों का ध्यान जैसा चाहिए वैसा नहीं गया और न उन लोगों ने इसके प्रति समुचित सम्मान का भाव प्रदर्शित किया, किन्तु अर्वाचीन पंडित इसके महत्त्व को समझने लगे हैं। कोई २ विख्यात विद्वान् तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि अनेकान्तवाद जैनधर्म की विश्व के लिए सबसे बड़ी देन (Contribution) है। फिर भी सर्वसाधारण के हृदय में इस सिद्धान्त के प्रति उपेक्षा का भाव विद्यमान है। अतएव इस विषय पर प्रकाश डालना अतीव आवश्यक है।

अनेकान्तवाद एक मनोहर, सरल एवं कल्याणकारी शैली है, जिससे एकान्त रूप से कहे गये सिद्धान्तों में पाया जाने वाला विरोध दूर होकर उनमें अभूतपूर्व मैत्री का प्रादुर्भाव होता है। अनेकान्त अनेक और अस्त शब्दों के योग से बना है जिसका अर्थ होता है अनेक धर्मात्मक। इस कारण यह दृष्टि वस्तु में अनेक धर्मों (Attributes) को अंगीकार करती है। जो २ पदार्थ हमारे ज्ञान-गोचर होता है वह सब अनेक धर्म समुदायात्मक

है—अनेकान्त दृष्टि एक धर्म को प्रधान कर देती है और अन्य सब को गौण। जैसे ग्वालिन दूधो मथन करते समय रस्सी को एक ओर से खेंचती है और दूसरी ओर से ढीला कर देती है। जैसाकि पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय में कहा गया है—

एकेनाकर्षन्ती श्लथयन्ती वस्तुतत्त्व मितरेण ।

अतेन जयति जैनी नीतिर्मथान नेत्रमिव गोपी ॥

अर्थात्—ग्वालिन जैसे मथन करने की रस्सी को कभी एक तरफ़ और कभी दूसरी तरफ़ खेंचती है ऐसे ही जिनेन्द्र की अनेकान्त पद्धति भी कभी वस्तु के एक धर्म को मुख्य बनाती है और कभी दूसरे को; ऐसी स्याद्वाद पद्धति जयवंत हो।

एकान्त दृष्टि एक धर्म को ग्रहण कर अन्य धर्म का परित्याग करती है * इस कारण—

एकान्तवाद द्वारा वस्तु तत्त्व का निर्दोष निरूपण नहीं हो पाता। इसके सिवाय पारस्परिक विरोध भी बढ़ हा जाता है। उदाहरणार्थ एक वस्त्र को लोजिये, बौद्ध सिद्धान्त 'सर्वं क्षणिकं सत्त्वात्' के व्यापक नियमानुसार उस वस्त्र को सर्वथा क्षणिक कह देगा। सांख्य दर्शन उसी वस्त्र को ठीक बौद्ध दर्शन से विपरीत प्रतिपादन करेगा कि वह सर्वथा अविनाशी तथा नित्य है। उपरोक्त दृष्टि-बिन्दुओं में जब पारस्परिक विरोध है तब तत्त्व का क्या स्वरूप होना चाहिए ? अनेकान्त का दिव्य-

* 'धर्मान्तरादानोपेक्षा हानि लक्षणत्वात् प्रमाणनय दुर्णयानां प्रकारान्तराभावात्' अर्थात् अन्य धर्मका ग्रहण उपेक्षा और हानि करना प्रमाण, नय तथा दुर्णय (नयाभास) का स्वरूप है, अन्य स्वरूप नहीं है। —अष्टशती ।

आलोक ही इस विषय को प्रकाशित करने में समर्थ हो सकता है तथा ऐसी व्यवस्था देता है जो दोनों सिद्धांतों को घातक नहीं होती। अनेकान्तवाद दो दृष्टियों से तत्व-व्यवस्था करता है। उसमें से द्रव्य-दृष्टि (Substantial point of view) द्रव्य अर्थात् substance को लक्ष्य-बिन्दु में रखकर वस्तु को नित्य बनाती है, कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। पर्याय दृष्टि (Modal point of view) पर्यायों—अवस्थाओं (modifications) को ध्यान में रखते हुए उसे अनित्य बनाती है। जब पर्यायाधिक नय—पर्याय दृष्टि—से हम वस्तु पर विचार करते हैं तो वह हमें नश्वर प्रतीत होने लगता है, कारण वह वस्तु जो कुछ समय पूर्व नवीन कहलाता था वही क्षीण-शीर्ण अवस्था को प्राप्त होकर पुरातन कहलाने लगता है। वस्तु नवीन से पुरातन क्षणक्षण में हानो जाती है। जब तक यह परिवर्तन सूक्ष्म रहता है तब तक यह हमारी समझ में नहीं आता, किन्तु जब वह स्थूल होजाता है तब हमारी चर्मन्द्रियों का विषय भी हो जाता है। अतएव पर्याय दृष्टि की मुख्यता से विचारने पर बौद्ध दर्शन द्वारा मान्य क्षणिकत्व वस्तु का अंग सिद्ध होता है।

अब हम यदि उस वस्तु पर द्रव्य दृष्टि से विचारते हैं तो उसे विनाश रहित पाते हैं; कारण जिम द्रव्य (substance) से अथवा जिम परमाणुओं (Atoms) से वह बना है वे नश्वर नहीं हैं। उनके आकार (form) में परिवर्तन भले ही हो, किन्तु द्रव्य का नाश कभी भी नहीं होता। क्योंकि सत् * का नाश और असत् वा उत्पाद नहीं होता,

* नासतोविद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः—गीता ।

इस कारण पर्याय दृष्टि की मुख्यता से जो वस्तु अनित्य है वही द्रव्य दृष्टि की प्रधानतासे नित्य एवं स्थायी है। ये दोनों धर्म—नित्य और अनित्य—वस्तु के अंश हैं। पूर्ण वस्तु नित्यानित्यात्मक है।

कोई महाशय यह कह उठते हैं कि "नैकस्मिन् संभवात्" इस सूत्र द्वारा शंकराचार्य ने अनेकान्तवाद को सदोष बताया है, क्योंकि नित्यत्व और अनित्यत्व तो परस्पर विरुद्ध धर्म हैं। शीतोष्ण की भाँति वे दोनों एक जगह नहीं पाए जा सकते। इस आक्षेप के प्रतिवाद में एक अर्वाचीन वैदिक विद्वान ने लिखा है कि यदि श्री शंकराचार्य ने अनेकान्तवाद को ठीक २ समझा होता तो उन्हें उस पर आक्षेप करने का मौका ही न आता। विरुद्ध धर्मों का एक जगह पाया जाना कोई नवीन बात नहीं है। यह तो प्रति दिन सब के अनुभव में आती है। कौन नहीं जानता है कि एक ही मनुष्य में अपने पिता की अपेक्षा 'पुत्रपता' और अपने पुत्र की अपेक्षा 'पितापता' जैसे विरुद्ध धर्म पाए जाते हैं। हाँ! विरोध की शंका तब उचित हो सकती थी जब कि एक ही दृष्टि से परस्पर विरुद्ध धर्मों का निरूपण किया जाता। यहाँ अनेकान्त दृष्टि में द्रव्याधिक नय से वस्तु को नित्य कहा जाता है और पर्यायाधिक नय से उसे अनित्य कहते हैं। अतः अनेकान्तवाद को विरोधमूलक बनाना युक्तिसंगत नहीं है। वह तो विरोध का परम शत्रु है। इसीलिये अनेकान्त प्रधानी श्री अमृतचन्द्रसूरी ने कहा है कि—

"सकलनय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् ॥" अर्थात् संपूर्ण नयों के विलास क

विरोध का नाश करने वाले अनेकान्त को मैं नमस्कार करता हूँ ।

वस्तु को अनेकांतात्मक न मानकर यदि सर्वथा नित्य स्वीकार किया जाय तो क्या बाधा आयेंगी, इस पर समंतभद्राचार्य कहते हैं—

निरत्यत्वैकान्त पक्षेपि विक्रिया नोपपद्यते ।

प्रागेव कारकाभाषः क प्रमाणं क नत्फलम् ॥

अर्थात् सर्वथा नित्यत्व पक्ष को मानने पर पदार्थों में हलन चलन आदि रूपविक्रिया होना असंगत होगा, पहले ही कारण का अभाव हो जायगा, इससे प्रमाण और उसका फल कहाँ रहेंगे ?

पुण्य पाप क्रिया न स्यात् प्रेत्यभावः फलं कुतः ।

बंधमोक्षां च तेषां न येषां त्वं नासि नायकः ॥

अर्थात्—भगवन ! जिनके आप स्वामी नहीं हैं उनके यहाँ पुण्य और पापरूप क्रिया नहीं होगी । जन्मान्तर में उत्पत्ति नहीं होगी, इससे सुख दुःखादि का अनुभव नहीं बन सकेगा तथा बंध और मुक्ति की व्यवस्था भी न बन सकेगी ।

सर्वथा अनित्य पक्ष अङ्गीकार करने पर क्या बाधा आती है इस पर हेमचन्द्राचार्य कहते हैं—

कृत प्रणाशाकृत कर्म भोगभव प्रमोक्ष स्मृति भङ्ग दोषान् । उपेक्ष्य साक्षात् क्षणभंगमिच्छन्नहो महा साहसिकः परस्ते ॥

अर्थात्—पूर्व कृत कर्मों का बिना फल भोगे हुए नाश हो जाना स्वयं न किए गए कर्मों का फल भोगना, संसार का अभाव, मोक्ष का अभाव तथा स्मरण का नाश, इन अनुभव सिद्ध दोषों की उपेक्षा करके क्षणिकत्व को अङ्गीकार करने वाला दार्शनिक हे भगवन बहुत अधिक साहसी है ।

स्वामी समन्तभद्र तो कहते हैं कि क्षणक्षयै-

कान्त पक्ष को स्वीकार करने पर बड़ी ही उपहासपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जायगी । क्योंकि—

हिनस्त्यनभिसंधाएतुन हिनस्त्यभिसंधिमत् ।

बध्यते तद्वयापेतं चित्तं वद्धं न मुच्यते ॥

अर्थात्—(क्षणिक पक्ष अङ्गीकार करने पर)

हिंसा का अभिप्राय न रखने वाला तो हिंसा करेगा; और हिंसा का संकल्प करने वाला हिंसा न कर सकेगा । हिंसा का संकल्प करने वाला तथा हिंसा करने वाला न बंधकर अन्यही बंधनको प्राप्त होगा, जो बद्ध है उसकी मुक्ति न होकर अन्य की ही मुक्ति होगी ।

इस प्रकार आचार्य का अभिप्राय है कि क्षणिकैकान्त सिद्धान्तानुसार बड़ी विचित्र हास्यास्पद दशा हो जायगी ।

इस तरह तथा और भी अनेक युक्तियों के आधार पर मनन करने से भलीभांति निश्चय हो जाता है कि अनेकान्त का आश्रय किए बिना तब व्यवस्था नहीं हो सकती ।

कोई दार्शनिक वैशेषिक को तरह मानते हैं कि दीपक सदृश कुछ पदार्थ क्षणिक हैं और आकाश के तुल्य कुछ पदार्थ नित्य हैं । इस धारणा का निराकरण करते हुए स्याद्वादमञ्जरी में लिखा है कि—

आदीपमाव्योम सम स्वभावं स्याद्वाद मुद्रा-
मति भेदि वस्तु । तन्नित्यमेवैकमनित्यमन्यदिति
त्वदाशाद्विषतां प्रलापाः ॥

अर्थात्—दीपक से लेकर आकाश पर्यन्त समस्त पदार्थ समान स्वभाव के धारण करने वाले हैं । कारण सब ही स्याद्वाद की मर्यादा का उल्लङ्घन नहीं करते हैं, तथापि उनमें दीपक आदि अनित्य

ही हैं और आकाश आदि कुछ पदार्थ नित्य ही हैं। इस प्रकार भगवन्! आपकी आज्ञा से विह्वल रखने वालों का प्रलाप है। इस कारण एक ही पदार्थ में नित्य अनित्य दोनों धर्मों को मानना श्रेयस्कर है। उपरोक्त दोनों धर्मों का यदि हम एक साथ वर्णन करना चाहें तो यह असंभव है। जिस समय हम नित्य धर्म का उच्चारण करेंगे उसी समय अनित्य का उच्चारण नहीं होसकेगा; अथवा अनित्य धर्म को कहते समय नित्यधर्म को नहीं कह सकेंगे। अतएव 'सहवक्तुमशक्तेः'—एक साथ में उभय धर्मों का प्रतिपादन करना शब्दों की सामर्थ्य के बाहर है; इस कारण 'अवक्तव्य' नाम का एक भेद और निकल आता है। इस आपेक्षिक अर्थात् कथञ्चित् अवक्तव्यत्व के द्वारा 'तत्त्वमनिर्वचनीयं' का सिद्धान्त भी युक्तियुक्त सिद्ध किया जासकता है। उपरोक्त तीन भेदों के पारस्परिक संगोपन से गणित शास्त्र के Law of Permutation and Combination के अनुसार सात भङ्ग—भेद—उत्पन्न होते हैं। जैसे नमक, मिर्च, खटाई इन मूल पदार्थों के संयोग से निम्नलिखित सात स्वाद उत्पन्न होंगे:—नमक, मिर्च, खटाई, नमक + मिर्च, नमक + खटाई, मिर्च + खटाई तथा नमक + मिर्च + खटाई। उसी प्रकार (१) नित्य (२) अनित्य (३) अवक्तव्य (४) नित्यानित्य (५) नित्य अवक्तव्य (६) अनित्य अवक्तव्य (७) नित्यानित्य अवक्तव्य। इन सात भेदों में प्रत्येक भेदके साथ स्यात् अथवा कथञ्चित् शब्द जोड़ दिया जाता है, जिसका अर्थ होता है एक दृष्टि से न कि सर्वथा। जैसे स्यात् नित्य का अर्थ है कि वस्तु द्रव्य दृष्टि से नित्य है। इस 'स्यात्'

शब्द से यह द्योतित होता है कि वस्तु का अन्य धर्म गौण कर दिया गया है।

यह जैनग्रन्थों में 'सप्तभंगी श्याय' के नाम से कहा जाता है। इस संघ में यह बात स्मरण रखने योग्य है कि उपरोक्त सप्तभंगी नित्य धर्म को लेकर निरूपण की गई है। इसी प्रकार एक, अनेक, सत् असत् आदि धर्मों की अपेक्षा से पृथक् २ सप्तभंगी होती हैं। इस भाँति अनन्त धर्मों की अपेक्षा से उतनी ही सप्तभंगी होंगी।

इस अनेकान्त सिद्धान्त पर सयुक्तिक विषय विवेचन अष्टसहस्री आदि महान ग्रन्थों में किया गया है। यहाँ संक्षेप में प्रकृत विषय पर प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है।

इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में कोई २ विद्वान यह शिकायत करते हैं कि जब यह प्रणाली सब एकान्तों के विरोध को दूर कर उन में भ्रातृभाव उत्पन्न करती है तो फिर जैन ग्रन्थों में जैनेतर सिद्धान्तों का क्यों खण्डन किया गया है। इस शंका का उत्तर सीधा है, अनेकान्त एकान्तरूप से माने गए धर्म की कमजोरी को बताता है कि सत्य के अंश का पूर्ण सत्य मान लेना सत्यता की सीमा के बाहर है। इस कारण सत्य प्रकाशक सिद्धान्त के लिए यह आवश्यक है कि वह शिक्त सत्य को दूर कर यथार्थता को प्रगट करे। जैसे, सर्वथा नित्य तत्व को मानना युक्ति तथा अनुभव के विपरीत है, इस कारण अनेकान्त शैली को नित्यैकान्त का निरसन कर यह बताना पड़ता है कि नित्य धर्म मानने वालों की कुशल अनित्य धर्म अङ्गीकार किए बिना नहीं हो सकती।

यह अनेकान्त पद्धति मतभेद सहिष्णुता के

उदार पाठ को सिखाती है। धर्म के नाम पर जो महान विषमता की दीवार एक दूसरे के बीच में खड़ी हो गई है वह इस विज्ञान के द्वारा दूर हो जाती है। यदि हम दूसरों के दृष्टिबिन्दुओं को समझने की चेष्टा करें तो दार्शनिक एकता के साथ २ लौकिक जीवन में भी एकता उत्पन्न हो सकती है। यह एकता ऐसी नहीं होगी जिसमें प्रत्येक का व्यक्तित्व (Individuality) नष्ट हो जावे। यह

व्यक्तित्व के रक्षण के साथ २ समष्टि के भाव को उत्पन्न कर Unity in Diversity अर्थात् विविधता में एकता के सिद्धान्त को चरितार्थ करेगी।

प्रत्येक विचारशील का कर्तव्य है कि अनेकान्त के माहात्म्य को समझे, अन्य को समझावे तथा तदनुकूल आचरण करे। इसी में निखिल विश्व का कल्याण है।

स्याद्वाद

[१]

निशा में दशों दिशा के बीच, फैल जाता है जब तम ताम ।
उसे लय कर, ज्यों दिव्य प्रकाश, दिवाकर द्वारा करता व्याम ॥

[२]

तथा मिथ्यात्व प्रकृत जब विश्व,
तत्त्व को करने में पहिचान ।
वस्तुतः हो जाता असमर्थ,
दूर करने इसके अज्ञान ॥

[३]

जैन दर्शन तब निर्मल ज्योति,
दिखाता स्याद्वाद के जोर ।
तत्त्वविद् होते पुलकित देख-
विचश हो, जैसे चन्द्र चकोर ॥

[४]

तत्त्व त्रिषयक बातें हैं बहुत, एक का मुख्य शेष का गण ।
न होता स्याद्वाद, तो तत्त्व-कथन पथ यह दिखलाता कौन ?

[५]

सामने इसके टिकता नाहिं
हठी एकांतवादि का शान ।
सिंह का लख जिमि प्रखर प्रताप,
स्यार का हो जाता मुंह म्लान ॥

[६]

जयतु ! जिन मुख निर्गत अवदात,
परिष्कृत स्याद्वादमय बैन ।
विश्व में मङ्गल मय हो, दिव्य-
“जैनदर्शन” को यह प्रिय देन ॥

—नाथूराम डोंगरोय जैन, न्यायतोर्य ।

भगवान महावीर और स्याद्वाद !

[लेखक—श्री० बाबू कामताप्रसाद जी जैन, एम० आर० ए० एल०]

वस्तु अनेक गुणों वाली है और मनुष्य की शक्ति परिमित है। मनुष्य चाहे भी कि वह अपनी अल्प मति से वस्तु के जितने गुणों को समझा है उतने सब गुणों को एकसाथ एक समय में कह दे, परन्तु तो भी वह अपनी इस इच्छा को फलवती बनाने में असफल रहेगा। मनुष्य का ज़बान एक वक्त में एक ही बात को कह सकता है। विष को ही लीजिये। हर कोई जानता है कि संखिया प्राणशोषक है, किन्तु इसके साथ ही काढ़ रोग को नष्ट करने के लिये वैद्य लोग रोगी पुरुष को संखिया ही खिलाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि संखिया प्राणनाशक अवश्य है परन्तु साथ ही प्राणरक्षक भी है। संखिया के इन दोनों गुणों का अपेक्षित विवेचन करना ही उसका सत्य निरूपण है और यही स्याद्वाद है। स्याद्वाद वस्तु के यथार्थ निरूपण के लिये एक असम्भन्त आवश्यक नियम है। वह भनभनान्तर्गों के एकान्त पक्षोप दूषण को मेटने के लिये अद्वितीय है। जहाँ जैनदर्शन वस्तु का निरूपण एकपक्षी करते हैं वहाँ जैनदर्शन में उसका निरूपण सर्व संभवित अपेक्षाओं द्वारा किया जाता है। जैनदर्शन में निरीह 'हो' का ही स्थान नहीं है, बल्कि वह 'भो' का साथ लेकर चलता है। जैनों का स्याद्वाद यह नहीं बहेगा कि संखिया प्राणशोषक ही है, बल्कि वह कहेगा कि संखिया प्राणशोषक है और प्राण रक्षक भी है। इसी लिये हम कहते हैं कि स्याद्वाद वस्तु को ठोक ठोक बतलाता है।

अच्छा ! तो इस सिद्धांत का निरूपण पहले पहले किसने किया ? बहुत से विद्वान् कहते हैं कि अग्निम जैन तीर्थङ्कर भ० महावीर ने ही इस स्याद्वाद सिद्धान्त को पहले-पहले ढूँढ निकाला था, किन्तु जैन मान्यता इससे सहमत नहीं है। जैन मान्यता कहती है कि स्याद्वाद सिद्धान्त एक प्राकृतिक नियम है—तात्त्विक दृष्टि से उसके आदि अन्त का पता लगाना कठिन है। हाँ, प्रकृति की अव्यक्त गोद में से निकाल कर उसे बाह्य जगत में व्यक्त करने का सत् प्रयत्न प्रत्येक तत्त्ववेत्ता—प्रत्येक तीर्थङ्कर—समय समय में करते रहते हैं। इस कल्पकाल में सबसे पहले इस सिद्धांत का निरूपण पहले जैन तीर्थङ्कर श्री ऋषभदेव ने किया था और अग्निम तीर्थङ्कर भ० महावीर ने भी उसका विवेचन दार्शनिक मतभेद की भित्ति को नष्ट भृष्ट करके दर्शन समन्वय के लिये—जनता को वस्तु का यथार्थ रूप सुझाने के लिये—उसे एकान्त के गहन अन्धकार से निकालने के लिये किया था।

वेदिक साहित्य में ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनसे स्याद्वाद सिद्धांत का अस्तित्व भगवान् महावीर के पहले प्रमाणित होता है।

ऋग्वेद के नादसीय सूक्त में 'सृष्टि के मूल कारण ब्रह्म को सत् असत् से भिन्न बतलाने हुए अन्यत्र उसको सत् भो कहा है और असत् भी बनलाया है' जाहिरा यह कथन विरुद्ध सा प्रतीत होता है, किन्तु इसकी उत्पत्ति अपेक्षावाद के

सिद्धान्तानुसार मलीभाति हो सकती है +। अतः यह स्पष्ट है कि वैदिक काल में ब्याद्धाद का प्रचार था। उपाध्याय यशोबिजय का निम्न वाक्य भी इसी बात का द्योतक है:—

“ब्रुवाणा भिन्न भिन्नार्थान् नय भेद व्यपेक्षया ।
प्रतिक्षिपेयुर्नो वेदाः ब्याद्धादं सार्वतात्रिकम्” ॥

—नयोपनिषत् ।

अर्थात्—‘अपेक्षाकृत भेद को लेकर पदार्थका भिन्न रूप से प्रतिपादन करने वाले, वेद (उपनिषद् आदि) भी ब्याद्धाद के प्रतिषेधक नहीं हैं।’

किन्तु जैनों के अनिरिकत किसी भी अन्य प्राचीन भारतीय दर्शन ने ब्याद्धाद सिद्धान्त के प्रतिपादन करने का दावा नहीं किया है। जैनधर्म में ही उसका ठोक-सा निरूपण मिलता है और वह निस्सन्देह खाल उसी की बीज है। यह बात दूसरी है कि मध्यकालीन दार्शनिक ग्रंथों में कहीं उसके दर्शन हो जायं। ‘महाभारत’ (अ० २ पाद २ श्लोक० ३३-३६) में जैनों की आलोचना की गई है और उसके टीकाकार नोलकण्ठ निम्नलिखित पद द्वारा जैनों को ब्याद्धाद सिद्धान्त नाम से पुकारते हैं:—

‘सर्वं संशयितमनि ब्याद्धादिनाः सप्तभंगीनयशाः ।’

अतएव उपर्युक्त वैदिक उल्लेखों से भ० महावीर के पहले से ब्याद्धाद सिद्धान्त का प्रचलित होना प्रमाणित है ।

बौद्ध साहित्य से भी यही बात स्पष्ट होती है। ‘दीर्घनिकाय सामज्जफलसुत्त’ में उन मतप्रवर्तकों के नाम मिलते हैं जो भ० बु० के पहले से विद्यमान थे। इनमें एक संजय वररथीपुत्र भी था, जिसकी शिक्षा जैन सिद्धान्त ब्याद्धाद का विकृतरूप है* । आज यह सर्वमान्य है कि जैनधर्म भ० महावीर के पहले से विद्यमान था। संजय उस प्राचीन जैनधर्म के उपासक एक समय रहे प्रतीत होते हैं। बौद्ध ग्रंथों में इन संजय के शिष्य मौद्गलायन और सारिपुत्र लिखे मिलते हैं † । ये दोनों व्यक्ति संजय को छोड़कर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे। किन्तु संजय का फिर क्या हुआ ? यह पता नहीं चलता। इधर जैनों की ‘धर्मपरीक्षा’ (अ० १८ श्लो० ६८—६९) से प्रगट है कि मौद्गलायन भ० पार्श्वनाथ की शिष्य परंपरा का एक छात्र था, जो जैन मुनिपद से भृष्ट होकर बौद्ध हो गया था। ‘धर्मपरीक्षा’ में मौद्गलायन को बौद्धधर्म का एक खास प्रवर्तक लिखा है ×। अतएव बौद्धों के उपर्युक्त शास्त्रों में मौद्गलायन को एक समय जैन मुनि मानना उचित है और तब उनके गुरु संजय का जैन होना भी आवश्यक है। जैन ‘महावीर चरित’ में भी संजय नामक एक जैन मुनि का उल्लेख है, जिसकी कुछ शंकायें भ० महावीर के दर्शन करने से दूर होगई थीं। उधर बौद्ध शास्त्र में संजय की जो शिक्षायें दी हैं ‡ वे ब्याद्धाद सिद्धान्त से मिलती

+ ‘दर्शन और अनेकान्तवाद’ पृ० १३३-१३५ ।

* Dialogues of the Buddha (S. B. B., Vol. II.) — Samannaphala-Sutta.

† महावग्ग १—२३, २४.

× भगवान पार्श्वनाथ, पृष्ठ ३३०—३३२.

‡ संजय की शिक्षा का सादृश्य यूनानी तत्त्ववेत्ता पिर्रहो (Pyrrho) के सिद्धांतों से है, जिसने जैन मुनियों (Gymnosophists) के निकट से शिक्षा ग्रहण की थी। अतः संजय को जैनमुनि मानना उचित है ।

जुलती है। इससे अनुमान होता है कि इस सिद्धांत का संजयने तेईसवें तीर्थङ्कर श्री पार्श्वनाथ जी की शिष्य परम्परा के किसी आचार्य से सीखा था; किन्तु उसे ठीक ठीक न समझ सकने के कारण वह उसका प्रतिपादन विकृत रूप में करने लगा और सशङ्क हो गया। अंततः उसकी शंकाओं की निर्वृत्ति तीर्थङ्कर महावीर के निकट से होगई। इस दशा में बौद्ध शास्त्रों में संजय का उपरान्त विशेष हाल न मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि तब वह फिर से जैन मुनि हांगया था। इस उल्लेख से भ० महावीर द्वारा स्याद्वाद सिद्धांत का पुनः एक नया जीवन मिला व्यक्त होता है। मालूम होता है कि प्रभु महावीर ने अपने सिद्धान्त निरूपण में स्याद्वाद पर ही विशेष शक्ति व्यय की थी। आचार्य-वर्ग्यं भा समन्तभद्रस्वामी भ० महावीर की इसी विशेषता का व्यक्त करते हुए कहते हैं कि—

बहुगुणसंपदसकलं परमतमपि मधुरवचनविन्बासकलम् ।
नय भक्त्यवतंसकलं तव देव मर्तं समन्तभद्रं सकलम् ॥ १४३ ॥

भावार्थ—हे धीर भगवान् ! आपका मत अनेक नय व भंगों से भले प्रकार सिद्ध होता है। वह पूर्णतः जीव का हितकारी है—इस आत्मा को सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा कर देने वाला है। इसलिये प्रहण योग्य यथार्थ है। आपके अनेकान्त-मत से विरुद्ध एकांत मत शब्द रचना में कैसे भी सुन्दर हों परन्तु वे आत्मा को पूर्ण मोक्षमार्ग बताने के लिए असमर्थ हैं।

निस्सन्देह स्याद्वाद सिद्धांत जैनदर्शन में भ० महावीर से बहुत पुराना है; हाँ, भ० महावीर द्वारा उसका पुनः निरूपण खास तौर से हुआ था और उपरान्त के श्री समन्तभद्रादि 'जैनाचार्यों' ने उसे और भी खूब विस्तृत और पल्लवित किया था।

श्री बृहत् जैन शब्दार्णव कोष

प्रत्येक घर और श्री जिन मंदिर के पुस्तकालय में बड़े आकार के ३५२ पृष्ठों के इस महान् कोष ग्रन्थ का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हजारों जैन ग्रंथों के गूढ़ विषयों का ज्ञान इस एक ही ग्रंथ द्वारा सहज में प्राप्त हो जाता है। यह ऐसा कोष है जिसमें उन जैन पारिभाषिक शब्दों के अर्थ और उनको विस्तृत व्याख्या मिलती है जो संसार के किसी भी कोष में नहीं मिल सकेंगे।

इस प्रकार का ग्रंथगत जैन साहित्य में न तो आज तक प्रकाशित हुआ है और न १०, २० वर्ष तक प्रकाशित होने की आशा है। आज ही पत्र लिखकर तुरन्त मंगा लीजिये। मूल्य केवल ३।)

मैनेजर—“चैतन्य” प्रिन्टिङ्ग प्रेस, बिजनौर (यू० पी०)

स्याद्धाद और समन्तभद्र

[लेखक—श्री० पंडित श्रीप्रकाश जैन, न्यायतीर्थ, जयपुर]

पदार्थों की सत्ता अनादि है, वस्तु के आश्रित धर्म गुण भी अनादि हैं, सत्य भी अनादि है, इसलिए स्याद्धाद का उपयोग भी अनादि काल से होता चला आया है। किन्तु इसको सिद्धान्त रूप में स्थिर करके, सत्यासत्य निर्णय के लिये उपयोग करने का सर्वप्रथम उपदेश किसने दिया ? इसका निश्चयात्मक उत्तर जैनागम के गम्भीर अध्ययन से ही मिल सकता है। हमारे युग की धर्म प्रवृत्ति के परम्परारूप से आदिकारण भगवान् आदिनाथ और उनके पश्चात् होने वाले अन्य बार्हस्पतीयों और आचार्यों ने जनता के समक्ष स्याद्धाद का महत्त्व बतलाया, किन्तु उन्हीं की सन्तति हमारे लिये भी अनेकान्त की विशेषता समझाने में सहायक हुई—यह नहीं कहा जा सकता। इसलिए वर्तमानकाल में अनेकान्त सिद्धान्त * के प्रकाशक या आदि संस्थापक और अपेक्षाभेद से प्रवृत्त होने वाली सप्तभङ्गी प्रक्रिया के स्वरूप को विशदतया समझाने वाले भगवान् महावीर ही माने जा सकते हैं †।

* स्याद्धाद, अनेकान्तवाद, अपेक्षावाद, कथंचिद्वाद, ये सब एकार्थवाची हैं। प्रस्तुत लेख में भी इन सब को एक ही तात्पर्य में प्रयुक्त हुए समझना चाहिए।

† इससे यह असन्दिग्ध है कि भगवान् महावीर के पूर्व अपेक्षावाद का कार्यरूप में उपयोग हुआ है, किन्तु किसी भी दार्शनिक ने इसे सिद्धान्तरूप में नहीं अपनाया। भगवान् महावीर ने सर्वमत अविरुद्ध व्यापकसिद्धान्तों की नींव डालने के लिये इसका अवलम्बन अनिवार्य समझा और इसी स्याद्धाद के आश्रय से जैनतत्त्वज्ञान के भव्य-भवन का निर्माण किया।

भगवान् महावीर का जन्म और

तत्कालीन भारत की दशा

भगवान् महावीर के जन्मकाल में वैदिक कर्म-काण्ड का कितना अधिक प्रचार था और महात्मा बुद्ध किस अमन्दगति से अपने सिद्धान्तों को जन-साधारण तक पहुँचा देने की कोशिश कर रहे थे, यह किसी भी इतिहासज्ञ से छिपा हुआ नहीं है। यज्ञों में पशु हिंसा का उस समय सब से प्रबल प्रचार था, वैदिक क्रिया-काण्ड का आतंक सर्वत्र छाया हुआ था; इस निरपराध पशुओं पर किये जाने वाले अत्याचार और पातण्डवाद का नामाव-शेष करने के लिये ही भगवान् महावीर का अवतार हुआ था।

स्याद्धाद तत्त्वज्ञान का प्रचार और

उसका प्रभाव।

ऐसी परिस्थिति में भगवान् महावीर जैनधर्म का पुनः प्रचार बढ़ाने के लिये सचेष्ट हुए। विश्व-कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ था, इसलिए सर्वमत-सम्मत उपदेश देना ही उनके जीवन का

प्रधान ध्येय था। इस समय तत्त्वज्ञान सम्बन्धी गतिधियां सुलझाने के लिये और पाखण्डवाद को भ्रमपूर्ण सिद्ध करने के लिये अपेक्षावाद से अतिरिक्त अन्य कोई उपयुक्त साधन अवशिष्ट नहीं रह गया था। भगवान् महावीर ने सम्पूर्ण दर्शनों के अन्तस्तत्त्व को हृदयंगम करके उन सबके समन्वयात्मक लौक और शास्त्र से अतिरिक्त अनेकान्त आलोक से जगत् को प्रकाशित किया। स्याद्वाद से वस्तु तत्त्व का निरूपण किया और अपेक्षाभेद से प्रत्येक पदार्थ के यथार्थ रहस्य को समझाया। आपके इस सत्योपदेश का जनता पर अधिक से अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। लोगों ने एकान्त पक्ष छोड़ दिया, हठभ्राहिता को अलाञ्छित दे दी और अपने किये हुए पापकृत्यों पर पश्चान्नाप किया। इतिहासज्ञों का कहना है कि भगवान् महावीर के उपदेश से अज्ञान जागृत हुई और एक विशिष्ट क्रान्ति का जन्म हुआ। भारत नवीन स्थिति में परिवर्तित हो गया। कर्मकाण्ड और यज्ञयाग का विधान पार्थिवों तक ही सीमित रह गया। तार्किक तपस्याओं, धर्मगुरुओं के अहम्मन्यभावां और स्त्री तथा शूद्र जाति को अत्यधिक अवहेलनाओं का सर्वनाश हुआ। आत्मनिवृत्तन की ओर लोगों का ध्यान गया और जनता सब प्राणियों का अपने ही समान देखने लगी। इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं है कि इन समय पूर्व के किसी एक भी पाखण्ड का प्रकट रूप में प्रचार न रह गया।

भगवान् महावीर का उपदेश यथार्थ था,

किन्तु दर्शनमोहनीय के उदय से

अभव्यों की खिच नहीं हुई

भगवान् महावीर सत्योपदेश देना थे, उन्होंने ने

जो उपदेश दिया वह यथार्थ था। वे क्षीतराग थे, उनका व्याख्यान किसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं, किन्तु प्रत्येक भव्यात्मा के लिये होता था— उनके उपदेश का जनसाधारण अधिकारी था। जिन्होंने उनका उपदेश सुना, वे सरल परिणामी होगये। अभव्यों के दर्शन मोहनीय का उदय था, उन्हें इस संसार के दारुण-दुःख ही सहते रहना था, इसलिए यह सुअवसर उनके लिये मङ्गलप्रद नहीं हुआ। और जा अपने एकान्तदर्शन के पक्षपाती थे, मिथ्यान्धकार ने जिन का साथ नहीं छोड़ा था, वे भी कल्याणमार्गदर्शक के रूपमें उन्हें देख ही कैसे सकते थे ?

भ० महावीर के पश्चात्

भगवान् महावीर के निवाण-गमन के पश्चात् एकान्तियों के लिये कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं रहा। इन्होंने अपने एकान्ततत्त्वोपदेश कार्य को पुनः प्रारम्भ कर दिया और संलग्न होकर अनवरत परिश्रम करने लगे। इधर जैनों में इस समय कोई प्रभावशाली व्याख्याता नहीं हुआ। एकान्तियों के शक्तिभर प्रयत्न से अनेकान्त का प्रचार क्षीण होता गया, किन्तु पूर्व में अनेकान्तवाद को छाप संपूर्ण दार्शनिकों के हृदय पर लग चुकी थी; इसलिए एकान्त का पक्ष लेने वाले दार्शनिकों के ग्रंथों में भी अथैरूप में उसका उपयोग होने लगा और हुआ।

आगे शिष्य परम्परा में

भगवान् महावीर के ही उपदेशामृत के प्रभाव से आगे शिष्य-परम्परा में भी बहुत कुछ ज्ञान जागृत हुआ। उनके पश्चात् होने वाले प्रतिभाशाली आचार्यों ने स्याद्वाद को दर्शन संसार का

अमूल्य रत्न समझा और इससे प्रत्येक वस्तु को समन्वित करने का उद्योग किया। शिष्य-परम्परा में स्याद्धाद तत्त्वज्ञान का प्रचार करने वाले अनेक आचार्य हुए, जिनमें दिगम्बर सम्प्रदाय में विक्रम की तीसरी शताब्दी तक कुन्दकुन्द, उमास्वागि, पूज्यपाद आदि मुख्य माने गये हैं। इनमें स्याद्धाद प्रचार के लिये स्वामी समन्तभद्र का नामोल्लेख सबसे अधिक महत्व रखता है। स्याद्धाद विद्या का स्वरूप मुख्य रूप से स्वामी समन्तभद्र ने हो घोषित किया है; इसलिए प्रस्तुत लेख में पाठकों को हम उन्हीं का सविशेष परिचय देने का प्रयास करेंगे।

स्वामी समन्तभद्र

स्वामी समन्तभद्र के विचार

स्वामी समन्तभद्र विचारशील उद्भट तार्किक थे। तर्क की कसौटी पर समीचीन सिद्ध हुए बिना किसी भी बात को सत्य स्वीकार कर लेना इनके मत के विरुद्ध था। परोक्षा प्रधानी होने के कारण ही उनके हृदय-सागर में यह विचार तरंगित हुआ कि हम जिनेन्द्र का स्तवन क्यों करते हैं? उनके उपकार स्मरण का अभिप्राय क्या है? यही कि वे सर्वज्ञ हैं, वीतराग होते हैं, कल्याणप्रद उपदेश देते हैं, सत्य-तत्त्व निरूपण करते हैं और युक्ति तथा शास्त्रसे अविरुद्ध बचन कहते हैं। इनके अतिरिक्त और कोई ऐसा कारण विशेष विदिन नहीं होता, जिससे कि वे हमारे स्तुत्य सिद्ध हों। परन्तु बहुत कुछ विचार करने पर यह निश्चित हो जाता है कि इन सबका मूलाधार अनेकान्त का उपयोग ही है। अपेक्षाभेद से वस्तु के प्रत्येक धर्म पर विचार करना ही पदार्थों का बयार्थ निरूपण है और ऐसा करने से ही वचनों की युक्ति और शास्त्र से

अविरुद्धता है। वीतरागता और सर्वज्ञता का भी किसी अपेक्षा से अनेकान्त का आश्रय ही प्रधान कारण सिद्ध हो जाता है। प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक है। जिसमें सामान्य और विशेष या द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा से अनन्त धर्म (स्वभाव) पाये जाते हैं, वही पदार्थ कहलाता है। किन्तु इन सब धर्मों का सच्चा ज्ञान स्याद्धाद का झवलम्बन किये बिना नहीं हो सकता। इसलिए कहा जासकता है कि स्याद्धाद ही जिनेन्द्र की विशेषता है, उनके तत्वोपदेश की सम्पत्ति है।

प्रत्येक जैनाचार्य का कर्तव्य

अतएव यदि कोई भ० महावीर के सच्चे शिष्य होने का और उनके तत्वोपदेश के प्रसार करने का वास्तविक गौरव प्राप्त करना चाहता है तो उसका प्रधान कर्तव्य यही है कि वह अनेकान्त तत्त्वज्ञान की विशेषता का जनता को परिचय दे, प्रत्येक बात में अपेक्षावाद का आश्रय लेना अनिवार्य है—इसे समझावे। स्वामी समन्तभद्र ने इस सत्य का समझा और अच्छी तरह मनन किया। अन्त में उनका यह निश्चय दृढ़ हो गया कि अनेकान्त तत्त्वज्ञान के उद्धारमें अपना सर्वस्व लगा देना ही प्रत्येक जैनाचार्य के जीवन का सदुपयोग है। अतः मुझे भी अपने जीवन में वस्तु-तत्त्व का एकान्तसे समर्थन करने वाले तत्त्वज्ञानाभिमानियों को यह अच्छी तरह सूचित कर देना चाहिए कि तुम्हारा ज्ञान अपूर्ण है, अपेक्षाभेद से पदार्थ के प्रत्येक धर्म पर विचार न करने के कारण भ्रुष्टिपूर्ण है। एक धर्म पर ध्यान देने से पदार्थ के एक ही गुण का ज्ञान हो सकता है, सम्पूर्ण स्वभावों का नहीं। और जब किसी एक धर्म विशेष पर ही दृष्टी

रखेंगे तब पदार्थ एक धर्मात्मक ही सिद्ध होगा, अनेक धर्मात्मकता की तो चर्चा भी अपने अनिष्ट साधन में सहायक हो जायगी। जो एकान्त के ही अषलम्बन से इष्ट सिद्धि की आशा करेंगे, उन्हें निःश्रयस का स्वप्न भी दिखाई नहीं देगा। मोक्ष मार्ग न सम्यकदर्शनात्मक ही है, न सम्यक् ज्ञानमय ही, और न केवल सम्यक् चारित्र्य रूप ही। किंतु यह इन तीनों के समुदायात्मक है। इन तीनों के सम्पन्न हो जाने पर ही जीव मुक्त होता है। यदि इन तीनों में से किसी एक को भी अनावश्यक समझ लिया जाय तो काम नहीं चल सकता। जो दार्शनिक पदार्थों को केवल सत्स्वरूप ही मानते हैं, उनके लिये वस्तु को अपेक्षाभेद से असदात्मक भी स्वीकार करना अनिवार्य है और जो वस्तु को केवल असत्स्वरूप ही मानते हैं, उनका भी पदार्थों को किसी अपेक्षा से सत्स्वरूप माने बिना काम नहीं चल सकता। क्योंकि पदार्थ न केवल सत्

रूप ही है और न केवल असदात्म ही, किन्तु वह उभयधर्म विशिष्ट है। घड़े के फूट जाने पर उसका घटरूप में अवस्थान नहीं रहता, किन्तु मृदुरूप से उसकी स्थिति अवश्य ही बनी रहती है। स्याद्वाद की इस सूक्ष्मता पर जो सज्जन ध्यान नहीं देते, उनके सिद्धान्त प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रगट रूप में विरुद्ध प्रतिभासित होने लगते हैं और स्याद्वाद के समक्ष नहीं टिकते।

भावैकान्त में दोष

भावैकान्तवादी ॐ सम्पूर्ण पदार्थों को भावात्मक ही मानते हैं, किसी भी वस्तु का अभाव स्वीकार नहीं करते। अतः उनके मत में प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव इन चारों ही प्रकार के अभावों के लिये कोई आश्रय नहीं रह जाता। इस सिद्धान्त में चारों प्रकार के अभावों के लिये स्थान न रहने से चार दोष उपस्थित होते हैं। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव प्रागभाव

ॐ भावैकान्तवादी है। वह सम्पूर्ण पदार्थों का, प्रकृति आदि पञ्चोस तत्त्वों का, केवल भाव ही स्वीकार करता है। सत्कायवाद स्वीकार करने के कारण उसके मतसे किसी भी पदार्थ का अभाव नहीं है। स्वामी समन्तभद्र कहते हैं—

“भावैकान्तेपदार्थानामभावानामपहवात् । सर्वात्मकमनाद्यन्तमस्वरूपमतावकम्” ॥

अर्थात्—भावैकान्तवादी साहच्य के मत में अभाव के लिये कोई आश्रय न रहने के कारण इतरेतराभाव या अन्योन्याभाव के अभाव में प्रकृति आदि पञ्चोस तत्व एक ठहरेंगे और भिन्न-भिन्न वर्णन में विरोध अज्ञेय। अत्यन्ताभाव के अभाव में प्रकृति और पुरुष में भेद सिद्ध न हो सकेगा, तब इन दोनों के भिन्न-भिन्नलक्षण अयुक्त सिद्ध होंगे। प्रागभाव के अभाव में प्रकृति महान् महान् से अहङ्कार, अहङ्कार से षोडशक गण आदि की उत्पत्ति असंगत इतीत होती है; इसलिए इनके अनादित्व का प्रसंग आ जायगा। प्रध्वंसाभाव के निहवपक्ष में किमी भा तत्व का त्रिनाश अयम्भव है। इसलिए प्रलयवर्णन की असम्भवता का प्रसंग आजायगा। इसी प्रकार वेदान्तो जो सत्तामात्रा परब्रह्म को और विज्ञानाद्वैतवादी (बौद्ध) ज्ञानमात्र एक तत्व को मानते हैं और भेदभाव को अविद्या या भ्रमरूप अवस्तु स्वीकार करते हैं, उनकी भी यह कल्पना—सर्वथा भावात्मक एक तत्त्व—किपी भी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकती, स्याद्वाद से विचार करने पर उनके लिये भी कथंचित् अभावात्मकतत्व मानना अनिवार्य सिद्ध हो जाता है।

कहलाता है। इनके न स्वीकार करने से कार्यात्मक द्रव्य के अनादित्व का प्रसंग आ जाता है ❀। आगामी पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्रध्वंसाभाव कहलाता है; यदि इसको न माना जाय तो द्रव्य की किसी भी पर्याय का विनाश नहीं माना जा सकता, कार्यद्रव्य की अनन्तता का प्रसंग आ जाता है †। एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय में समान जानीय दूसरे द्रव्यकी—एक पुद्गल द्रव्यकी वर्तमान अवस्था में दूसरे पुद्गल द्रव्यकी—वर्तमान पर्याय का अभाव होना अभ्योन्याभाव बनलाया गया है; इसको न मानने से उन सब की एकता का प्रसंग आ जायगा ×। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव—पुद्गल में चेतन का न होना—अत्यन्ताभाव कहा गया है; इसको स्वीकार न करने से सम्पूर्ण पदार्थों की एकारमकता का प्रसंग आ जायगा †। सर्वथा भावैकान्त पक्ष में ये दोष उपस्थित हुए बिना नहीं रह सकते, जिनको स्वीकार करना इसके पक्षपातियों के लिये भी इष्ट नहीं।

अभावैकान्त में दोष

जो भावैकान्त में दोष उपस्थित हो जाने से अभावैकान्त को मानने हैं, किसी को भी भावात्मक स्वीकार नहीं करते, उनके मत में प्रमाण की व्यव-

❀ “कार्यद्रव्यमनादि स्यात् प्रागभावस्य निवृत्ते ।”

× “सर्वात्मकं तदेकं स्यादन्यापोह्यतिक्रमे ।”

❀ “अभावैकान्तपक्षेपि भावापह्नववादिनाम् । बोधवाक्यं प्रमाणं न केन साधनं कृषणम् ॥”

भा०—अभावैकान्तवादी भाष्यमिक (बौद्ध) हैं। किन्तु उनके अभावैकान्त में नैरात्म्य का साधन और परार्थ का कृषण नहीं बन सकता; यदि हमे स्वीकार करेगा तो भावपक्ष की सिद्धि हो जायगी।

† “विरोधान्तोभयैकान्तं स्याद्वाद न्याय विद्विषाम् ।”

‡ अवाच्य मित्यत्र च वाच्यभावादवाच्यमेवेत्यथ प्रतिज्ञम् ।

स्वरूप तद्देशपररूपवाचि स्वरूप वाचीति चचो विरुद्धम् ॥२९॥”

स्था भी उचित प्रतीत नहीं होती—उसके भी अभाव का प्रसङ्ग आजाता है। जब प्रमाण की व्यवस्था नहीं बनती, तब तो अपने इष्ट का साधन और परपक्ष कृषण भी नहीं हो सकता *। इसलिए अभावैकान्त पक्ष भी ठीक नहीं।

उभयैकान्त पक्ष में दूषण

जो इन दोनों ही पक्षों में दोष देखकर उभयैकान्तपक्ष स्वीकार करने हैं, वे भी विचारशोल नहीं हैं, क्योंकि एकान्तपक्ष में सहानवस्थान विरोध प्रत्यक्ष ही है †। और दोनों पक्षों में आने वाले दोष भी आये बिना नहीं रहेंगे।

अवाच्यैकान्त में दोष

जो इन तीनों ही पक्षों में दोष आजाने से वस्तु के स्वरूप को सर्वथा अवाच्य कहते हैं—अवाच्य-तैकान्त का अवलम्बन करते हैं, वे ‘वस्तुका स्वरूप अवाच्य है’ ऐसा भी नहीं कह सकते ‡।

इससे स्पष्ट है कि भाव, अभाव, उभय और अवाच्य ये चारों ही एकान्त श्रेयस्कर नहीं, इनके स्वीकार करने पर अनेक दोष आये बिना नहीं रहते। किन्तु यदि विधि और प्रतिषेध का आश्रय कर स्याद्वाद से इनपर विचार किया जाय तो कोई भी दोष उपस्थित नहीं होसकता—विरोध के लिये

† “प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रचयवेऽनन्ततां व्रजेत् ।”

+ “अन्यत्र समवाये न व्यपदिश्येत सर्वदा ।”

कोई स्थान ही नहीं रह जाता। स्याद्धादी कहेगा— वस्तु कथंचित् (स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा) भावस्वरूप है, कथंचित् (पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा) अभाव स्वरूप है, कथंचित् (क्रमापित उभयधर्म की अपेक्षा से) उभय स्वरूप है, कथंचित् (सहापित उभयधर्म की अपेक्षा से) न कहीं जा सकने के कारण अवाच्य है, कथंचित् (स्व-द्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया और उभयधर्मापेक्षया) भावावक्तव्य रूप है, कथंचित् (परद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया और उभयधर्मापेक्षया) अभावावक्तव्य रूप है और कथंचित् (क्रमापित उभयधर्मापेक्षया और युगपत् उभयधर्मापेक्षया) भावाभावावक्तव्य है।

इसी तरह और भी जितने एकान्त पक्ष हैं, वे सब अपूर्ण हैं, निवार करने पर उन सब में अनेक दोष दिखाई देते हैं। अद्वैत एकान्त, पृथक्त्व एकान्त, नित्यैकान्त, अनित्यैकान्त, सदैकान्त, असदैकान्त आदि किसी भी एकान्त का अवलम्बन करके हम अपने विचारों को सुव्यवस्थित नहीं बना सकते। विचार शील महाजुभाव भगभक्त सकते हैं कि जैनों का स्याद्धाद सिद्धान्त ही वस्तुतः निणय के लिए एक ऐसा साधन है, जिसे हम व्यवस्थित कह सकते हैं। स्याद्धादी भी वस्तु तत्त्व को नित्य, अनित्य, एक, अनेक, सत्, असत् आदि धर्माविशिष्ट मानते हैं, किन्तु कथंचित् रूप से। स्याद्धाद क अनुयायी इन सब का समन्वय करके अपना सिद्धान्त निश्चित करते हैं और किसी एक धर्म

विशेष का कथन करने समय उस धर्म को प्रधान और अन्य सब धर्मों को गौण मानकर विवक्षानुसार विधि या प्रतिषेधात्मक वाक्य से उसका विवेचन करते हैं *। यदि यहाँ पर शङ्का की जाय कि नित्यैकान्तादि नयों को जैनों ने मिथ्या (झूठे) माना है, और उन सबके समन्वय से अपना सिद्धान्त बना लिया, इसलिए मिथ्या नयों का समुदात्मक जैनों का सिद्धान्त भी असत्य ही होना चाहिये। यह भी ठोक नहीं है; क्योंकि जैनों के नय सापेक्ष हैं, अन्य सिद्धान्तों की भांति निरपेक्ष नहीं, अतः सत्य हैं †। दो परस्पर विरुद्ध बातें एक सत्य को कहती हैं, अतः एक असत्य कथंचित् सत्य है, सर्वथा नहीं। यही बात जैनों के सिद्धान्त में भी है। जो नय अतपेक्ष होकर स्वपर का विघ्न करने वाले थे, वे ही सापेक्ष होकर, एक धर्म अपने से अतिरिक्त अन्य सब धर्मों से अपेक्षा न धारण कर उनकी भी कथंचित् अपेक्षा रखता हुआ, अपना और दूसरों का उपकार करने वाले हो जाते हैं ×। जैसे—स्वचतुष्ट की अपेक्षा से पदार्थ सत्स्वरूप है और परचतुष्ट की अपेक्षा से असदात्मक है, सत्त्वामान्य को अपेक्षा से सब पदार्थ एक रूप हैं और अपने अपने स्वरूप को अपेक्षा से भिन्न २ हैं, प्रत्यभिज्ञायमान होने के कारण सब द्रव्य नित्य भी हैं और कालभेद से प्रतीयमान होने के कारण अनित्य भी हैं। इसी प्रकार पदार्थ में जितने भी

* “नियम्यतेऽर्थो वाक्येन विधिना वारणनवा ।”

† “मिथ्यायमूहो मिथ्या चेन्न मिथ्यैकान्तनास्तित्तनः । निरपेक्षा नयाः मिथ्या सापेक्षा वस्तुतेऽर्थकृत् ॥”

× “य एव नित्यक्षणिकादर्थो नया मियोऽनपेक्षाः स्वपरप्रणासितनः ।

त एव तत्त्वं विमलस्य ते मुनेः परस्परपेक्षाः स्वपरोपकारिणः ॥”

धर्म हैं उन सब का अपेक्षाभेद से प्ररूपण करना ही स्याद्वाद है और किसी भी धर्म का ठीक-ठीक विवेचन करने के लिये उस पदार्थ के अन्य धर्मों की उपेक्षा न करके उनके भी अस्तित्व का संकेत करते हुए कथन करना ही समभङ्गी प्रक्रिया है। इसी समभङ्गी प्रक्रिया को प्रत्येक पदार्थ में और पदार्थ के प्रत्येक धर्म में एकानेकादि विकल्पों में लगाने की आज्ञा दी गई है *। इसके सातों ही भङ्ग नय की अपेक्षा से कथंचित् ही माने जाते हैं, सर्वथा रूप से नहीं।

अब हाग यह बतला देना आवश्यक समझते हैं कि स्वामी समन्तभद्र ने इस स्याद्वाद सिद्धान्त को केवल तार्किक विषयों में ही नहीं लगाया; वरन् वे परीक्षा प्रधानी थे, किसी भी बात को युक्तियुक्त सिद्ध हुए बिना स्वीकार कर लेना उनके मन्तव्य के विरुद्ध था, अतएव उन्होंने ने इस अपेक्षावाद से लौकिक चर्चाओं का भी समाधान किया। ध्यावहारिक विषयों में उन्होंने ने अनेकान्त का जो उपयोग किया है, वह बड़ा ही सुन्दर है। दैव तथा पुरुषार्थवाद के सम्बन्धमें जो निर्णय दिया है वह भी युक्ति संगत है। दैव और पुरुषार्थ की चर्चाएं आजकल भी प्रायः चला ही करती हैं, इसलिए इस सम्बन्ध में स्वामी समन्तभद्र के विचारों को यहाँ लिख देना असंगत न होगा।

दैव और पुरुषार्थ का निर्णय

दैव और पुरुषार्थ में कहाँ दैव का प्राबल्य माना जाय और कहाँ पुरुषार्थ की प्रधानता स्वीकार की जाय ? एक दिनभर परिश्रम करने वाले मनुष्य के पास पाँच पैसे नहीं जुड़ते और ऐसा भी अवसर

उपस्थित होजाता है जब कि वह बिना भोजन किये ही अपने कई २ दिन व्यतीत करता है और ऐसे भी अनेकों बताये जा सकते हैं जो अपने जूतों की सफ़ाई के लिये ही बहुतसा द्रव्य प्रति दिन व्यय कर डालते हैं। कुछ समझ में नहीं आता, दैव और पुरुषार्थ दोनों ही के आश्चर्यजनक कौतुक हांते हैं। दैव के पक्षपाती कहते हैं “दैवं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम्” अर्थात् सब जगह भाग्य से ही फल मिलता है। यदि भाग्य अनुकूल नहीं होता, तो शक्तिभर प्रयास करने पर भी सफलता भूत नहीं हो सकते। जैसा होमहार होता है, वैसी ही बुद्धि हो जाती है, वैसा ही काम बन आता है और सहायक भी तदनु रूप ही मिलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाग्य ही सिद्धि-प्रदाता है। किन्तु पुरुषार्थ के पक्षपाती इससे विपरीत ही शिक्षा देते हैं। उनका कहना है कि पुरुषार्थ के आगे भाग्य का कोई मूल्य नहीं। दैव से ही सफलता मिलती है, ऐसा विचारने वाले कायर हैं। भाग्यवादियों का भाग्य भी उद्योग ही का साथ देता है। उद्योग के अभाव में कोई भी अभीष्ट सिद्ध नहीं होता। हमने कभी भी उद्योग को निष्फल नहीं देखा। विफलता त्रुटियों का ही परिणाम है। भाग्य से सिद्धि मानने वाले स्वयं ग्रन्थे हैं, और दूसरों को भी अन्धा बना देना चाहते हैं। हमी लिए हम कह सकते हैं—पुरुषार्थ ही भाग्य की कुञ्जी है। इन दैव और पुरुषार्थ पर परस्पर विरुद्ध दोनों मतों पर गम्भीर विचार कर स्वामी समन्तभद्र ने स्याद्वाद का उपयोग किया और कहा—यदि हम दैव से ही अर्थसिद्धि मानें तो दैव की

* “एकानेकविकल्पादावुत्तराणि योजयेत् । प्रक्रिया भङ्गिनीमेना नयैर्नयविचारः ॥”

उत्पत्ति पुरुपार्थ पूर्वक मानने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि पहिले जन्म में किये हुए शुभाशुभ कर्म ही देव रूप में परिणत होकर ह्य और अनिष्ट फल देते हैं, ऐसा कहा गया है। यदि देव ही को सर्वोत्तम माना जाय तो सब जगह ही पुरुपार्थ को निष्फल कहना पड़ेगा, जो प्रत्यक्ष-विरुद्ध है *। तथा पुरुपार्थ की महत्ता स्वीकार किये बिना कभी मोक्षादि पुरुपार्थ के बिना कभी भी सिद्ध न हो सकने वाले कार्यों की सिद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि कर्मों का क्षय देव से नहीं पुरुपार्थ द्वारा—तपश्चरणादि से विभाव पर्यायों पर विजय प्राप्त कर लेने पर—ही हो सकता है। ऐसा ही बात पुरुपार्थ के सम्बन्ध में भी है। यदि पुरुपार्थ से ही सफलता मानें तो पुरुपार्थ को देव पूर्वक मानना अनुचित है। यदि केवल पुरुपार्थ की ही आवश्यकता समझी जाय तब तो कोई भी पुरुपार्थ निष्फल नहीं होना चाहिए; सम्पूर्ण उद्योग करने वालों को अवश्य ही सफलता मिल जानी चाहिए †। किन्तु ऐसा तो कभी देखा जाता नहीं, इसलिए उभय पक्षों के तथ्य को ध्यान में रखकर कहना पड़ता है कि दोनों ही प्रधान हैं। इतर निरपेक्ष किसी एक से काम नहीं चल सकता। इष्टसिद्धि के मार्ग में दोनों ही का सहयोग अपेक्षित है। कहाँ देव का प्राबल्य है और कहाँ पुरुपार्थ की प्रधानता? इसके लिये तो हम यही निर्णय कर सकते हैं कि—जहाँ बिना कुछ उद्योग किये कार्य

हो जाय उसे दैविक समझना चाहिए और जहाँ ऐसा न हो, बहुत कुछ परिश्रम करने के पश्चात् ह्य या अनिष्ट की प्राप्ति हो उसके लिये समझना चाहिए कि यह हमारे उद्योग का परिणाम है ×। मैं समझता हूँ, स्वामी समन्तभद्र के इस निर्णय की कौन बुद्धिमान प्रशंसा न करेगा।

इसी अनेकान्तवाद का पक्ष लेकर स्वामी समन्तभद्र ने सर्वथैकान्तवादियों से वाद करने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने अपना वादक्षेत्र भी सीमित नहीं रक्खा। वे अपनी जन्म-भूमि में ही वाद-विवाद नहीं करते रहे, घरन् उन्होंने 'वाद' के लिये अखिल भारत को अपना लीलास्थल बनाया। उनके 'वाद' प्रारम्भ का यह उद्देश्य न था कि किसी पर विजय प्राप्त की जाय, किसी को हराया जाय। उनकी तो यही शुभ भावना थी कि पक्षपात् न हो, साम्प्रदायिकता का समूल नाश हो, सन्मार्ग का प्रचार हो। इसके लिये उन्होंने इसकी भी प्रतीक्षा करना आवश्यक न समझा कि कोई मुझे वाद के लिये निमन्त्रण दे। उनके लिये तो यही प्रधान कर्तव्य था कि जहाँ भी एकान्त का अधिक प्रचार दिखाई दे, वहीं जाकर अपने स्याद्वादतत्त्व-ज्ञान को समझावें। इस स्याद्वाद सूर्य के समान, एकान्त तिमिर की सत्ता न रहती देख जो लोग इनके विरोध में उपस्थित होते उनसे इनका शास्त्रार्थ होता, और युक्तिहीन होने के कारण वे लज्जित होकर चुप हो जाते। स्वामी जो क

* "देवादेवार्थसिद्धिश्चेद्देवं पौरुषतः कथम्। देवतश्चेदनिर्माणः पौरुषं निष्फल भवेत् ॥"

† "पौरुषादेव सिद्धिश्चेत् पौरुषं देवतः कथम्। पौरुषाच्चेदमोघ स्यात् सर्वप्राणेषु पौरुषम् ॥"

× "अबुद्धिपूर्वपेक्षायामिष्टानिष्टं स्वदेवतः। बुद्धिपूर्वपेक्षायामिष्टानिष्टं स्वपौरुषात् ॥"

स्याद्वाद वाक्प्रहार से कुतिलत मतों का प्रभाव बहुत कुछ अंशों में कम हो गया * ।

वाद के लिये घूमना इनका नित्य कर्म था † । प्रायः सभी प्रसिद्ध देशों और नगरों में आपने भ्रमण किया और वहाँ के सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ के लिये आह्वान (Challenge) किया । जिसके समक्ष धूर्जटि सरोखे प्रसिद्ध विद्वानों की ही जिह्वा अपने पास कोई युक्तियुक्त बल्लर न होने के कारण बोलने के लिये उठाई हुई भी तालु स्थान में ही लगी रह जाती थी, ऐसे अनेकान्तवादी से वाद करने के लिये साधारण विद्वानों की तो शक्ति ही क्या थी जो खड़े होते ‡ । स्याद्वाद तत्त्वज्ञान के प्रचार के लिये इन्होंने अनेक राजसभाओं में भी पुकार-पुकार कहा कि यदि किसी एकान्त के पक्षपाती को अपने तत्त्वज्ञान का अभिमान है, तो वह सम्मुख उपस्थित होवे, हम शास्त्रार्थ के लिये तैयार हैं * । पण्डितों से भरी हुई राजसभा में से

कोई भी विद्वान् इनसे शास्त्रार्थ करने के लिये खड़ा नहीं होता और सबके सब इस समन्तभद्र महावादी के प्रस्तुत होने पर नीचा सिर करके ज़मीन कुचरने लगते + । जो बिना कुछ सोचे समझे एकान्त पक्ष से अपना मत प्रगट कर भी देते, वे अनेक युक्तियों द्वारा पराजित होकर अपने किये हुए पर बहुत मूर्खता प्रकट करते ।

हम पूर्व में लिख चुके हैं कि स्वामी समन्तभद्र ने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि धीतराग भगवान् की विशेषता युक्ति और शास्त्रके अविच्छेद्य वाणी या ज्ञान है और वह अनेकान्तात्मक है । इसलिए अनेकान्त की प्रसंशा ही उनका लक्ष्य स्तवन होसकता है । इस विचार को स्वामी जी ने अपने जीवन की घटनाओं से दृढ़ भी बना दिया है । शिवपिण्डों को नमस्कार करने के लिये आग्रह करने पर उन्हीं ने चौबीस तीर्थंकरों की जो स्तुति की—स्वयम्भू स्तोत्र का पाठ किया—वह अनेकान्त

* जैन ग्रन्थों में स्वामी जी के वचनों की बहुत अधिक प्रशंसा की गई है । वादशक्ति के संबंध में—यद्भवोवज्रपातेन निर्भिन्नाः कुमताद्वयः, वाग्ध्वजनिपात पाटित प्रतीपराद्धान्तमहोद्य कोटयः, यदीयवाग्ध्वजकठोरपाश्चूर्णीचकार प्रतिवादि शैलान्, कुवादिविद्याजयलब्धकीर्त्तयः, दुर्वादिवादकण्डूनां शमनैकमहोषधिः इत्यादि जैनाचार्यों के उद्गार आपको लोकोत्तर प्रतिभा के उरुर्कष को और भी अधिक प्रमाणित कर देते हैं ।

† वादार्थं विजहार संप्रतिदिनं शार्दूल विक्रीडितम् ।

‡ अवदुतटमटति झटिति स्फुटपटुवाचाटधूर्जटिर्जिह्वा ।

वादिनि समन्तभद्रे स्थितवति सति का कथाऽन्येषाम् ॥

* राजन् ! यस्यास्ति शक्तिः स वदतु पुरतो जैननिर्ग्रन्थवादी ।

+ श्री मत्समन्तभद्राख्ये महावादिनि चागते ।

कुषादिनाऽलिखन् भूमिमंगुष्ठैरानताननाः ॥

इसका प्रधान कारण यही था कि—उन्हें पक्का विश्वास हो गया था कि इस स्याद्वादी सत्यप्रवक्ता के समक्ष हमारे मिथ्या सिद्धान्तों की दाल न गल सकेगी । इसीलिए प्रतिपक्षी विद्वान् इन्हें देखते ही किकर्तव्य विमूढ़ हो जाते थे ।

सिद्धांत की प्रशंसासे ही परिपूर्ण है। आप्तमीमांसा में सर्वज्ञ की विशेषता बतलाने में भी स्वाद्धाद के स्वरूप का ही विवेचन किया गया है और युक्त्यनुशासन में भी आपके ये ही विचार विकसित हुए हैं।

स्तुतिग्रन्थों की विशेषता

स्वामी समन्तभद्र के उपलब्ध ग्रन्थों में अधिक के स्तुतिरूप होने में भी कुछ विशेषता अवश्य ही होनी चाहिए। विद्वान् समझ सकते हैं कि स्तुति ग्रन्थों की रचना के और भी लाभ दृष्टि में रखे गये होंगे, किन्तु इसमें ये भाव भी अवश्य ही होने चाहिए कि अनेकान्त की प्रशंसात्मक स्तुति ही जिनेन्द्रभगवान् की विशेषताओं का वर्णन है, सत्पोपदेष्ट! का स्तवन इसी रूपमें होना चाहिए। यही अहंत की उपासना का अनावृतरूप है, इत्यादि। आपने इसके अतिरिक्त अपनी स्तुतियों से यह भी प्रमाणित किया है कि यह मैं जो कुछ कह रहा हूँ, वह सर्वज्ञ भगवान् का ही उपदेश है, उन्हीं का यह मत है और मैं जो कुछ कह रहा हूँ, वे उन्हीं के वाक्य हैं।

अन्तिम निवेदन

अब हम अन्त में यह बतला देना आवश्यक समझते हैं कि जिस अनेकान्ततत्त्वज्ञान का स्वामी समन्तभद्र ने प्रचार बढ़ाया, वह केवल जैनों क ही उपयोग में लाने की वस्तु नहीं, वरन् प्रत्येक विचारशील मनुष्य इसे काम में ले सकता है। सभी जैनाचार्यों की यही इच्छा रही है कि प्रत्येक मनुष्य हमारे स्वाद्धाद सिद्धान्त को समझे और इसके

द्वारा अपने जीवन की समस्याओं पर विचारकर कृतकार्य होवे। जितने भी समाज, सम्प्रदाय, दल-बन्धियाँ और मतभेद दिखलाई देते हैं, उन सबकी उद्भूति एकान्त के अनुचित पक्षपात का ही फल है। एक पक्ष के आप्रह के कारण लोगों में अहं-भाव और रागद्वेषादि परिणाम उत्पन्न होते हैं। किन्तु जिन्हें पक्षविशेष से कोई प्रयोजन नहीं, उनका मन सब विषयों में राग और द्वेष इन दोनों ही के न रह जाने के कारण समान रहता है*। ऐसे ही महानुभाव किसी भी विषय के तथ्य को पहिचान सकते हैं। अपेक्षावाद के निरूपद्रव साम्राज्य में किसी भी प्रकार के विरोध का उपस्थित होना असम्भव है। पक्षपात एक प्रकार के अपराध का अपराध है, जो इसे करता है वह सच्चे तत्वज्ञान से अवश्य ही वंचित रह जाता है। हमारे पिता को यदि कोई चाचा और कोई बाबा के नाम से सम्बोधित कर रहा है तो हमें आपत्ति उपस्थित करने की आवश्यकता ही क्या है? क्यों कि वे अपेक्षा भेद से चाचा भी हैं और बाबा भी। वे पिता ही हैं—हमारे इस विचार की कौन बुद्धिमान प्रशंसा करेगा। हमारे यह जिद्द जिस प्रकार प्रत्यक्ष में भ्रमपूर्ण सिद्ध है, वैसे ही सम्पूर्ण एकान्त पक्षों को समझ लीजिए।

हमारे समाज में भी जो लड़ाइयाँ और कलह उत्पन्न हुई हैं, वे सब एकान्त के अनुचित पक्षपात का ही दुष्परिणाम हैं। यदि हम अपेक्षा भेद से काम लेते, प्रत्येक चर्चा पर विभिन्न दृष्टियों से विचार करते, सामयिक विचार प्रवाह को ध्यान में रख-

* "एकान्तधर्माभिवेशमूला—रागादयोऽहंकृतिजा जनानाम्।

एकान्त दानाच्च स यत्तद्वेदं, स्वामाविकृत्वाच्च सर्वं मनस्ते ॥"

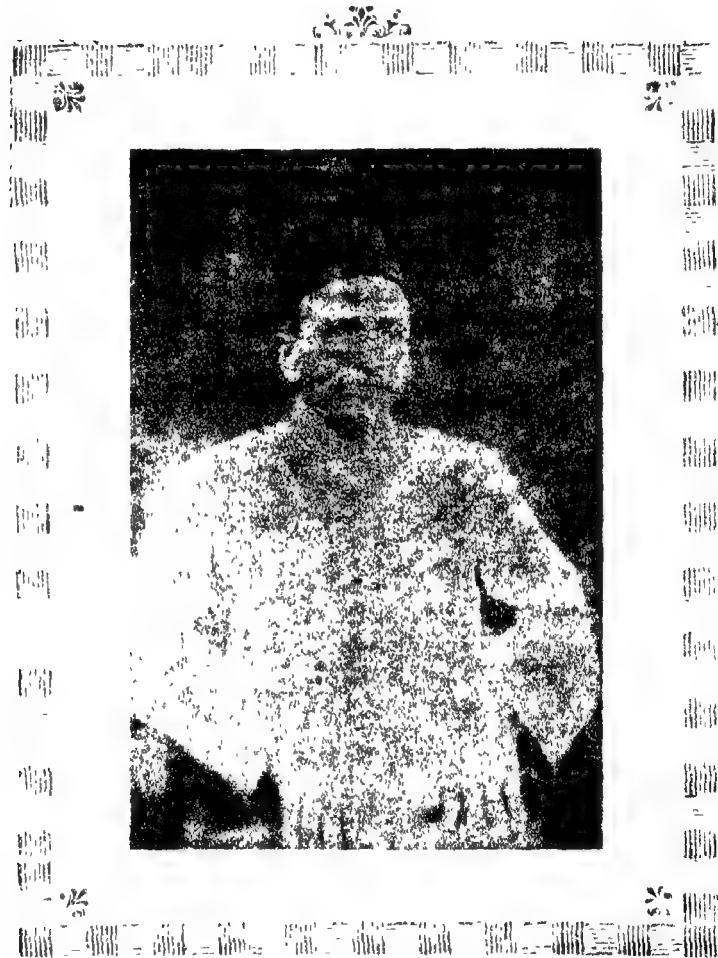
कर अपनी कार्यप्रणाली का निर्वाचन करते तो यह स्वप्न में भी सम्भव नहीं था कि हम अपने औद्योगिक-पूर्ण कार्यों के कारण सभ्यता से इतने तिरस्कृत किये जाते और इस भयङ्कर परिणाम का मुखावलोकन करते। किन्तु इष्ट मार्ग के विपरीत चलने में हमने क्या कुछ कमी रक्खी? स्याद्वाद के उपासक कहलाकर भी एकान्त-पक्ष पिशाच को ही पूजा की। दलबन्दियों में लगकर विद्वेष के बीज को अंकुरित किया। इसके अतिरिक्त एकान्त-ग्रह के वशीभूत होकर हमसे जितनी भी कुचेष्टाएँ बन पड़ीं सब कर डालीं। यदि हमसे बन पड़ा तो अपने भाइयों का जिनसे हमारा बहुत कुछ भला हो होने की संभावना थी और चाहे जिनका अन्तरङ्ग हमारे उत्थान के सप्रयत्न में ही संलग्न था, उनके भी सर्वस्व अपहरण करने, उनको नीचा दिखाने और पूर्ण कष्ट पहुँचाने के लिये केवल अपने पक्षको प्रबल सिद्ध करने के भ्रमपूर्ण विचार से हमने अपनी सामर्थ्य होते हुए कुछ उठा नहीं रक्खा। वर्तमान में इसी दुःसह आताप के परिपाक से हम सन्तप्त हैं। अब इस समय हमारा सहायक और ही ही कौन सकता है? अब भी हमारे लिये समय है, स्याद्वाद सन्देश सुनाता है कि तुम अपेक्षावाद से अपना मार्ग निर्धारित करने पर अब भी जीवन सुख से बिता सकते हो। इस बात पर दृढ़ विश्वास करलो कि कोई भी मनुष्य अपना जीवनकाल सुखपूर्वक तभी व्यतीत कर सकता है जब कि वह स्याद्वाद का आश्रय लेकर अपनी दैनिकचर्या निर्धारित करे और जीवन के प्रति क्षण में अपेक्षावाद का उपयोग करे।

समय की गति को देखते हुए कहा जा सकता है कि अब मतमतान्तरों के खण्डन-मण्डन

का समय नहीं, किसी से द्वेष बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। इस समय तो अनेकान्त तत्त्वज्ञान की जनता के समक्ष प्रगट करना और उसकी महत्ता से प्रत्येक विचारशील को परिचित कर देना ही जैनों का आद्य कर्तव्य है। और हमसे भी भागे बढ़कर यदि कोई जैनों का आवश्यक कर्तव्य अधिशिष्ट रह गया है तो, वह है सामाजिक शांति-स्थापन या समाजसुधार। इस सामाजिकशांति के लिये किसी पक्षविशेष को ग्रहण कर पार्टीबन्दी के कार्य में जुटने की आवश्यकता नहीं। किन्तु इस समय तो समाज की प्रत्येक आवश्यकता को ध्यान में रखकर अपेक्षा भेद से काम लेना ही समाज सुधार में सहायक होगा। इस कलह के समय में जो स्वयं पक्षपात से मुक्त होकर शांति स्थापन के लिये चेष्टा करेगा, जनता को स्याद्वाद का गूढ़ रहस्य समझाकर उसका पक्षपातपूर्ण दुराग्रह छुड़ावेगा, जो यह भी बतलाने का सप्रयत्न करेगा कि स्याद्वाद का उपयोग सिद्धान्त शास्त्रों और न्यायग्रन्थों तक ही सीमित नहीं, इसका क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत है, जीवन के क्षण-क्षण में हाने वाली घटनाओं में स्याद्वाद का उपयोग किया जा सकता है और सफलता प्राप्त की जा सकती है, वही स्याद्वाद की दृष्टि से सच्चा समाज-सुधारक कहा जा सकेगा और अनेकान्त के प्रचारक होने का सुयश लाभ कर सकेगा। इस समय का हितोपदेष्टा भी हम उसे ही कहेंगे। जैनाचार्यों ने अपने ग्रन्थों में प्रत्येक कार्य में स्याद्वाद के उपयोग करने की आज्ञा दी है—जो ऐसा नहीं करता उसे स्याद्वादी (जैनी) कहलाने का अधिकार भी नहीं बताया।

जैन दर्शन

● स्याद्धादांक ●

साहू प्यारेलाल जी जैन रईस, धामपुर ।

जैन दर्शन

२ व्यासदास

१९६५

का अपलाप कर दें, तो संसार का व्यवहार तक नहीं चल सकता; वस्तु का निर्णय तो बहुत दूर की बात है। उदाहरणार्थ—यदि हम किसी मनुष्य को 'मामा' कहते हैं, तो क्या वह संसार के सभी मनुष्यों का मामा है? उत्तर में कहना पड़ेगा कि नहीं। किन्तु किसी की अपेक्षा से वह चाचा भी है, किसी की अपेक्षा से भाई भी है आदि। इसी प्रकार एक अखण्ड अनन्त धर्म रूप वस्तु को भी किसी एक धर्म की मुख्यता से उस एक रूप कहना अयुक्त है, किन्तु भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से उमे नाना रूप ही मानना सर्वथा न्याय संगत है।

इतनी प्रारम्भिक भूमिका के बाद अब मैं अपने विषय पर आता हूँ, और भिन्न भिन्न दर्शनों के ग्रन्थों का अवनरण देकर यह दिखाने का यत्न करता हूँ, कि भारतीय प्रसिद्ध जैनेतर विद्वानों ने भी "स्याद्वाद" का अपने यहाँ कहां तक उपयोग किया है।

नित्यानित्य विचार

जैन दर्शन की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु द्रव्य अपेक्षा नित्य एवं पर्याय अपेक्षा अनित्य है। पर्याय—उत्पाद और व्यय स्वभाव वाली होती है जोकि वस्तु में अनित्यता सिद्ध करती है, साथ ही उत्पाद व्यय से वस्तु में हमें उसकी स्थिति का—ध्रुवता का—भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यही स्थिरता—ध्रुवता—वस्तु में नित्य धर्म का अस्तित्व सिद्ध करती है। इस प्रकार संक्षेप में वस्तु उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य युक्त हुआ करता है, जैसा कि उमास्वामि ने कहा है—“उत्पादव्यय ध्रुव्य युक्तं सत्”।

* आवश्यक निवेदन—यहाँ पर भी एवं आगे भी लक्ष विस्तार भय मे मैं किसी भी उद्धरण का अर्थ नहीं दूँगा। पाठक स्वयं ही समझने का यत्न करें। —लेखक

पतञ्जलि महाभाष्य

महर्षि पतञ्जलि ने महाभाष्य के पशुपताहिक में जैन दर्शन के उक्त सिद्धान्त का निम्नलिखित शब्दों में कितना अच्छा विवेचन किया है :—

द्रव्यं नित्यमाकृतिरानित्या, सुवर्णं कयाचिदाकृत्या युक्तं पिंडो भवति, गण्डाकृतिमुपमृद्य रुचकाः क्रियन्ते, रुचकाकृति मुपमृद्य कटकाः क्रियन्ते, कटकामृतिमुपमृद्य स्वस्तिकाः क्रियन्ते, पुनरावृत्तः स्वर्णपिण्डः पुनरपरयाऽऽकृत्या युक्तः खदिरांगार सदृशो कुराडलेभवति। आकृतिरन्याचाप्याच भवति, द्रव्यं पुनस्तदेव, आकृत्युपमर्देन द्रव्यमेवावशिष्यते*।

मीमांसा श्लोकवार्तिक

मीमांसा दर्शन के उद्धृत विद्वान् कुमारिलभट्ट ने भी पदार्थों के इस उत्पाद व्यय ध्रुव्यरूप को स्वीकार किया है, देखिए—

१—वर्द्धमानकभंगेच, रुचकः क्रियते यदा।

तदापूर्वार्थिनः शोकाः, प्रोतिश्चाप्युत्तरार्थिनः ॥

२—हेमार्थिनस्तुमाध्यस्थं तस्माद्भस्तुभयात्मकम्।

नोत्पादस्थितिभंगाना, मभावे स्यान्मतित्रयम् ॥

३—न नाशेन बिना शोको, नोत्पादेन बिना सुखम्।

स्थित्या बिना न माध्यस्थं तेनसामान्य नित्यता॥

—मीमांसा श्लोकवार्तिक पृष्ठ ६१९ श्लोक

सं० २१, २२, २३।

कुमारिलभट्ट का उक्त सिद्धान्त जैनदर्शन के तो अनुकूल है ही, साथ ही वह वर्णनशैली में भी स्वामी समन्तभद्राचार्य का कितना अधिक अनुकरण करता है, यह देवागमस्तोत्र के निम्नलिखित श्लोकों से स्पष्ट विदित हो जाता है। पाठकों को

* आवश्यक निवेदन—यहाँ पर भी एवं आगे भी लक्ष विस्तार भय मे मैं किसी भी उद्धरण का अर्थ नहीं दूँगा। पाठक स्वयं ही समझने का यत्न करें। —लेखक

इस बात का ध्यान रहे कि कुमारिलभट्ट से स्वामी समन्तभद्र पाँच शताब्दी पूर्व हो चुके हैं। इससे निश्चित है कि स्वामी समन्तभद्र के समन्त—भद्र—स्याद्वाद का प्रभाव उस समय के सभी दर्शनों पर पड़ा था। अस्तु, वे श्लोक ये हैं—

१-घटमौलि सुवर्णाधी, नाशोत्पादस्थिति स्वयम् ।

शोक प्रमोदमाध्यस्थं, जनोयाति सहेतुषम् ॥५९॥

२-पयोवतो न दध्यन्ति, न पयोत्ति दधिमतः ।

अगोरस व्रतो नोभे, तस्मात्तत्त्वं प्रयात्मकम् ॥६०॥

—देवागम स्तोत्र ।

गंभीर निरीक्षण से पाठक यह अनुभव किए बिना न रहेंगे कि स्वामी समन्तभद्र के सूत्रात्मक श्लोकों की व्याख्या रूप ही कुमारिलभट्ट ने व्याख्यान किया है।

सत्-असत्-विचार

सम्पूर्ण चेतन और अचेतन पदार्थ, स्वरूप से स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत् हैं और पररूप स पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से असत् स्वरूप हैं। जैसे घट अपने, द्रव्य पुद्गल मृत्तिका, क्षेत्र, इस स्थान, काल वर्तमान पदं भाव लाल काला आदि की अपेक्षा से तो 'है'—सत् स्वरूप है—और वही पर से—अन्य पटादिक के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से—'नहीं' है, असत् रूप है। दोनों में से किसी एक रूप मानने से वस्तु या ता सर्वात्मक हो जायगी, अथवा लाक व्यवहार का अभाव हो जायगा। इसलिये दोनों रूप ही वस्तु को मानना आवश्यक है। इसी लिए श्री समन्तभद्राचार्य ने कहा है कि—

सदेव सधं कोनेच्छेत्, स्वरूपादिचतुष्टयात् ।

असदेव द्विपर्यासात् न चैन्न व्यवतिष्ठते ॥ १५ ॥

इस श्लोक का अन्तिम चरण बहुत महत्व का है; आचार्य कहते हैं कि यदि उभयात्मक वस्तु न मानोगे, तो पदार्थ की व्यवस्था ही नहीं हो सकती है।

वैशेषिक दर्शन ।

महर्षि कणादने अन्योन्याभाव के निरूपण में भी उक्त उभयरूप वस्तु का ही स्वीकार किया है—
सच्चासत् । यच्चान्यदसदस्तदसत् ।

—वैशेषिक दर्शन अ० ९ आ० १ सू० ४, ५

उपस्कार—“.....यत्र सदेव घटादि असदिति व्यवहियते, तत्र तादात्म्याभावः प्रतीयते । भवति हि असन्नश्चो गवात्मना । असन्न गौरश्चात्मना, असन्न पटो घटात्मना इत्यादिः । पृ० ३१३ ।

भाष्य—तदेवं रूपान्तरेण सद्व्यन्येन रूपेणासद् भवतीत्युक्तम् ॥ पृ० ३१५ ।

न्याय दर्शन ।

गौतम ऋषि के न्याय सूत्रों पर अनेकों प्राचीन एवं अर्वाचीन टीकायें उपलब्ध हैं। जिसमें वैदिक वृत्ति में “कर्म से उत्पन्न होने वाला फल उत्पत्ति के पूर्व सत् है अथवा असत् ?” इस प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि—

'उत्पादव्यय दर्शनात्' —न्या० ४-१-४९

व्याख्या—प्राङ् निष्पत्तेः सदसदितिचानुवर्तने फल सम्बन्धात् पूर्ववत् निष्पत्तेः प्राक् फलं कार्यं, सदसदिति घेदितव्यम् । कुतः 'उत्पाद व्यय दर्शनात्' । तदुत्पत्ति विनाशयोरुपलभ्यमानत्वात् । चेदुत्पत्तेः प्राक् कार्यमसदभवेत्-न जातुत्पद्येत । असतः शश शृंगादेरुत्पत्त्यदर्शनात् । सच्चेत न कदाचिद्विनश्येत् । पुरस्तात् सतः पश्चादपि सत्त्व-

नियमेन विनाशासंभवात् । उत्पद्यते विनश्यतिच
कार्यं, तस्मात् भवति प्रतिपत्तिर्नूनं मेतदुत्पत्तेः
प्राक् नासदस्ति, नापिसत्, किन्तु सदसदिति ॥४६॥
वैदिकी वृत्ति ॥

पाठक स्वयं अनुभव करेंगे कि कितने उत्तम
प्रकार से वृत्तिकार ने सत्-असत्-उभयात्मक
वस्तु को स्वीकार किया है, जोकि जैन दर्शन के
विलकुल अनुरूप ही है ।

भेदाभेद विचार

द्रव्य से पर्याय, गुण से गुणी अथवा धर्म से
धर्मी कथंचित् अपने संज्ञा लक्षणादि से भिन्न हैं,
और आधारादि की अपेक्षा अभिन्न हैं । यह जैन-
दर्शन का प्रसिद्ध कथन है । इसीको स्वामी समन्त
भद्र ने कहा है—

प्रमाणगोचरौ सन्तौ, भेदाभेदौ न संवृती ।

तावेकप्राविरुद्धाते गुण मुख्य विवक्षया ॥ ३६ ॥

एक वस्तु में किसी दृष्टि से भेद एवं किसी
दृष्टि से अभेद प्रमाण सिद्ध ही हैं, काल्पनिक नहीं ।
हां, इनमें कभी कोई प्रधान, तो दुसरा गौण हो
जाता है ।

वेदान्त दर्शन ।

व्यास प्रणीत ब्रह्म सूत्रों पर भास्कराचार्य
रत्नितभाष्य में भेदाभेद का विचार करते हुए “युक्तेः
शब्दान्तराच्च” (२—१—१८) सूत्र पर लिखा
है कि—

अवस्था तद्वतोश्च नात्यन्त भेदो नहि शुरु
पटयोर्धर्म धर्मिणो रत्यन्तभेदः, किन्तु एकमेव
वस्तु, नहिनिर्गुणं नाम द्रव्यमस्ति, नहि निर्द्रव्यां
गुणोऽस्ति, तथोपलब्धैः, उपलब्धिश्च भेदाभेदव्य-

वस्थायी प्रमाणं, प्रमाणव्यवहारिणाम् । तथा कार्य
कारणयोर्भेदाभेदावनुभूयेते, अभेदधर्मश्च भेदो
यथा महोदधेरभेदः स एव तरंगाद्यात्मनां वर्तमानो
भेद इत्युच्यते । नहि तरंगादयः पाषाणादिषुदृश्यन्ते।
तस्यैव ताः शक्तयः, शक्ति शक्तिमतोश्चयानन्यत्व-
मन्यत्वं चोपलभ्यते । पृ० १०१

अद्वैतवाद

अद्वैत जैसे अभिन्नवाद में भी भेदाभेद की चर्चा
का स्पष्ट वर्णन देखने में आता है । विद्यारण्य
स्वामी अपने ग्रन्थ में कार्य कारण का विचार करते
हुए लिखते हैं कि—

स घटां नोमुदो भिन्नो, त्रियांगे सत्यनीक्षणात् ।

नाप्यभिन्नः पुरा गिण्ड दशायामन वेषणात् ॥

—श्लोक ३५ ।

कितने स्पष्ट शब्दों में भेदाभेद को स्वीकार
किया है ।

सामान्य-विशेष विचार

यद्यपि सांख्य, अद्वैतवादी एवं और भी अनेक
मत सामान्यरूप हो पदार्थ को स्वीकार करते हैं,
और बौद्धादिक विशेषरूप ही पदार्थ को स्वीकार
करते हैं, किन्तु अनुभव, तर्क एवं आगम बताता है
कि यथार्थ में पदार्थ सामान्य विशेषात्मक उभयरूप
हैं । एक रूप मानने पर दोनों का ही अभाव सिद्ध
हो जाता है । इसीलिए आचार्यों ने पदार्थ का
सामान्य विशेषात्मक उभयरूप माना है—

सामान्य विशेषात्मानदर्शो विश्रयः ।

—परीक्षामुख अ० ४ सू० १ ।

अर्थात्—सामान्य विशेषात्मक पदार्थही प्रमाण
का विषय है ।

इसी बात का उल्लेख पातञ्जलि भाष्य में भी है। जैसे—

सामान्य विशेषात्मनोर्धस्य ।

—समाधिपा० सू० ७ ।

सामान्य विशेष समुदायो द्रव्यम् ।

—(विभू० सू० ४४) ।

कुमारिलभट्ट ने भी सामान्य विशेषरूप वस्तु को स्वीकार किया है। यथा—

सर्व वस्तुषु बुद्धिश्च, व्यावृत्त्यनुगमात्मिका ।

जायते द्वयात्मकत्वं न, बिना साधन सिद्धयति ॥५॥

अन्योन्यापेक्षिता नित्यं, स्यात्सामान्य विशेषयोः ।

विशेषाणाञ्च सामान्यं, तेवतस्य भवन्ति हि ॥ ६ ॥

निर्विशेषं हि सामान्यं भवेच्छश विषाणवत् ।

सामान्यरहितत्वाच्च, विशेषास्तद्वदेव हि ॥ ७ ॥

तदनात्मकरूपेण, हेतु वाच्याविमौ पुनः ।

तेन नात्यन्तभेदोपि, स्यात्सामान्य विशेषयोः ॥८॥

—(पृ० ५४६, ४७, ४८) ।

इन उद्धरणों से यह बिल्कुल स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि जैनदर्शन के स्याद्वाद-मार्तण्ड की प्रखर किरणें सर्व ही दर्शनों में निराबाध रूपसे प्रकाशित हो रही हैं ।

“श्री चम्पावती जैन पुस्तकमाला” की प्रचार योग्य पुस्तकें ।

(१) जैनधर्म परिचय-पृष्ठ सं० १० मूल्य ७॥

(२) जैनधर्म नास्तिक मत नहीं है
(द्वितीय एडिशन) ” ७

(३) क्या आर्यसमाजी वेदानुयायी हैं ? ७

(४) वेदमीमांसा-पृष्ठ सं० ६४ ” ७

(५) अहिंसा-पृष्ठ सं० ५२ ” ७

(६) ऋषभदेवजा की उत्पत्ति असंभव नहीं है ! पृष्ठ सं० ८३ ” १

(७) वेद समालोचना पृष्ठ सं० १२४ ” ७

(८) आर्यसमाजियों की गण्पाष्टक मूल्य ७॥

(९) सत्यार्थदर्पण-पृष्ठ सं० ३५० मूल्य ७॥

(१०) आर्यसमाज के १०० प्रश्नों का उत्तर ७

(११) क्या वेद भगवद्वाणी है ?

(द्वितीय एडिशन) मूल्य ७

(१२) आर्यसमाज की डबल गण्पाष्टक ७

(१३) दिगम्बरत्व आंग दिग० मुनि सचित्र १

(१४) आर्यसमाज के ५० प्रश्नों का उत्तर ७

(१५) जैनधर्म संदेश मूल्य ७

(१६) आर्यभट्टमूलन (जैन गण्पाष्टक का मुंह तोड़ जवाब) ७

(१७) लोकमान्य तिलक का जैनधर्म पर व्याख्यान (द्वितीय एडिशन) मूल्य ७॥

(१८) शास्त्रार्थ पानीपत भाग १ पृष्ठ संख्या लगभग २०० मूल्य ७

(१९) शास्त्रार्थ पानीपत भाग २ पृष्ठ संख्या लगभग २०० मूल्य ७

मैनेजर—श्री दिगम्बर जैन शास्त्रार्थसंघ सदरबाज़ार, अम्बाला छावनी ।

स्याद्धाद संशयवाद अथवा छलमात्र नहीं है ।

(ले०—भो. पं० भंवरलाल जो जैन न्यायनीर्थ, जयपुर)

जैनों का स्याद्धाद न्याय पदार्थ को जानने के लिए एक निर्दोष साधन है, इसके बिना हमें पदार्थ का केवल एक पक्षीय ज्ञान होता है; सम्यक्ज्ञान नहीं होसकता । यह वस्तु का सब अपेक्षाओं (By all view points) से विचार कर प्रतिपादन करता है । “ही” के एकाग्र आग्रह का निराकरण कर यह बतलाता है कि पदार्थ ऐसा भी है । विभिन्न धर्मों की अपेक्षा से पदार्थ का प्रतिपादन करना ही स्याद्धाद न्याय है ।

इस बात को मानने से कोई इन्कार न करेगा कि यह विश्व-प्रकृति अनेकान्तात्मक अर्थात् अनेक धर्मान्मक है । इस ब्रह्माण्ड की छोटी से छोटी वस्तु को लेकर जब हम बड़ी से बड़ी वस्तु का विचार करते हैं तो हमें निस्सन्देह कहना पड़ता है कि उसके गुणों की कोई संख्या नहीं है । पदार्थ के कुछ स्थूल गुण तो हमारे अनुभव में आजाते हैं, किन्तु उन सूक्ष्म गुणों की कोई संख्या नहीं जो हमारी मनुष्य बुद्धि के बाहर हैं । मनुष्य की बुद्धि परिमित है, उसके द्वारा अपरिमित गुणवाली वस्तु को एक साथ कैसे जाना जा सकता है ? तो भी स्याद्धाद हमें एक ऐसा मार्ग बताता है जिससे हम वस्तु को निर्दोषतयः जान सकें ।

यदि प्रत्येक युग के दर्शनाचार्यों ने स्याद्धाद को वास्तविक अर्थ में अपनाया होता तो साम्प्रदायिकता की सृष्टि न होती, क्योंकि स्याद्धाद मनुष्य को विशाल बुद्धि देता है और साम्प्रदायिकता

संकीर्ण बुद्धि का फल है । वस्तु विवेचन करने के लिए उदारबुद्धि से काम लेना स्याद्धाद कहलाता है । वस्तुतः स्याद्धाद केवल जैनदर्शन की ही वस्तु नहीं है, वरन किसी न किसी रूप में वह आपको हर दर्शन में मिलेगी; तो भी स्याद्धाद का सैद्धान्तिक स्वरूप जैनदर्शन ने ही प्रकट किया है, इसलिए वह केवल जैनदर्शन की ही वस्तु मानी जाने लगी । तब साम्प्रदायिकता के पक्षपात ने स्याद्धाद पर भी आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया । संसार में ऐसा कोई सम्प्रदाय, दर्शन और सिद्धान्त न मिलेगा जहाँ स्याद्धाद का उपयोग न हुआ हो । सांख्य, पातञ्जलि, न्याय, वैशेषिक, मीमांसक और वेदान्त-वादियों ने अपने अपने दर्शनों में आवश्यकानुसार इसका यथेच्छ उपयोग किया है । फिर भी मनुष्य में पक्षपात की कमजोरी बनी ही रहती है, इसलिए वह एक वस्तु का उपयोग करता हुआ भी उसकी सत्ता से इन्कार करने को तैयार हो जाता है ।

जैनतर दर्शनों में जगह जगह स्याद्धादका उपयोग किया गया है, परन्तु इन पंक्तियों का ध्येय इस बात को बनाने का नहीं है । मैं तो इस लेख में केवल यह बताना चाहता हूँ कि स्याद्धाद पर जो जैनतर दार्शनिक व्यर्थ का दोषारोपण करते हैं वह बिल्कुल युक्तिहीन और साम्प्रदायिक पक्षपात का फल है । स्याद्धाद पर किये गये आरोपों के निराकरण करने से पहिले स्याद्धाद का स्वरूप बता देना उचित जान पड़ता है ।

स्याद्वाद का अर्थ है "अपेक्षा (view point) से वस्तु का प्रतिपादन करना"। मेरा चाकू तेज़ है इस का अर्थ यह कभी न होगा कि संसार का कोई चाकू उससे तेज़ नहीं है। इसलिए अन्य तेज़ चाकूओं की अपेक्षा कुन्द भी है, अतः एक ही समय में मैं अपने चाकू को तेज़ और कुन्द परस्पर विरोधी धर्म-वाला कह सकता हूँ। कहने में यह ध्यान असंगत ही जान पड़ती है कि एक ही चाकू एक ही समय में तेज़ और कुन्द दोनों है। किन्तु अपेक्षावाद इस प्रकार की असंगति को दूर करने का ही उपाय है। इसी प्रकार 'स्यादस्त्येव जीवः' अर्थात् कथञ्चित् जीव है ही, इसका अर्थ हुआ कि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जीव का अस्तित्व है। किन्तु यदि पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से विचार करें तो हमको कहना पड़ेगा कि 'स्यान्नास्त्येवजीवः' अर्थात् परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जीव नहीं है। जिस प्रकार प्रत्येक पदार्थ में अस्ति और नास्ति दो धर्म माने जाते हैं, इसही तरह एक अवलम्ब्य धर्म भी वस्तु में रहता है। इन्हीं तीन धर्मों के द्वारा बने हुए तीन भंगों से ही शेष चार भंगों का भी निर्माण होकर समग्र हो जाती है। वहाँ भी तान वस्तुओं से एक एक दो दो और तान के मिलने से सात भेद हुए बिना न रहेंगे। रत्नत्रयात्मक माक्षमार्ग में भी इसी तरह सात भेद बनजाते हैं। कई विद्वानों का मत है कि प्रारम्भ में ये तीन ही भङ्ग थे, फिर इनके सात भंग बने हैं, किन्तु ये सात भंग कब से बने इस विषय की स्याद्वाद के प्ररूपण करने वाले जैनागम का अध्ययन करने से ही जान सकते हैं, क्योंकि यह इतिहास का विषय है।

शब्द के द्वारा पदार्थ के दो धर्मों को एक साथ नहीं कहा जा सकता क्योंकि शब्द धातुओं से बनते हैं और धातुएं क्रिया की वाचक हैं और क्रिया एक समय में एक ही होती है दो नहीं, इसलिए जब दो धर्मों का एक साथ प्रतिपादन करने का समय उपस्थित होता है तब यह कहा जाता है कि पदार्थ अवलम्ब्य है, इस प्रकार स्यादस्ति, स्याद्नास्ति, स्यादस्तिनास्तिच, स्यादवलम्ब्य एव, स्याद्विनावाचकव्यश्च, स्यान्नास्तिवाचकव्यश्च, तथा स्यादस्ति नास्ति वाचकव्यश्च, ये सात भंग हो जाते हैं। पदार्थ के प्रत्येक धर्म के साथ ये सात भंग लगेंगे। किन्तु जब किसी एक धर्म का प्रतिपादन किया जाता है उस समय अन्य सब धर्मों का निषेध न कर केवल उनकी अपेक्षा करदी जाती है। अपेक्षा करने का यही प्रयोजन है कि उस समय हमें उन धर्मों का प्रतिपादन नहीं करना है। संसार में अनेक वाद प्रचलित हैं; जैसे—नित्या-नित्यवाद, मिन्नाभिन्न वाद, सदसद् वाद, दैव-पुरुषार्थवाद, इत्यादि इन सब वादों पर यदि सप्त भंगों न्याय से विचार किया जाय तो कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि पदार्थ में ये सभी धर्म रहते हैं। अनेकधर्मात्मक पदार्थ को सर्वथा एकान्तात्मक कह देना हठ करना है। इसलिए जैन सिद्धान्त को यह आशा है कि उसको अनेक दृष्टियों से देखा जाय। यहाँ तक कि अनेकान्त भी सर्वथा अनेकान्तात्मक नहीं है, कथञ्चित् वह भी एकान्तात्मक है, किन्तु उस एकान्तात्मक का अर्थ है सम्यक्-एकान्त। आचार्य समन्तभद्र ने अरहनाथ तीर्थङ्कर की स्तुति करते हुये अपने स्वयम्भू स्तोत्र में कहा है कि—

अनेकान्तोप्यनेकान्तः प्रमाण नय साधनः ।

अनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तोर्पिताश्रयात् ॥

भगवान् समन्तभद्र ने अपने आप्तमीमांसा नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में इस स्याद्वाद का बहुत ही सुन्दर विवेचन किया है। ऐसा सर्वाङ्ग सुन्दर स्याद्वाद का व्याख्यान इनके लिखाय किसी भी प्राचीन आचार्य के ग्रन्थ में नहीं मिलता। यह स्याद्वाद जैनदर्शन का जीव है। इसही लिए जैनैतर भारतीय दर्शन ग्रन्थों में जैनों का उल्लेख स्याद्वाद के नाम से मिलता है।

यदि मनुष्य के हृदय में सम्प्रदायगत पक्षपात का विष न हो तो इस प्रकार के सर्वोपयोगी स्याद्वाद की महत्ता को मानने से वह कभी इन्कार नहीं कर सकता, किन्तु जिस प्रकार एक हेयापादेय शून्य मनुष्य पक्षपात के आधीन होकर दूसरों के जलाशयों के मीठे पानी को भी पीना नहीं चाहता अथवा आवश्यकता पड़ने पर पीकर भी उसकी प्रशंसा करना उचित नहीं समझता, इसी प्रकार वस्तु विवेचन की इस शुद्धप्रणाली का उपयोग करते हुए भी कुछ जैनैतर भारतीय दार्शनिकों ने इस पर बहुत आक्षेप किये हैं। और की बात तो जाने दीजिए, धेदान्तसूत्र के निर्माता महर्षि व्यास ने भी अपने वादरायण सूत्रों में 'एकस्मिन्नसंभवात्' इत्यादि सूत्रों द्वारा इसके खण्डन करने की चेष्टा की है। तदनुसार धेदान्त के अद्वितीय विद्वान् श्री शङ्कराचार्य ने भी अपने शांकर भाष्य में इस पर कुछ कम आक्रमण नहीं किया ! स्वयं स्याद्वाद का उपयोग करते हुए भी उसका खण्डन करें, यह बहुत आश्चर्य की बात है। इस अनेकान्तवाद के

सम्बन्ध में भी अनेकों ने तो यह कह डाला है कि स्याद्वाद केवल संशयवाद (संशयहेतु) अथवा छलमात्र है; हमसे किसी वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता। पर जब संशय और छल के लक्षणों पर विचार किया जाता है तो स्याद्वाद को संशयवाद अथवा छलमात्र बताने वालों पर हंसी आती है। इस लेख में यही बताया जायगा कि स्याद्वाद संशयवाद न होकर पदार्थ के निर्वाध संशय रहित ज्ञान कराने का कारण है। स्याद्वाद निश्चयात्मक है, जबकि संशयवाद सिंहात्मक है। इन दोनों को एक मानना मिथ्याज्ञान और सम्यक्ज्ञान को एक बता देना है। संशय से तो किसी वस्तु का निश्चय नहीं होता, पर स्याद्वाद तो किसी अपेक्षा से वस्तु का अथवा वस्तु के किसी भी अंश का निश्चयक हागा। भट्टाकलङ्क देव ने लिखा है कि 'संशयो हि निर्णय विरोधी' अर्थात् संशय निर्णयका विरोधी है। संशय * का अर्थ है 'विरुद्ध अनेक कोटि का स्पष्ट करने वाला ज्ञान'। अक्षपाद के न्यायदर्शन में कहा है कि—

'समानानेक धर्मोपपत्तेर्विप्रतिपत्तेरुपलब्ध-
नुपलब्ध व्यवस्थान्त्र विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः'
अर्थात् समान और असमान धर्म के उपलभ्य होने से अथवा विरुद्ध काटिद्वय उपस्थित होने से उपलब्धि और अनुपलब्धि की व्यवस्था न होत पर जो सामान्य विशेष की स्मृतिपूर्वक ज्ञान हाता है वही संशय है। जैसे यह सौंप है या चांदी अथवा आत्मा नित्य है या अनित्य। स्याद्वाद में संशय का यह लक्षण बिलकुल घटित नहीं होसकता, क्योंकि यह तो संशय को दूर करने के लिए उपयुक्त होता

* विरुद्धानेक कोटि स्पष्टि ज्ञान संशयः । —न्याय दीपिका ।

है। 'आत्मा कथंचित् नित्य है' इसमें कोटि व्यात्मक ज्ञान नहीं होता, किंतु एक कोटि का निश्चयात्मक ज्ञान होता है। ही अर्थात् ही इसमें अन्य धर्मों का निषेध नहीं किया जाता। संशय उत्पन्न होने पर उसको दूर करने के लिए सप्त भंगी का अवतार होता है जैसे प्रथम भंग के पहिले जब यह संशय होता है कि 'स्यादघटः अस्त्येव वा न वा' तो इसके निराकरण करने के लिए 'स्यादस्त्येवघटः' इस पहिले भंग का जन्म होता है। इसी प्रकार द्वितीय तृतीयादि भंगों का जन्म उनके पहिले उत्पन्न हुए संशयों का निराकरण करने के लिए होता है। सप्त भंगी का लक्षण ही आचार्यों ने यह बताया है कि—'प्रश्नवशादेकत्र वस्तुन्यविरोधेन विधि प्रतिषेध कल्पना सप्त भंगी' अर्थात् प्रश्न के वश से एक। किसी घटादि वस्तु में अविरोध रूप से विधि तथा प्रतिषेध की जो कल्पना होती है उसको सप्तभंगी कहते हैं। इसलिए सप्तभंगी का प्रादुर्भाव, सात प्रकार के जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं उनके निराकरणार्थ, होता है। यदि यह कहा जाय कि प्रश्न सात ही क्यों होते हैं, छह या आठ क्यों नहीं होते तो इसके उत्तर में यही कह देना पर्याप्त होगा कि जिज्ञासा अर्थात् जानने की इच्छा सात ही प्रकार की होती है और यह इसलिए कि संशय सात प्रकार का होता है। पदार्थों के विपर्याभूत धर्मों का सख्या सात ही है, न अधिक, न कम। अतः संशय भी सात ही होते हैं जैसे कि सप्तभंगी तरंगिणी में कहा है—

भंगास्सत्त्वाद्यस्सप्त संशयस्सप्त तद्गताः।

जिज्ञासास्सप्त सप्तस्युः प्रश्नास्सप्तोत्तराण्यपि ॥

अतः यह निर्विवाद है कि सप्तभंगी का अव-

तार संशयों के निराकरणार्थ होता है। अब तार्किक लोग स्वयं विचार सकते हैं कि स्याद्वाद क्या संशयवाद अथवा संशय का हेतु हो सकता है।

जैसे स्याद्वाद को संशयवाद बनाया जाता है वैसे कुछ लोग इसपर छल का कलंक मंठ कर भी स्याद्वाद को बदनाम करना चाहते हैं। किन्तु छल के लक्षणों को देखते हुए यह कहना बिल्कुल युक्तिसंगत नहीं है। 'बचनविघ्नानोर्थ विकल्पोपपत्त्या छलम्' यह छल का लक्षण बताया गया है। इसका आशय है कि वादी के द्वारा अभिप्रेत अर्थ से उलटे अर्थ की कल्पना करने की युक्ति से वादी के द्वारा कहे गये बचन का विघात कर देना अर्थात् उसको दोषी बता देना छल है। इस छल के तीन भेद हैं— वाक्छल, सामान्यछल और उपवाच छल। छल के तीनों भेदों के लक्षणों तथा उदाहरणों को देखते हुए कौन बुद्धिमान यह कह सकता है कि स्याद्वाद वास्तव में छलमात्र है। न्यायदर्शन में इन छलों के लक्षण इस प्रकार बताये गये हैं—

'अविशेषाभिहितेथं वक्तुरभिप्रायादर्धान्तर कल्पना वाक्छलम्' अर्थात् सामान्य शब्द की वक्ता के अभिप्राय के विरुद्ध ले जाना वाक्छल है। जैसे किसी के यह कहने पर कि 'अहा! सन्धव की पूँछ कैसी सुन्दर है' यह कह देना कि क्या नमक के भी पूँछ होती है? सन्धव शब्द के दो अर्थ होते हैं—एक नमक और दूसरा घोड़ा। वक्ता ने सन्धव शब्द को घोड़े के अर्थ में प्रयुक्त किया था। किन्तु छलवादी जान वृत्त कर उस अर्थ को भुला देता है और केवल नमक वाले अर्थ को लेकर कहता है कि नमक के पूँछ कहाँ होती है? प्रकृत में स्यादस्ति इत्यादि सातों भंगों में कोई दो अथवा अनेक

अर्थ नहीं हांते और न स्याद्वाद का प्रयोग करने वाला उनमें से किसी एक अर्थ को लेकर किसीको धोका देना चाहता है । अतः वाक् छल का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है ।

‘सम्भवतोर्थस्याति सामान्य योगादसद् भूतार्थ कल्पना सामान्यछलम्’ । अर्थात् प्रशंसावाद वा प्रायोवाद से कहे हुए वचन को हेतुपरक वा नियमपरक लेजाना सामान्य छल है । जैसे किसी के यह कहने पर कि ‘भारतीय धर्मात्मा होते हैं’ यह व्याप्ति बना लेना कि जो जो भारतीय होते हैं वे सभी धर्मात्मा होते हैं । यहाँ वक्ता का आशय भारतीयों का धर्मात्मा बन लाकर उनकी प्रशंसा करने का था । उसके कहने की यह इच्छा न थी कि जो जो भारतीय होते हैं, वे सभी धर्मात्मा होते हैं, किन्तु वक्ता के इस अभिप्राय को न लेकर भारतीय धर्मात्मा होते हैं, इस प्रशंसापरक वाक्य को हेतुपरक बनलाकर छलवादी श्रोता वक्ता के वाक्य को सदोप सिद्ध करना चाहता है । स्याद्वाद में इस छल के दूसरे भेद की भी संभावना नहीं है, क्योंकि स्याद्वादी किसी प्रशंसापरक या प्रायोवादपरक वाक्य को हेतुपरक व नियमपरक नहीं बताता ।

तोसरे छल का लक्षण है कि ‘धर्मत्रिकल्प

निर्देशेऽर्थसद्भाव प्रतिषेध उपचार छलम्’ अर्थात् उपचार से कहे हुए शब्द को मुख्य अर्थ में लेकर दूषण देना उपचार छल है । जैसे किसी के उपचार से यह कहने पर कि ‘ओ ! तांगा इधर आना’ यह दूषण देना कि तांगे वाला इधर आसकता है न कि तांगा ! यहाँ वक्ता का अभिप्राय तांगे वाले मनुष्य को बुलाने का है न कि तांगे को । क्योंकि बिना मनुष्य के अकेला तांगा तो कभी आ नहीं सकता । वक्ता ने तांगे में तांगे वाले का उपचार कर तांगे शब्द का प्रयोग किया था । उपचार का प्रयोजन तांगे को किराये करने का था । किन्तु छलवादी श्रोता इस उपचरित् अभिप्राय को न लेकर तांगे के मुख्य अर्थ को लेता है; इसलिये यह उपचार के सम्बन्ध में छल हुआ ।

स्याद्वाद सिद्धान्त में इस उपचार छल की भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि स्याद्स्ति इत्यादि वाक्यों में कोई मुख्य और उपचरित् अर्थ की संभावना नहीं है और न स्याद्वादी उपचरित् अर्थ का वाधित कर किसी मुख्य अर्थ का प्रयोग करता है । इस तरह तीनों ही छलों का स्याद्वाद से कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिये जैनों का ‘स्याद्वाद’ जैसे ‘संशयवाद’ नहीं है वैसे ही ‘छलमात्र’ भी नहीं है ।

स्याद्वाद पर लोक मत—

श्रीयुत महामहोपाध्याय सत्य सम्प्रदायाचार्य पंडित स्वामी राममिश्र जी शास्त्री भूतभूर्व प्रोफेसर संस्कृत कालेज बनारस कहते हैं कि—.....“स्याद्वाद” जैनधर्म का एक अमेघ किला है, जिसके अन्दर वादी प्रतिवादियों के मायामय गोलें प्रवेश नहीं कर सकते ।.....

सप्तभंगी में एवकार का प्रयोग

[ले०—श्री० पं० कैलाशचन्द्र जी जैनदर्शन शास्त्री, न्यायतीर्थ, जयपुर]

—*—*—*—*—*—*

जैनों के प्रसिद्ध सप्तभंगी न्याय में प्रत्येक भंग में साथ एवकार का भी प्रयोग किया जाता है। एवकार के प्रयोग बिना वक्ता के प्रसिद्ध पित्त अर्थ को निश्चि नहीं हो सकती। जैसे प्रथम भङ्ग में स्यादस्त्येव घटः अर्थात् कश्चित् (स्वद्रव्य क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से) घट है ही, ऐसा है। यदि इसमें एवकार का प्रयोग न किया जाय तो घटे का स्वरूपादिशो के द्वारा जिस प्रकार अस्तित्व होता है वैसे नास्तित्व भी हो सकेगा। अर्थात् स्वनास्त्य के द्वारा घट के अस्तित्व के समान नास्तित्व का प्रसङ्ग आय बिना न रहेगा। अतः इस जानपद परिहार के लिये एव का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से एवकार का यह अर्थ होगा कि स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से तो पदार्थ का अस्तित्व ही है, नास्तित्व नहीं।

ऐसे ही अवशिष्ट लक्ष भंगों में भी एवकार का प्रयोग करना चाहिए।

यदि यह कहा जाय कि जिस शब्द में अनेक अर्थ होते हैं, उनके साथ एवकार का प्रयोग कर। पर भी अनिष्ट अर्थ को निवृत्ति नहीं होता; जैसे 'जो घट'। मा X शब्द में साथ एवकार का

देने पर भी 'मा' शब्द का वाक्य यहाँ क्या है, इसका ज्ञान नहीं होता और 'गामानय' अर्थात् गाय को लाओ; यहाँ एवकार के नहीं होने पर भी प्रकरणादि के द्वारा अनिष्टार्थ की निवृत्ति होकर अभिलपितार्थ की भिन्न हो जाती है। इसलिए अन्य निवृत्ति के लिये एवकार की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसके अतिरिक्त यहाँ यह प्रश्न भी उपस्थित होता है कि अन्य निवृत्ति करने वाले एवकार को भी दूसरे एवकार की आवश्यकता है या नहीं? यदि कहा जाय—है, तब तो उस दूसरे एवकार को भी एक तीसरे एवकार की आवश्यकता होगी और इस तरह अनन्वस्था। आप बिना न रहेगी।

यदि दूसरा पक्ष स्वीकार कर यह कहा जाय कि एवकारान्तर के बिना भी एवकार का प्रयोग अन्य निवृत्ति कर देगा; तब तो जैसे एवकार का प्रयोग दूसरे एवकार के बिना ही प्रकरणादि द्वारा अन्य निवृत्ति कर देता है, वैसे अन्य शब्द भी एवकार के प्रयोग बिना अन्य निवृत्ति कर सकेंगे; और इस तरह 'कश्चित् घटः अस्त्येव' इस वाक्य में एवकार की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।

उत्तर—ऐसा मानने से शब्दान्नाय पद्धति में

“नास्त्येवधारणं चानर्थात्तत्त्वं निवृत्तये कर्तव्यमन्यथाऽनुक्तमस्त्वात्तस्य कुत्रचित् ॥”

—सप्तभंगी तरंगिणी

१. मा शब्द के पृथी, स्वर्ग, वाणा, इन्द्रिय यदि द्वा अथवा ग्यारह अर्थ होते हैं।

२. अप्रमाणिकाऽनन्तपदार्थ परिक्ल्पना विश्रान्त्यभावोऽनवस्था।

विरोध आवेगा। बात यह है कि जो शब्द अपने अनवधारित स्वार्थमात्र में संकेतित हैं, वे अवधारण की विवक्षा में एवकार की अपेक्षा अग्र्य रखेंगे; जैसे घड़ा ही लाओ। किन्तु जो केवल अवधारण मात्र में संकेतित हैं, उनका अवधारण ज्ञान कराने में एवकारान्तर की आवश्यकता नहीं; जैसे चकार को समुच्चय के ज्ञान कराने में दूसरे चकार की ज़रूरत नहीं है।

यदि यह कहा जाय कि एवकार तो निपात है और निपात केवल अर्थ के द्योतक होते हैं, वाचक नहीं—तब एवकार को अवधारणार्थ का वाचक कैसे कहा जा सकता है। तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि व्याकरणों में निपातों को वाचक और द्योतक दोनों माना * है।

कुछ लोग ऊपर वाले प्रश्न का समाधान इस तरह भी करते हैं कि निपात द्योतक हैं और द्योतक को द्योतकान्तर की आवश्यकता नहीं होती। अतः एवकार को एवकारान्तर की भी आवश्यकता न होगी; जैसे कि एक प्रदीप को दूसरे प्रदीप की ज़रूरत नहीं होती। और घटादि पद तो वाचक हैं, अतः उन्हें अपने अवधारण के लिये एवकार की अपेक्षा होगी ही। इस पर यदि यह कहा जाय कि द्योतक को भी दूसरे द्योतक की अपेक्षा के उदाहरण मिलते हैं; जैसे 'एवमेव' † अर्थात् ऐसा ही। इस उदाहरण को देखकर प्रत्येक द्योतक को अपने द्योतक अर्थ में दूसरे द्योतक की आवश्यकता मानना होगा और इस तरह अनवस्था आए बिना न

रहेगी—तो इसका उत्तर यह है कि उक्त दृष्टान्त में एव शब्द स्वार्थ वाचक है, इसलिए उसको अन्य निवृत्ति में द्योतक की अपेक्षा हुई है। निपातों को व्याकरण में वाचक भी माना है, यह पहिले ही कह चुके हैं। यदि निपातों को वाचक न माना जाय तो 'उपकुम्भम्' ‡ जत्यादि स्थलों में उप शब्द के साथ कुम्भ शब्द का समास न हो सकेगा। क्योंकि द्योतक के साथ समास नहीं हो सकता, यह व्याकरण का नियम है।

इस सम्बन्धमें अन्यायवादी बौद्धों का कहना है कि जितने भी शब्द हैं वे सब अन्य निवृत्ति को ही कहते हैं, स्वार्थ को नहीं। तब घटादि पदों के ही द्वारा घटेतर पदार्थों की व्यावृत्ति का ज्ञान हो जाने से उनके लिये अलग अवधारण (एवकार) भी क्या आवश्यकता है। किन्तु यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि घटादि शब्दों का विधिरूप अर्थ भी अनुभवसिद्ध है। यदि शब्दों के विधिरूप अर्थज्ञान को अनुभवसिद्ध स्वीकार न किया जाय तब तो अन्य व्यावृत्ति शब्द भी अन्य व्यावृत्ति को न कहेगा। यदि यह अन्य व्यावृत्ति शब्द भी न अन्यव्यावृत्ति रूपसे ही वस्तु का ज्ञान करता है, यह कहा जाय तो अनवस्था आए बिना न रहेगी। इसलिए 'स्यादस्ति घटः' इस वाक्य में अवधारणार्थ एवकार का प्रयोग करना आवश्यक है।

यह एवकार तीन प्रकार का होता है। अयोगव्यवच्छेद बोधक, अन्य योगव्यवच्छेद बोधक और अत्यन्तायोगव्यवच्छेद बोधक। जो एवकार

* द्योतकाश्चभवन्ति निपाताः।

† यहाँ एवम् इस भाँति निपात को एवकार की आवश्यकता है, दोनों ही द्योतक हैं। इसलिए द्योतक को द्योतकान्तर की ज़रूरत हो गई। ‡ 'उप' निपात है।

विशेषण के साथ लगता है; वह अयोग व्यवच्छेदक * होता है; जैसे 'शङ्खः पाण्डुर एव' अर्थात् शङ्ख सफ़ेद ही होता है। यहाँ शङ्ख विशेष्य है और पाण्डुर विशेषण। अयोग व्यवच्छेदक एवकार का अर्थ है कि जहाँ शङ्खत्व रहेगा वहाँ पाण्डुरत्व का अयोग अर्थात् अभाव नहीं रह सकता। शङ्ख में पाण्डुरत्व के अयोग का व्यवच्छेद है, इसलिए यह अयोग व्यवच्छेद कहलाता है। जो एवकार विशेष्य के साथ प्रयुक्त होता है, वह अन्य योग व्यवच्छेदक कहलाता है; जैसे 'पार्थ एव धनुर्धरः' अर्थात् अर्जुन ही धनुर्धारी है। इसका यह अर्थ हुआ कि अर्जुन जैसा धनुर्धारी और कई नहीं है। अन्ययोग व्यवच्छेदक † एवकार का मतलब है कि विशेष्य से भिन्न पदार्थों में विशेषण का तादात्म्यादि सम्बन्ध न होना। प्रकृत में पार्थ विशेष्य है और धनुर्धर विशेषण है। धनुर्धरत्व रूप विशेषण पार्थ (अर्जुन) को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता।

जो एवकार क्रिया के साथ लगता है उसे 'अत्यन्तायोग व्यवच्छेदक' कहते हैं; जैसे 'नीलं सरोजं भवत्येव' अर्थात् नील कमल होता ही है। यहाँ भवति क्रिया के साथ एवकार का प्रयोग हुआ है। अत्यन्तायोग व्यवच्छेद ‡ एवकार का मतलब है कि विशेष्य में विशेषण का अत्यन्त अयोग नहीं है। अन्य विशेषण के समान इस विशेषण का भी विशेष्य के साथ सम्बन्ध है। 'नील कमल होता ही है' का अर्थ हुआ कि कमल नीला भी होता है और भिन्न तरह का भी।

'स्यादस्त्येव घटः' इस उदाहरण में यद्यपि एवकार क्रिया संगत है, फिर भी वह अत्यन्तायोग-व्यवच्छेदक नहीं है क्योंकि यहाँ अत्यन्तायोग व्यवच्छेदक एवकार मान लेने से किसी घट में अस्तित्व का अभाव भी माना जा सकेगा। जैसे कोई कमल नीला नहीं हाता और फिर भी 'नीलं सरोजं भवत्येव' ऐसा प्रयोग सम्भव है। वैसे किसी घट में अस्तित्व न होने पर भी 'स्यादस्त्येव घटः' यह प्रयोग हो सकेगा। किन्तु तब तो विवक्षित अर्थ की सिद्धि न हो सकेगी। इसलिए यहाँ एवकार क्रिया संगत होने पर भी अयोगव्यवच्छेदक ही है, अन्यायोगव्यवच्छेदक नहीं। कई स्थलों में क्रिया संगत एवकार भी अयोगव्यवच्छेदक ही होता है; जैसे 'ज्ञानमर्थं गृहणात्येव' अर्थात् ज्ञान पदार्थ को ग्रहण करता ही है, यदि इस दृष्टान्त में एवकार को अत्यन्तायोगव्यवच्छेदक माना जाय तब तो ज्ञान पदार्थ को ग्रहण करता है; इस प्रयोग की जगह ज्ञान चांदी को ग्रहण करता है ऐसे प्रयोग का प्रसंग आवेगा, क्योंकि सब ज्ञान चांदी को ग्रहण नहीं कर सकते, कोई एक ज्ञान चांदी का ग्राहक होता है। इस लिए यहाँ अत्यन्तायोगव्यवच्छेदकाधक एवकार निर्वाचित है। इस तरह स्यादस्ति घटः, स्यान्नास्ति घटः, स्यादस्तिनास्ति घटः, स्यादवक्तव्यो घटः, स्यादस्त्यवक्तव्यो घटः, स्यान्नास्त्यवक्तव्यो घटः, स्यादस्तिनास्ति च अवक्तव्यश्च घटः, इन सातों भंगों में प्रत्येक भंग के साथ एवकार का प्रयोग होना चाहिए।

❁ अयोगव्यवच्छेदो नाम उद्देश्यतावच्छेदक समानाधिकरणाभावा प्रतियोगित्वम्। —सप्तभङ्गी तरङ्गिणी
‡ अन्य-विशेष्य को छोड़कर अन्य पदार्थ के साथ, योग-विशेषण के तादात्म्यादि सम्बन्ध का व्यवच्छेद करने वाला विशेष्यभिन्नतादात्म्यादि व्यवच्छेदः। —“सप्तभङ्गी तरङ्गिणी।”

† “उद्देश्यतावच्छेदक व्यापका भावप्रतियोगित्वम्।”

—“सप्तभङ्गी तरङ्गिणी।”

स्याद्वाद ही धार्मिक असहिष्णुता की महौषधि है

[लेखक—श्री० पं० मिलाप चन्द्र जी जैन न्यायतोर्थ, जयपुर ।]

संसार के धर्माचार्यों का अभिमत है कि इह-लौकिक तथा पार-लौकिक उत्थान एवं अगत-शान्ति के लिए धर्म परमावश्यक है । वस्तुतः धर्म का विकास मानव समाज की उन्नति के लिए ही है, इससे प्राणी यथेष्ट शान्ति को प्राप्त करता है एवं अपनी मनोनोत सिद्धि तक पहुँच जाता है । परन्तु इस सम्बन्ध में यदि इतिहास का अवलोकन किया जाता है तो मालूम होता है कि बजाय शान्ति के धर्म के नाम पर संसार में जितनी अशान्ति व अज्ञान फैला है उतना अन्य किसी से नहीं । दुनिया के धर्मों का इतिहास हत्या, रक्तपात और मनुष्य की रक्तपिपासा का इतिहास है । इसी धर्म के नाम पर हजारों बड़े २ युद्ध हुए । संख्याहीन मनुष्यों का रक्तपात हुआ । हजारों गाँव जला दिये गए, एवं लाखों सतियों का मनोत्व अपहरण किया गया । केवल एक ही देश में नहीं, किन्तु कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा जिसमें धर्म के नाम पर भीषण से भीषण अत्याचार न हुए हों । योरुप की इनक्यू-ज़ीशन (Inquisition) नामक धार्मिक अदालत एवं स्टार चैम्बर न्यायालय (Court of Star Chamber) को रोमाञ्चकारी घटनाओं को सुन कर कौन ऐसा सहृदय व्यक्ति होगा जिसका हृदय काँप न उठे । "टैक", "कालर आफ टौरचर" तथा "स्कैवेंजर्स रौटर" जैसे भीषण यन्त्र जिस सभा में बेगुनाह अपराधियों को बलात् अपराध स्वीकार कराने में प्रयुक्त किये जाते थे और तत्प-

श्चात् वे जीते जी प्रज्वलित अग्निकुण्ड में होंम दिये जाते थे या कभी २ भोंथरी तलवार से उनका नामावशेष कर दिया जाता था । लोण्टी ने लिखा है कि अकेले टोर्कीटडा नामक राजा ने अपने राज्य-शासन के १८ वर्ष के समय में एक लाख चौदह हजार चारसी एक कुटुम्बों का सर्थनाश किया । कहाँ तक कहा जाय, केवल इन दोनों धार्मिक अदालतों से करोबन एक करोड़ मनुष्यों ने मृत्यु की सज़ा पाई । यह केवल योरुप का इतिहास है । हिन्दुस्तान में भी धर्म के नाम पर जो घोर संग्राम और भयंकर मनुष्यहिंसा व पशुहिंसा हुई वह भी योरुप से कम नहीं है । इन धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन सुन एक दफ्ता तो शैतान को आत्मा भी दहल उठती है । यदि इन हृदय विदारक अत्याचारों का पूर्णतः वर्णन किया जाय तो दो चार बड़े पोथे ही नहीं अपित् एक खान्सा स्वतन्त्र साहित्य तय्यार हो सकता है । अस्तु—यह सब लिखने का आशय यही है कि मत-सहिष्णुता (स्याद्वाद) के अभाव के कारण हो संसार को यह सब भीषण दृश्य देखने पड़े हैं ।

ऐसी परिस्थिति का अनुशीलन करते हुए यह कैसे कहा जा सकता है कि धर्म विश्वशान्ति का कारण हो सकता है ? लौकन नहीं, यदि हम बुद्धिपूर्वक विचार करें तो कहना होगा कि संसार में यदि शान्ति का साम्राज्य हो सकता है तो केवल एक धर्म से; यदि वह पारस्परिक

सहानुभूति सीख सकता है तो केवल एक धर्म से और यदि वह करुणावत्सल हो सकता है तो केवल एक धर्म से । संसार में होने वाले यह भोषण अत्याचार धर्म के प्रतिफल नहीं, अपितु आज तक, जो धर्मों में एक अपूर्णता रहती आई है, उसी के परिणाम हैं । यदि दुनियाँ में एक धर्म का साम्राज्य होता तो यह भोषण अत्याचार कभी न होने, सर्वत्र शान्ति का झण्डा फहराया करता, एवं विश्व आज एक और ही किसी प्राकृतम अवस्था में होता । परन्तु दुर्भाग्यवश नाना धर्मों के होने से सम्प्रदायवाद का प्रपञ्च संसार में फैला और वही इन सबका कारण हुआ । वस्तुतः धार्मिक संकीर्णता ऐसी ही है, वह मनुष्य के हृदय में निवास करने वाले सहानुभूति, प्रेम और शान्ति के विचारों को समूलतः नष्ट कर देती है, एवं उसके हृदय को कुटिलता, निष्ठुरता तथा बहण्डता के भावों का निवास स्थान बना देती है । भूतकाल में इसी सम्प्रदायवाद का दौरा दौरा रहा और इसी के फल स्वरूप भोषण से भोषण अत्याचार दुनियाँ को सहने पड़े तथा अब भी जबतक संकीर्णतावाद का अस्तित्व है, जगत् में शान्ति की आशा करना पत्थर पर अंकुर उगाने के समान है । यदि संसार विश्वशान्ति का इच्छुक है तो संकीर्णतावाद को तिलाञ्जलि देने हुए किसी एक धर्म को ऐसा रूप देने की आवश्यकता है, जो सब धर्मों को आपस में किसी समझाने पर पहुँचाने में समर्थ हो ।

किन्तु अब सब से कठिन बात यह रह जाती

है कि दुनियाँ का कोनसा ऐसा धर्म है, जो सब धर्मों को एक्य-सूत्र में पिरोकर जगत् कल्याणकारी हो सकता है । भिन्न भिन्न धर्मों के निरीक्षण से ज्ञात होता है कि उनमें से किसी एक का सर्व-जनिक धर्म हो जाना बिल्कुल ही असम्भव है । वे इतने विरोधात्मक हैं कि उनमें परस्परमें मेल होना किसी भी तरह सम्भव नहीं । यह तो कभी नहीं कहा जा सकता कि वे बिल्कुल निराधार हैं; तत्तत् कालीन परिस्थिति एवं तत्तद्देषक्षया सभी धर्म बिल्कुल साधार हैं । चार्वाक, जिसके कि सिद्धांतों को आज दुनियाँ घृणा की दृष्टि से देखती है, यदि तत्कालीन परिस्थिति यहाँ विद्यमान होती तो वह एवं उसके सिद्धांत कभी घृणित न समझे जाते । जिस समय कि दुनियाँ शरीर के सम्बन्ध में लाप-वाह हो चुकी थी और अभ्यात्मवाद के कृत्रिम पाखंड ने उसको और भी विमूढ़ बना दिया था, उस समय “ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्” के सिद्धान्त ने ही उन लोगों को “शरीर माद्यं खलु धर्मसाधनम्” की तरफ ऋजु किया* । यदि उस समय इस सिद्धान्त का प्रचार न होता तो जनसमाज की क्या गति होती, यह हर कोई जान सकता है । इसलिये यह तो निश्चित है कि तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार सभी धर्म किसी न किसी अपेक्षा ठीक हैं; ताहम भी वे सब धर्म परस्पर विरोधात्मक होने से सर्वमान्यधर्म होने की क्षमता नहीं रखते । विरोध भी थोड़ा बहुत नहीं, अपितु रात दिन का है—जहाँ सौख्य वस्तु का कूटस्थ नित्य बतलाता है वहाँ बौद्ध क्षणिकवाद की ही

* चार्वाक मत के प्रादुर्भाव का कारण यही है, यह निर्णीत सिद्धान्त नहीं है ।

आलाप लगाता है । जहाँ नैयायिक प्रभृति ईश्वर को सर्वव्यापी सिद्ध करते हैं, वहीं सांख्य "ईश्वर सिद्धेः" की तर्क से समूलतः ईश्वर को असिद्ध कर डालता है, एवं जहाँ सर्वशक्ति एवं परलोकास्तित्व का विधान किया जाता है वहीं चार्वाक इन सबके ताने २ बखेर डालता है ।

जब इस प्रकार परस्पर में विरोध है तब किस प्रकार किसी एक सम्प्रदाये पर पहुँचना सम्भव हो सकता है, कदापि नहीं । अतः यह कहना अनुचित न होगा कि किसी भी धर्म के आंशिक सिद्धांत पारस्परिक उल्लंघनों को सुलझाने में समर्थ नहीं हैं और इसीलिए वे जगत्हितैषी भी नहीं हैं ।

यह सब उलझने यदि सुलझ सकती हैं तो केवल एक ऐसे सिद्धान्त से, जो किसी भी विषय पर एक दृष्टिकोण (One point of view) से विचार न कर विविध दृष्टिकोणों (By all points of view) से विचार करता है; क्योंकि भिन्न २ अवस्थाओं व व्यवस्थाओं में वस्तुओं के भिन्न २ रूप होते हैं, अतः उनका कथन एकान्त से हो नहीं सकता, अनेकान्त ही उनकी संगत व्याख्या कर सकता है । बहुत छानबीन करने पर स्याद्वाद ही केवल एक ऐसा सिद्धान्त प्रतीत होता है जो उपरोक्त गुण से पूर्णतः अलंकृत है । यह सिद्धान्त किसी वस्तु के लिए यह नहीं कहता कि यह एकान्तता ऐसा ही है और अतः यह एकान्त विश्वास का निषेध कर सर्वाङ्ग वस्तु के वास्तविक स्वरूप का निश्चय कराता है । एकान्ती जो कुछ भी कथन करते हैं, एक नय की सर्वथा प्रधानता को लेकर । वे उसके विविध दृष्टिकोणों से उसका विचार नहीं

करते—अतः यही बात उनको जनसमाज के प्रति हितेच्छु होने से रोकती है, परन्तु इसके प्रतिकूल स्याद्वाद जिसका कि विविध दृष्टिकोणों से विचार करना ही खास उद्देश्य है, वास्तविक शान्ति का कारण हो जाता है । जहाँ सांख्य वस्तु के कूटस्थ नित्यत्व को स्वीकार करता है एवं जहाँ बौद्ध बिलकुल ही इसके प्रतिकूल क्षणिकवाद को अपना सिद्धान्त मानता है वहाँ स्याद्वादी कहते हैं कि वस्तु यदि सर्वथा नित्य ही है तो उसमें पर्याय-परिवर्तन किस तरह होता है; कूटस्थ नित्य में तो कभी विकार नहीं होता, और यदि वस्तु सर्वथा क्षणिक ही है तो "यह वस्तु वही है जो पहले देखी थी" ऐसी प्रत्यभिज्ञान न होना चाहिए; किन्तु प्रत्यभिज्ञान तो अबाधरूप से होता देखा जाता है । इस तरह यह दोनों ही कल्पनाएं तर्कको कसौटी पर डीक नहीं उतरती । पर स्याद्वाद सिद्धान्त इस विषय का अन्तः निरूपण करता है—वह प्रतिपादन करता है कि वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी । अर्थात् नय विवक्षा से वस्तु में अनेक स्वभाव हैं और वे परस्पर में बिलकुल विरोधात्मक हैं, जैसे कि—अस्ति-नास्ति, एक-अनेक, भेद-अभेद, नित्य-अनित्य । परन्तु स्याद्वाद इन विरोध का समूलतः दूर कर देता है; क्योंकि एक ही पदार्थ कथाश्चित् स्वचतुष्टय (द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव) की अपेक्षा अस्तिरूप है, एवं कथाश्चित् परचतुष्टय की अपेक्षा नास्ति रूप भी । समुदाय की अपेक्षा एकान्तक है, एवं गुण पर्यायोपक्षया अनेकात्मक है । कथाश्चित् संज्ञा संख्यालक्षणापेक्षया भेदात्मक है एवं कथाश्चित् सर्वकी अपेक्षया अभेदात्मक है । कथाश्चित् द्रव्य की अपेक्षा वस्तु नित्य भी है

एवं पर्यायोंकी अपेक्षा अनित्य भी। इस प्रकार स्याद्वाद् अनंत धर्मवाली वस्तु के लिए कभी भी “ही” शब्द का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वस्तु के किसी एक धर्म को किसी विशेष अर्थ में ही सत्य कह सकते हैं सर्वथा नहीं। प्रत्येक वाक्य की सत्यता केवल अवस्थापर है; क्योंकि कोई वाक्य ऐसा नहीं है जो सत्य ही हो, और न कोई ऐसा ही वाक्य है जो सर्वथा असत्य ही हो, अपितु सभी वाक्य किसी एक अर्थ में सत्य हैं और दूसरे अर्थ में असत्य। वाक्य को सत्य ही मान बैठना या असत्य ही, यही झगड़े का कारण है। आज तक जो भीषण अत्याचार हुए हैं वे सब इसी एकान्त दृष्टि के प्रतिफल हैं। अगर वहाँ हम इस अनेकान्त जैसे सिद्धान्त का उपयोग करते तो कभी इतनी अशान्ति न होती।

स्याद्वाद् की इतनी उपयोगिता दर्शाना कोई कल्पना मात्र नहीं है। व्यावहारिक जीवन में भी हमें अनेक ऐसे दृष्टान्त मिलते हैं जिनसे यह बात सिद्ध हो जाती है कि अपेक्षाभेद के बिना समझे बहुत सी असुविधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

कुछ दिनों पहिल मैंने एक इङ्गलिश की पुस्तक में एक कहानी पढ़ी थी। उस कहानी का भाव यह है कि—योरुप के किसी नगर में चाँगाहे पर एक विशाल मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति का एक हिस्सा चाँदी का बना हुआ था और दूसरा सोने का। संयोगवश एक दिन ऐसा हुआ कि एक ही समय दोनों तरफ से दो अश्वारोही योद्धा आए। उनमें से प्रथम जोकि मूर्ति के सुवर्ण भाग की तरफ था, बोला—‘अहा कैसी अच्छी सुवर्ण की मूर्ति है’ पर दूसरा, जिसने कि मूर्ति के रजत भाग को देखा था, बोला

कि मूर्ति सुवर्ण की नहीं है, चाँदी की है। पर पहिला कब मानने वाला था। उसने कहा अरे बेवकूफ़! यह तो सुवर्ण की है, चाँदी की नहीं। इस प्रकार बहुत देर तक तो उनमें परस्पर वाग्बुद्ध होता रहा, पर दोनों ही अपनी बात पर दृढ़ रहे। इसका फल यह हुआ कि बात बढ़ते २ दोनों में मल्लयुद्ध होने की नौबत आ गई और अन्त में दोनों बहुत देर तक लड़ने के पश्चात् वेहोश होकर गिर पड़े। भाग्यवश उधर से एक कोई अच्छा चिकित्सक आ निकला, जिसने उन दोनों मूर्च्छितों को देखकर कुछ उपचार किया, जिससे दोनों की वेहोशी दूर हुई; पर ज्योंही वे उठे—एक कहने लगा कि मूर्ति सुवर्ण की है एवं दूसरा कहने लगा कि चाँदी की; फिर दोनों लड़ने लगे। जब उस विवेकी वैद्य ने इन दोनों की लड़ाई का कारण समझा, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह उनको इस प्रकार लड़ते हुए देखकर बोला कि अरे भले आदमियों! तुम मूर्ति का दूसरा हिस्सा क्यों नहीं देखते? क्यों मूर्ति के एकान्त जान के पीछे पड़कर अपने समय और शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो? तब उसने उन दोनों के हाथ पकड़ कर दोनों को मूर्ति के दोनों हिस्सों को दिखलाया। बस फिर क्या था; दोनों अपना भयङ्कर भूल पर पश्चानाप करने लगे।

स्याद्वाद् की उपयोगिता का यह कैसा अच्छा उदाहरण है—इससे पाठक समझ गए होंगे कि संसार के विविध विरोधों का कारण केवल वस्तु का एकांश ज्ञान है। इसी से मत असाहिष्णुता पैदा होती है और उसी के फल स्वरूप संसार में भीषण रक्तपात तक भी होने लगता है और कोई

इसकी यदि अव्यर्थ औषधि हो सकती है तो वह केवल एक स्याद्वाद है। यह हमें बतलाता है कि कभी किसी वस्तु पर एक दृष्टिकोण से विचार न कर, विविध दृष्टिकोणों से ही उसका विचार करो। इसी से तुम वस्तु के वास्तविक स्वरूप का निश्चय कर सकोगे।

वस्तुतः स्याद्वाद एक ऐसी अद्भुत और अनूठी वस्तु है, जिससे प्रत्येक प्रकार का धार्मिक वाद विवाद व व्यावहारिक कलह आसानी से दूर हो सकती है। बस यही सिद्धान्त जैनधर्म का सर्वस्व है। यदि जैन सिद्धान्त से इस बहुमूल्य सिद्धान्त को पृथक् कर दिया जाय तो जैनधर्म में कोई खास विशेषता बाकी न रह जायगी। स्याद्वाद जैन सिद्धान्त का बीजं या जीव मूल है, जैसा कि अमृतचन्द्र सुरि ने कहा है—

परमागमस्य बीजं निषिद्ध जातबन्ध सिन्धुरविधानम्
सकल नय विर्लासतानां विरोधमथनं नमाम्यनेकानाम्

अर्थात्—जिस प्रकार शरीर जीव सहित ही कार्यकारी होता है, जीव बिना मृतक शरीर किसी काम का नहीं होता, उसी प्रकार स्याद्वाद जैन सिद्धान्त का जीव है, यदि उसको हटा दिया जाय तो जैनधर्म किसी काम का नहीं रह जायगा।

उपरोक्त कथन से यह निश्चित हो जाता है कि स्याद्वाद सिद्धान्त सब सिद्धान्तों का Compro-mise कर सकता है और वह जब इसमें समर्थ है तो यह भी निश्चित ही है कि वह विश्व-शान्ति का भी साधन हो सकता है। यदि संसार सच्चे सुख का इच्छुक है और यदि वह शान्ति और आनन्द का अनुभव करना चाहता है तो उसे जैन धर्म के स्याद्वाद सिद्धान्त-रूपी परम शान्त शरीर में दुष्कियाँ लगानी चाहियें। उसकी मनः कामता अवश्य पूरी होगी।

छप गया !

अपूर्व-ग्रन्थ !!

छप गया !!!

आलाप पद्धति (हिन्दी अनुवाद सहित)

स्व० पं० हज़ारीलाल जी न्यायतीर्थ कृत, सरल हिन्दी अनुवाद सहित अभी ही शास्त्रा-कार खुले १४६ पन्नों में छपकर तैयार हुआ है। अगर आप पर्याय, नय, नित्य, प्रमाण आदि विषयों का विशद वर्णन जानना चाहें तो इसको एक बार अवश्य पढ़ें। स्वाध्यायप्रेमी तथा छात्रों के लिये अत्यन्त उपयोगी है। मूल्य सिर्फ १।।

मिलने का पता:—मैनेजर श्री जैन सरस्वती भवन, नातेपूते, सोलापुर।

स्याद्वाद को न्याय के ढांचे में ढालने वाले आद्य-विद्वान

[ले०—पण्डित अजितकुमार जी जैन शास्त्री, मुल्तान]

‘राजन् यस्यास्ति शक्तिः स वदतु पुरतो जैन निर्ग्रन्थवादी’ इस वाक्य को अपने सच्चे स्वाभिमान के साथ विद्वानों से पूर्ण काशीनरेश की राजसभा में कहने वाले स्वामी समन्तभद्राचार्य का जीवन भी एक आदर्श विश्व-विजेता का जीवन है। जैनसिद्धान्त को सत्यता सिद्ध करने के लिये उनको जिस ज़िम्मेदार प्रान्त में अजैन उद्भूत विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करने पड़े उनमें समन्तभद्राचार्य ने प्रभावशाली विजय प्राप्त की; वहीं भी ज़रासी स्वम नहीं खाए, सर्वत्र प्रति-वादियों को नतमस्तक किया।

समन्तभद्राचार्य के समय में यह एक प्रथा प्रचलित थी कि प्रायः प्रत्येक नगर में किसी एक सार्धर्जनिक स्थानपर एक नगाड़ा रक्खा रहता था। जब कोई बाहर का आया हुआ विद्वान् वहाँ पर अपने मत का प्रचार करना चाहता था तब वह उस नगाड़े को बजाना था। उस नगाड़े का बजाना शास्त्रार्थ के लिये खुला निमन्त्रण (अल्टीमेटम) समझा जाता था। तदनुसार नगाड़े का शब्द सुन कर नगरनिवासी विद्वान् उस स्थान पर एकत्र हो जाते थे जिनके साथ उस नगाड़ा बजाने वाले विद्वान् को शास्त्रार्थ करना पड़ता था। यदि वह शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करता था तो उसके सामने उन विद्वानों का नतमस्तक होकर उसके मन्तव्य की सच्ची स्वीकार करनी पड़ती थी। भारतवर्षके प्रायः सभी विद्याप्रधान नगरों में पहुँच कर स्वामी

समन्तभद्राचार्य ने नगाड़े बजाकर वहाँ के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करके जैनधर्म का प्रचार किया था। इसी कारण इतिहासखोजी विद्वान् भीमान् रामस्वामी आर्यगर ने समन्तभद्राचार्य को ऐवरफॉर्च्यूनेट (Ever Fortunate) यानी सदा भाग्यशाली लिखा है।

करहाटक नगर की राजसभा में पहुँच कर राजा के समक्ष स्वामी समन्तभद्र ने अपनी विद्वत्ता का परिचय निम्नलिखित श्लोक बोलकर दिया:—
पूर्वं पाटलिपुत्र मध्य नगरे भेरी मया ताडिता,
पश्चान्मालव सिन्धु ठक्कविषये कांचीपुरे वेदिशे।
प्राप्ताहं करहाटकं बहुभटं विद्योत्कटं खंकटं,
वादार्थी विचराम्यहं नरपते शार्दूलविक्रीडितम् ॥

यानी—मैंने शास्त्रार्थ करने के लिये पहले पटना नगर में भेरी बजाई थी; फिर मालवा, सिंध, पञ्जाब, कांचीपुर, भेलसा नगर में शास्त्रार्थ के लिये नगाड़ा बजाया। अब विद्वानों से परिपूर्ण इस करहाटक नगर में आया हूँ। हे राजन् ! शास्त्रार्थ करने के लिये मैं शेर के समान घूमे रहा हूँ।

शिवकोटि राजा के आग्रह से शिवपिंडो को बंदना करने हुए जिस समय समन्तभद्राचार्य ने अपने आत्मिक नेत्र से शिवपिंड से चन्द्रप्रभु तीर्थङ्कर की प्रतिमा प्रगट करदी, उस समय अपने भ्रमक रोग का परिश्रय देने हुए समन्तभद्र स्वामी ने जो श्लोक कहा था उसका चतुर्थ चरण यही था कि ‘राजन् यस्यास्ति शक्तिः स वदतु पुरतो जैननिर्ग्रन्थ

वादी ।' यानी—हे राजन् ! मैं निर्ग्रन्थ जैनवादी हूँ, मेरे विरुद्ध शास्त्रार्थ करने की जिसमें शक्ति हो वह मेरे सामने आजावे । इत्यादि स्वाभिमान पूर्ण वाक्य तो स्वयं समन्तभद्राचार्य के थे, किन्तु अन्य विद्वानों ने समन्तभद्राचार्य को प्रशंसा में जो वाक्य लिखे हैं वे भी इनसे कुछ कम नहीं हैं ।

भगवज्जिनसेनाचार्य ने आदिपुराण में लिखा है—

नमः समन्तभद्राय महते कविषेधसे ।

यद्वचो वज्रपातेन निर्भिन्नाः कुमताद्रयः ॥

अर्थात्—महान कवि विधाता समन्तभद्र स्वामी के लिये नमस्कार है; जिनके वचनरूपी वज्रपात से कुमतापर्वत छिन्न भिन्न हो गये ।

हनुमत चरित्र में लिखा है—

जीयात्समन्तभद्रोऽसौ भव्यकैरवचन्द्रमाः ।

दुर्वादिवादकंडूनां शमनैक महोपधिः ॥१६॥

यानी—भव्यजीवरूपी कमलों को विकसित करने के लिये चन्द्रमा तुल्य श्री समन्तभद्राचार्य जयशाली रहें, जोकि प्रतिवादियों का वाद् (शास्त्रार्थ करना) रूपी खुजली को दूर करने के लिये अमोघ औपधि के समान हैं ।

श्वेताम्बर आचार्य श्री हरिभद्रमूरि ने अनेकान्त जयपताका की स्वोपज्ञ टीका में 'आह च वादि मुख्यः समन्तभद्रः' इस वाक्यद्वारा समन्तभद्राचार्य को वादिमुख्य (वादियों में प्रधान) शब्द से अलं कृत किया है ।

स्वामी समन्तभद्र केवल तार्किक विद्वान ही न थे, किन्तु वे एक गणनीय वैयाकरण, कवि, सिद्धान्त चक्रवर्ती भी थे—इस बातका उल्लेख जहाँ भगवज्जिनसेनाचार्य, पूज्यपाद् आचार्य आदि प्रख्यात

विद्वानों ने अपने ग्रन्थों में बड़े आदर के साथ किया है वहीं श्री समन्तभद्राचार्य विरचित रत्नकरंड श्रावकाचार, गंधहस्तिमहाभाष्य, जिनशतक आदि ग्रन्थ भी उस उल्लेख की पुष्टी करते हैं । भगवज्जिनसेनाचार्य लिखते हैं—

कवीनां गमकानां च वादीनां वाग्मिनामपि ।

यशः सामन्तभद्रीयं मूर्ध्नि चूडामणीयं ॥

यानी—कवियों, गमकां, वादियों तथा वाग्मी विद्वानों में समन्तभद्राचार्य का यश सबसे उन्नत है ।

श्री पूज्यपाद् आचार्य ने जैनेन्द्र व्याकरण में "चतुष्टयं समन्तभद्रस्य" इस सूत्र द्वारा व्याकरण विषय में समन्तभद्राचार्य के ज्ञान का उल्लेख किया है ।

इस प्रकार श्री समन्तभद्राचार्य का यशोगान अनेक प्रसिद्ध विद्वानोंने बड़े आदर के साथ अपने ग्रन्थों में किया है । समन्तभद्राचार्यकी सभ से बड़ी माहमा निम्नलिखित गाथा से प्रगट होती है, जिसके अनुसार वे भविष्य काल में तीर्थंकर होंगे । गाथा यह है—

अट्ट हरी णव पडिहरि चक्रि चउक्कं च एय बलभदो
सेणिय समन्तभदो नित्थयग हुंति णियमेण ।

यानी—इस अवर्त्तमान्णी युग के आठ नारायण, नौ प्रतिनारायण, चार चक्रवर्ती, एक बलभद्र, श्रेणिक राजा आर समन्तभद्र ये २४ पुरुष नियमल भविष्य युग में तीर्थंकर होंगे ।

इसी प्रकार हस्तिमल्ल कवि ने विक्रान्त कौरव नाटक में भी उल्लेख किया है—

श्री मूलसंघःयोमन्दुर्भारते भावितोर्धकृत्

देशे समन्तभद्राख्यो मुनिर्जीयात्पद्विकः ।

यहाँ इतना विशेष और लिखा है कि समन्त-

भद्राचार्य को पद ऋद्धि (सेकड़ों कोस पैदल चलने पर भी पैरों में थकावट न आना ऐसा अतिशय) भी प्राप्त थी।

समन्तभद्राचार्य में ये दोनों अतिशय विद्यमान थे, यह बात आश्चर्यजनक नहीं। क्योंकि जैनधर्म का अश्रुण प्रभाव प्रसार करने के लिये जो वे पैदल भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त में केवल दिन के समय चलकर साधुचर्या से पर्यटन करते थे, इस कारण तो उनको पदऋद्धि अवश्य होनी चाहिये और जिस अदम्य उत्साह तथा असाधारण उद्योग के साथ भारतवर्ष में जैनधर्म का व्यापक प्रचार करके प्रभावना अंग (षोडशकारण भाषनाओं में से एक) का आदर्श उपस्थित किया, एवं भष्मक रोग के आक्रमण के समय भी अनेक विपत्तियों का धीर वीरता से सामना करते हुए जो अपने सम्यग्दर्शन गुणको रञ्जनाश्र भी मलिन नहीं होने दिया, यह उनकी दर्शनविशुद्धि भावना का परिचायक है।

इसके सिवाय वे अनुपम, असाधारण जितव्र भक्त भी थे। वर्तमान प्रचलित स्तुति पद्यों के आदि सूत्रधार थे। स्तुतिनिर्माण का गिलारोपण समन्तभद्राचार्य ने ही किया था। श्वेताम्बरसम्प्रदाय के नेता श्री मलयगिरिसूरिने आवश्यकसूत्र की टीका में श्री समन्तभद्राचार्य का परिचय देने के लिये 'भाषस्तुतिकारोऽप्याह' (अर्थात्—आद्य स्तुति रचयिता या ऐसा कहता है) वाक्य लिखकर स्तुति निर्माण करने वालों में समन्तभद्राचार्य को सबसे प्रथम कवि बतलाया है। श्वेताम्बर प्रख्यात विद्वान् श्री हेमचन्द्राचार्य ने भी समन्तभद्र स्वामी को सिद्धहंस शब्दानुशासन में 'स्तुतिकारोऽप्याह' वाक्य से याद किया है। इन उल्लेखों को पढ़कर तथा

स्वयम्भूस्तोत्र आदि में उनके बनाये हुए स्तोत्रों का अनुपम भाव अवगत करके यह बात कहनी पड़ेगी कि श्री समन्तभद्राचार्य सरोखा अर्हन्तभक्त भी कोई नहीं हुआ। उनकी स्तुतियों में जो असाधारण भक्तिभाव पाया जाता है वह किसी भी कवि की स्तुति में उपलब्ध नहीं होता। अतः स्वामी समन्तभद्र की अर्हन्त भक्ति भावना भी असाधारण थी।

इस प्रकार दर्शनविशुद्धि, सतत ज्ञानोपयोग, अर्हन्त भक्ति, धर्मप्रभावना, इन चार भावनाओं का विकास श्री समन्तभद्र में बहुत अकट रूप से था। अतएव उन्होंने तीर्थङ्कर प्रकृति का उपाजन किया, यह एक स्वाभाविक बात है। पञ्चम कालीन इतर साधुओं को यह सौभाग्य और गौरव प्राप्त नहीं है।

समन्तभद्राचार्य ने अपनी स्तुतियों में भक्तिमार्ग को अनेक उल्लेखों को सुलझा दिया है, अनेक बलवती शंकाओं का सरलरूप में बहुत अच्छा समाधान कर दिया है; इस बात के ४-६ उदाहरण पाठक महानुभावों के सामने रखकर आगे बढ़ेंगे।

श्री वासुपूज्य तीर्थंकर की स्तुति करते हुए समन्तभद्राचार्य दो प्रबल शंकाओं का समाधान करते हैं। देखिये—

न पूजयार्थस्त्वयि क्षीतरागे, न जिन्द्या नाथ विवान्तर्धरे। तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्नः, पुनातु चित्तं दुरितान्जनेभ्यः ॥ ५७ ॥ पूज्यं जिनं त्वार्चयतां जनस्य, सावद्यलेशो बहु पुण्य राशौ। दोषायनालं कणिका विषस्य न दूषिका शीतशिवाम्बुराशौ ॥ ५८ ॥

अर्थात्—हे भगवन् आप में रागभाव का अभाव है, अतः आप अपनी पूजा से प्रसन्न हो कर कुछ दे नहीं देंगे, और आप में द्वेषभाव नहीं, इस

कारण यदि आपकी निंदा की जावे तो कुपित होकर आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं करेंगे। यह सब कुछ ठीक है, किंतु फिर भी आपके पवित्र गुणों का स्मरण चित्त को दुर्बलनाओं से अवश्य हटा देता है। अतः आपका स्तवन निरर्थक नहीं, किन्तु पुण्य का कारण है।

आपके स्तवन पूजन करने में कुछ आरम्भ अवश्य होता है, किन्तु वह हानिकारक इस कारण नहीं कि पुण्य कर्म की बहुलता में वह कुछ कार्यकारी नहीं रहता, जिस तरह कि शीतल और मिष्ट समुद्र-जल को एक विष को बूंद खराब नहीं कर सकती।

वीतराग भगवान अपने पुजारी के ऊपर प्रसन्न नहीं होते, अतः पूजा स्तवन के बदले में कुछ नहीं दे सकते; फिर उनकी भक्ति से क्या लाभ ? तथा—पूजनादि भक्ति कार्यों में पापोत्पादक आरंभ होता है, फिर पूजनादिक से क्या लाभ ? इन दो शंकाओं का समाधान श्रीसमन्तभद्राचार्य ने ऊपर के दोनों श्लोकों में कैसे अच्छे ढंग से कर दिया है।

श्री अनन्तनाथ भगवान की स्तुति में लिखते हैं कि—

सुहृत् त्वयि श्रीसुभगत्वमश्नुने द्विपंस्त्वयि प्रत्ययवत्फलीयने
भवानुदासीनतमस्तयोरपि प्रभो परचिन्मिदं तवेहितम् ॥

यानी—जो पुरुष आपका भक्त बन जाता है वह शुभकर्म संचित करके भाग्यशाली हो जाता है और जो आपसे द्वेष करता है वह किप् प्रत्यय के समान अशुभकर्मबन्ध के कारण नष्ट हो जाता है। किन्तु आप अपने पुजारी एवं निन्दक, दोनों ही से पूर्णतया उदासीन रहते हैं। इस तरह हे भगवन्! आपकी चेष्टा बहुत अद्भुत है। ६९ ॥

वीतराग भगवान की उदासीनता रहने पर भी उनकी भक्ति किम प्रकार कार्यकारी है इस बात का गूढ़ विवेचन इस पद्य में किया है।

स्तुति क्या वस्तु है और उसको हम कर सकते हैं या नहीं ? यदि नहीं कर सकते तो फिर स्तुति करने से लाभ ही क्या है ? इत्यादि बातों का स्पष्ट विवेचन करने हुए समन्तभद्राचार्य लिखते हैं कि—
गुणस्तोक सदुल्लेख्य तद्बहुत्वकथा स्तुतिः
आनंत्याप्ते तथा वक्तुमशक्यास्त्वयि सा कथम् । ८६ ।
नथापि ते मुनीन्द्रस्य, यतो नामापि कीर्तितम्
पुनाति पुण्यकीर्तनेस्ततो ब्रूयाम किंचन । ८७ ।

अर्थात्—हे भगवन्! थोड़ी सी बातको बड़ा कर बहुत कहना ही 'स्तुति' है (जैसे—रोटी मिल जाने पर शिक्षक अन्नदाता कह दिया करते हैं), किन्तु आपके जब कि गुण अनंत हैं जिनका कि नाममात्र कहना भी हमारी शक्तिसे बाहर है फिर आपकी स्तुति हम से किस तरह हो सकती है ? यानी हमसे आपके अनंत गुणों की स्तुति किसी प्रकार नहीं हो सकती।

फिर भी हे नाथ! आपके कतिपय गुणों का नाममात्र कथन भी आत्मा को पवित्र बना देता है, अतः मैं कुछ कहना हूँ।

इन श्लोकों का यदि विशद विस्तृत भाव लिखा जावे तो भक्तिभाव विषयक अपूर्व अभिप्राय इनसे प्रगट होता है। ऐसे अनेक अनुपम पद्य स्वयम्भू-स्तोत्र में विद्यमान हैं।

इस तरह स्वामी समन्तभद्राचार्य जहाँ जैन कवियों में आद्यस्तुतिकार हुए हैं वहीं वे अनुपम स्तुतिकार भी हुए हैं, यह बात स्वयमेव माननी पड़ेगी।

भक्ति विषयक साहित्यनिर्माण के ये मार्गदर्शक हुए हैं।

समन्तभद्राचार्य की कविता में तार्किक विषय मुख्य पाया जाता है। यद्यपि भक्ति, सिद्धान्त आदि विषयों पर भी जहाँ उन्होंने लेखनी चलाई है उन विषयों के गूढ़ रहस्य बहुत अच्छे ढङ्ग से प्रगट कर दिये हैं, उनमें कुछ कमो नहीं रखी, किंतु तार्किक-पद्धतिको उन्होंने अधिकतर काममें लिया है—यही कारण है कि स्तोत्रों में भी उन्होंने न्यायविषय को, व्याख्या सिद्धान्त को, प्रमाण नय की जटिलताओं

को भर दिया है। केवल स्वयंभूस्तोत्र को पूर्णभाव सहित पढ़ लेने वाला व्यक्ति एक अच्छा तार्किक विद्वान् बन सकता है।

चास्तव में समन्तभद्राचार्य जैन न्यायग्रन्थ रचना में भी सर्व प्रथम विद्वान् हुए हैं। उभय सम्प्रदायों में ऐसा कोई विद्वान् नहीं हुआ जिसने समन्तभद्राचार्य से पहले किसी न्यायग्रन्थ की रचना की हो, जैनसिद्धान्त को न्यायग्रन्थों के अन्वेषण कोट द्वारा सुरक्षित करने का प्राथमिक सांभाग्य समन्तभद्राचार्य को ही प्राप्त है।

लूट !

लूट !!

लूट !!!

जैनपुस्तक व चित्र

दशलान्तरणी पर्व के उपलक्ष में नौ रुपये का माल सिर्फ

चार रुपये में कर दिया !

संगोभरणपाठ १) भक्तामर सुनहरी (कार्डेपेपर पर १ इंची मोटे हरफों में ४) जैनपूजा संग्रह १-) मनांगमा चरित्र (शीलकथा) ॥ २-) सत्यासत्यानिर्णय ॥ ३-) नाग का हार ॥ ४-) दिवाली पूजन विधि सहित ॥ ५-) सलनाकथा व पूजन ॥ ६-) गजन संग्रह ७-) सम्मेदशिखर कूट पूजा ८-) जैन-गाथी ९-) १० जैनचित्र—हस्तनागपुर, सम्मेदशिखर, साधुदर्शन, शान्तिसागर संघ, आदि ११) १० जैन माटीज—शुभाकार मंत्र आदि ॥ १२) ।

सर्व पुस्तकें शिक्षाप्रद व प्रत्येक जैन का आवश्यकीय हैं। अतः मंगाने की शीघ्रता करें। डाक शुल्क अलग।

नाट—हमारे यहाँ सर्वप्रकार के प्लाक सस्ते और सुन्दर बनते हैं। रेडिओड प्लाक तैयार भी मिलते हैं।

पता:—मैनेजर शास्त्री फ़ाइन आर्ट वर्क्स, नई सड़क, देहली।

स्याद्वाद और वैदिक साहित्य

[लेखक—वेदविद्याविशारद श्रीमान् पं० मंगलसेन जी, अम्बाला छावनी ।]

वैदिक साहित्य भारत के प्राचीन साहित्य में से है। इसका निर्माण काल क्या है, इसका निर्णय तो हम आगे चलकर करेंगे। अभी तो हमको केवल इतना ही देखना है कि इससे किन किन ग्रन्थों का ग्रहण किया जाता है। जैसे तो सैकड़ों ग्रन्थ मिलेंगे जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य के नाम पर किया जा सकता है, किन्तु मुख्य रूप से इससे वेद, ब्राह्मण और उपनिषद् साहित्य का ही ग्रहण होता है। वेद से तात्पर्य मंत्रभाग से है। ब्राह्मण साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है जो वैदिक क्रियाकाण्ड के सम्बन्ध में एवं उनके अर्थों के सम्बन्ध में वर्णन करता है तथा जो शतपथ और ऐतरेयादि के नाम से प्रचलित है। आरण्यक † साहित्य भी इसही का एक भाग विशेष है। किन्हीं २ विद्वानों ने ब्राह्मण साहित्य को दो भागों में विभाजित किया है—एक कर्मकाण्डविषयक और दूसरा ज्ञानकाण्ड विषयक। कर्मकाण्ड विषयक साहित्य से ये प्रचलित शतपथ और ऐतरेयादि का ग्रहण करते हैं तथा ज्ञानकाण्ड विषयक साहित्य से इनका अभिप्राय उपनिषद् साहित्य से है। इस प्रकार ये आरण्यक साहित्य

की भाँति उपनिषद् साहित्य को भी ब्राह्मणसाहित्य का ही अंश विशेष स्वीकार करते हैं। उपनिषद् साहित्य को ब्राह्मण साहित्य का एक भाग विशेष ही स्वीकार किया जाय या स्वतंत्र माना जाय, किन्तु यह तो निश्चित है कि इससे तात्पर्य आध्यात्मिक साहित्य से है।

अब देखना यह है कि भारत के इस प्राचीन साहित्य में स्याद्वाद का उल्लेख या इस शैली का अनुकरण अथवा इसका अस्तित्व कहाँ तक मिलता है। वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद का माना जाता है। ऋग्वेद काल में स्याद्वाद शैली मौजूद थी, इस का स्पष्ट उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद मं० १ सूक्त १६४ मंत्र ४६ में बतलाया गया है कि एक ही सत् को विद्वान् भिन्न २ प्रकार से वर्णन करते हैं*। इसही के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए निरुक्तकार यास्क ने भी यही बात स्वीकार की है †।

एक ही वस्तु का भिन्न २ दृष्टियों से भिन्न भिन्न प्रकार वर्णन करना स्याद्वाद है तथा यही बात ऋग्वेद के प्रस्तुत मंत्र में बतलाई गई है। इससे ऋग्वेद कालमें वस्तुतत्त्व के विवेचन

† आरण्यक साहित्य ब्राह्मण साहित्य से भिन्न है। ब्राह्मण चार प्रकार का है और आरण्यक के दो भेद हैं। आरण्यक और ब्राह्मणों का विषय भी भिन्न भिन्न है।—सम्पादक

* इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमातुरथोदिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिव्रानमाहुः ॥ —ऋग्वेद मं० १ सू० १४६ मंत्र ४६

† एकमात्मानं बहुधा मेधाविनो वदन्ति—निरुक्त अ० ७ खं० १८

जैन दर्शन

❁ स्यादादांक ❁

नेदरविद्याविशारद पं० मंगलमैन जी, जैन ।

[वैदिक साहित्य के अपूर्व अभ्यासी व अन्य धर्मोपलब्धियों के
आक्षेपों के समाधान में सदा तत्पर रहने वाले]

THE
STATE OF

MISSISSIPPI

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and the seal of the State of Mississippi, this _____ day of _____, 19____.

GOVERNOR

की प्रुटियाँ प्रतीत होती हैं, तब भी यह बात ठीक नहीं बैठती, क्योंकि उपनिषद्कारों ने तो इस प्रकार के वर्णन एक ही स्थल पर किये हैं। कंटोप-निषद् ३—२० में एक ही स्थान पर पुरुष विशेष को छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बनलाया है। इसही प्रकार का उल्लेख श्वेताश्वतरोपनिषद् में है। उद्धरण हम पूर्व ही उपस्थित कर चुके हैं। इन सब बातों के आधार से यह तो कहना ही पड़ता है कि उपनिषदों के इन विवेचनों का कारण एकान्तता; उनके रचयिताओं के ज्ञान की न्यूनता ही नहीं थी! दूसरे पक्ष में ये सब ही विवेचन ठीक बैठ जाते हैं। जो व्यक्ति क्रियावान है वही किसी समयविशेष में क्रिया रहित भी हो सकता है। इसही प्रकार जब वह अपनी आँखों आदि से कार्य करता है उसको उस समय आँखों वाला और जब वह इनसे कार्य नहीं करता उस समय उसको इनसे हीन कह दिया जाया करता है। अन्य भी व्याख्यायें हैं जिनके अनुसार ये सब ही विवेचन ठीक २ घटित हो जाते हैं। कुछ भी सही, कोई भी व्याख्या सही, यहाँ तो हमारा इतना ही प्रयाजन है कि वैदिक साहित्य में भी स्याद्वाद—दृष्टिविशेष—शैली के स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं और यह बात इन उल्लेखों से निरसन्देह माननी पड़ती है।

अब विचारणीय केवल इतना ही रह जाता है कि इसका सैद्धांतिक सम्बन्ध किस दर्शन से है और इसको किसने किससे लिया है।

वैदिक साहित्य में सर्व प्रथम वेदों की रचना

हुई है, उनके बाद ब्राह्मणों की और फिर उपनिषदों की। वेदों की रचना का काल महाभारत का काल है। समय की गणना के हिसाब से इसको आजसे पाँच हजार वर्ष पूर्व तक का स्वीकार किया जा सकता है। वैदिक सूक्तों या मंत्रों की रचना भिन्न २ काल में हुई है। कुछ मंत्रों की रचना तो संहिता काल के उपरान्त तक हाती रही है। इसके पश्चात् इनको संहिता का रूप दिया गया है और ये सब मंत्र ऋग्वेद आदि के विभागों में विभजित किये गये हैं।

जितना भी ब्राह्मण और उपनिषद् साहित्य मिलता है वह सब संहिता काल के बाद का है। इसके अनेक कारण हैं, किन्तु उनमें से यहाँ हम केवल एक का ही उल्लेख करेंगे। वेदों में शाखा भेद हुआ है, जिसकी के परिणाम स्वरूप आज भिन्न २ वेद की भिन्न २ शाखायें मिलती हैं। सामवेद की १००० शाखा तक का उल्लेख मिलता है*। यह शाखा भेद संहिता काल के पश्चात् ही हुआ है यह एक सर्व मान्य बात है। आज जितना भी ब्राह्मण और उपनिषद् साहित्य मिलता है वह सब शाखा भेद से सम्बन्धित है। एकभी ऐसा ब्राह्मण या उपनिषद् नहीं जिसका सम्बन्ध शाखा भेद से न हो। अतः वर्तमान ब्राह्मण और उपनिषद् साहित्य को एक स्वर से संहिताकाल के बाद का ही मानना पड़ता है।

मंत्रों की संहिता का रूप कृष्ण द्वैपायन ने दिया था। इसही कारण से ये वेद व्यास कहलाये और आजतक इनके नाम के साथ वेदव्यास शब्द

* एक शतमध्यु शाखा: सहस्रवर्त्मा सामवेद: एक विंशतिधा ब्राह्मण्यं नवधाऽथर्वणवेद: ।

का उल्लेख मिलता है। कहीं २ तो इनको वेदव्यास नाम से ही स्मरण किया गया है। इन्होंने ही वेदान्त सूत्र का निर्माण किया है। संहिताकार कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने अपने वेदान्तसूत्र में अनेकान्त वाद का खण्डन किया है। इससे यह तो प्रमाणित है कि अनेकान्तवाद—स्याद्वाद—आपकी मान्यता के प्रतिकूल था। यदि ऐसा न होता तो इन्होंने अपने सूत्र में उसके खण्डन की चेष्टा न की होती। क्या कोई अपनी ही मान्यता का स्वयं खण्डन किया करता है? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ब्राह्मणकार और उपनिषद्कारों से प्राचीन होने के साथ ही वैदिक मंत्र निर्माताओं के समकालीन भी हैं। अतः यह तो निःसन्देह मानना पड़ता है कि स्याद्वाद का दार्शनिक सम्बन्ध वैदिक सम्प्रदाय से नहीं है।

डा० मैक्समूलर ने पाश्चात्य साहित्य में वैदिक देवताओं—इन्द्र, मित्र और वरुणादि—के नामों के मिलने से वेदों को उससे प्राचीन स्वीकार

किया है। इसही प्रकार जैन देवियों—श्री, ही, श्री और कीर्ति आदि—के नाम भी मोहन जी दारू की सीलों पर अंकित मिले हैं। इन सीलों के अतिरिक्त कुछ सीलों पेसी भी हैं जिनपर स्पष्ट जिनेश या जिनेश्वर शब्द मिलता है †। इन सीलों का निर्माणकाल आज से पाँच हजार वर्ष प्राचीन है, अतः इस दृष्टि से जैनधर्म का भी ऐतिहासिक दृष्टि से इनसे प्राचीन मानना पड़ता है।

ऋग्वेद का रचनाकाल इससे पूर्व किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं किया जा सकता, ऋग्वेद में औषधियों के वर्णन करते हुए लिखा है कि “जाँ औषधियाँ तीन युग पूर्व उत्पन्न हुई थीं”। इससे प्रगट है कि जिस समय इस मंत्र की रचना हो रही थी उस समय तीन युग व्यतीत हो चुके थे। अतः यह कथन चतुर्थयुग—कलयुग—के प्रारम्भ का मानना पड़ता है। कलयुग के प्रारम्भ का आज से करीब पाँच हजार वर्ष का ही समय व्यतीत हुआ है; ऐसी अवस्था में यह कैसे स्वीकार किया जा

† A close and careful examination of the South Indian pottery marks would also seem to show that signs associated with Tantrik cults were used there, for these marks, when deciphered according to my Syllabary give the names of the well known Tantrik deities Kḥ, Śrī, Hri, etc.

× × × ×

It is interesting to note that the Puranas and the Jain religious books both assign high places to these gods.

+ × × ×

The names Kḥ, Śrī, Hri moreover constantly appear at the beginning of sentences in the Jain works. and in other works also. From the Jain religious texts it would seem that Hri enjoyed much popularity. It may also be noted that the inscription on the Indus seal No. 449 reads, according to my decipherment Jinesvara or Jinesah. —Indian Historical Quarterly, Vol. VIII No. 2 Supplement.

सकता है कि ऋग्वेद का रचनाकाल आज से पांच हजार वर्ष से भी प्राचीन है।

इन सब बातों से प्रगट है कि जिस समय वैदिकमंत्रों की रचना हुई थी उस समय जैनधर्म इस भूमण्डल पर मौजूद था। स्याद्वाद का सिद्धा-

न्त जैनधर्म का सिद्धान्त है तथा रहा है। वैदिक विद्वानों ने इसका खण्डन किया है अतः जहाँ कहीं भी वैदिक साहित्य में इसकी आभा या उल्लेख मिलता है वह वैदिक साहित्य पर जैनधर्म का ही प्रभाव है।

स्याद्वाद पर श्रीमान् बहुश्रुत डा० भगवानदास जी के विचार।

एक जैन विद्वान साधु के मुख से एक श्लोक सुना, बहुत प्रिय लगा, याद कर लिया।

कला बहत्तर पुरुष की, घामे दो सरदार।
एक जीवकी जीविका, एक जीव उद्धार ॥

“यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः” का यही आशय है। “या लोकद्वय साधनी चतुरता सा चातुरी चातुरी”—जिससे दोन और दुनिया दोनों बनै, वही सच्चा धर्म मजहब है। “साधनोति शुभान् कामान् इति साधुः”। दोन और दुनिया दोनों के साधने का एक मुख्य उपाय, व्यवहार में भी और शास्त्र में भी, कठिनता को सरल करने का विशिष्ट प्रकार, विरोध परिहार है। मेल बढ़ाना, वरोध घटाना, बुद्धि साम्यकरना, भाव वैषम्य हटाना, समन्वय की ओर ध्यान रखना, यह शांति सुख का बड़ा साधन है।

शास्त्रि यत्साधनोपायं बाधनाऽऽपायमेव च।
सर्वेषां पुरुषार्थानां तच्छास्त्रमभिधीयते ॥

जो सब पुरुषार्थों के, धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष के, अभ्युदय—निःश्रेयस के, जीव की जीविका और जीवके उद्धार के, साधन का उपाय और उनके बाधनों का अपाय, प्रतीकार बतावै, वही सच्चा

शास्त्र। परस्पर मेल बढ़ाना यह इन साधनों में उत्तम उपाय कहा। व्यवहार शांथन के लिये शास्त्र बनता है। जो जैन शास्त्र का मूल सिद्धांत “स्याद्वाद” ऐसा ही साधु उपाय है।

स्याद्वाद का सोधा साधा अर्थ, “एवम् अपि स्यात् अन्यथा अपि स्यात्” यों भी हां सकता है, त्यों भी हां सकता है। “यों भी” कहने से विवाद बढता है। “यों भी” कहने से सस्वाद हांता है। दोनों पक्षों पर ध्यान रख कर, दोनों से काम लेने से, पक्षी आकाश में उड़ता है। केवल पूर्वपक्ष, केवल उत्तर पक्ष से काम नहीं चलता। “पक्षप्रति-पक्षाभ्यां निर्णीतः अर्थः सिद्धान्तो भवति” इसका अर्थ यों समझना चाहिये कि वाद्-प्रतिवाद दोनों में जो तथ्य अंश है उसको मिला देने से सिद्धान्त निश्चित होता है। अमृतचन्द्रसूरि जैन विद्वान का उत्तम श्लोक है—

एकेनाकर्षणी, श्रुथयन्ती वरुनु तत्त्व मितरेण।
अप्तेन, जयति जैतो नोतिर्मन्थान नेत्रमिव गोपी ॥

जैसे मथानी से लपेटो रस्सी के दोनों टोंकों को पकड़कर, गोपालिका एक बेर एक टोंक को, दूसरो बेर दूसरे को खींचती है, और इस तरह दूध-दही

के सार मकखन को निकाल लेती है, इसी तरह "जैनी" नीति भी पक्ष प्रति पक्ष से जगत् को मथकर तत्त्व वस्तु को निर्णय कर लेती है। "जयति इति जिनः" विरोध परिहार के अभ्य सब प्रकारों को जीतने वाली, मेल मिलान, समन्वय बढ़ाने वाली, श्रेष्ठ, इसलिये "जैनी"। "जो आप कहते हो वह भी ठोक है, इस दृष्टि से; जो यह दूसरे सज्जन कहते हैं वह भी ठोक है, इस दूसरी दृष्टि से"। "प्रस्थान भेदाद् दर्शनभेदः"।

"देश कालनिमित्तानां भेदैर्धर्मो विभिद्यते"। जो ही जैनमत का "स्याद्वाद", वही वेदान्तमत का "अनिर्घञनीयतावाद"। शब्दों का भेद है, अर्थ का नहीं *। एकपक्षिकता, एकदेशिकता छोड़ो। उभय पक्षों के बीच का रास्ता पकड़ो। इसी में कस्याण है। "आश्रयेन् मध्यमां वृत्तिं"। "तस्माद् विद्वान् भवति नानिवादो"। "अति सर्वत्र वर्जयेत्"।

स्याद्वाद पर लोकमत

[प्रेषक—श्री० पं० पद्मलाल जी जैन, काव्यतीर्थ, भाण्डेर]

भारतीय विद्वानों की सम्मतियां

[१]

विश्वब्रंधु महात्मा मोहनदास कर्मचन्द गांधी—

"यह सच है कि मैं अपने को अद्वैतवादी मानता हूँ, लेकिन मैं द्वैतवादी का भी समर्थन करता हूँ। सृष्टि में प्रति क्षण परिवर्तन होता है, इसलिए सृष्टि असत्य—अस्तित्व रहित—कही जाती है,

लेकिन परिवर्तन होने पर भी उसका एक रूप ऐसा है जिसे स्वरूप कह सकते हैं। उस रूप से "वह है" यह भी हम लोग देख सकते हैं, इसलिये वह सत्य भी है। उसे सत्यासत्य कहा तो मुझे कुछ भी उज्र नहीं। इसलिये यदि मुझे अनेकान्तवादी या स्याद्वादो माना जाय तो भी इसमें मेरी कोई हानि नहीं होगी। जिस प्रकार मैं स्याद्वाद को

* वेदान्त के अनिर्घञनीयतावाद और जैनों के स्याद्वाद को एक मानना उचित नहीं, क्योंकि अनिर्घञनीयतावाद में पदार्थ को सत्, असत् और उभय किसी भी रूप नहीं माना जाता। सत् रूप मानने से पदार्थज्ञान अभ्रात हो जायगा। असत् मानने से आकाश-पुष्प के समान वस्तु, प्रतिभास और प्रकृति का विषय भी नहीं हो सकेगी। उभयरूप स्वीकार करने से तो दोनों दोष आये बिना नहीं रहेंगे। इसके अतिरिक्त सत् और असत् का एकात्म्य भी नहीं हो सकता। इसलिये बुद्धि-संदर्शित जितना भी पदार्थ है, उसको सत्, असत् और उभय कुछ भी न कह कर केवल अनिर्घञनीय ही कहना चाहिए। किन्तु स्याद्वाद सिद्धान्तानुसार पदार्थ कथंचित् अनिर्घञनीय होकर भी कथंचित् सत्, कथंचित् असत् और कथंचित् उभयरूप भी है। सर्वथा अनिर्घञनीय मानने से तो 'सर्वमवाच्यं तत्त्वम्' इस प्रकार का वचन भी नहीं बोला जा सकता।

—चैनसुखदास (सम्पादक)

जानता हूँ, उसी प्रकार मैं उसे मानता हूँ..... मुझे यह अनेकान्तवाद बड़ा प्रिय है।”

[२]

आचार्य आनन्दशंकर भ्रुव जी प्रोवाइस चांसलर हिन्दु विश्वविद्यालय काशी—

“जैनधर्म में अहिंसा तत्त्व जितना रम्य और भक्ति मार्ग जितना स्तुत्य है उससे कहीं अधिक सुन्दर 'स्याद्वाद' सिद्धान्त है।”

[३]

प्रोफेसर फणि भूषण अधिकारी एम० ए० (एक व्याख्यान से)—

“स्याद्वाद व अनेकान्त वस्तुस्वरूप को यथार्थ बनलाता है। बहुत से अजैन विद्वानों ने इस स्याद्वाद को ठीक न समझ कर खण्डन किया है; परन्तु यह स्याद्वाद बिल्कुल सत्य है, यह श्री जिनेन्द्र की अमूल्य शिक्षा है। यही सर्वज्ञता का प्रमाण है। इसने एकान्तवाद में भूलने वालों की बड़ी सेवा की है।”

[४]

महा महोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ झा० एम० ए० डी० लिट० एल० एल० डी० वाइस चांसलर प्रयाग विश्व विद्यालय—

“जबसे मैं ने शङ्कराचार्य द्वारा जैनसिद्धान्त का खण्डन पढ़ा है तब से मुझे विश्वास हुआ कि इस सिद्धान्त में बहुत कुछ है, जिसे वेदान्त के आचार्यों ने नहीं समझा और जो कुछ मैं अब तक जैनधर्म को जान सका हूँ उससे मेरा यह दृढ़ विश्वास हुआ है कि यदि वे (शङ्कराचार्य) जैनधर्म को उसके असली प्रस्थों से देखने का कष्ट उठाते तो

उन्हें जैनधर्म के विरोध करने की कोई बात नहीं मिलती।”

[५]

प्रोफेसर वी० एल० आत्रेय एम० ए० काशी—

“जैनियों का अनेकान्तवाद और नयवाद एक ऐसा सिद्धान्त है जो कि सत्य की खोज में पक्षपात रहित होने की प्रेरणा करता है, जिसकी आवश्यकता सब धर्मों को है।”

[६]

श्री महाराजासाहब मैसूर श्रवण बेलगोल में श्री बाहुबालि स्वामी महामस्तकाभिषेक के शुभ अवसर पर अपने व्याख्यान में कहते हैं—

“.....जैनधर्म ने सब धर्मों के मेल को और सब तत्त्वज्ञानों की भिन्न २ अपेक्षाओं को अपने सार्वधर्म और उसके अनेकान्तवाद में रख दिया है।”

[७]

पूना के प्रसिद्ध डाक्टर भरडारकर एम. ए. सप्त भंगी प्रक्रिया के विषय में लिखते हैं—

“इन भङ्गों के कहने का मतलब यह नहीं है कि प्रश्न में निश्चयपना नहीं है या एक मात्र संभव रूप कल्पनाएँ करते हैं। जैसा कुछ विद्वानों ने समझा है, इस सबसे यह भाव है कि जो कुछ कहा जाता है वह सब किसी द्रव्य, क्षेत्र, कालादि की अपेक्षा से सत्य है।”

[८]

श्री गंगाप्रसाद मेहता एम० ए० काशी—

“जैनधर्म के तत्त्वज्ञान में स्याद्वाद नामक एक

बड़ा सिद्धान्त है; स्याद्धाद का अर्थ यही ज्ञानात्मक निष्पक्षता है, जिसके बिना कोई भी वैज्ञानिक तथा दार्शनिक अन्वेषण सफल नहीं हो सकता। कितनेही स्थानों पर स्याद्धाद पर जो आक्षेप किए हैं वे बिना समझे किये हैं। स्याद्धादी जिस अपेक्षा से आश्रितकवाद मानते हैं उसी अपेक्षा से नास्तिकवाद नहीं मानते। यह ध्यान में रखने से आपस के मत भेद क झगड़ों का नाश हो जाना संभव है। यह सिद्धान्त जैनधर्म की महत्वपूर्ण गंधपणा का फल है।

[६]

प्रसिद्ध एडवोकेट डाक्टर ए० सी० बोस देहली लिखते हैं—

“स्याद्धाद ऐसा बड़िया सिद्धान्त है कि इसमें असत्य का पता नहीं लगता”।

[१०]

श्रीयुत् सरकार महोदय एम० ए०—

“स्याद्धाद जैनदर्शन के भीतर और बाहर, आधार और आधेय, धर्म और धर्मी, कारण और कार्य, अद्वैत और विचित्र, दोनों को ही यथास्थान स्वीकार किया है। इस प्रकार पूर्वी और पश्चिमी दर्शनों के जुड़े २ स्थानों में स्याद्धाद का मूल सूत्र स्वीकृत होने पर भी स्याद्धाद को स्वतन्त्र दार्शनिक मतवाद का उच्चासन देने का गौरव केवल ‘जैनदर्शन’ को ही मिल सकता है।”

[११]

साहित्य महारथी हिन्दी सम्राट् श्री महावीर प्रसाद जी द्विवेदी “प्राचीन जैन लेख संग्रह”

की समालोचना में अपने पत्र ‘सरस्वती’ में लिखते हैं—

“प्राचीन ढर्रों के हिन्दू धर्मावलम्बी बड़े २ शास्त्री तक अब भी नहीं जानते कि जैनियों का “स्याद्धाद” किस चिद्धिया का नाम है। धन्यवाद है जर्मनी, फ्राँस और इङ्गलैण्ड के कुछ विद्यानुरागी विशेषज्ञों का जिनकी कृपा से इस धर्म के अनुयायियों के कीर्ति कलाप की खोज की ओर भारत वर्ष के हतर जनों का ध्यान आकृष्ट हुआ। यदि ये विदेशी विद्वान् जैनों के धर्म ग्रन्थों की आलोचना न करते, उनके प्राचीन लेखकों की महत्ता प्रगट न करते तो हम लोग शायद आज भी पूर्ववत् अज्ञान के अन्धकार में ही डूबते रहते।

[१२]

हिन्दी यूनिवर्सिटी बनारस के दर्शनशास्त्रके प्रोफेसर श्री० फणिभूषण अधिकारी एम० ए०—

“जैनधर्म में इस स्याद्धाद शब्द द्वारा जो सिद्धान्त झूल रहा है उसको न समझ कर उसके सामने और किसी बात का इतना दोषपूर्ण तथा हेर फेर वाला अर्थ नहीं समझा गया है। यहाँ तक कि विद्वान् शङ्कराचार्य भी इस दोष से मुक्त नहीं हो सकते कि उन्होंने इस सिद्धान्त के प्रज्ञा अन्याय किया है। यह बात अल्प योग्यता वाले पुरुषों में क्षम्य हो सकती थी, किन्तु यदि मुझे कहने का अधिकार है तो मैं भारत के इस महान् विद्वान् में सर्वथा अक्षम्य ही कहूँगा। यद्यपि मैं इस महर्षि को अतीव आदर की दृष्टि से देखता हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने ने इस धर्म के (जिसके लिए अनादर से विवसन समय अर्थात् जन्म लोगों का सिद्धान्त

पेसा नाम घे रखते हैं) दर्शनशास्त्र के मूलग्रन्थों के अध्ययन करने की परवाह न की।”

पाश्चात्य विद्वानों की सम्मतियाँ

[१]

संस्कृतज्ञ प्रोफेसर डाक्टर हर्मन जैकोबी एम० ए०, पी० एच० डी० बर्लिन-जर्मनी—

“जैनधर्म के सिद्धान्त प्राचीन भारतवर्ष के तत्त्वज्ञान और धार्मिक पद्धति का अध्ययन करने वालों के लिये बड़े महत्त्व की वस्तु है।”

“इस स्याद्वाद से सर्व सत्य विचारों का द्वार खुल जाता है।”

[२]

जैकोस्लोविया राज्य के एलची परटोल्ड खानदेश के धूलिया शहर के व्याख्यान में कहते हैं—

“.....धर्म के तुलनात्मक विज्ञान में जैनधर्म को मात्र इतना ही महत्त्व है पेसा ही नहीं किन्तु इस दृष्टि से जैनों के तत्त्वज्ञान, नीति ज्ञान और तर्क विद्या को भी उतना ही महत्त्व है.....”

“द्रव्य का सम्पादन करने के लिए जैनधर्म में योजित एक स्याद्वाद का ही स्वरूप देख लेना काफी होगा कि जो आधुनिक पद्धति के साथ मिलता जुलता है। निःसंशय जैनधर्म धर्म विचार की परम श्रेणी है.....”

[३]

इन्डिया आफिस लाइब्रेरी के चीफ लाइब्रेरियन डा० थामस एम० ए०, पी० एच० डी०—

“न्यायशास्त्र में जैन न्याय का स्थान बहुत ऊँचा है। इसके किनारे ही तत्व पाश्चात्य तर्क शास्त्रों के सिद्धान्तों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। स्याद्वाद का सिद्धान्त बड़ा गम्भीर है; वह वस्तु की भिन्न २ स्थितियों पर अपना अच्छा प्रकाश डालता है।”

[४]

पाश्चात्य विद्वान मि० सर विलियम हैविल्टन—

“मध्यस्थ विचारों के विशाल मंदिर का आधार जैनों का यह अपेक्षावाद ही है”।

* चित्र परिचय *

१. स्व० गुरुवर्य पं० गोपालदास जी— जैन सिद्धान्त विद्यालय मोरेना के संस्थापक स्व० गुरुवर्य पं० गोपाल दास जी वरैया के नाम से कौन अपरिचित हैं ? आपकी प्रखर वाग्मिता और पण्डित्य ने बड़े १ ग्रन्थ धर्मो विद्वानों के लक्षक लुब्धा दिये थे। जैन समाज में आज जैन सिद्धान्त के जो कुछ विद्वान नजर आते हैं वे पूज्य पण्डित जी के ही परिश्रम का सुफल हैं। उनका जैन समाज पर वह असौम श्रेण है जिससे वह कभी भी उक्रण नहीं हो

सकता। आज यदि वे जीवित होते, तो क्या समाज की यह दशा होती ?

२. स्व० लाला अर्हदास जी—आप पानीपत के निवासी थे। जैन हाईस्कूल पानीपत के संस्थापन और संचालन में आपका प्रमुख हाथ था। लखपति होते हुए भी सामाजिक और धार्मिक उत्सवों पर आर्यसमाजो दृष्ट से आप नगरकीर्तन करते थे। सिबढारा के रथात्सव में आपका आकर्षक भजनोपदेशको दृष्ट में स्वयं देखा है। पानीपत में

एकवार आर्य समाजियों के साथ आपका शास्त्रार्थ भी हुआ था। संघ के आप आजीवन सदस्य थे और उसके संस्थापन में भी आपका हाथ था।

३. लाला शिबामल जी—आप अम्बाला छावनी के निवासी हैं। अम्बाला छावनी तथा उसके आस पास के इलाके के जैनों में जो कुछ धर्म प्रेम पाया जाता है उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। आपकी वजह से अम्बाला में दो चार विद्वानों का जमघट बना ही रहता है। लक्षाधोश होने पर भी लोगों के घर जाकर बच्चों को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए पाठशाला में भेजने का अनुरोध करना, आपके धर्म प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण है। सत्तर वर्ष की उम्र होने पर भी हृदय में युवकों का सा उत्साह है। दान देना दिलाना तो आपकी आदत है। अभी गत वर्ष ही आपने संघ को पाँच हजार रुपया दिया था। अपने छोटे पुत्र स्वर्गीय प्रकाश चन्द्र की स्मृति में शिबामल प्रकाशचन्द्र के नाम से आपने एक ट्रस्ट फंड स्थापित किया है, जिसके व्याज से प्रति वर्ष अनेक छात्रों को स्कालरशिप दी जाती है, हज़ारों ट्रैक्ट और पैम्फ्लेट्स छपाकर तथा खरीद कर वितरण किये जाते हैं। ३७० विदुषी चम्पावती आपकी ही सुपुत्री थीं, उसे पढ़ाने लिखाने के लिये आपने क्या २ नहीं किया, किन्तु काल की गति विचित्र है। उस बहन के नाम से भी एक ट्रस्ट फण्ड है जिसके व्याज से विधवाओं तथा छात्राओं को सहायता दी जाती है। संघ के आप 'जीवन' (संरक्षक) हैं, और आपकी अमिलापा है कि आपके जीवन काल में ही संघ एक स्थायी और आदर्श संस्था बन जाये और विधर्मियों के आक्रमण से सर्वदा जैनधर्म को रक्षा करना रहे।

४. न्यायाचार्य पं० माणिक चन्द्र जी—आपके नाम से समाज के सभी व्यक्ति परिचित हैं। आप उन्नत विद्वान् होने के साथ ही साथ जैन सिद्धान्त के मर्मज्ञ और आदर्श व्याख्याता हैं। आपकी भाषण शैली अपूर्व है। आजकल आप भी

जम्बू विद्यालय सहरनपुर में प्रधानाध्यापक हैं। चावली निवासी पं० नरसिंहदास जी प्रतिष्ठाचार्य आपके ही बड़े भाई हैं।

५. सेठ भागचन्द्र जी सोनी—अजमेर के ख्यातनामा स्वर्गीय रा० ब० सेठ टीकमचन्द्र जी सोनी से विरला ही मनुष्य अपरिचित होगा। सेठ भागचन्द्र जी उनही के सुपुत्र हैं। अभी आप युवक हैं। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आपका उत्साह प्रशंसनीय है। केशरिया जी तीर्थक्षेत्र के झगड़े में आपने बहुत परिश्रम किया है।

६. साहू प्यारे लाल जी -संयुक्त प्रान्त के बिजनौर जिले में धामपुर एक प्रतिष्ठित व्यापारी मंडी है। साहू साहिब वहाँ के निवासी हैं। आपकी फ़र्म 'श्यादरमल प्यारे लाठ' के नाम से प्रसिद्ध है। आप चार भाई थे, जिन में से एक का स्वर्गवास होगया। सब भाइयों में खूब स्नेह है और सब मिल कर खूब दान धर्म करते हैं। धामपुर में आपकी ओर से एक औषधालय भी है। संघ पर आपकी सदैव कृपा रहती है। और उसके कार्यों में सदैव योगदान करने से पीछे नहीं हटते।

७. वेद विद्या विशारद पं० मंगल सैन जी—आप अलाहाबाद जिले के निवासी हैं। बहुत वर्षों से जैन पाठशाला अम्बाला में अध्यापन का कार्य करते हैं। वृद्धावस्था के कारण अब आपने अध्यापन कार्य से विधाम ले लिया है, किन्तु वैदिक साहित्य के अध्ययन का ध्यसन उनका पिण्ड अब भी नहीं छोड़ता। वे सचमुच 'वेद विद्या विशारद' हैं। उनके कमरे में वैदिक साहित्य का भण्डार भरा पड़ा है। वेदों तथा सत्यार्थ प्रकाश के पुराने से पुराने संस्करण मौजूद हैं। उनके वेतन का बहुभाग पुस्तक संग्रह में ही व्यय हुआ है। समाजी विद्वानों की 'दयानन्द शताब्दी' के अवसर पर अनेक रजिस्टर्ड चैलेंज पत्र आपने दिये, किन्तु उत्तर नदारद। अब भी आपका लिखित बाद-विवाद चलता ही रहता है। आपकी सेवाएँ अपूर्व हैं, किन्तु समाज का उधर ध्यान नहीं। —कैलाशचन्द्र।

स्याद्वाद सिद्धान्त

स्याद्वाद का स्वरूप

धर्म अथवा धर्मी के सर्वथैकान्त का त्याग कर जो कथञ्चित् एकान्त का विधान किया जाता है वही स्याद्वाद कहलाता है। आचार्य समन्तभद्र * ने भी स्याद्वाद का यही लक्षण बतलाया है। यह लक्षण सकलादेश † और विकलादेश ‡ पर बनने वाली प्रमाण सप्तभङ्गी और नय सप्तभङ्गी दोनों में संघटित हो जायगा। भगवान् समन्तभद्र ने पहलू से ही सकलादेश और विकलादेश को ध्यान में रखकर स्याद्वाद का उक्त निर्दोष लक्षण बनाया है। उन्होंने ने अपने देवागम स्तोत्र में प्रधानतया यद्यपि नय सप्तभङ्गी का ही वर्णन किया है, किन्तु जगह २ वे प्रमाण सप्तभङ्गी का सङ्केत किये बिना भी नहीं रहे हैं। देवागम स्तोत्र के आधार पर ही भट्टाकलङ्क देवने अपने ग्रन्थों में प्रमाण और नय सप्तभङ्गी का वर्णन किया है। यह उनकी अपनी कल्पना नहीं है। बहुतसे आधुनिक विद्वान् स्याद्वाद का जो यह लक्षण बताते हैं कि

विवक्षित एक धर्म को प्रधान कर अन्य सम्पूर्ण अविवक्षित गुणों को गौणता से देखना ही स्याद्वाद है, वह ठीक नहीं है क्योंकि यह लक्षण अव्यापक है। सकलादेश पर बनने वाली प्रमाण सप्तभङ्गी में इस लक्षण की संगति नहीं बैठ सकती। प्रमाण सप्तभङ्गी में किसी धर्म अथवा गुण को प्रधान नहीं बताया जाता, अपितु धर्मी को मुख्य बताया जाता है। हमें प्रयोजन वश कभी धर्म की विवक्षा होती है और कभी धर्मी की। धर्मी की विवक्षा से प्रमाण सप्तभङ्गी और धर्म की विवक्षा से नय सप्तभङ्गी बनती है।

दोनों सप्तभङ्गियों के पृथक् पृथक् उदाहरण भी हो सकते हैं और एक भी। प्रभाचन्द्र, विमलदास आदि विद्वानों ने दोनों के एक ही उदाहरण दिये हैं, पर भट्टाकलङ्क देव ने अपने ग्रन्थों में किसी जगह एक × उदाहरण देकर दोनों का स्वरूप समझा दिया है और किसी जगह ÷ भिन्न उदाहरणों से काम लिया है। 'स्यादस्यैव जीवः' अर्थात्

* स्याद्वादः सर्वथैकान्त त्यागात् किञ्चित् चिद्विधिः ।

† एक गुण मुखेनाऽशेष वस्वरूप संग्रहात् सकलादेशः तत्रादेशवशात् सप्तभङ्गी प्रतिपदम् ।

‡ निरंशास्याऽपि गुणभेदादंश कल्पना विकलादेशः तत्राऽपितथा सप्तभङ्गी ।

× राजवार्तिक ।

÷ लघीयस्य का भाष्य ।

कथंचित् जीव सत्स्वरूप ही है, यह प्रमाण और नय दोनों सप्त भङ्गियों का उदाहरण बन सकता है। जब एक अस्तित्व गुण की मुख्यता से समस्त जीवरूप पदार्थ का प्रतिवाद न करना वक्ता को अभीष्ट होता है तब यही प्रमाण सप्तमंगी का उदाहरण बन जाता है और जब केवल अस्तित्वादि धर्म को कहना ही कर्ता को अभिलषित होता है तब यह नय सप्तमंगी का उदाहरण हो जाता है। जीव में अनेक गुण हैं; अस्तित्व गुण की प्रधानता से अभेदवृत्ति ÷ अथवा अभेदोपचार से जब निरंश समस्त जीव पदार्थ कहा जाता है तब सकलादेश कहलाता है।

“स्याज्जीव एव” कथंचित् जीव ही है यह प्रमाण वाक्य का और “स्यादस्त्येव जीवः” किसी अपेक्षा जीव सत् स्वरूप ही है यह नय वाक्य का पृथक् २ उदाहरण भी हैं, किन्तु अकलङ्कदेव के इस मत को सप्तमङ्गी तरङ्गिणी के कर्ता पंडित विमल दास ने अपने ग्रंथमें स्वीकार नहीं किया, ऐसा जान पड़ता है। सांगंश यह है कि अधिकांश विद्वानों ने प्रमाण और नयवाक्य के अलग २ उदाहरण हाना आवश्यक नहीं समझा।

स्याद्वाद की महत्ता

जैन वाङ्मय में स्याद्वाद का स्थान बहुत ऊंचा है। आचार्य अमृतचन्द्र के शब्दों में हम इस अनेकान्तता या पर्याय स्याद्वाद को जैनागम का जीव अथवा बीज कह सकते हैं। जिस तरह जीव के बिना निष्प्राण शरीर किसी काम का नहीं इसी तरह स्याद्वाद के बिना परमागम भी बिल्कुल

निष्फल निकम्मा और निःसार है। स्याद्वाद जैन दर्शन की विशेषता है, इसीलिए जैनी स्याद्वादी के नाम से व्यवहृत होते हैं। भगवान् महावीर ने इस विशेषता का आविष्कार कर संसार में फैली हुई मत असहिष्णुता को नामावशेष करना चाहा था, पर मनुष्य जाति के दुर्भाग्य से इसमें पूर्ण सफलता न मिल सकी। मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि सबसे पहले भगवान् महावीर ही इस सिद्धान्त के प्रवर्तक हुए। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि सम्प्रदायवाद को नष्ट करने के लिये उन्होंने तत्कालीन जनता को स्याद्वाद सिद्धान्त का स्वरूप समझाकर क्लेशों से उन्मुक्त होने का मार्ग बतलाया।

दुनियाँ में एकान्त पक्ष को लेकर अनेक सम्प्रदाय बने हुए हैं; वे अपनी मान्यता को सत्य और दूसरों के सिद्धान्तों अथवा अभिमतों को असत्य घोषित करते हैं; इसका कारण है उदार दृष्टी का अभाव। विचारों में उदारता का न रहना ही साम्प्रदायिकता है। साम्प्रदायिकता मनुष्य के लिए एक बड़ा भारी कलंक है। यह कलंक मनुष्य को इतना अन्धा बना देता है कि वह सत्य को असत्य और असत्य को सत्य सिद्ध करने को चेष्टा करता है। सम्प्रदायवाद में गुण ग्रहण करने की बुद्धि नष्ट हो जाती है। मनुष्य इतना पतित हो जाता है कि उसे दूसरों के गुण ग्रहण करने में सङ्कोच होने लगता है। अपनी घुरी से घुरी बात को अच्छी बतला कर उसका समर्थन करना और दूसरों की भली से भली बात का खण्डन करने

÷ अभेदवृत्ति अथवा अभेदोपचार आदि का विवेचन राजवार्तिक और सप्तमंगी तरङ्गिणी आदि ग्रन्थों से जानना चाहिए।

को तैयार हो जाना मतान्ध मनुष्यों का काम है। स्याद्वाद पेसी मतान्धता, सम्प्रदायवाद और स्वपक्षपात को कभी स्वीकार नहीं करता। सच्चा स्याद्वादी वह है जो गुणों को ग्रहण कर दोषों को छोड़ देने की शिक्षा देता है। गुण ग्रहण की बुद्धि का उत्पन्न हो जाना ही स्याद्वाद का फल है और यही इसकी महत्ता है।

स्याद्वाद और धर्म का सम्बन्ध

स्याद्वाद को बिना समझे कोई धर्म को नहीं समझ सकता, अतः धर्मात्मा बनने वाले को पहले स्याद्वादी बनना चाहिए। धर्म तब पाखण्ड का रूप धारण करलेता है जब उसका स्याद्वाद के द्वारा उचित संस्कार नहीं करवाया जाता है। धर्म भी कथंचित् अधर्म हो जाता है और अधर्म भी कथंचित् धर्म हो जाता है। आचार्य श्रमृतचन्द्र स्वामी ने अपने पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय में स्याद्वाद का आश्रय लेकर जो हिंसा का सुन्दर विवेचन किया है उसको पढ़ने से मालूम होता है कि अहिंसा भी कथंचित् हिंसा और हिंसा भी कथंचित् अहिंसा हो जाती है। एक धीवर जो प्रातः काल से संध्या समय तक नदी के किनारे बैठा है और संयोग वश जिसके एक भी मछली हाथ नहीं लगी वह भी हिंसक है और हल लेकर खेतो करने वाला किसान लाखों जीव मारने पर भी अहिंसक ही बना रहता है।

इसी प्रकार असत्य चोरी आदि पापों में भी स्याद्वाद का सम्बन्ध अवश्य लगा लेना चाहिए। पाप और पुण्य की व्याख्या में भी स्याद्वाद का आश्रय लिये बिना काम नहीं चलेगा। हमारे आचार्यों ने कर्तव्य और धर्म के विधानों में स्या-

द्वाद का बहुत अधिक उपयोग किया है। झूठ बोलना पाप है, पर किसी जगह वह पुण्य भी हो जाता है, अतः कहना चाहिए झूठ कथंचित् पाप भी है और पुण्य भी है। आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने कहा है कि ऐसा असत्य भी न बोलना चाहिए जो दूसरों की विपत्ति का कारण हो।

अपनी शक्ति का अतिक्रम करके जो त्याग और तप किया जाता है वह धर्म नहीं है, इसलिए कथंचित् त्याग और तप भी अधर्म हुआ। यदि हम उपवास की प्रतिज्ञा कर अन्नका एक भी कण खालें तो पापी कहलायेंगे, किन्तु एकाशन के नाम से डेढ़ सेर अन्न खाजाने पर भी धर्मात्मा ही कहलाते रहेंगे। मुनि के लिए थोड़ा परिग्रह रखना भी पाप है, किन्तु यदि परिमाण कर श्रावक ने लाखों की सम्पत्ति रखली है तो भी वह परिग्रहाणु व्रतो कहलावेगा। अतः परिग्रह रखना भी कथंचित् पाप और कथंचित् धर्म कहलावेगा। कहने का आशय यही है कि धर्म भी अपेक्षा भेद के बिना नहीं चलता। केवल काक भांस का त्याग करने वाला भोल मर कर देव हो जाता है, किन्तु वर्षों तप करने वाले द्वीपायन मुनि मर कर सानर्थे नरक पहुँचते हैं, आदि घटनाएँ धर्म में स्याद्वाद लगाये बिना समझ में नहीं आयेंगी।

स्याद्वाद को बिना समझे और क्या कहें कोई सम्यग्दृष्टी भी नहीं बन सकता। पदार्थों को एकान्त दृष्टि से देखने वाला मिथ्यादृष्टि होता है। जो अपने जीवन में स्याद्वाद का उपयोग करना नहीं जानता, वह सम्यग्दर्शन को कैसे पा सकता है। जिस तरह स्याद्वाद के बिना ज्ञान कुशान कहलाता है और चारित्र्य कुचारित्र्य नाम पाता है,

इसी तरह इसके बिना भद्रान कुभद्रान कहावेगा। सम्यक्त्व के आठ अङ्गों में पहले निःशङ्कितत्व अङ्ग तत्व को अनेकान्तात्मक समझे बिना नहीं हो सकता। आचार्य अमृतचन्द्र ने कहा है—सकल मनेकान्तात्मकमिदमुक्तं वस्तुजात मखिलज्ञैः किमु सत्यमसत्यं वेति जातु शङ्का न कर्तव्या अर्थात् तत्व को अनेकान्तात्मक समझ कर उसमें यह शङ्का न करना कि यह सत्य है या असत्य, यही सम्यक्त्व का बीज पहला निःशङ्कित अङ्ग है।

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से भी धर्म का बहुत सम्बन्ध है। भिन्न भिन्न आचार्यों ने भावकों के मूल गुणों का भिन्न भिन्न तरह से प्रतिपादन किया है, इसका कारण भी अपेक्षावाद ही है। श्री समन्तभद्राचार्य * सोमदेव × और महापुराणकार † ने मूलगुणों के भिन्न २ लक्षण बतलाये हैं। सात शीलों के क्रम में जो मत-विभिन्नता पाई जाती है, इसका कारण भी अपेक्षाभेद के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? आचार्य अमृतचन्द्र ने स्याद्वाद को इसीलिये परमाणु का बीज अथवा जीव बतलाया है कि उसको जाने बिना परमाणु में जो जगह २ अपेक्षाभेद से काम लिया गया है उसका सम्बन्ध नहीं कर सकेंगे। चार्गों ही अनुयोगों में आचार्यों में जो परस्पर मत विभिन्नता देखी जाती है उसका कारण केवल अपेक्षा भेद ही है; इस लिये धर्मात्मा बनने के लिए स्याद्वादी बनना आवश्यक है।

स्याद्वाद की व्यावहारिक उपयोगिता

जब तक किसी सिद्धान्त का व्यवहार में उपयोग नहीं होता; तब तक उसकी प्राप्ति स्वीकार नहीं की जा सकती। केवल विचारों और प्रश्नों में ही रह जाने वाले सिद्धान्त से संसार को कोई लाभ नहीं हो सकता। जब सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानमय विचारों का चरित्र के रूप में उपयोग करते हैं तभी आत्मा को निर्वाण की प्राप्ति होती है। केवल भोजन के विचार ही हमारी क्षुधा शान्त नहीं कर देते। अन्नयातमक मुक्तिमार्ग मानने का यही आशय है कि यथार्थ विचारों को जीवन में उतार कर उनका व्यावहारिक उपयोग करो।

अधिकांश जनसमुदाय यह समझे हुए है कि स्याद्वाद केवल शास्त्रों की वस्तु है। किंतु ऐसी बात नहीं है। यदि यह केवल प्रश्नों की ही बीज होती तब तो इसका जगद् कल्याण से क्या सम्बन्ध था। शास्त्रों ने तो सिर्फ स्याद्वाद का स्वरूप और लक्षण बतलाया है। स्याद्वाद की व्याख्या करने वाले महर्षियों की यह आशा है कि मानव जीवन को सफल और शांतिमय बनाने के लिए जीवन के प्रत्येक विभाग में स्याद्वाद का उपयोग करने की आवश्यकता है। अगर हम दुःखी हैं तो इसका कारण केवल यही हो सकता है कि हम जीवन में स्याद्वाद का उपयोग नहीं करते। वैयक्तिक, कौटु-

* मद्यमास मधुत्यागैः सहाणुवत पञ्चकम् । अष्टौमूल गुणानाहु गृहिणो भ्रमणोत्तमाः ॥ —समन्तभद्राचार्य

× मद्यमास मधुत्यागैः सहोदुम्बर पञ्चकैः । अष्टा वेते गृहस्थाना मुक्ता मूल गुणाः श्रुतौ ॥ —सोमदेव

† हिसाससत्य स्तेयादव्यस्य परिमहाच्च वादर भेदात् । घृताञ्जसासान्मयाद् विरतिगृहिणोऽष्ट संत्यमी मूलगुणाः ।

म्बिक, सामाजिक और राष्ट्रीय अशांति का कारण केवल 'ही' के आप्रह के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता । इस आप्रह का न होना ही स्याद्वाद कहलाता है । यदि विश्वशांति का कोई एकमात्र कारण हो सकता है तो वह स्याद्वाद ही है । इस समय संसार में जो सर्वत्र अशांति और आकुलता का साम्राज्य नज़र आता है, इसका कारण यह है कि मनुष्य सिर्फ अपनी ही आँखों से देखना जानता है । यदि मानव समाज स्याद्वादकी विशाल और उदार दृष्टि से देखना सीख जाय तो संसार में अधिकांश दुःखों की कमी हो जाय ।

जिसके हृदय में स्वार्थ होता है वह स्याद्वाद को न पहचानेगा । इसलिए स्याद्वादी बनने के लिए स्वार्थ को हटाकर हृदय को पवित्र बनाना चाहिए । जब अपने स्वार्थ को लेकर मनुष्य बात करता है तब वह दूसरों को बिल्कुल भूल जाता है । यह भूल ही कलह का कारण है । स्याद्वाद दृष्टि प्राप्त हो जाने के बाद ऐसी भूल नहीं हो सकती । लाखों स्याद्वादी भी एक जगह बिना किसी प्रकार की असुविधा के शांतिपूर्वक रह सकते हैं, किन्तु परस्पर लड़ने वाले दो एकांग्ती भी एक जगह शांतिसे नहीं रह सकते । इसका अर्थ यह हुआ कि शांति के उपासकों का चाहिये कि पहले वे स्याद्वाद की उपासना करें । पारस्परिक वैमनस्य और अनेकता का विचार छोड़कर निज और पर की उन्नति में लग जाना ही स्याद्वाद की व्यावहारिक उपयोगिता है । थोड़े से मतभेद के कारण हम जो एक दूसरे की वैयक्तिक हानि करने को तैयार हो जाते हैं, यह स्याद्वाद सिद्धान्त के उपयोग न करने का ही फल है ।

जैनों में स्याद्वाद के उपयोग की कमी

इस समय हमारा समाज अनैक्य के प्रज्वलित अग्निकुण्ड में जल रहा है । अपने को स्याद्वाद के लोकोत्तर सिद्धान्त के अनुयायी बतलाने वालों की यह दशा देखकर किसको दुःख न होगा । स्याद्वाद के उपदेष्टा भगवान् महावीर के उपासकों में भी स्याद्वाद का व्यावहारिक उपयोग न हो यह लज्जा की बात है । स्वार्थ और मत विभिन्नता से जो अशांति पैदा होती है उसकी अभ्यर्थ औषधि केवल स्याद्वाद है, यह हम पहले कह चुके हैं । यदि हम लोग अपने प्रत्येक अनैक्य का कांटा स्याद्वाद के द्वारा निकाल डाला करें तो हमें कभी स्वप्न में भी अनैक्य का विचार न हो । उदारदृष्टि से वैयक्तिक सामाजिक और धार्मिक विवादों का बहुत जल्दी निबटारा हो सकता है । दुःख है कि इस समय जैनसमाज के स्याद्वाद का उपयोग केवल शास्त्रों में ही हो रहा है । वह दिन जैनसमाज के सौभाग्य का दिन होगा जब वह पारस्परिक कलह और अशांति को मेटने के लिये स्याद्वाद का उपयोग करना सीखेगी । हम समस्त विरोधों का मथन करने वाले अनेकान्तवाद को बार २ नमस्कार करके भगवान् महावीर से यह धरदान माँगते हैं कि वे हमें स्याद्वाद का उपयोग करने की बुद्धि प्रदान करें ।

—चैतन्यदास जैन ।

स्याद्वादांक

इस समय सामयिक पत्र, ज्ञान प्रसार के सर्वादरणीय साधन बन रहे हैं। किसी भी सिद्धान्त अथवा विचार को विश्व विस्तृत बनाने के लिए सामयिक पत्रों से अधिक और कोई उत्तम साधन न मिल सकेगा। थोड़े खर्च और थोड़े समय में अपने विचारों को दूर दूर तक केवल पत्रों द्वारा ही पहुँचाया जा सकता है। यही कारण है कि पत्र संसार उन्नति की घुड़-दौड़ में सबसे आगे है। पत्रकार कला में नित नये मनोमोहक और उपयोगी परिवर्तन होते जा रहे हैं। विशेषज्ञों को निकाल कर जनता के सामने किसी विषय की पूर्ण सामग्री उपस्थित कर देना आज कल के सामयिक पत्रों की एक खास विशेषता है। एक ही विषय पर विभिन्न विद्वानों के विचारों को एकत्रित कर उसका एक सर्वाङ्ग सुस्वर संग्रह बना देने से विद्वानों के सिवाय साधारण जनता को जो अपार लाभ होता है उसके लिए हमें इस विशेषज्ञ निकालने की पद्धति का आविष्कार करने वाले विद्वानों का कृतज्ञ होना चाहिए। 'दर्शन' के संचालकों ने भी यही सोचकर कि स्याद्वाद जैसे जटिल विषय को, साधारण जनता को समझाने के लिए इस विषय पर एक विशेषज्ञ निकाल देना बहुत उपयोगी होगा, यह स्याद्वादज्ञ प्रकाशित किया है। इस प्रयत्न में हम कहां तक सफल हुये हैं, इसके निर्णय का भार हम अपने प्रेमी पाठकों पर ही छोड़ते हैं। किन्तु हम यहां इतना कह देना अवश्य उचित समझते हैं कि यदि हमें विद्वानों का और भी

सहयोग प्राप्त होता तो इस विषय में इससे भी अधिक सफलता मिल सकती थी।

पत्रों में यदि मनोरंजन के साधन न रहें तो साधारण पाठक उन्हें पढ़ना पसन्द न करेंगे। इस लिये पाठकों के मनोरंजनार्थ पत्रों में कुछ चित्ताकर्षण की सामग्री भी अवश्य रहना चाहिए। इस आवश्यक बातका हमें भी प्रारम्भ से ही खयाल रहा है। सो भी स्याद्वाद जैसे गहन विषय के विशेषज्ञ को मनोरंजक बना देना कोई साधारण बात नहीं है। क्योंकि दर्शन का विषय स्वभावतः ही सूखा है। गणित, दर्शन, न्यायादि विषयों के क्लेश होने के कारण ही साधारण लोग उन्हें बहुत कम पढ़ते हैं—यह केवल विद्वानों के ही काम के हैं। इसलिये यहाँ यह लिख देना भी अनुचित न होगा कि स्याद्वाद भी विशेषकर विद्वानों के ही काम का होगा। पत्रकार की सफलता केवल इसी में नहीं है कि वह अपने पत्र को मनोरंजक बनावे। उसे विद्वानों के आत्म-रक्षण का भी अवश्य ही ध्यान रखना होता है। हम यह कह सकते हैं कि चाहे स्याद्वादिक से मनोरंजन न हो, पर आत्मरक्षण अवश्य होगा। इस स्याद्वादिक के लेखों में प्रायः सभी विद्वान् लेखकों ने स्याद्वाद पर दार्शनिक दृष्टि से विचार किया है। हमने जैन समाज के भिन्न भिन्न विद्वानों को विभिन्न विषयों पर लेख भेजने के लिए प्रार्थना की थी, जिनमें कुछ ऐसे विषय भी थे कि यदि उन पर लिखा जाता तो अवश्य ही 'स्याद्वादिक' में जन साधारण के लिए भी पठनीय लेख मिल सकते, पर अधिकांश विद्वानों ने दार्शनिक दृष्टि से ही अपने २ लेख लिख कर भेजे हैं। इसके अतिरिक्त कठिन से

कठिन विषय को चिन्ताकर्षक बना देना हर एक लेखक का काम नहीं है। विद्वान होते हुए भी हमारी समाज में लेखकों की दरिद्रता है, यह बात इच्छा न होते हुए भी कहनी पड़ती है। यही सब कारण हैं, जिनसे हम स्याद्धादाङ्क को जैसा चाहिये वैसा न बना सके।

स्याद्धादाङ्क निकालने का विचार होते ही जैन समाज (मुख्यतः) के प्रायः सभी प्रतिष्ठित विद्वानों से स्याद्धाद पर अपने २ लेख भेजने के लिये सानु-रोध प्रार्थना की गई थी। हमारी विनम्र प्रार्थना पर बहुत से विद्वानों ने जब कोई ध्यान ही नहीं दिया तब उन्हें याद दिलाने के लिए रिमाइन्डर दिए गये। पर दुःख है कि अनेक शास्त्री और न्यायतीर्थ पंडितों ने लेख भेजना तो दूर रखा, पत्र और रिमाइन्डरों की पहुँच तक देने की कृपा नहीं की, इसका कारण हमारे अनुभव में तो अकर्मण्यता और आलस्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। स्याद्धादाङ्क के निकालने में जो इतना दीर्घ और असह्य विलम्ब हो गया है इसका कारण भी समय पर लेखों का न मिलना ही है; और इसी कारण स्याद्धादाङ्क निकालने के समय परिवर्तन

की बार २ सूचनार्थे देनी पड़ीं। स्याद्धादाङ्क को सर्वाङ्ग सुन्दर और संग्रह करने योग्य बनाने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक और उचित था कि इसके निकालने में कोई ऐसी शीघ्रता न की जाय जिससे हमें अच्छे २ लेखों और संग्रह करने योग्य सामग्री से वञ्चित होना पड़े। इसी लिये संग्रहणीय लेखों की प्रतीक्षा किया जाना उचित समझा गया। किन्तु इनके पर भी लिखते हुए दुःख होता है कि कई लेखकों ने वादे कर करके भी लेख भेजने की कृपा नहीं की। फिर भी यह कहना पड़ेगा कि इतनी प्रतीक्षा का फल अच्छा ही हुआ है—जैनसमाज के लघु प्रतिष्ठ और समादरणीय विद्वान श्रीमान पंडित माणिक चन्द्र जी न्यायाचार्य जैसा के लेख का मिलना भी इसी प्रतीक्षा का फल है। जिन २ विद्वान लेखकों ने अपनी २ रचनार्थे भेजकर दर्शन पर जो दबादृष्टि दिखलाई है “जैन दर्शन” के संचालक उनके अत्यन्त आभारी और कृतज्ञ हैं। हमें आशा है भविष्य में भी वे इसी तरह अपनी उत्तमोत्तम रचनाओं द्वारा “जैन दर्शन” की सेवा कर उसकी उन्नति में विशेष सहायक बनेंगे।
—चैनसुख दास जैन।

* शुभ-कामना *

[लेखक—कवि शिरोमणि श्रीमान् पं० स्वरूपचन्द्र जी जैन 'सरोज', कानपुर]

विजय पताका सदा जैन दर्शन फहरावै ।
अध अनीति अन्याय, और आतंक मिटावै ॥
अपनावै सब विश्व, विश्व को यह अपनावै ।
दम्भ द्रोह को हटा, मार्ग सच्चा दिखलावै ॥

स्याद्धाद गूँजे प्रबल, घर घर देश विदेश में ।
विद्युत् सा बस वेग हो, “स्याद्धाद” संदेश में ॥

समाचार संग्रह

—श्री ऋषभदेव की कमेटी—श्री ऋषभदेव (केशरियानाथ) की कमेटी में दि० जैन समाज की ओर से श्रीमान् सेठ भागचन्द्र जी सोनी अजमेर, सेठ सुन्दरलालजी ठोस्या जयपुर, सेठ लक्ष्मीचन्द्र जी तथा सेठ भंवरलाल जी हुमड़ मेवाड़ और श्वे० समाज की ओर से श्रीमान् से० साराभाई डाहा भाई, सुरपति सिंह जी अजीमगञ्ज, सेठ नन्दलाल जी और सेठ लक्ष्मीलाल जी चातुर नियुक्त हुए हैं।

—ऊण (इन्दौर) गाँव में जमीन से अनेक प्रतिमाप निकली हैं तथा यहाँ पहाड़ी पर अनेक जीर्ण मंदिर हैं। इस क्षेत्र का उद्धार होना चाहिये।

—जैनमन्दिर सरकार के हाथ में—जाखलौन से ४ मील दूरी पर चान्दपुर में एक बड़ा तथा ४-५ छोटे प्राचीन मन्दिर हैं जो जैनियों की लापरवाही से सरकार के हाथ में चले गये हैं। उनका उचित प्रबंध समाज को अपने हाथ में लेना चाहिये।

—जैन वनिताभ्रम, आगग एक जाली संस्था साबित हुई है। इसी कारण इसके संचालक मि० फूल चन्द्र जैन को सरकारी अदालत से तीन मामलों में ६-६ मास की सज़ा हुई है।

—धामपुर में जैन युवक मंडल की ओर से रक्षाबंधन के दिन सत्सुनों पूजन व कवि सम्मेलन लगभग ६०० मनुष्यों की उपस्थिति में बड़ी धूम धाम से मनाया गया। जिन महानुभावों ने स्व-रचित कवितायें उत्सव में स्वयं पढ़ीं व बाहर से हमारे पाम भेजी थीं उनका मंडल हृदय से आभारी है।

—आनरेरी मजिस्ट्रेट हुए—श्रीमान् सिधार्थ भगवानदास जो सर्राफ़ ललितपुर आनरेरी मजिस्ट्रेट हुए हैं। आप म्यूनीसिपिल कमिश्नर भी हैं। बधाई!

—देवगढ़ को दान-पूज्य ब्रह्मचारी कन्हैया-लालजी इन्दौर ने श्री देवगढ़ जी जीर्णोद्धार के लिए सौ रुपये की सहायता पहुँचाई है। इस सहायता के लिए उक्त ब्र० जी को अनेक साधुवाद हैं।

—इस्तलिखित शास्त्र शुद्धतापूर्वक व सुन्दर जिन्हें लिखाना हों वे निम्न पते पर पत्र व्यवहार करें :— —ज्यो० र० पं० रामलाल जी पञ्चरत्न, जैनपाठशाला, रामपुर स्टेट।

आवश्यकता

सेठ लक्ष्मीचंद जी भेलसा वालों की प्रथमाला के लिए प्राचीन जैन ग्रंथों और विशेषतः धबलादि सिद्धान्त ग्रंथों के संशोधन व प्रकाशन कार्य में सहायतार्थ एक संस्कृत और प्राकृत के ज्ञाता तथा हिन्दी और अंग्रेजी के जानकार विद्वान की आवश्यकता है। घेतन योग्यतानुसार ४०७ से २००७ मासिक तक। इच्छुक विद्वान अपना पूरा परिचय व प्रमाणपत्र भेजकर पत्र व्यवहार करें।

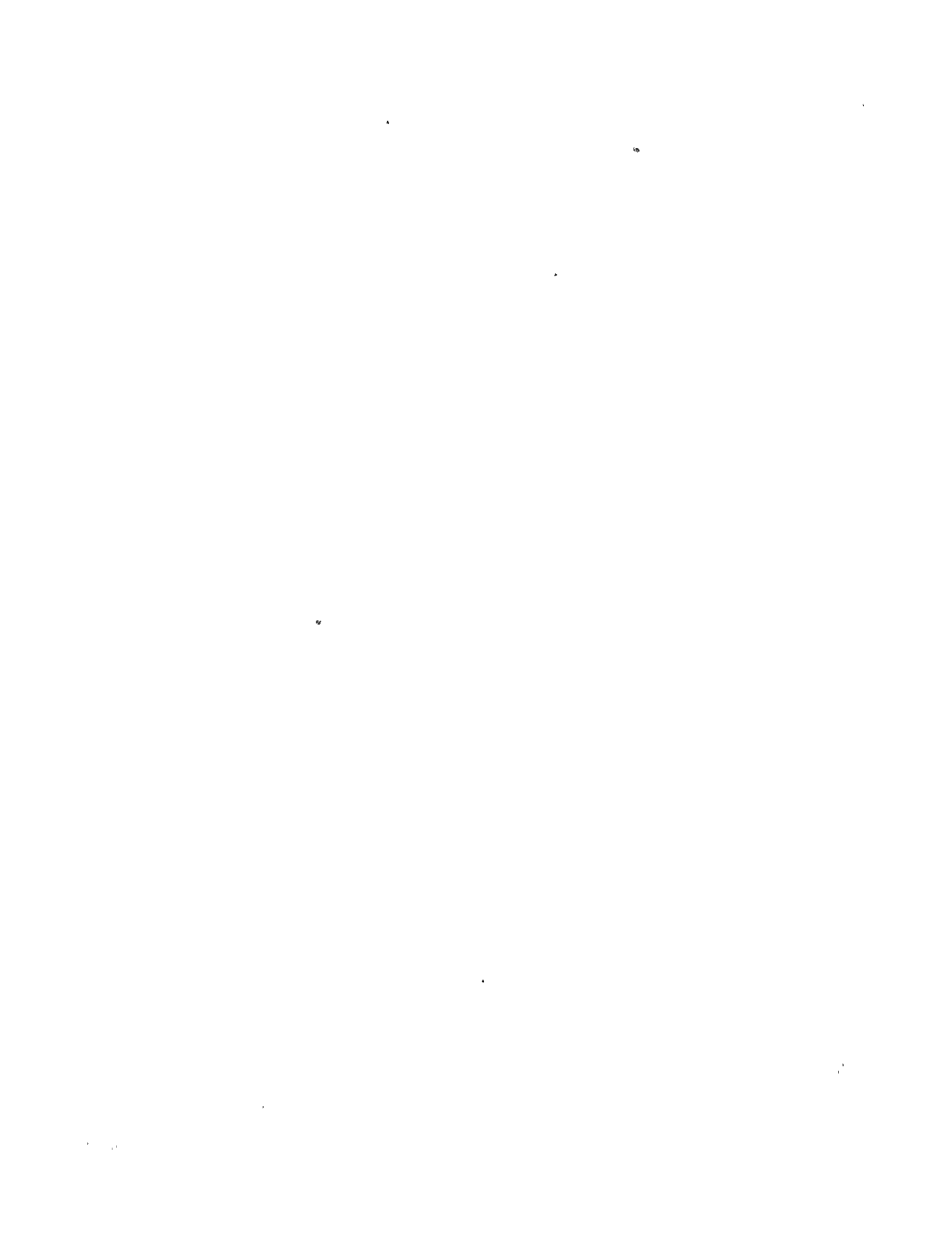
—प्रांसेसर हीरालाल जैन

किङ्ग पब्लिशर्स कालेज अमरावती (बरार)

लाभ उठाइये

अम्बाला छावनी में “उप्रसैन दि० जैन पवित्र औषधालय” लाला सोहनलाल उप्रसैनजी के स्मरणार्थ, ला० त्रिलोक चन्द्र जी जैन ने कूरीब १० वर्ष से कायम कर रखा है। इस में सब प्रकार के रोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। जिस भाई को अपने रोग की निवृत्ति के लिये औषधों की आवश्यकता हो वह अपना तमाम हाल व पूरा पता लिख कर निम्न पते से औषधियाँ मँगा सकते हैं। इसमें दो खतुर वैद्य कार्य कर रहे हैं।

—विशम्बरदास जैन, मंत्री।

उर्दू-अंगरेजी जैन साहित्य !

यदि आप अंगरेजी या उर्दू में जैनधर्म का अध्ययन या प्रचार करना चाहते हैं तो कृपया विद्यावारिधि बैरिस्टर अम्पतगाय जो द्वारा रचित निम्न लिखित पुस्तकों को खरीदिये:—

	Price	Rs	
1. The Key of Knowledge 3rd Edn		10	0 0
2. The Confluence of Opposites 2nd Edn.	"	2	5 0
3. The Jain Law.	"	7	5 0
4. What is Jainism / Essays and Addresses	"	2	0 0
5. The Practical Dharma 2d Edn.	"	1	5 0
6. The Sanyas Dharma	"	1	5 0
7. The House Holder's Dharma	"	0	12 0
8. Jain Psychology	"	1	0 0
9. Faith, Knowledge and Conduct	"	1	5 0
10. The Jain Puja (with Hindi Sanskrit Padaya)	"	0	5 0
11. Rishabh Deo—The Founder of Jainism	"	4	5 0
12. " (Ordinary Binding)	"	3	0 0
13. Jainism, Christianity and Science	"	3	6 0
14. Lifting of the Veil	"	3	6 0
15. " { Ordinary Binding }	"	2	0 0
16. Jainism and World Problems	"	1	0 0
17. Right Solution.	"	0	4 0
18. Glimpses of a Hidden Science in original Christian Teachings	"	0	4 0
19. Jain Psychology	"	0	4 0
20. Jain Logic or Nyaya	"	0	2 0
21. Jain Penance	"	2	0 0
22. जबाहराने इस्लाम प्रथम भाग उर्दू	"	0	5 0
23. जबाहराने इस्लाम दुसरा भाग उर्दू	"	0	5 0
24. इस्तहादुल मुत्वालीफोन उर्दू	"	1	0 0
25. जैन लॉ	"	1	0 0
26. आत्मिक मनोविज्ञान	"	0	5 0
27. धर्मज्ञान और चारित्र	"	0	5 0

विशेष कं लिये कृपया पत्र लिखिये।

सब प्रकार के पत्र व्यवहार का पता:—

मैनेजर—दि० जैन शास्त्रार्थ संघ, अम्बाला-झावनी।

ॐ

● श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन शास्त्रार्थ संघ का पत्रिक मुख-पत्र ●

जैन दर्शन

[स्याद्धादाङ्क का परिशिष्टाङ्क]

ऑन० सम्पादक—

पं० चैनसुखदास जैन न्यायतीर्थ

पं० अजितकुमार जैन शास्त्री

पं० कैलाशचन्द्र जैन शास्त्री

प्राप्ति-स्वीकार

१—भा० दि० जैन शास्त्रार्थ संघ को निम्न प्रकार सहायतार्थ द्रव्य प्राप्त हुआ है। दानी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद :—

१) दि० जैन पंचान सौरभ, मार्फत पं० परमानन्द जी (दशलाक्षणी पर्व में)।

२) ला० फेरुमल चतुर्वेत्त जी सरधना।

३) ला० महावीर प्रसाद जगतप्रसाद जी सहारनपुर (विवाह समय)

४) ला० सम्पत लाल जी, मुजफ्फरनगर।

५) ला० मुक्यतार सिंह B. A. (J. T. मुजफ्फरनगर (रक्षा वस्त्र के उपलक्ष में)

६) श्री शंकर सा पासुसा जैन आरंगवादा (दशलाक्षणी पर्व में)

२—“जैन दर्शन” की सहायतार्थ निम्न सहायता प्राप्त हुई है; दानी महानुभावों को

हार्दिक धन्यवाद :—

१) सेठ इज़ारोलाल किशोरी लाल जी गिगोडोह (मृत्युसमय)

२) श्री० शोवाई जैन (स्त्रीसमाज गया) (इक्ष्वाकुक्षणीपर्व)

३) ला० गिरनारोलाल फतेहचन्द जी टोहरी।

४) ला० शंकर लाल परशादी लाल जी कोट (सहारनपुर)।

—मैनेजर।

आवश्यक सूचना

गत वर्ष कार्तिक वदी ५ सं० १९६० को आगरा जैन समाज ने अखिल भारतवर्षीय वनिताश्रम और भारतवर्षीय जीव दया प्रचारिणी सभा की बदनामी सुनकर उनके हिस्साब किताब और कार्य के सम्बन्ध में जांच करने के लिये २ कमेटियाँ बनाई गईं वनिताश्रम जांच कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है, जिसके आधार पर आश्रम के संचालक फूलचन्द्र जी पर सरकार की तरफ से मुफ्तदमा भी चलाया गया। इस मुकदमे का फैसला ता० ७ अक्टूबर १९३४ को मिट्टी मजिस्ट्रेट आगरा की अदालत से हांगवा और फूलचन्द्र को तीन मामलों में ६-६ महीनों की सख्त सजा कर दी गई।

जीव दया प्रचारिणी सभा के मंत्री पं० बाबूराम जी ने हिस्साब आदि जांच नहीं करने दिया। कई बार सभापति व मंत्री को रजिस्ट्री पत्र देने पर भी कारागत नहीं दिखलाये, बल्कि वे फिर पर की धार्मिक पत्रों में छपवाकर जनता में भ्रम फैलाया है—फिर भी जांच कमेटी अपना काम कर रही है और उसकी रिपोर्ट से बड़ा भारी भण्डा फाड़ जाने वाला है। इस समय हम इनका ही कहना चाहते हैं कि पं० बाबूराम जी ने जिन जिन स्थानों पर हिस्साबन्दी की रिपोर्ट लगाई है उन उन स्थानों पर कमेटी तहकीकत कर रहा है—अबतक तो समाचार मिले हैं उनसे हम इन नताजे पर पहुँचे हैं कि आधिकांश अधन झूठे हैं व तिल को ताड़ धरके दिखलाया गया है। इस विषय में कमेटी ने जो सबूत इकट्ठे किये हैं वे समयानुसार समाज के सामने उपस्थित किये जायेंगे।

इस विज्ञप्ति द्वारा जनता का सूचित करने हेतु यह पं० बाबूरामजी की रिपोर्ट के अन्तर्गत

आकर सभा की सहायताएँ जो द्रव्य निकालें वह तब तक न भेजें जब तक कि सभा का कार्य सुचारु रूप से व्यवस्थित न हो जावे। इस समय सभा का कोई कोषाध्यक्ष भी नहीं है—पं० बाबूराम ही उसके मंत्री-कोषाध्यक्ष सब कुछ हैं। अतएव जो कोई सज्जन अथवा पंचायत द्रव्य निकाले वह अपने ही यहाँ जमा रखें, क्योंकि इस समय उनके धन का सदुपयोग होने की कम सम्भावना है।

सन्दीय—

मैम्बर्स—जांचकमेटी श्री जीवदया प्रचारिणी सभा
बेलतगंज, आगरा।

कमण्डल मुफ्त मंगाले ।

इस साल धामपुर में श्री १०५ पेलक चन्द्र सागर जी महाराज का चतुर्मास बट्टन आनन्द के साथ हो रहा है। महाराज के आहारदान के उपलक्ष्य में साह प्यारेलाल जी धामपुर वाला ने कलई के कमण्डल देने निश्चय किये हैं जिस कियो जगह जैन प्रवचनार्थी व आर्यिकाओं जी का कमण्डलों का उरुन हो, वे नीचे लिखे पते से मंगाले :—

साह स्यादभक्त प्यारेलाल जैन,

धामपुर (बिजनौर) यू० पी० ।

आवश्यकता ।

केराना दिगम्बरजैन कन्या पाठशाला के वास्ते एक अध्यापिका की आवश्यकता है। अध्यापिकाजी जैन धर्मावलम्बी हों और द्रव्यसंग्रह तक की शिक्षा देने की योजना रखती हो। वेतन १५) २० से २०) २० माहवार तक योग्यतानुसार दिया जावेगा। रहने की मकान बिना किगये दिया जावेगा। प्रार्थनापत्र निम्न पते पर आने चाहिये :—

पता—सैक्रेटरी जैन सभा,

केराना (मुजफ्फरनगर) यू० पी० ।

ॐ

* श्री जिनाय नमः *

श्री जैनदर्शनमिति प्रथितोऽपरिर्मर्त्मीभवन्निखिल दर्शन पक्षदोषः ।
स्याद्वाद भानुकलितो बुधचक्रवन्धो, भिन्दन्तसो विमतिजं विजयाय भूयात् ॥

वर्ष २ { विजनौर, असौज कृणा ८—श्री 'वीर' नि० सं० २४६० } अङ्क ६

युवकों के प्रति !

आशाकेन्द्र । विश्व के विभूति के सदन तुम,
अलस-विवशता में समय गमाओ ना ।
वन के विवेकशील करो दृढ़ता से काम,
विघनों की विचित्र यन्त्रणाओं से अघाओ ना ॥
चाहे कितने ही क्यों न स्वार्थ के प्रलोभन हों,
किन्तु तुम अपने सुलक्ष्य को भुलाओ ना ।
हारो ना कभी भी प्रतिकूलता विभीषिका से,
पथ के कुटिल कंटकों से भी रिसाओ ना ॥

—चैनसुखदास जैन ।

हमारी आधुनिक दशा और हमारा कर्तव्य

[ले०—श्री० बाबू उम्रसैन वकील, एम० ए० एलएल० बी०]

प्यारे पाठकों ! यह जागृति का युग है, सोनेका समय नहीं है, प्रत्येक ओर से उन्नति २ तथा संगठन की गूँज कानों में आरही है, परन्तु जैनसमाज अभी कुछ सुखचैन की नींद में सोती ही दृष्टिगोचर हो रही है। जहाँ सारे विश्व में आज वीर युवकों के हृदय में संगठन का संचार हो रहा है, आपस की फूट, लड़ाई, झगड़े, व्यर्थ घिनंटावाद आज हमारी शक्ति तथा बल का दिन प्रति दिन होन और क्षीण बना रहे हैं। हम अहिंसा के पुजारी और अनेकान्तवाद के उपासक होते हुवे भी छोटी २ स्नाधारण बातों के लिये झगड़ रहे हैं—लावों दया बरबाद कर चुके हैं और कर रहे हैं। चाहिये तो यह था कि हम अपने परम अहिंसाधर्म का प्रचार कर विश्वभर में शान्ति स्थापित करने में तथा अनेकान्तवाद द्वारा भिन्न २ धर्मों तथा मत-मतान्तरों द्वारा उत्पन्न हुवे भेदभावों तथा मिथ्या कल्पनाओं को मिटाकर संसार में ऐक्यता का बीजारोपण करने में अग्रसर (Pioneers) होने, परन्तु खेद है कि आज हम आप ही ईयां छेप तथा कलह के शिकार बने हुवे रसातल को जा रहे हैं।

“इस घर की आग लग गई

घरकं चिराग से ।”

यह सब क्यों है ? इसका उत्तर यदि हम अपने हृदय में शान्तिपूर्वक टटोलें तो बड़ा सहज और सरल है। हम अपने धर्म को भुला बैठे हैं। यह जगत प्रसिद्ध बात है, कि धर्म उसकी रक्षा करता

है जो धर्म की रक्षा करता है। जो धर्म को विसारता है, धर्म उसको ठुकराता है। समाजके शिक्षित विभाग ने तो धर्म को ठुकोसला कह कर वैसे ही तिलाञ्जलि दे दी है। स्थितिपालक दलने उसके वास्तविक मर्म और रहस्य का गौण करते हुवे उसको रूढ़ियां तथा बाहरी टीपटाप के बन्धनों में पेसा दृढ़ जकड़ा है कि उसका वास्तविक स्वरूप ही लोपसा हो गया। उसकी कोई भी तो झलक हमारे आचरण में तथा हमारी दैनिक क्रियाओं में नजर नहीं आती। मिथ्यात्व, अज्ञान और मोह का प्रबल साम्राज्य छा रहा है, आज हम इच्छाओं के दास बने हुवे हैं, जड़वाद के उपासक हैं, शारीरिक विषय लालसाओं तथा वासनाओं को पूर्ति के लिये मारे २ भ्रमते फिरते हैं, स्थितिकरण का नाम मात्र नहीं, वास्तव्यभाव का फ्रूग हो गया है, भाई २ से झगड़ता है, व्यर्थ व्यय तथा झूठी और थोथी दिखावट में ही प्रभावना अङ्क का पालन समझ लिया गया है। कहने को तो हम कहते ही हैं और हमारे शास्त्रों में लिखा भी है कि “समस्त जीव परस्पर समान है, जैनधर्म आत्मा का निजधर्म है, प्राणोमात्र इसका अधिकारी है, जैनधर्म पतितो-द्धारक है, समस्त ही जीव इसे सुनकर इसे धारण कर सकते हैं” परन्तु हम जरा देखें तो सही कि हम ने आधुनिक समय में इस क्षेत्र में क्या कुछ किया है, कोई टोस और अमलो कार्य भी हमारी ओर से हुवा या नहीं। कोई प्रचार का कार्य नहीं—जहाँ

निद्रा को त्यागो, कटिबद्ध होकर कार्य क्षेत्र में उतरौ, आलस्य और प्रमाद को तजो, धर्म और जाति के प्रति अपने कर्तव्य को समझो, उस पर आरुढ़ हो जावो। यदि कुछ भी सेवा धर्म तथा जाति की करना चाहते हो तो अपने जीवन में संयम को प्रथम स्थान दो, संयम और शुद्ध चरित्र को इसके लिए बड़ी भारी आवश्यकता है। आत्म-बल और साहस उत्पन्न करो और फिर धर्म का मिथ्या कटिबंधों की झुंझलाओं से और जाति को कुरीति के जकड़े हुए बन्धनों से छुड़ाने का भरसक

प्रयत्न करो, संकुचित विचारों को छोड़ो और यदि जैनधर्म को विश्व धर्म बनाने की ज़रूरत भी दिल में इच्छा रखते हो, तो लकीर के फकीर न बनो। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को विचार कर संसार में जैनधर्म के अकास्थ सिद्धान्त अहिंसा का प्रचार करो। स्या-द्वैत का सिंहनाद बजा कर जगत् के सर्व मन मतान्तरों के ट्रेपमूलक भेद भाव को मिटा कर सब व्यापी शान्ति का स्थापित करो, और अपनी घिसखरी हुई शक्तियों को एकत्रित कर अज्ञान और मोह को दूर करके ज्ञान सूर्य का प्रकाश करो।

पाखण्डवाद का प्रहार

[१]

जब संप्रदायिता की अशान्ति कोलाहल करती थी महान ।
पक्षांत परस्पर कर विशद नहीं पा सकते थे सत्यज्ञान ॥
तब जिनने मोह विलास नाश स्याद्वैत बताया सत्यधाम ।
उन धर्मवीर महावीर प्रभू को मंग है शनशः प्रशाम ॥

[२]

स्याद्वैत बिना यह लोक शोक का आक * बना रहता सदैव ।
स्याद्वैत सुधा का रस अनूप पाकर पामकता दुःख नैव ॥
यह गौरवमय आनन्दकन्द नैकान्तवाद है तत्वसार ।
इसके बिना है सब ज्ञान भार यह है पावन निर्वाण-द्वार ॥

[३]

अवतक जिनने सत्यार्थज्ञान पाकर पाया निज आत्मतत्त्व ।
उन सबने जाना था महान स्याद्वैत कथा का निखिलतत्त्व ॥
'ही' छोड़ गहो 'भो' का विचार यह दुःख द्वन्द्व का मुक्तिद्वार ।
मगलमय शासन यह अशेष पाखण्डवाद का है प्रहार ॥

—भ्रमर

स्व० ब्रह्मचारी ज्ञानानन्द जी के संस्मरण

[लेखक—श्री पं० कैलाशचन्द्र जी जैन, शास्त्री]

त्याग से ज्ञान की शोभा है और ज्ञान से त्याग की शोभा है। आचरणहीन ज्ञान और ज्ञानहीन आचरण, दोनों ही निष्फल हैं। जहाँ ज्ञान है और ज्ञान का फल सदाचरण भी विद्यमान है, वहाँ अकर्मण्यता का क्या काम? सच्च ज्ञानी सर्वदा कर्म में तत्पर रहते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य महान होता है और मार्ग में आने वाली विध्व-वाधाओं की पर्याह न करके, वे अपने महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आ-जीवन प्रयास करते हैं। स्व० ब्रह्मचारी ज्ञानानन्द जी भी ऐसे ही कर्मठ व्यक्तियों में से एक थे।

× × ×
समय बीत जाता है और समय के साथ ही साथ अनेक घटनाएँ भी अतीत के गर्भ में विलीन हो जाती हैं, किन्तु उनकी सुरुद्ध या दुःखद स्मृतियाँ भुलाये भी नहीं भुलातीं। निर्मित्त मिलते ही हृदय के चित्रपट पर मूक फिल्मों के पात्रों की तरह, उनकी क्रियाएँ प्रारम्भ हो जाती हैं, जिनके अनुभवन में मनुष्य तल्लीन हो जाता है—अपनी सुध बुध खो बैठता है—और क्षण भर के लिये सुदूर अतीत का अतिथि बन जाता है। आज मेरी भी वेंसी ही दशा है। अतीत जीवन की स्मृतियों ने, सन् ३४ से खींचकर मुझे सन् १५ में ला पटक है अर्थात्—

आज से १६ वर्ष पूर्व—

भादों का महीना था और कृष्णा चतुर्थी का

दुःखद प्रभात। दुःखद इसलिये कि, उस दिन स्नेहमयी जननी, जन्मभूमि और बाल्य-सखाओं से विलुप्त कर मैं सदूर पूर्व में पहुँच गया था। यद्यपि अपनी स्नेहशीला जननी और जन्मभूमि की सुखद गोद से मैं द्वितीय को ही विदा ले चुका था और इसलिये उसी को 'दुर्दिन' कहना चाहिये, किन्तु अपने घर से बनारस तक के सुविस्तृत रेल पथ में चहल पहल जो थी, जंक्शन स्टेशनों पर रेलों की खड़खड़ा-हट और इजिनो की भकभकाहट देखते ही बनती थी और रेलों की 'घुड़दौड़' के उस तमाशे में क्या 'खामचे' और 'दही-बड़े' वालों की 'चाट' को कभी भुलाया जा सकता है। सचमुच, यदि रेलों के उस तमाशे में यह 'चाट' वाले न हों तो खेल का मज़ा ही किरकिरा हो जाये। स्यात् कुछ पाठक मेरी इस बात से सहमत न हों किन्तु मेरा 'बाल हृदय' तो उसके विरुद्ध एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता—बाल-हट ही जाँ टहरी। हाँ तो, इस 'आनन्द की पगडण्डी' पर मैं अकेला ही नहीं जा रहा था, साथ में मेरे बड़े भाई भी थे, जो प्रत्येक स्टेशन पर मेरे लिए मुक्तहस्त से पैसों की बगसा करते जाते थे। फिर भला प्रियजनों के विछोह का अनुभव होता तो कैसे होता। इस विवरण को पढ़ कर पाठक स्यात् मुझे स्वार्थी और 'पेटु' समझें, किन्तु बात ऐसी नहीं है। मैं सच कहता हूँ कि, जब २ स्टेशनों की चहल पहल बीत

जाती थी और रेलगाड़ी 'भक भक' करती हुई अपने गन्तव्य-पथ पर चलने लगती थी तब मेरा बाल्य हृदय मार्ग से एक दम उड़कर घर के आंगन में जा कर ही विश्राम लेता था। किन्तु वह वहाँ पूरा विश्राम भी न ले पाता था कि छत्र अगला स्टेशन आ जाता था और मैं उसे देखने में व्यस्त हो जाता था। मेरी दशा उस बच्चे के समान थी जो गोद का खिलौना फूट जाने पर सुस्त पड़ जाता है और नया मिलने पर फिर प्रसन्न हो उठता है। सुख दुःख की 'आँख मिचौनी' का यह खेल तब तक चलता रहा जब तक मेरी लम्बी यात्रा समाप्त न हुई। काशी के स्याद्वाद विद्यालय में पढ़े रखने ही मेरा मोहजाल छिन्न भिन्न हो गया और जीवन में पहिली बार मैंने अपने को 'अकला' अनुभव किया।

हाँ, तो! भादों का महीना था आग कृष्णा चतुर्थी का दुःखद प्रभात। मैंने अपने भाई के साथ स्याद्वाद विद्यालय के सुन्दर सुविस्तृत भवन में पदार्पण किया। उस समय पं० उमराव सिंह जी धर्मशिक्षक और सुप्रिन्टेन्डेन्ट थे। जाते ही उनमें अंतर्भूत हुए। उन्होंने मुझे सिर से पैर तक देखा और मेरा ग्लान मुख देख कर हंस पड़े। वे—जैसा कि मुझे आगे चलकर मालूम हुआ—फूल से भा कोमल और पत्थर से भी कड़े थे। उनकी कर्तव्य-निष्ठा अद्भुत थी। एक बार जिस कार्य को करने का संकल्प कर लेते थे उसे करके ही छोड़ते थे। उनकी एकाग्र कर्तव्यनिष्ठा ने ही उनके जीवन में कई बार दुःखद प्रसंग उपस्थित किये—जैसा कि मैं आगे लिखूँगा।

सामाजिक संस्थाओं के संचालन के लिए अधिकारियों की नहीं—निस्वार्थ सेवकों की आव-

श्यकता है। शिक्षा संस्थाओं के जीवन-स्वरूप छात्रों के लिये शासक की नहीं, कर्तव्यनिष्ठ पितृ तुल्य गुरु की आवश्यकता है। पं० उमराव सिंह जी में दोनों गुण मौजूद थे, वे निस्वार्थ सेवक भी थे और कर्तव्यनिष्ठ गुरु भी। उन्होंने अपने जीवन के थोड़े से कार्य-काल में जो कुछ किया वह जैन संस्थाओं के इतिहास में सर्वदा स्मरणीय रहेगा।

संस्थाओं के लिए लक्ष्मी पुत्रों की जेबसे रुपया निकलवा लेना कितनी टेढ़ी खोर है? इसका उत्तर भुक्तभोगी ही दे सकते हैं। किन्तु स्याद्वाद विद्यालय में जो धनिक जन पधारते थे उनमें से बिरले ही अपनी भगी पाकेट लेकर लौटते थे। जिस दिन मैं विद्यालय में प्रविष्ट हुआ उसी दिन छपरा के सेठ कंदारमल दत्तमल ने एक हजार रुपया धौंसकोप में दान दिया था। यह सब पं० उमरावसिंह की कर्तव्य-निष्ठा ही का सुफल था। विद्यालय में प्रविष्ट हुए, मुझे तीन दिन बीत चुके थे। ये तीन दिन मुझे तीन वर्ष से भी अधिक लम्बे मालूम पड़े। घर की अधिकल स्मृति ने मुझ विकल कर रक्खा था। भुख और प्यास हवा हो गई थी। मेरे भाई अभी ठहरे हुए थे। वे जब घर जानें का नाम लेते थे मेरी आँखों के आगे विस्तृत अन्धकार छाजाना था, जिसमें अपने उद्धार का मुझे कोई मार्ग नहीं सूझ पड़ता था। आखिर दूसरा उपाय न देखकर, मुझे उनसे अपने साथ घर लौटा ले जानें का अनुरोध करना पड़ा, किन्तु वे किसी तरह मेरे प्रस्ताव से सहमत न हो सके। अन्त में, मेरे शोकाभ्युत्थन ग्लान मुख ने मेरे सहोदर के स्नेही हृदय पर विजय पाई—वे मुझे घर ले चलने के लिये सहमत हो

गये। घर पहुँचने की कल्पना से, मेरे सुस्त शरीर में उरसाह की बिजलीसी दौड़ गई, हृदय आनन्द से नाच उठा, मानों—जन्म के अंधे को दो आँखें मिल गईं। अब हम दोनों भाई विद्यालय के अधिकारियों तथा विद्यार्थियों को आँखों से बचकर वहाँ से निकल भागने का उपाय सोचने लगे, उसी तरह जिस तरह गत युग में संभवतः अकलंक और निकलंक ने सोचा था। अन्त में, बहुत देर दिमाग लड़ाने के बाद, सन्ध्या को विद्यालय की प्रार्थना के बाद भाग चलने का प्रोग्राम तय किया गया। कारण, प्रार्थना के समय छात्रों को हाज़िरो ली जाती थी और उस समय पं० उमराव सिंह जी स्वयं उपस्थित रहते थे। अतः हम लोगों को आशा थी कि प्रार्थना में उपस्थित रहने से अधिकारी हमारी ओर से निश्चिन्त हो जायेंगे और फिर रात भर कोई ख़बर न लेगा।

सन्ध्या आई, प्रार्थना के बाद मेरे भाई अपना 'बोरिया' 'बधना' उठाकर विद्यालय से रवाना हुए। आँख बचा कर, उछलते हुए हृदय से उनके पीछे मैं भी 'एक, दो, तीन' होगया। अभी हम विद्यालय के फाटक से कुछ ही पग जाने पाये थे कि, मार्ग में एक 'यमदूत' से भेंट होगई। स्यात् मेरी भाव भंगों से उसे मुझे पर कुछ शक हुआ और उसने तुरन्त पूछा—कहाँ जा रहे हो? मैं कुछ सक पकाया। किन्तु मामला बिगड़ते देख कर फौरन उत्तर दिया—भाई को पहुँचाने जा रहे हैं। काम बन गया। हम लोग आगे बढ़े और तेज़ सा हक्का किराये करके स्टेशन पर पहुँच ही तो गये। वहाँ कुलियों से पूछने पर मालूम हुआ कि, रात में कोई भी गाड़ी पश्चिम की ओर नहीं जाती।

बना बनाया खेल बिगड़ता देख कर मैं फिर अधोर हो उठा। किन्तु सन्तोष के सिवा उस अधोरता का दूसरा इलाज भी तो नहीं था। लाचार होकर, मुनाफिर खाने में एक ओर को बिस्तर विछाकर मैं अपने भाई के साथ लेट गया। भाई तो लेटते ही कुम्भकर्ण से बाज़ी जोतने की तैयारी करने लगे और चिंताओं के आघात-प्रतिघात से कलान्तहृदय मैं भी करुणामयी निद्रादेवी का आह्वान करने लगा। वे आईं अवश्य, किन्तु कुछ अनमनी सी होकर। अचानक किसी के पुकारने का शब्द सुन कर मेरी तन्द्रा भङ्ग होगई। भाई भी जाग गये। मैंने धड़कते हुए हृदय से आँख खोल कर देखा तो मुँह से एक हलकी सी बेबसी की चीख निकल गई। पं० उमराव सिंह जी के दो 'यमदूत' मुझे सशरीर पकड़ने के लिये मुँह बाधे खड़े थे। उन्होंने आगा देखा न पोछा, झट से मुझे पकड़ ही तो लिया।

पाठक! अपने व्यथित हृदय की उस समय की करुण कहानी लिखकर, अपना और आपका समय नष्ट करना नहीं चाहता; कारण, स्टेशन के उन बाधुओं की तरह—जो मेरा करुण क्रन्दन सुन कर उस समय वहाँ उपस्थित हो गये थे और आते ही जिन्दोंने 'यमदूतों' की ओर स पैरघो करना शुरु करदिया था—शायद आप भी मेरे साथ सहानुभूति प्रदर्शित करना उचित न समझें। अतः बस, इतना ही जान लीजिये कि, दोनों 'यमदूतों' ने पकड़ कर मुझे हक्के में सवार करा दिया और दूर ही से अश्रुपूर्ण नेत्रों से मेरे प्रिय भाई ने मुझे बिदा किया। लगभग १५ दिन तक मेरा चित्त विक्षिप्त रहा। इस बीच मैं जब कभी मैं अधिक उद्विग्न हो जाता

था तो पण्डित जी अपने पास बैठकर 'मर्यादा' और 'सरस्वती' की फ़ाईलों के चित्रों से मेरा अनु-रंजन करते थे।

यदि पं० उमराव सिंह उस समय मेरी आंर से उदासीन हो जाते और मुझे मेरे भाई क साथ भाग जाने का अवसर देते तो आज मेरे प्राग्भिक जीवन की यह घटना मेरे ही अन्त स्तल के स्मृति-मन्दिर में विलीन हो जाती। शिक्षा संस्थाओं के कर्ता-हताओं में स कितने भाई के लाल पं० उमराव सिंह की तरह अपने कर्तव्य का पालन करते हैं ?

× × ×

आर्यसमाज के विख्यात गुरुकुल काँपड़ी के वार्षिक समारोह पर प्रति वर्ष 'सर्ध धर्म सम्मेलन' की आयोजना की जाती है। उस वप जैनधर्म की ओर से निवन्ध पढ़ने के लिये पं० उमराव सिंह जी उसमें सम्मिलित हुए थे। जिन्हें आर्यसमाज की शिक्षा-संस्थाओं को—ग्वान कर गुरुकुल काँपड़ी को—देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ है वे बतला सकते हैं कि, उनकी कार्यप्रणाली कितनी आकर्षक और उपयोगी होती है ? उनके विद्यार्थियों का शारी-रिक, मानसिक और नैतिक बल स्पर्दा के योग्य होता है। पं० उमरावसिंह जी ने वह मध देखा, उन के हृदय पर वहाँ की शिक्षा प्रणाली का बहुत कुछ असर पड़ा और वे बहुत से मनस्वी बांधकर वहा से बनारस लौटे। विद्यालय की सामाहिक समाओं में अकसर उनके भाषण होते थे, उनमें उनकी आन्तरिक भावनाओं का अस्पष्ट निर्देश पाया जाता था। विद्यार्थियों क प्रति उनका जितना अनुराग था, विद्यार्थियों का भी उनके प्रति उससे

कम अनुराग नहीं था। सन् १६ के मध्य में जब प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकारी और परिडन जी के बीच में लम्बा झगड़ा हुआ था तब विद्यार्थियों ने उनका श्रुव साथ दिया था। किन्तु इस घटना के कुछ ही समय बाद समय ने पलटा खाय़ा और विद्यार्थी मंडल उनसे इतना नाराज़ हो गया कि उस व्यवहार से दुःखी होकर उन्हें काशी को छोड़ना पड़ा।

पं० उमराव सिंह विद्यार्थियों के सच्चे हितैषी थे, इसमें तो कोई शक नहीं। आजकल के अभि-भावकों में जिस बात की कमी पाई जाती है वह उनमें कूट र कर भरी थी। विद्यार्थियों के आचरण पर उनकी कड़ी निगाह रहती थी। रात्रि में वे स्वयं छात्राश्रम का चक्कर लगाते थे। इतना ही नहीं, इस कार्य के लिये गुप्त रूप से उन्होंने कुछ विद्यार्थी भी नियुक्त कर रखे थे—जो समय र पर उन्हें ऐसी सूचनाएं देते थे। उनकी इस सतर्क दृष्टि और कार्य प्रणाली ने विद्यार्थियों में असन्तोष का भाव उत्पन्न कर दिया था। नीतिकारों का मत है कि, 'सालहथे वर्ष में पदार्पण करते ही पुत्र के साथ मित्र का सा व्यवहार करना चाहिये'। पं० उमराव सिंह जी ने इस नीति की सर्वथा उपेक्षा की—छोट और बड़े के भेद को भुला कर उन्होंने सबके साथ एक सा ही व्यवहार रक्खा। उनकी नीति उस डाक्टर के समान थी जो रोगी की नाड़ी देखे बिना ही उस पर औषधी का प्रयोग करता जाता है।

अष्टमी या पड़वा का दिन था। विद्यालय की छुट्टी थी। उस रोज़ पं० उमरावसिंह जी की ओर से एक सूचना इस आशय की प्रकाशित हुई कि आज

दोपहर को सभा होगी, कोई विद्यार्थी शहर न जाये। न मालूम क्यों? इस सूचना ने आग में घी का काम किया। जगह २ विद्यार्थियों की गोष्ठी होने लगी। कुछ विद्यार्थी सूचना की उपेक्षा करके बाज़ार भी भ्रमल गये। नियत समय पर सभा हुई। विद्यार्थियों ने अपने व्याख्यानों के द्वारा पण्डितजी पर खूब ही वाग्बाण चलाये। अन्त में दुःखी मन और खिन्न बदन से पण्डित जी ने भी कुछ कहा। सभा भंग हुई, पण्डित जी ने विद्यालय छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया। छात्रों ने सुना तो 'सन्न' रह गये। उन्हें इस दुःस्परिणाम की आशा न थी। छात्रों की ओर से कुछ प्रतिनिधि अनुनय-विनय करने के लिए पण्डित जी के पास गये, किन्तु सब व्यर्थ। उन्होंने कहा—“जिनकी सेवा के लिए मैं यहाँ रहता हूँ उन्हें जब मेरी सेवा ही स्वीकार नहीं तो मेरा रहना निष्फल है।”

पं० उमरावसिंह जी अपने तथा अपने छोटे भाई के स्वर्च के लिये विद्यालय से केवल २५) रु० मासिक लेते थे। उक्त घटना ने उनके इस अवैतनिक समाज सेवा के भाव को भी गहरा धक्का पहुँचाया। उन्होंने संकल्प किया कि, अब मैं पूरा घेतन लेकर ही समाज सेवा का कार्य करूँगा। मेरी समझ के अनुसार यह पण्डित जी का नैतिक पतन था। विपत्तियाँ ही मनुष्यता की कसाँटी हैं। विपत्ति में भी जो अपने विचारों पर दृढ़ रहता है वह सच्चा मनुष्य है। अस्तु, उन्होंने ने स्याद्वाद विद्यालय से अपना पुराना नाता तोड़ दिया और ७०) मासिक पर भारतवर्षीय दि० जैन महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक होकर मथुरा चले गये। उन्हें मथुरामें कार्य करते हुए अभी कुछ मास ही बीते थे कि उनके

सतम प्रतिमा धारण करने के समाचार मैंने 'पत्रों' में पढ़े। कहावत प्रसिद्ध है कि, 'यदि सुबह का भटका हुआ मनुष्य सन्ध्या तक अपने ठिकाने पर पहुँच जाये तो उसे भटका हुआ नहीं कहते'। पं० उमरावसिंह के जीवन में भी यही हुआ, वे गिरे अवश्य, किन्तु जल्दी ही संभल गए, और वह भी इस उन्नत रूपमें। पतन और उरथान के इस सिल-सिले में, लोगों ने देखा कि, पं० उमरावसिंह अपने योग्य वेष 'सतमप्रतिमा' और सार्थक नाम 'ज्ञानानन्द' को धारण करके दूने उस्ताह से कार्यक्षेत्र में उतरे हैं।

सतमप्रतिमा उनका योग्य वेष कैसे थी? इस प्रश्न के समाधान के लिये उनके प्रारम्भिक जीवन की एक घटना का उल्लेख करना आवश्यक है, जो पाठ पढ़ाते समय उन्होंने एक बार स्वयं बतलाई थी। १९ वर्ष की अवस्था में उनकी सहधर्मिणी का शरीरान्त हो गया। घर वालों ने दूसरा विवाह करना चाहा तो छिपकर काशी या मॉरेना विद्या-ध्ययन के लिये जा पहुँचे और 'स्यान' फिर घर नहीं गये। यह तो हुई उनकी स्त्री-विरक्ति की बान, अब सादगो का भी हाल सुन लीजिये। उनके काँट के बटन खोगये थे या टूट गये थे। वे बाज़ार से नये बटन खरीद कर लाये थे। बटन फैशनेबुल तो न थे, पर थोड़े चिलकदार अद्भुत थे। किसी ने अचानक टोक दिया—पण्डित जी बटन तो बड़े बढ़िया लाये हो। पण्डित जी ने उसी समय उन बटनों का परित्याग कर दिया। अपने फैशनेबुल रंगहंग के कारण एक बार इन पंक्तियों के लेखक को भी उनका कोप भाजन बनना पड़ा था। मेरे स्नेही पिता जी ने मुझे एक बढ़िया धिलायती

डोरिये का कुर्ता सिला दिया था। वह कम्बख्त कुर्ता एक दिन मैला हो गया और उसे धोबो का मेहमान बनना पड़ा। धोबो कुर्ता तो लेकर ले आया, किन्तु धुलाई में झगड़ा करने लगा। बाबू पण्डित जी के कानों तक पहुँचो या कम्बख्त का सारा मैं ही ले गया। कुर्ते को देखते ही भड़क उठे और बोले, ऐसा बढ़िया कुर्ता क्यों सिलाकर लाया है? जान बचाना मुश्किल हो गया। ऐसे सादगी-पसन्द और स्त्री विरक्तों के लिये 'संयम की सोपान' नहीं है तो क्या 'गार मुई घर सम्पति नालो' वालों के लिये है?

ज्ञानानन्द ! सच्चमुच वे कार्यतः ज्ञानानन्द थे। रातदिन ज्ञानाभ्यास करते रहते थे। उनके रात्रिमें अध्ययन करने से मुझे बड़ी चिढ़ थी। बात यह थी कि उन दिनों मुझे खूब नींद आती थी और इस लिये जो खूब सोते थे तथा मुझे सोने में सहायता देते थे वे मेरे अत्यन्त स्नेह भाजन थे। किन्तु जो न स्वयं सोते थे और न दूसरों को सोने देते थे,

जैसे कि पं० उमरावसिंह, वे मेरे आन्तरिक कोप के ही नहीं, बल्कि घृणा के भी पात्र थे। रात्रि में जब कभी मेरी नींद खुल जाती और मैं उन्हें पढ़ते हुए देखता तो मुझे उनकी इस बेवकूफी पर हंसी आये बिना न रहती। मैं सोचता—यह कितने बेवकूफ हैं जो इतना पढ़ लिख कर भी इस सुहावनी रात में जो केवल सोने के लिये ही बनाई गई है, पुस्तकों में सिर खपाते हैं। जब मैं इतना पढ़ जाऊँगा तो सोने के सिवाय दूसरे काम का हाथ भी न लगाऊँगा। मैं और भी सोचता, अमीर उमराव तो लम्बी तानकर सोते हैं। यह कैसे उमराव हैं जो रातों जगते हैं? उनके 'उमरावसिंह' नाम के प्रति मेरे शयन-प्रिय बालहृदय में जो विद्रोह उत्पन्न हो गया था वह तब शान्त हुआ जब हमारे उदासीन पण्डितजी ने अपने घेप के साथ ही साथ उसे भी बदल डाला और ब्रह्मचारी ज्ञानानन्द के नाम से ख्यात हुए।

[शेष फिर]

छप गया !

अपूर्व-ग्रन्थ !!

छप गया !!!

आलाप पद्धति (हिन्दी अनुवाद सहित)

स्व० पं० इजारीलाल जी न्यायतीर्थ कृत, सरल हिन्दी अनुवाद सहित अभी ही शास्त्राकार खुले १४६ पत्रों में छपकर तैयार हुआ है। अगर आप पर्याय, नय, निक्षेप, प्रमाण आदि विषयों का विशद वर्णन जानना चाहें तो इसका एक बार अवश्य पढ़ें। स्वाध्यायप्रमी तथा छात्रों के लिये अत्यन्त उपयोगी है। मूल्य सिर्फ १।

मिलने का पता:—मैनेजर श्री जैन सरस्वती भवन, नातेपूते, सोलापुर।

* वीर शासन *

[लेखक—श्री० पं० नाथूराम जो डोंगरीय जैन, न्यायनीर्थ]

[१]

पक्षपात का जहाँ कहीं भी,
पाया जाता लेश नहीं ।
पहुँचाई जाती न भूलकर,
दीन दुखी को ठेस कहीं ॥

[२]

जिसकी पावन धर्म धरा प्रिय !
हरी-भरी-सी रहती है ।
करुणा कलित मनोरस सरिता,
जहाँ निरन्तर बहती है ॥

[३]

शान्ति-सुधा के रम्य निभरने,
भरते रहते नित्य जहाँ ।
करते शिव-पथ-पथिक कल्पतरु,
छाया में विश्राम जहाँ ॥

[७]

दे दो इसी वीर शासन का, व्यथित-विश्व को फिर संदेश ।
लेकर शरण सुखी हो पीड़ित, नामशेष हो जाएँ क्लेश ॥

[४]

विश्व प्रेम का सुखद जहाँ पर,
मलय-समीरण बहता है ।
ज्ञान-ज्योत्स्ना का अनन्तर—
उदय निरन्तर रहता है ॥

[५]

जहाँ आत्म-गौरवताहरगिज—
नहीं भुलाई जाती है ।
हँस कर दे सर्वस्व धर्म की—
शान बढ़ाई जाती है ॥

[६]

अञ्जन जहाँ निरंजन होते !
दादुर सुर हो जाते हैं ॥
भक्त भील श्वपचादिक भी सुर-
अर्चनीय बन जाते हैं !!!

जैनधर्म और ईश्वरवाद

[ले०—भी० पं० जगन्मोहनलाल जो शास्त्री]

[अंक २ से आगे]

पण्डित विद्येन्द्र शास्त्री ने, हिंसा आदि पापों के सम्बन्ध में भी अपने कुछ विचार इसी प्रसङ्गमें प्रकट किए हैं। आपका कथन है कि हिंसा एकान्ततः पाप नहीं और न अहिंसा एकान्ततः पुण्य। कभी २ हिंसा पुण्यरूप हो जाती है और अहिंसा पापरूप। उदाहरणार्थ आप लिखते हैं कि “हिन्दुओं में गोघात महापाप है, इसलिए हिन्दू राज्यों में गोमांस बेचना या गोघात करना अत्यन्त निषिद्ध है। इसके विरुद्ध अंग्रेज़ लोग इसे पाप नहीं गिनते। अब समझिये किसी हिन्दू राज्य में बायसराय आए और उन्होंने ने वीफ और मटन की इच्छा की। उस समय यदि वह हिन्दू राजा उस मांस विशेष के द्वारा उनकी तृप्ति करता है तो मेरे विचार में वह पाप का भागो कदापि नहीं है। क्योंकि बायसराय राज्य में राज़ राज़ नहीं आया करते। ज़्यादा से ज़्यादा एक समाह की तो बात है—बहुत हुआ पाँच सात गाएँ नष्ट होंगी। इसके विपरीत यदि वह राजा ऐसा न करे तो बायसराय उसे अपना अपमान समझेंगे और परिणाममें राज्य छिन सकता है। गवर्नमेन्ट को तरफ़ से वृचइस्थान बन सकते हैं इत्यादि.....।”

मेरा अनुमान है कि विद्वान् शास्त्री जी के ऊपर लिखे मन्तव्यका कोई भी विद्वान् धार्मिक दृष्टि से या नैतिक दृष्टिसे उचित नहीं कह सकता। और

यदि शास्त्री जी ही स्वयं अपने उक्त लेख पर पुनः विचार करें तो उन्हें स्वयं लज्जित होना होगा।

उक्त विचारों में हृद् दर्ज की कायरता ने प्रवेश कर लिया है; यही कारण है कि गोघात (जिसके मुताबिक महापाप हिन्दू धर्ममें दूसरा नहीं बनाया) आपकी दृष्टि में पाप ही नहीं रह जाता।

मेरा तो उक्त उदाहरण पर यह मन्तव्य है कि उक्त हिन्दू राजा को यदि उस में कुछ भी धार्मिक भावना या स्वाभिमान की मात्रा है तो हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। संभवतः लेखक राज्य छिन जाने के भयसे अपने महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए अपने धर्म का बलिदान कर देना (वह भी अपने स्वार्थको धक्का न पहुँचा कर अन्य मूर्खप्राणियों के महान् बधने) उचित समझते हैं। परन्तु विचार कीजिए इससे अधिक कायरता और क्या हो सकेगी ?

वृचइस्थाने खुलजाने की बात भी युक्तिसंगत नहीं है, बल्कि इसके विरुद्ध यों ही सकता है कि यदि वह हिन्दूराजा बायसराय को इच्छा रहने पर भी उनके लिए गोमांस का प्रबन्ध न करे और उन्हें बतला देवे कि मेरे हिन्दू धर्म के यह विरुद्ध कार्य हैं इसलिए मैं उक्त वस्तु के द्वारा आपका सरकार नहीं कर सकता तो बायसराय जो एक महान् पद पर आरुढ़ है नाराज़ न हाकर प्रसन्न ही होंगे और

यदि उक्त राज्य में बूचड़खाना खुलवाने की इच्छा भी रखते होंगे तो इस घटना से वे समझ जावेंगे कि इन हिन्दू राज्यों में ऐसा नहीं किया जा सकता। बल्कि यदि वह हिन्दू राजा कायरतावश अपने हिन्दुत्व का बलिदान यदि उक्त समय पर कर देवे और गोमांस से उनका सरकार करे तो चायसराय यदि वे वहाँ बूचड़खाना खुलवाना किन्हीं कारणों से पसन्द करते हैं तो अवश्य खुलवा देंगे और ऐसे समय उस हिन्दू राजा का विरोध करना निराधार होगा, क्योंकि वह स्वयं गोघात चायसराय के भोजन के लिए करा चुका है। भिर भी यदि वह विरोध करेगा तो इस पाखण्डपूर्ण कार्य को वे कभी अङ्गीकार नहीं कर सकते।

आगे चलकर आप लिखते हैं कि एकान्त अहिंसा में अननुष्ठान लक्षण अप्रामाण्य आजाता है। क्योंकि प्रत्येक अनुष्ठान में कुछ न कुछ प्राणिघात हो जाना अनिवार्य है। समाधान यह है कि जैनधर्म के अहिंसा सिद्धान्तका आप मनन कीजिए—जैनधर्म ने प्राणिबध हो जाने को हिंसा या न हांने को अहिंसा नहीं माना, बल्कि परिणामों के ऊपर हिंसा और अहिंसा अवलम्बित है। हिंसा का अभिप्राय करके किसी पर आघात करने वाला हिंसक है, चाहे प्राणिघात न भी हुआ हो। इसी प्रकार हिंसा का अभिप्राय न रखकर आपरोशन करने वाला डाक्टर प्राणिघात हो जाने पर भी हिंसा का भागी नहीं होता। राज्य कानून के अनुसार भी यही व्यवस्था है। ऐसी अवस्था में जैसे अहिंसावादी डाक्टर को आपरोशन कर देने में अननुष्ठान प्रसङ्ग नहीं आता, इसी प्रकार क्रोधादि कषाय रहित स्वार्थ वासनाहीन संयमी पुरुष के भी अनु-

ष्ठान करने में पाप संशय नहीं होता। यही बात झूठ चोरी आदि के विषय में समझिए।

आपने लिखा कि “अचेतन बिना चेतन की सहायता के कुछ कर नहीं सकता, यह संसार में देखा जाता है। कर्म अचेतन हैं—वे स्वयं कुछ कर नहीं सकते। अतः फलात्पत्ति के लिए चेतन की अपेक्षा करते हैं। उसका फलदाता जीवात्मा ही नहीं सकता, अतः अतिरिक्त चेतन ईश्वर-सिद्ध है। ईश्वर की इच्छा न बुरे काम के करवाने में है न भले। यह तो मनुष्य की इच्छा है, फल देना ईश्वर का काम है।”

उक्त उद्धरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि लेखक महादय केवल इसलिये ईश्वर को फलदाता मानना चाहते हैं कि कर्मफल दाता अचेतन कर्म नहीं बनता, और न साधारण जीवात्मा। इस युक्ति के सिवाय और कोई तर्क इस लेख भर में आपके पास नहीं है जिससे आप ईश्वर को कर्ता सिद्ध करते हों या कर सकते हों।

अब यह विषय मुख्यतया विचारणीय है कि क्या बगैर चेतनाधिष्ठितता के अचेतन कार्य नहीं करते? अवश्य करते हैं, प्राकृतिक सम्पूर्ण कार्य बगैर किसी की प्रेरणा के हांने हुए देखे जाते हैं। प्रीष्म काल के संताप से जलाशयों के जल से धाण बनती है, वही मेघों का रूप धारण कर लेती है, पश्चात् वही मेघमाला जल बरसाती है। अग्नि दाहक शक्ति रखती है, अग्नि की दाहकता से उन पदार्थों में जो अग्नि के समीप प्राप्त होते हैं स्वयं-क्रिया हांने लगती है। सम्पूर्ण पदार्थ रक्खे २ स्वयमेव जीर्ण हो जाते हैं; उन्हें जीर्णता-प्राप्ति में चेतन सहायक की आवश्यकता नहीं होती।

रक्ता हुआ दूध समय पर स्वयं फट जाता है। कोई चेतन प्रयोग द्वारा ही उसे फाड़ता हो यह बात नहीं है। प्रत्येक मनुष्य प्रयत्न करता है कि मैं सदा युवा बना रहूँ, परन्तु यह शरीर उस चेतन के प्रयत्न के विपरीत बाल से युवान और युवान अवस्था से क्रमशः वृद्ध दशा को प्राप्त होता है। अन्त में अनेक उपाय करने पर भी स्थिर नहीं रहता, नष्ट हो जाता है। ये ही वे कार्य हैं जो अचेतन द्वारा स्वयमेव होते जाते हैं, बल्कि चेतना का प्रयत्न वहाँ निरर्थक जाता है।

जिस तरह मनुष्य नशैली वस्तु खा लेता है, उसे उस का फल कोई जज देने नहीं आता, वह मनुष्य स्वयं उस नशैली वस्तु के प्रभाव से बेहोश हो जाता है और सुधि बुधि भूल जाता है, इसी प्रकार जीवात्मा जब अपने अच्छे व बुरे परिणामों के द्वारा कर्म बंध कर लेता है तब उन बंधे हुए अचेतन कर्मों में उसके परिणामों का ऐसा प्रतिबिम्ब पड़ता है कि परिपाक काल में वे कर्म उसे उन्मी रूप परिणामों को पैदा करा देते हैं। उदाहरणार्थ एक मनुष्य ने अपने अभिमान वश किसी पर क्रोध किया उसे अचेतन कर्म परिमाणुओं ने घेर लिया और वे आत्मा से संबंधित हो गए। उनमें वैसे ही क्रोधवैश पैदा करने की शक्ति उन्मी मनुष्य की चेतना के परिणामों द्वारा उत्पन्न होगई। समय पा कर फल के पाक के समान कर्म परिमाणु भी कुछ समय बाद अपना पाक काल या उदय काल प्राप्त करते हैं और उस समय उस आत्मा में फिर क्रोध भाव पैदा करा देते हैं। उस समय यदि उसके अकारण क्रोध पर कोई पुरुष प्रहार कर देता है, तो यही उसके कर्म का फल हो जाता है। इस

उदाहरण में कर्मों में शक्ति पैदा करने के लिए निमित्त वह जीवात्मा स्वयं हो जाता है और फल प्राप्ति में निमित्त कोई अन्य जीवात्मा भी बन जाता है। तब यह कदना असंगत हो जाता है कि "फलदाता जीवात्मा तो हो नहीं सकता"। सारांशतः यह समझिए कि अचेतन स्वयं भी कार्य करते हैं और कहीं २ जीवात्माओं के ही निमित्त को पाकर कार्य करते हैं। दोनों दृश्य कारणों का निषेध करके अदृश्य चेतन ईश्वर की कल्पना कर लेना निराधार है। जब जगत् के सम्पूर्ण कार्यों में आपको सहायक की ज़रूरत न दीखने पर भी मालूम होती है तब उस ईश्वर की बगैर सहायक के चलने वाली कार्यकारिणी शक्ति पर कैसे विश्वास हो जाता है।

इच्छादि शक्तियों का आधार ईश्वर है और आधार बनने के लिए आप साकारता की आवश्यकता नहीं देखते। पर यह आपको निजी कल्पना मात्र है, युक्ति संगत नहीं। उदाहरण के लिए आपने विद्युत् को निराकार माना, परन्तु विद्युत् निराकार तो नहीं। प्रकाशमान् विद्युत् का आकार मूर्ख से विद्वान् तक सब देखते हैं। विद्युत् पकड़ी जाती है, बन्द का जाती है, उसके बल से अनेक कारखाने चल रहे हैं, उसके फोटो उतारे जाते हैं। इतने पर भी यदि वह निराकार है तो बनलाइए साकारता के और कौन से चिन्ह हैं? इन्हीं लक्षणों से तो पदार्थ साकार कहे जाते हैं। ईश्वर को भी साकार मानना होगा। इस का यह अर्थ कदापि नहीं लेना होगा कि मैंने यह कह कर ईश्वर को सत्ता तो स्वीकार करली। ईश्वर को साकार मान लेने पर साकार वस्तुओं के समान जन्म-विनाशादि धर्म

मानने होंगे, जिससे कि सृष्टि साधकता में अनेक बाधाएँ सामने खड़ी हो जावेंगी।

आपने कर्मबंध के अनादि मानने पर उससे छुटकारा पाने में आपत्ति बतलाई, क्योंकि अनादि भाव नित्य होते हैं। पर समाधान इस प्रकार है—कर्म एक हमेशा से जीव के साथ बंधा आ रहा हो, यह बात नहीं है। एक छूटते हैं दूसरे बंधते हैं। समय समय जीवात्मा कर्म-फल भोगता है और उस भोगने के साथ अपने अच्छे व बुरे भावों के अनुसार नए कर्म बांध लेता है; बही क्रम अनादि से चला आ रहा है। बीज वृक्ष संतान की तरह इन्ने अनादि कहा गया है। सर्वथा नित्यता इस रीति पर प्राप्त नहीं होती है। बीज वृक्ष को संतान अनादि से चली आ रही है, पर यदि किसी समय पर विशेष प्रयोग द्वारा बीज या वृक्ष जला दिए जाते हैं तो बही संतान-परम्परा भविष्य के लिए टूट जाती है। यही बात जीव कर्म के सम्बन्ध में है। जब जीवात्मा शुभ अशुभ परिणाम न करके—राग द्वेष परिणाम न करके—साम्य भाव से अपने कर्म के फल को सह लेता है, तब नए कर्म नहीं बंधते। इसे संवर तत्त्व कहते हैं। जब नए नहीं बंधते और पुराने समय २ पर आकर अपना फल देकर छूटते जाते हैं जिसे निर्जरा तत्त्व कहते हैं, तब ऐसा हांते २ सम्पूर्ण कर्म कुछ ही समय में आत्मा में जो पहिले के बंधे हुए थे दूर हो जाते हैं। उसी को मोक्ष कहते हैं—यही आत्मा के मुक्त हो जाने का मार्ग है।

“विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया है कि नियमित कार्य यों ही नहीं हो रहे; इनके पीछे किसी नियन्ता का हाथ है” ऐसा लिखकर भी आपने इसका कोई

प्रमाण उपस्थित नहीं किया—कदाचित् यह स्वीकार भी कर लिया जावे तो यह उस वैज्ञानिक के वैज्ञानिक ज्ञान की कमजोरी है। किसी वैज्ञानिक ने यदि अपनी कमजोरी के कारण ऐसा कह भी दिया हो तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि सृष्टि-कर्तृत्व विज्ञान से सिद्ध हो गया।

आगे चल कर आपने बतलाया है कि ईश्वर जीव और जगत्कारण अनादि हैं, ईश निमित्त नहीं हैं। सृष्टि के प्रारम्भ में अमैथुनी सृष्टि हो जाती है, बाद में मैथुनी सृष्टि हांती है। अभी भी स्वेदज मैथुन से उत्पन्न नहीं हांते। काल को कारण हम भी मानते हैं, पर बगैर चेतन के अचेतन काल कार्य नहीं कर सकता। आपका उक्त कथन प्रतिज्ञा मात्र है, उसे सिद्ध करने के लिए उनमें हेतुवाद का नाम निशान भी नहीं है। जिनकी मैथुनी सृष्टि होने का नियम है उनकी अमैथुनी सृष्टि भी हुई हांगी, यह कभी नहीं माना जा सकता। वर्तमान में जो स्वेदज मैथुन से उत्पन्न नहीं हांते, उनकी उत्पत्ति का यही नियम सदा रहा है और रहता है। यदि ऐसा न हांता तो वर्तमान में भी कभी २ गर्भ जन्म वाले जीव अमैथुन सृष्टि वाले तथा स्वेदज आदि भी कभी कभी मैथुनज सृष्टि वाले देखे जाते, परन्तु ऐसा नहीं हांता, तब निहेंतुक आपका यह कथन नहीं माना जा सकता कि सृष्टि के प्रारंभ में ऐसा हुआ हांगा। सृष्टि का प्रारम्भ हुआ था पहिले यही असत् कल्पना है, निराधार है। फिर उसे पुष्ट करने के लिए अमैथुनी सृष्टि की कल्पना मैथुनज प्राणियों के लिए करना तो अत्यन्त निराधार है।

काल को कारण मान कर भी चेतन नियन्ता

की आवश्यकता बतलाना भी एक प्रतिज्ञा मात्र है, यह बात हम पहिले लिख चुके हैं और सिद्ध कर चुके हैं कि बगैर चेतन की सहायता के भी अचेतन कार्य करते हैं और कहीं पर यदि चेतन की सहायता पाकर करते हैं तो वे चेतन जीवात्मा हैं, जोकि दृश्यमान हैं न कि अदृश्यमान परमात्मा।

आपने अन्त में एक प्रश्न उपस्थित किया है कि ज्ञानादिक जीव के ही भाव हैं तो उनकी वर्तमान में अप्रकटता के कारण क्या हैं? अथवा यदि अज्ञानादिक भाव जीव के अनादि से हैं तो उनका नाश क्यों कर होगा; क्योंकि अनादि भाव नित्य हुआ करते हैं, यदि उनका नाश होगा तो जीवका भी नाश हो जावेगा, तब मुक्ति और तदर्थ उपदेशादिक व्यर्थ होंगे। अचेतन यदि चेतन पर प्रभाव डाल सकते हैं तो ईश्वरत्व प्राप्ति के बाद भी डाल सकेंगे, इत्यादि।

आपके इन उचित प्रश्नों का समाधान यद्यपि पूर्व में आ चुका है किन्तु फिर भी स्पष्ट कर देना अनुचित न होगा; इसलिए फिर भी लिखता हूँ। ज्ञानादिक जीव के ही भाव हैं पर वे संसारी जीवों के पूर्ण रूप में व्यक्त नहीं हैं, अपूर्ण रूपमें हैं। अपूर्ण ज्ञान को ही अज्ञान शब्द द्वारा कहा जाता है। वर्तमान में उनकी अप्रकटता का कारण अचेतन कर्म का सम्बन्ध है जो कि अनादि से है। अनादि भाव नित्य हुआ करते हैं, यह बात एकान्तः ठीक नहीं है। बीजवृक्ष संतान, पिता पुत्र संतान, दिन रात्रि की सन्तान अनादिसे चली आती है, परन्तु कभी कभी आर किसी न किसी रूपमें उनका अन्त होना ही है। दिन और रात्रि का प्रति दिन अन्त होता है

और उत्पत्ति होती है। सम्बन्ध जिन पदार्थों का होता है उनका विच्छेद अवश्यभावी है। अचेतन कर्म भी सन्तान परम्परा से एक बंधता है फिर दूसरा बंधता है। पहिला छूटता है तीसरा बंधता है। दूसरा छूटता है, यही क्रम अनादि से जारी है। इसलिए सम्बन्ध कर्म का नित्य सम्बन्ध नहीं है। हाँ यह कहा जा सकता है कि ऐसी ही सन्तान सदा चली जानी चाहिए। पर कहीं ऐसा ही होता रहेगा, और कहीं न होगा। जैसे अग्निसंपर्क से बीजवृक्ष दोनों जलकर भस्म हो जाते हैं और सन्तान परम्परा जो अनादि से आरंभ ही सदा के लिए नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार जीव के क्रोधादिक भाव तथा अज्ञानादिक भाव तथा उनको पैदा करने वाले अचेतनकर्म इनमें बीज वृक्षवत् सम्बन्ध है। अज्ञानभाव से अचेतनकर्म बंधता है और उस कर्म से पुनः अज्ञान भाव होता है। जब तप आदि विशेष प्रयोग से दोनों का दग्ध कर दिया जाता है, तब जीव अपने ज्ञानादिक पूर्ण गुणों को प्रकट पाता है। वह अज्ञानभाव और तदुत्पादक कर्म की सन्तान परम्परा सदा के लिए नष्ट हो जाती है जिससे फिर सम्बन्ध हो जाने की आशङ्का ही नहीं रह जाती। यही कारण है कि ईश्वरत्व प्राप्ति के पश्चात् पुनः कर्मबन्ध कभी नहीं होता और जीवात्मा सदा अपनी पूर्ण निर्विकार दशा में बना रहता है। जीवत्वभाव जीव में अज्ञान भाव की तरह अचेतन आदि के संसर्ग से नहीं आया, जिससे यह शंका की जा सके कि वह भी नष्ट हो जावेगा।

मैं समझता हूँ कि आपके सम्पूर्ण प्रश्नों का समाधान इस लेख में आ चुका है। मुझे बड़

आशा है कि यदि आप मत-पक्षपात का परित्याग कर यथार्थ विचार करेंगे तो स्पष्ट होजावेगा। ईश्वर को कर्ता मान लेना केवल भक्तिमार्ग वालों का कार्य है। ईश्वर-स्तुति में ऐसा कहा जासकता है, क्योंकि स्तुति तथा भक्ति अविद्यमान व विद्यमान गुणों का विवेक नहीं करने देतो, जिस रीति से अपने इष्ट को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रशंसा हो सके उसी रीति के वाक्यों का प्रयोग स्तुति स्वयं करा लेनी

है। लक्षण भी स्तुति का यही है कि—“अप्रस्तुत प्रशंसा स्तुतिः”।

परन्तु वास्तविक विचार किया जावे तो सृष्टिकर्ता कह देने से ईश्वर में कोई गुण प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसे कर्ता बना देना दोषास्पद है। यदि इसे सिद्ध कर देने की आवश्यकता होगी तो फिर किसी अंक में इस पर प्रकाश डाला जावेगा।

लूट !

लूट !!

लूट !!!

जैनपुस्तक व चित्र

नौ रुपये का माल सिर्फ चार रुपये में कर दिया !

समोसरणपाठ १) भक्तामर सुनहरी (काडीपेपर पर १ इञ्ची मोटे हरफों में ४) जैनपूजा संग्रह १-) मनोरमा चरित्र (शीलकथा) ॥ २-) सत्यासत्यनिर्णय ॥ ३-) नाग का हार ॥ ४-) दिवाली पूजन विधि सहित ॥ ५-) सल्लोकथा व पूजन ॥ ६-) भक्तन संग्रह ७-) सम्भेदशिखर कूट पूजा ८-) जैन-गरी ९-) राखी १०) जैनचित्र—हस्तनागपुर, सम्भेदशिखर, साधुदर्शन, शान्तिसागर संघ, आदि ११) १० जैन मोटोड़—समोकार मंत्र आदि ॥ १२) ।

सर्व पुस्तकें शिल्पाप्रद व प्रत्येक जैन को आवश्यकीय हैं। अतः मंगाने की शोघ्रता करें। डाक चर्च अलग।

नोट—हमारे यहां सर्वप्रकार के ब्लाक सस्ते और सुन्दर बनते हैं। रेडोमेड ब्लाक तैयार भी मिलते हैं।

हर प्रकार के पत्र व्यवहार का पता:—

मैनेजर शास्त्री फ़ाइन आर्ट वर्क्स, नई सड़क, देहली ।

प्रायश्चित्त चूलिका के कर्ता श्री गुरुदास ।

[ले०—श्रीमान् पं० के० भुजबलो जी शास्त्री, आरा]

पाठकों को विदित होगा कि प्रायश्चित्त-चूलिका नामक एक सटीक ग्रन्थ "माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला" बम्बई में प्रकाशित हो चुका है। इस ग्रन्थमाला के सुयोग्य मन्त्री पण्डित नाथूगम जी प्रेमी इसकी भूमिका में "दासेन भी—गुरोर्द्वेषो भव्याशय विशुद्धयं" प्रायश्चित्तचूलिका की प्रशस्ति के इस श्लोकांश के आधार पर ग्रन्थकर्ता के नाम का इस प्रकार सन्दिग्ध बनलाते हैं—मूल कर्ता का नाम बिल्कुल अपरिचिन्मत्ता और विलक्षणसा मान्य होना है। बल्कि हमें तो इसके नाम होने में सन्देह होता है। 'दासेन' और "भी-गुरोः" ये दो पद अलग अलग पड़े हुए हैं और इनका अर्थ यही होता है कि श्री गुरु के दास ने बनाया। आश्चर्य नहीं जो टोकाकार का मूलकर्ता का नाम न मान्य हो और उन्होंने साधारण तौर से यह लिख दिया हो कि यह श्री गुरु एक दास का बना हुआ है और मैं इसकी वृत्ति रचता हूँ। परन्तु प्रेमी जी की यह धारणा भ्रान्त है। क्योंकि जैन सिद्धान्त भवन में स्थित अमुद्रित योगसार के अन्तिम १५६ श्लोक में प्रायश्चित्त चूलिका के प्रशस्तिगत श्लोक के समान ही "दासस्य श्रीगुरोर्मे शमसुखकन्दो मानसस्तातसदैव" इस प्रकार अपना नाम निर्देश कर "श्री गुरुदासो नन्द्यानुग्रहमतिः श्री सरस्वती सूनुः" इस प्रकार प्रशस्ति में और भी खुलासा

कर दिया गया है कि श्री गुरुदास ही हमके प्रणेता हैं।

प्रेमी जी की एक दूसरी बात तो मुझे और भी खटकती है। वह यह है कि "चूलिका" की प्रशस्ति में श्री गुरुदास जी ने लिखा है—"तस्यैवाऽनूदिता वृत्तिः श्री नन्दि गुरुणा हि सा" इस श्लोकगत "श्री नन्दि गुरुणा" को देख कर प्रेमी जी वृत्तिकार का नाम ही श्री नन्दिगुरु मानते हैं। वास्तव में बात ऐसी नहीं है। यह उक्ति श्री गुरुदास जी की है और गुरुदास जी के गुरु श्री नन्दी जी हैं, क्योंकि इस योगसार की प्रशस्ति के श्लोक में भी श्री गुरुदास जी ने अपने गुरु महाराज को "श्री नन्दी गुरुपदाब्जपट् चरणः" यह लिख कर याद किया है। श्री नन्दी गुरु में 'गुरु' यह नामगत शब्द नहीं है, बल्कि गुरुदास जी के 'गुरु' श्री नन्दी जी हैं, यही चोतन कर रहा है। आशा है कि प्रेमी जी इस पर पुनर्विचार करेंगे।

इस योगसार के आदिम और अन्तिम भाग नीचे दिये जाते हैं :—

आदिम भाग

भद्रभूरिभवाग्भाधिशोषिणी दोषमाषिणी ।

जिनेशशासनायालं कुशासन विशासिने ॥ १ ॥

संयमोद्धाममाराम श्रीगुरोः पादपङ्कजम् ।

वन्देदेवेन्द्र वृन्दोद्यन्मौलिमालाकरार्चितम् ॥ २ ॥

योगीन्द्रो रुद्रयोगनिदधकर्मैन्धनोऽग्निनाम् ।
विश्वशो विश्वदृग्वास्तु मंगलं मंगलार्थिनाम् ॥३॥
सद्भाग्यवृत्तपदन्याससर्वालङ्कारहारिणी ।
सन्मार्गाङ्गी सदैवास्तु प्रसन्ना नः सरस्वती ॥४॥

अन्तिम भाग

अज्ञानाद्यन्मयाबद्धमागमस्य विरोधकृत् ।
तत्सर्वमागमाभिज्ञः शोधयन्तु विमत्सराः ॥१५२॥
भद्र भूतिभृतां भूरि मन्व्याम्भोजैकभास्वताम् ।
शासनाय जिनेशानामाशापाशविपाशिने ॥१५३॥
संयमात्तमपीयूषपानसंशान्तदुःसहः ।
मोहहाला हलाग्निभ्यः श्रीगुरुभ्यो नमोनमः ॥१५४॥
त्रैलोक्यसार रत्नाय मोक्षलक्ष्मी विधायिने ।
संसारान्तरणी नित्यं नमः संयम हेतवे ॥१५५॥

तीर्थेशाश्रकनाथाः स्वचरद्वलधरायं गणेन्द्रामुनीन्द्राः ।
ध्यानार्थि संविगाहप्रचुरगुणमणिमातमव्यप्रदेशम् ॥
यातायास्यन्तियान्तिप्रवरशिषसुधादानभूभोगवृत्ताः ।
दासस्यश्रीगुरोर्मेशमसुखकृदसौमानसेस्तारसदैव १५६
विपुलबाहु मयवारिधितत्त्वसन् ।
मणिमयूखलवांशकलाकृतेः ॥
स्मरणमात्रमिदं गदितं मया ।
किसिह दृष्टमहो न महात्मभिः ॥१५७॥
नानोपदेशकोशोऽयं सरस्वत्या मदर्पितः ।
अधैराधीयमानोपि सर्वदास्त्वत्तयं स्थितिः ॥१५८॥
श्री नन्दनन्दिवत्सः श्रीनन्दोगुरुपादाञ्जपट्चरणः ।
श्रीगुरुदासो नन्द्यान्मुग्धमतिः श्री सरस्वतीसुनुः ॥

“श्री चम्पावती जैन पुस्तकमाला” की प्रचार योग्य पुस्तकें ।

(१) जैनधर्म परिचय-पृष्ठ सं० ५० मूल्य १)॥	(११) क्या वेद भगवद्वाणी है ?
(द्वितीय पडोशन) मूल्य १)
(२) जैनधर्म नास्तिक मत नहीं है
(द्वितीय पडोशन) " १)	(१२) आर्यसमाज की डबल गप्पाष्टक १)
(३) क्या आर्यसमाजो वेदानुयायी है ? १)	(१३) दिगम्बरत्व और दिग० मुनि सचित्र १)
(४) वेदमीमांसा-पृष्ठ सं० ६४ " २)	(१४) आर्यसमाज के ५० प्रश्नों का उत्तर २)
(५) अहिंसा-पृष्ठ सं० ५२ " १)॥	(१५) जैनधर्म संदेश मूल्य १)
(६) ऋषभदेवजी की उत्पत्ति असंभव
नहीं है ! पृष्ठ सं० ८३ " १)	(१६) आर्यभट्टमोन्मूलन (जैन गप्पाष्टक
का मुंह नाड जवाब) २)
(७) वेद समालोचना पृष्ठ सं० १२४ " १)	(१७) लोकमान्य तिलक का जैनधर्म पर
व्याख्यान (द्वितीय पडोशन) मूल्य १)॥
(८) आर्यसमाजियों का गप्पाष्टक मूल्य १)॥	(१८) शास्त्रार्थ पानीपत भाग १
पृष्ठ संख्या लगभग २०० मूल्य १)॥
(९) सत्यार्थदर्पण-पृष्ठ सं० ३५० मूल्य १)॥	(१९) शास्त्रार्थपानीपत भाग २
पृष्ठ संख्या लगभग २०० मूल्य १)॥
(१०) आर्यसमाज के १०० प्रश्नों का उत्तर ३)	

मैनेजर—श्री दिगम्बर जैन शास्त्रार्थसंघ सदरबाजार, अम्बाला लावनी ।

प्रो० आइन्स्टाइन और उनका सिद्धान्त ।

[लेखकः—श्रीमान् प्रोफेसर घासीराम जी एम० एस० सी०, एफ० पी० एस० (लण्डन)]

कौन नहीं जानता ? विज्ञान के अनन्य ज्ञाता, भौतिक शास्त्र के उद्भूत पण्डित, प्रोफेसर अलबर्ट आइन्स्टाइन का नाम कौन नहीं जानता ? जिसने अपने प्रकाशद पण्डित्य द्वारा संसार के समस्त गणितज्ञों को नतमस्तक कर दिया, बड़े २ धुरन्धर विद्वानों का गर्व चूर्ण कर दिया, जिसकी गवेषणाओं ने वैज्ञानिक संसार में एक अजीब हलचल मचा दी, इङ्ग्लैण्ड जैसे अभिमानी देश ने जिसे एक स्वर से "The brainiest man in the world" स्वीकार किया—ऐसे मां सरस्वती के सपूत को आज कौन नहीं जानता ? विद्यार्मदिर के इस अगोखे पुजारी का गृहस्थ जीवन कैसा है प्रथम उसकी ही एक झलक हम यहाँ पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं ।

प्रो० आइन्स्टाइन, यहूदी जाति के तिलक, स्विट्जरलैण्ड के प्रकृतिरम्य सुदेश में सन १८७९ में उत्पन्न हुए थे, किन्तु आपने अपनी उच्च शिक्षा जर्मन देश की उर्वराभूमि में प्राप्त की और अनेक वर्षों तक बर्लिन विश्व विद्यालय के भौतिक विज्ञान के अधिष्ठाता पद को सुशोभित करते रहे । जब से जर्मनी देश में नाजीदल का प्रबल, नष्टकारि आन्दोलन प्रारम्भ हुआ है, यहूदी होने के कारण आइन्स्टाइन जैसे विद्वान् को भी जातिमद अहंकारियों द्वारा अपमानित होकर जर्मनी देश छोड़ना पड़ा—यह जर्मनी का हनभाग्य है ।

बर्लिन नगर की एक कलरव हीन शॉन कुटीर में प्रो० आइन्स्टाइन निवास करने थे । वही पुराना कमरा, जिसमें किसी प्रकार की सजावट नहीं है, केवल विद्यार्थी जीवन का लिया हुआ जीर्णशीर्ण थोड़ासा फर्निचर और दो तीन सादे चित्र उन न्यूटन, मैक्सवेल, फ़ैराडे प्रभृति दिग्गज विद्वानों के, जिन्होंने सत्य की खोज में अपने जीवन को समर्पण कर दिया था । जिन्हें आइन्स्टाइन के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनका कहना है कि वे नाटे कूद के एक दुबले पनले व्यक्ति हैं, किन्तु उनके विस्तीर्ण ललाट और चमकती आंखों में बुद्धि की अप्रतिम प्रतिभा दिखाई देती है । छोटे और सादे भवन की चार दीवारों के अन्दर प्रो० आइन्स्टाइन ने रात्रिदिवस अटूट परिश्रम कर विश्वनिर्माण की जिन गुत्थियों को समझाया है, उससे आज वैज्ञानिक जगत् चकित है । जब आइन्स्टाइन अपने कार्य में लग जाते हैं उन्हें न अपने तन बदन की सुध रहती है, न खान पान की—उनके लिए रात्रिदिवस का कोई अन्तर नहीं रहता, केवल उनके सम्मुख ढेर के ढेर कागज़ पड़े रहते हैं जिन पर असंख्य अंकों की राशि दिखाई देती है । केवल उनकी आशाकारिणी पत्नी उनके अमूल्य जीवन की समहाल करती रहती है ।

आइन्स्टाइन का ज्ञान संसार को उनके निर्णीत सिद्धान्त 'सापेक्षवाद' अथवा 'स्याद्वाद' (Relativity) के द्वारा हुआ—जिस सिद्धान्त

को संसार के केवल मुट्ठीभर आदमी समझते हैं। साधारण जनता केवल इतना जानती है कि आइन्स्टाइन वह महान आत्मा है जिसने विश्वनिर्माण के विषय को विशेषरूप से समझा है। बड़े-बड़े धुरंधर वैज्ञानिक भी जब इस सिद्धान्त का हृदयस्पर्श न कर सकने के कारण आइन्स्टाइन की खिल्ली उड़ाना करते हैं तो सर्वसाधारण का तो कहना ही क्या है। [ठीक इसी प्रकार जैतियों के सापेक्षवाद (स्याद्वाद) को न समझ सकने के कारण शङ्कराचार्य ने जैनाचार्यों की हंसी की है]।

श्रीमती आइन्स्टाइन से अनेक व्यक्ति यह प्रश्न किया करते थे कि उसके पतिने जा खोज की है वह क्या है। बहुत अधीर होकर उसने एक दिन प्यारे पति से पूछने का साहस किया और कहा—लोग मुझसे पूछा करते हैं 'सापेक्षवाद' क्या है? बताओ इसका मैं क्या उत्तर दूँ? संसारके महान् विचारक आइन्स्टाइन ने तुरंत उत्तर दिया—“जब कोई मनुष्य किसी सुन्दर बालिका से घण्टों बात चीत कर चुकता है तो उसको साग समय केवल एक क्षणसा प्रतीत होता है, किन्तु यदि उसी मनुष्य को केवल एक पल के लिए भी गरम तवे पर बैठना पड़े, तो एक पल ही घण्टों से अधिक प्रतीत होगा। यही सापेक्षवाद * है।”

यही सिद्धान्त है जिसकी खोज में आइन्स्टाइन ने अपन जीवन के पचास वर्ष लगा दिए, यही सिद्धान्त है जिसने आइन्स्टाइन के नाम को सदा के लिए अमर कर दिया, यही सिद्धान्त है जो गणितशास्त्र की अटूट शृङ्खलाओं से जकड़ा

हुआ है। इस सिद्धान्त के आधार पर आइन्स्टाइन ने विश्व का साइज़ (परिमाण) निर्धारित किया है। विश्व की तोल और उसके अन्तरगत पाए जाने वाले पुद्गल परमाणुओं की संख्या का पता लगाया है। सापेक्षवाद द्वारा निकाले गये कुछ परिणामों का यहाँ पर अद्भुत किया जाता है—

(१) निश्चयान्मक सत्यका मनुष्य को ज्ञान नहीं हो सकता, जो भी हमारा ज्ञान है वह सापेक्ष है व्यवहारिक है। वैज्ञानिकक्षेत्र से इसका हम एक उदाहरण पेश करते हैं—अनुमान कीजिए कि पृथ्वी की सतह पर एक स्थिर विद्युत् पिण्ड है उसके चारों ओर एक विद्युत् क्षेत्र होगा। यदि उस क्षेत्रमें कोई दूसरा उसी प्रकार का विद्युत् पिण्ड रखा जावे तो परस्पर एक दूसरे को दूर ढकेलने की कोशिश करेंगे, किन्तु स्थिर विद्युत् पिण्ड के चारों ओर कोई चुम्बकीय आकर्षण का क्षेत्र नहीं होता अर्थात् यदि उस क्षेत्र में कोई चुम्बक पाषाण लाया जावे तो उस पर कोई प्रभाव न पड़ेगा, किन्तु पृथ्वी अपनी धुरी पर बड़ी तेज़ी से घूम रही है। इस कारण किसी दूरवर्ती नक्षत्र पर रहने वाले वैज्ञानिक को यह दिखलाई देगा कि वही विद्युत् पिण्ड जो पृथ्वी पर स्थिर है बड़े वेग से चल रहा है और चूँकि चलते हुए विद्युत् पिण्ड के चारों ओर चुम्बकीय आकर्षण का क्षेत्र अवश्य रहता है, इसलिये बड़ा विकट प्रश्न यह हो जाता है कि एक ही साथ एक विद्युत् पिण्ड चुम्बकीय आकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न भी कर रहा है और नहीं भी उत्पन्न कर रहा है। इसका समाधान केवल

* आइन्स्टाइन के सापेक्षवाद को यदि यही व्याख्या है तब तो जैनों के स्याद्वाद सिद्धान्त के साथ इसकी तुलना करना उचित न होगा।

इसही दृष्टि से किया जाता है कि पृथ्वी पर के मनुष्य की अपेक्षा चुम्बकीय क्षेत्र नहीं है और दूसरे नक्षत्र वाले मनुष्य की अपेक्षा है। वास्तव में है या नहीं, केवल सर्वज्ञ ही जाने—आइन्सटाइन ने विज्ञान की भाषा में सर्वज्ञ को Universal observer कहा है।

आइन्सटाइन के इस नयवाद को एक और उदाहरण से इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं कि—उत्तरी भारत की अपेक्षा गोदावरी नदी दक्षिण में है किन्तु लक्का में रहने वालों की अपेक्षा उत्तर में है। गोदावरी नदी कहाँ है, इसका उत्तर यदि निरपेक्षवाद से देना चाहें तो उत्तर होगा—अवकव्यम्। आइन्सटाइन के ही शब्दों में :—

Is it really true that a moving rod becomes shortened in the direction of its motion? It is not altogether easy to give a plain answer. I think we often draw a distinction between what is TRUE and what is REALLY TRUE. A statement which does not profess to deal with any thing except appearances may be TRUE—a statement which is not only true but deals with the realities beneath the appearances is REALLY TRUE.

भावार्थ—क्या यह सत्य है कि गतिमान दण्ड की लम्बाई कम हो जाती है? इस प्रश्न का आसानी से उत्तर नहीं दिया जा सकता है। सत्य और निश्चयात्मक सत्य में अन्तर है। व्यावहारिक दृष्टि से किसी बात का ऊपरी वर्णन सत्य हो सकता है, किन्तु निश्चयात्मक सत्य वह है जो सत्य तो हो ही किन्तु साथ २ वस्तु के रूपे हुए वास्तविक तथ्य का उद्घाटन करे।

(२) सापेक्षवाद के अनुसार क्षेत्र अथवा काल की गणना आपेक्षिक है। इसका निम्न उदाहरण से स्पष्टीकरण हो जायगा :—

“A fast moving traveller lives more slowly—his cycle of digestion and fatigue, the development of his body from youth to age, the watch which ticks in his waistcoat pocket all these must be slowed down in the same ratio. If the speed of his travel is very great, we may find that, whilst the Stay-at-home individual has aged 70 years, the traveller has aged one year.”

अर्थात्—“यदि कोई प्राणी किसी ऐसे नक्षत्र पर स्थिर है जो पृथ्वी से अधिक तेज़ चल रहा हो, उस प्राणी के शरीर में सब कार्य अधिक धीमी गति से होंगे, एकबार का भोजन हजम होने में अधिक समय लगेगा और काम करने से उनको थकान भी उतनीही कम होगी, बचपन से बुढ़ापे की ओर भी वह बहुत आहिस्ता २ बढ़ेगा; उसकी जेब घड़ी भी उसी अनुपात से धीमे २ चलेगी। यदि उस ग्रह की गति जिस पर वह विद्यमान है काफी तीव्र हुई तो स्थिर मनुष्य की अपेक्षा ७० वर्ष उसके जीवन का एक ही वर्ष होगा।” जैनशास्त्रों में जो भिन्न २ देवों की आयु, शरीर विकाश, श्वासोच्छ्वासकी अवधि, भूख लगने का समय (कई २ हजार वर्ष) आदि में जो विभिन्नता बतलाई जाती है क्या उसका यही तो कारण नहीं है कि उन देवों के विमान भिन्न २ सापेक्ष गति से चलते हैं? मनन करने का विषय है।

(३) क्या पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है अथवा स्थिर है ? सापेक्षवाद के अनुसार कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। हम Denton की पुस्तक "Relativity and Common-sense" से यहाँ कुछ उद्धृत करते हैं :—

"The Relative motion of the members of the solar system may be 'explained' on the older geo-centric mode and on the other introduced by the Copernicus. Both are legitimate and give a correct description of the motion but the Copernican is by far the simpler. Around a fixed earth the sun and moon describe almost circular paths but the paths of Sun's planets and of their satellites are complex curly lines difficult for the mind to grasp and awkward to deal with in calculation while around a fixed sun the more important paths are almost circular.

भावार्थ—“सूर्यमंडल के भिन्न २ ग्रहों में जो आपेक्षिक गति है उसका समाधान पुराने अचला पृथ्वी के आधार पर भी किया जा सकता है और कोपरनिकस के उस नए सिद्धान्त के अनुसार भी जिसमें पृथ्वी को चलती हुई माना जा रहा है। दोनों ही सिद्धान्त सही हैं और जो कुछ खगोल में हो रहा है उसका ठोक २ विवरण देते हैं, किन्तु पृथ्वी को स्थिर मान लेने पर गणित की दृष्टि से कई कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं—सूर्य और चन्द्रमा की कक्षा तो अवश्य गोलाकार रहनी है, किन्तु सूर्य के अन्य ग्रहों का मार्ग बड़ा जटिल हो जाता है जिसका सरलता से हिसाब नहीं लगाया जा

सकता (इसी हिसाब को जैनाचार्यों ने आसानी से लगाया है जिसको देख २ कर जर्मनी के बड़े बड़े विद्वान् Dr. Schubring प्रभृति शत-मुख से प्रशंसा कर रहे हैं), किन्तु सूर्य को स्थिर मान लेने पर सब ग्रहों की कक्षा गोलाकार हो जाती है जिसको गणना बड़ी सुगमता से हो सकती है।”

आइन्सटाइन के अनुसार संसार का कोई भी वैज्ञानिक प्रयोग हम विषय के निश्चयात्मक सत्य का पता नहीं लगा सकता।

(४) द्रव्य, क्षेत्र और काल में अविनाभाव सम्बन्ध है। एक के बिना दूसरे का ज्ञान नहीं हो सकता। यदि लोक का सारा द्रव्य शून्य में विलीन हो जाय तो क्षेत्र और काल का भी ज्ञान लोप हो जाय।

(५) लोक परिमित है—लोक के परे अलोक अपरिमित है। लोकके परिमित होने का कारण यह है कि द्रव्य अथवा शक्ति लोक के बाहर नहीं जा सकती। लोक के बाहर उस द्रव्य का अभाव है जो गति में सहायक होता है। (क्या यह पूर्ण जैन दर्शन वाद नहीं है ?)

लोक का व्यास एक अरब ६ करोड़ ८० लाख “प्रकाश वर्ष” (एक प्रकाश वर्ष उस दूरी को कहते हैं जो प्रकाश की किरण १८६००० मील प्रति सेकंड के हिसाब से एक वर्ष में तय करती है)

लोक का तोल पाँच के आगे ५० शून्य लगाने से जो संख्या बनती है लगभग उतने मन।

लोक के परमाणुओं की संख्या १२६ के आगे ७७ बिन्दु लगाने से जो ८० अंक प्रमाण की जो संख्या बने वह।

आइन्सटाइन का सापेक्षवाद विज्ञान का जो शंकाएँ उत्पन्न हों उन्हें "जैनदर्शन" में प्रका-
विचित्र सिद्धान्त है जिसे जैनियों को विशेष रूप शिथ कगने पर लेखक सहर्ष उत्तर देने को
से मनन करना चाहिए। इस लेख के पढ़ने पर प्रस्तुत है।

प्राप्ति-स्वीकार और समानोचना

— | १९०००० | —

शास्त्रार्थ पानीपत भाग १, २— प्रकाशक,
मंजी चम्पावती जैन पुस्तकमाला, प्रकाशन विभाग
श्री० भा० दि० जैन शास्त्रार्थसंघ, अम्बाला छावनी।
प्रत्येक भाग का मूल्य दस आने। प्रकाशक से
प्राप्त।

गत नवम्बर मास में, 'क्या ईश्वर सृष्टिकर्ता
है' और 'क्या जैन तीर्थङ्कर सर्वज्ञ थे' इन विषयों
पर पानीपत की जैन समाज और आर्यसमाज में
लिखित शास्त्रार्थ दृश्या था। यह उस ही की शब्दशः
'दू कापी' प्रकाशित की गई है। इसके पढ़ने से पता
चलता है कि इस शास्त्रार्थ में केवल पुगनी शास्त्रीय
युक्तियों और प्रमाणों का ही अवलम्बन नहीं लिया
गया, किन्तु जैनधर्म की प्राचीनता के विषय में
आधुनिक इतिहास लेखकों के मन्तव्यों का, तथा
सृष्टि कर्तृत्व वाद के विषय में पाश्चात्य वैज्ञानिकों
के अन्वेष्टनों का भी सहारा लिया गया है, जिससे
इसकी उपयोगिता और महत्त्व बढ़ गया है। प्रथम
भाग में 'ईश्वर का सृष्टिकर्तृत्व' और द्वितीय भाग
में 'जैन तार्थिकों की सर्वज्ञता' पर शास्त्रार्थ है।
प्रत्येक जैन पुस्तकालय तथा मन्दिर में इसकी एक
प्रति अवश्य रहनी चाहिये और प्रत्येक भाई को
इसे आद्योपान्त पढ़ जाना चाहिये।

'आलाप पद्धति' (हिन्दी अनुवाद सहित)—
अनुवादक, स्व० श्री न्या० बा० पं० हजारीलाल जी

न्यायतीर्थ, संपादक व संशोधक पं० फूलचन्द्र जी
सिद्धान्त शास्त्री, प्रकाशक भी सकल दिगं जैन
पंचान नाते पुने (सोलापुर) मूल्य १।) रुपया।

'आलाप पद्धति' आचार्य देवसेन की अत्युत्तम
कृति है। इसमें प्रमाण, नय, निक्षेप, द्रव्य, गुण,
पर्याय आदि का थोड़े से शब्दों में जानने योग्य
निरूपण किया गया है। इसे द्रव्यानुयोग का शब्द-
कोष कहा जाये तो कोई अत्युक्ति न हांगी। प्रकृत
पुस्तक उसी का सरल अनुवाद है। अनुवाद अच्छा
हुआ है। बीच २ में भावार्थ के द्वारा खुलासा भी
किया गया है। स्वाध्याय-प्रेमियों को इसे अवश्य
पढ़ना चाहिये। समय को देखते हुए, खुले पत्रे न
रखकर यदि इसे पुस्तकाकार छपाया जाता तो
अच्छा रहता।

प्रवचन पुण्य—संग्रह कर्ता और अनुवादक—
बा० कामता प्रसाद जैन एम० आर० ए० ए०।
प्रकाशक—श्री मंगल किरन जैन, मल्हीपुर प्रेस,
सहारनपुर।

इस छोटी सी पुस्तिका में अपभ्रंश भाषा के
महात्वि पुष्पदन्त की कुछ सुन्दर सृक्तियों का
संग्रह, हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित किया गया
है। सृक्तियां तथा उनका अनुवाद दोनों ही मधुर
हैं। छपाई भी उनही के अनुरूप है। मूल्य सवा
आना है।

आवश्यक निवेदन !

१. पं० राजेन्द्रकुमार जी के भ्रमण में रहने और उस हालत में भी अस्वस्थ हो जाने के कारण उनका चालू लेख "जैनधर्म का मर्म और पं० दरबारीलाल जी" प्राप्त न होने से इस अङ्क में प्रगट नहीं किया जासका है। पाठक धैर्य रखें; उनके स्वस्थ होते ही पुनः प्रगट किया जायगा।

२. सम्पादकीय लेख व अन्य लेखादि डाक की अव्यवस्था से ४ तारीख की दोपहर तक भी प्राप्त न हो पाने से प्रकाशित नहीं किये जा सके। पाठक क्षमा करें।

—प्रकाशक

सूचना

स्याद्वादाङ्क में प्रकाशनार्थ भेजे गये जो लेख प्रकाशित नहीं हुए हैं उन में से जो सज्जन अपने लेखों को वापिस मंगाना चाहें उन्हें पोस्टेज भेज देना चाहिए; लेख भेज दिये जावेंगे।

—सम्पादक

पावागिरि-सिद्ध-क्षेत्र

[लेखकः—कविवर पं० विष्णुगम गिरिधरलाल सनावद्या "सुप्रनाक"]

होलकर राज्यान्तर्गत 'ऊन' नामक एक प्राचीन कस्बा है। इसकी मनुष्य संख्या १८६९ तथा घर संख्या अनुमानतः ५०० के लगभग है। यहाँ पर १०—११ प्राचीन देवालये हैं, जिनमें २—३ ठोक हालत में हैं। शेष सभी प्रायः बहुत ही बिगड़ी हुई अवस्था में हैं। कहते हैं कि पहिले यहाँ पर ९९ मन्दिर, ९९ बावड़ी तथा ९९ कुए थे। १०० में एक एक कमी होने के कारण ही इस ग्राम का नाम 'ऊन' (अर्थात् कम) पड़ा। इस दन्त कथा के अनुसार यह नाम बहुत ही सार्थक मालूम होता है। इसके प्रमाण स्वरूप यहाँ पर बहुत से नष्ट प्रायः मन्दिरों के चिन्ह आज भी मालूम होते हैं। जिससे पूर्वकाल में अधिक मन्दिरों का होना निर्विवाद सत्य है। अस्तु—युं तो यहाँ पर इन मन्दिरों को देखने के लिये बंधुया यात्री लोग आते रहते हैं, परन्तु किसी का भी ध्यान इनके जीर्णोद्धार की ओर नहीं गया था। हाल ही में जब बड़वानी निवासी सेठ मोतीलाल जी जैन ऊन आये थे। उस समय मैंने उनको ल जाकर वहाँ का एक प्रसिद्ध मन्दिर दिखलाया। आप उसे देख कर बहुत ही प्रसन्न हुए। और उन्होंने मन्दिरों के लिये प्रयत्न करने का अभि वचन दिया। आप जब बड़वानी लौटकर गये, तब यह हाल सब आपने सुमारी निवासी सेठ हरसुखजी जैन को कहे। आपको इस धार्मिक भावना से वे भी बहुत प्रसन्न हुए। पश्चात् आप

दोनों महानुभावों ने अपनी ओर से मन्दिर की सफ़ाई के हेतु श्रीयुत पं० चेतन लाल जी जैन को ऊन भेजा।

पं० चेतनलाल जी ने आते ही मन्दिर की सफ़ाई का काम प्रारम्भ कर दिया। आप लगातार ५—६ दिन तक मन्दिर की सफ़ाई करते रहे। अनन्तर एक दिन रात्रि के समय आपको 'स्वप्न' आया कि "आप खोदो, हम बाहर आना चाहते हैं"। उसी अनुसार प्रातः काल ही जमीन को खोदा गया तो वास्तव में "श्री महावीर स्वामी" की बिलकुल ही सर्वाङ्ग पूर्ण एक प्रतिमा प्राप्त हुई, जिस पर खुदे हुए शिलालेख से मालूम होता है कि सं० १२५२ माह सुदी ५ को प्रतिष्ठित की गई है। और भी ४ खड्गामन प्रतिमाएँ तथा एक चरण पादुका 'महावीर स्वामी' के पास ही मिली हैं, जो सभी अखण्डित हैं। शुद्धात्मा पं० चेतन लाल जी का स्वप्न आज जैनसमाज के सन्मुख मूर्ति-मंत खड़ा है। पं० चेतनलाल जी वास्तव में सदा-चारी पुरुष हैं! ऐसे शुद्ध हृदयों सदाचारी पुरुषों के लिये ही आज जैन समाज प्रशंसा के योग्य है। इन मूर्तियों को देखने के लिये इन्दौर से जैन जानि भूषण हजारीलाल जी मंत्री, विद्याभारधि पं० मृषचन्द्र जी जैन शास्त्री, न्यायालंकार पं० बन्सीधर जी जैन, तथा काव्यतीर्थ पं० मुन्नालाल जी जैन शास्त्री प्रभृति २७—२८ महानुभाव ऊन पधारे थे। आप लोग मूर्तियों को देखकर बहुत ही

प्रसन्न हुए । एवम् बड़ी श्रद्धापूर्वक पूजन किया गया । पश्चात् आप लोगों ने यहाँ के सभी मन्दिर देखे । निर्वाण कांड गाथा नं० १३—

पावा गिरवर सिद्धरे सुवर्ण भद्राह मुणिवरा चउरो ।
चलणाणहं तडभो णिध्वाण गया णमं तेसि ॥

के अनुसार आप सभी महानुभावों ने यहाँ की नदी, नदी किनारे के मन्दिर आदि चिन्ह प्रमाण स्वरूप देखकर यही निश्चय किया कि इस स्थान को “पावागिरि सिद्ध क्षेत्र” मानने में कोई भी सन्देह नहीं है । उस पर से यहाँ पर “पावागिरि सिद्ध क्षेत्र” कायम हो गया है । लोनाटा निवासो संठ चन्पालाल जी दशरथ सा जी जैन ने लगभग ३५००) खर्च कर एक अच्छी धर्मशाला भी बनवा दी है । इससे अब जैन भाइयों को यात्रा के समय ठहरने का उत्तम प्रबन्ध हो गया है । मन्दिरों के जीर्णोद्धार होने की आवश्यकता है । यदि प्रारंभ

में दस पन्द्रह हजार रुपये मन्दिरों के जीर्णोद्धार में व्यय कर दिये जायें तो लाखों रुपये लागत के मन्दिर बच सकते हैं; एवम् तीर्थ में धन व्यय करने वाले महानुभाव अक्षय पुण्य के भागी हो सकते हैं । यह क्षेत्र बावन गजा (बड़वानो) और सिद्ध-वर कूट के बीच में है । खरगोन से १० मील तथा जुलवान्मा से १७ मील है । दोनों ओर से यात्रियों को सवारी के लिये मोटर मिल सकती है । आशा है, कि जैन समाज अपने इस प्राचीन ‘सिद्ध क्षेत्र’ के जीर्णोद्धार में तन, मन, धन से सहयोग देगी तथा मेरी नम्र प्रार्थना पर ध्यान देकर दर्शनार्थ एक बार ‘ऊन’ अवश्य ही पधारेगी । जो महानुभाव यथाशक्ति कुछ सहायता भेजना चाहें वे रावराजा, सग, संठ हुकुमचन्द जी जैन “राज्य भूषण” इन्दौर के पते पर सहर्ष भेज सकते हैं ।

श्री बृहत् जैन शब्दार्णव कोष

प्रत्येक घर और श्री जिन मंदिर के पुस्तकालय में बड़े आकार के ३५२ पृष्ठों के इस महान् कोष ग्रन्थ का होना बहुत ज़रूरी है । क्योंकि हजारों जैन ग्रंथों के गूढ़ विषयों का ज्ञान इस एक ही ग्रंथ द्वारा सहज में प्राप्त हो जाता है । यह ऐसा कोष है जिसमें उन जैन पारिभाषिक शब्दों के अर्थ और उनकी विस्तृत व्याख्या मिलती है जो संसार के किसी भी कोष में नहीं मिल सकेंगे ।

इस प्रकार का ग्रंथरत्न जैन साहित्य में न तो आज तक प्रकाशित हुआ है और न १०, २० वर्ष तक प्रकाशित होने की आशा है । आज ही पत्र लिखकर तुरन्त मंगा लीजिये । मूल्य केवल ३।)

मैनेजर—“चैतन्य” प्रिन्टिङ्ग प्रेस, विजनौर (यू० पी०)

समाचार संग्रह

दशलाक्षणी पर्व

धामपुर—में इस वर्ष श्री ऐलक चन्द्रसागर जी महाराज के मौजूद रहने और जैन नवयुवक मंडल के सद् प्रयत्न से दशलाक्षणी पर्व विशेष आनन्द के साथ समाप्त हुआ।

मंडल ने अपने ही यहां नहीं बरन् सिवहारा, नहटौर और नजीबाबाद भी पहुँचकर वहां के जलयात्रोत्सवों में द्रूकट आदि वितरण करा कर खुब धर्मप्रचार किया।

कासगंज—में श्री० पंडित मंगलप्रसाद जी ललितपुर के पधारने से इस वर्ष धर्म-चर्चा का खुब आनन्द रहा।

जैन ईश्वरवादी हैं

जम्बलपुर २७ सितम्बर—स्थानीय दिगम्बर जैनसमाज की ओर से पंडित मकखनलाल चतुर्वेदी की अध्यक्षतामें सभा हुई। श्री पं० राजेन्द्रकुमार जी ने भाषण करते हुए कहा कि जैनी नास्तिक नहीं हैं—वे ईश्वरवादी हैं। उनके इस भाषण को लोगों ने बहुत पसन्द किया। पर्युषण पर्व के अन्त में बिमान निकाला गया।

ईश्वर का कोई अस्तित्व है या नहीं ?

जबलपुर कॉन्फ्रेंस में मजिदार बहस परसों स्थानीय श्री० दिगम्बर जैन असोसियेशन की ओर से श्री० माखनलाल चतुर्वेदी के सभापतित्व में एक विराट् सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें 'ईश्वर का कोई अस्तित्व है या नहीं' इस विषय पर मनोरंजक वाद विवाद हुआ।

वाद विवाद में इतनी सरगर्मी बढ़ गई कि पुलिस को शान्ति-रक्षा करनी पड़ी। बहुत ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में रहा।

दिगम्बर जैनमुनि की मृत्यु

बहुत लम्बी बीमारी के बाद कल सुबह जम्बल-पुर चिकिटोरिया अस्पताल में दिगम्बर जैन मुनि मुनीन्द्र सागर उर्फ मुन्नालाल जी का स्वर्गवास हो गया। आपने अपनी मृत्यु के कुछ दिन पूर्व ही नग्न रहना छोड़ा था।

श्वे० मुनियों की घोर तपस्या

६१ और ६० दिन का उपवास

कुचेरा (मारवाड़) में श्वेताम्बर जैन मुनि श्री सुन्दरलाल जी व मुनि श्री मांगीलाल जी महाराज के क्रमशः ९१ और ६० दिन के उपवास की समाप्ति गत मिति भादवा सुदी १५ को हुई।

महाराज श्री के इस अपूर्व व्रत के उपलक्ष में मेवाड़ के प्रायः ४५० ग्रामों में धर्म के नाम पर होने वाली दिसा राज्य की ओरसे बन्द करदी गई।

शोक !

श्री० जयप्रकाश जी का स्वर्गवास

शोक है कि ता० २१-९-३४ को बाबू ज्योती प्रसाद जी जैन सभादक "जैन प्रदीप" द्वेषवद् के कनिष्ठ भ्राता श्री जयप्रकाशजी का स्वर्गवास हो गया।

आप एक मिलनसार, हंसमुख और नम्र स्वभावी युवक थे। आपकी मृत्यु से सारे ही नगर ने दार्दिक शोक का अनुभव किया। हम भी मृत आत्मा की सद्गति के लिये भावना करते हुए कुटुम्बियों के साथ समवेदना प्रगट करते हैं।

आपकी स्मृति को स्थाई रखने के लिए श्री० बा० ज्योतिप्रसाद जी ने ५०० का दान देकर "श्री जयप्रकाश पारितोषिक फण्ड" की स्थापना की है।

—प्रकाशक।

समाचार

समाचार

विद्यार्थी—ने हाल ही में विद्यार्थियों के बीच में एक नया प्रकार का खेल शुरू किया है। यह खेल के अंतर्गत में विद्यार्थियों के बीच में एक नया खेल है।

विद्यार्थी—ने हाल ही में एक नया खेल शुरू किया है, जिसमें विद्यार्थियों को एक नया खेल शुरू करने के लिए कहा गया है।

विद्यार्थी—ने हाल ही में विद्यार्थियों के बीच में एक नया खेल शुरू करने के लिए कहा गया है।

जैन देवराजदादी हैं

जैन देवराजदादी हैं—ने हाल ही में विद्यार्थियों के बीच में एक नया खेल शुरू करने के लिए कहा गया है।

देवराज का कोई जन्मदिन है या नहीं?

देवराज का कोई जन्मदिन है या नहीं?—ने हाल ही में विद्यार्थियों के बीच में एक नया खेल शुरू करने के लिए कहा गया है।

देवराज का कोई जन्मदिन है या नहीं?—ने हाल ही में विद्यार्थियों के बीच में एक नया खेल शुरू करने के लिए कहा गया है।

विद्यार्थी देवराजदादी हैं

विद्यार्थी देवराजदादी हैं—ने हाल ही में विद्यार्थियों के बीच में एक नया खेल शुरू करने के लिए कहा गया है।

देवराज देवराजदादी हैं

देवराज देवराजदादी हैं—ने हाल ही में विद्यार्थियों के बीच में एक नया खेल शुरू करने के लिए कहा गया है।

शोक

शोक—ने हाल ही में विद्यार्थियों के बीच में एक नया खेल शुरू करने के लिए कहा गया है।

शोक—ने हाल ही में विद्यार्थियों के बीच में एक नया खेल शुरू करने के लिए कहा गया है।

उर्दू-अंगरेजी जैन साहित्य !

यदि आप अंगरेजी या उर्दू में जैनधर्म का अध्ययन या प्रचार करना चाहते हैं तो कृपया विद्यावारिधि बैरिस्टर जयप्रकाश जी द्वारा रचित निम्न लिखित पुस्तकों को खरीदिये :—

	Price	Rs.	
1. The Key of Knowledge 3rd Edn.		10	0 0
2. The Confluence of Opposites 2nd Edn.	"	2	8 0
3. The Jain Law.	"	7	8 0
4. What is Jainism (Essays and Addresses)	"	2	0 0
5. The Practical Dharma 2d Edn.	"	1	8 0
6. The Sanyas Dharma	"	1	8 0
7. The House Holder's Dharma	"	0	12 0
8. Jain Psychology	"	1	0 0
9. Faith, Knowledge and Conduct	"	1	8 0
10. The Jain Puja (with Hindi Sanskrit Padaya)	"	0	8 0
11. Rishabh Deo—The Founder of Jainism	"	4	8 0
12. " (Ordinary Binding)	"	3	0 0
13. Jainism, Christianity and Science	"	3	6 0
14. Lifting of the Veil	"	3	6 0
15. " [Ordinary Binding]	"	2	0 0
16. Jainism and World Problems	"	1	0 0
17. Right Solution.	"	0	4 0
18. Glimpses of a Hidden Scene—An original Christian Teachings	"	0	4 0
19. Jain Psychology.	"	0	4 0
20. Jain Logic or Nyaya	"	0	2 0
21. Jain Penance	"	2	0 0
22. जवाहराने इस्लाम प्रथम भाग उर्दू	"	0	8 0
23. जवाहराने इस्लाम दुसरे भाग उर्दू	"	0	8 0
24. इत्तहादुल मुस्यलकान उर्दू	"	1	0 0
25. जैन ली	"	1	0 0
26. आत्मिक मनोविज्ञान	"	0	8 0
27. श्रद्धा ज्ञान और खारिज	"	0	8 0

विशेष के लिये कृपया पत्र लिखिये।

सब प्रकार के पत्र व्यवहार का पता :—

मेनेजर—दि० जैन शास्त्रार्थ संघ, अम्बाला—झावनी।

ॐ

• श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन शान्तिार्थ संघ का पार्ष्णिक मुख-पत्र •

ज्ञान कुशल

ऑन० सम्पादक—

पं० चैनसुखदास जैन न्यायतीर्थ

पं० अजितकुमार जैन शास्त्री

पं० कैलाशचन्द्र जैन शास्त्री

अब “दर्शन” मुलतान से छपेगा !

अतएव

ग्राहक तथा पाठक महानुभाव आइन्दा से हर प्रकार का पत्र-व्यवहार

श्री० प्रोप्राइटर महोदय

श्री अकलंक प्रेस, मुलतान (पंजाब)

के पते पर ही करने की कृपा करें।

साथ ही “दर्शन” विज्ञान से प्रकाशन होने के इस २१ वर्ष के समय में बन पड़े हर प्रकार की दृष्टियों पर श्रमा धारण करें। निवेदक—

शान्तिचन्द्र जैन (प्रकाशक व मुद्रक)

"श्री गुरुभ्यो नमः"

श्री जितवशतिमिति प्रथितानामात्मामासवन्नखिल दर्शन पशवोपः ।
स्वादाद भानुकोलतो वृषात्ततः । मन्वन्ममा विमतिर्गितियाय भगवः ॥

वप २ (विजनौर, अमांज शुक्रा ६ —श्री 'वीर' ति० सं० २४६०) अङ्क ३

कर्तव्य की वेदी पर—

धरम को परम पुनीत किन्ध्य वेदी पर,
तुम्हारा का बालदान यदि हो होजाने दो ।
दुल बाध आनी जो सताती घोर वातनाण,
उन्हे निज-पथ में सहर्ष तुम आने दो ॥
लैकिक विभूति यदि होनी प्रतिकूल निज—
लक्ष्य के समागम में उन्हे दूर जाने दो ।
हार कर बार बार होवी ना हनाश कर्मा,
वन के उदार मुच्छता को नश जाने दो ॥
—चैनमुखदाम जैन ।

समाचार संग्रह

प्राप्ति-स्वीकार

दशलाक्षणी पर्व के उपलक्ष में श्री० लाला कुन्दनमल चंदनमल जो सेठो, सृजानगढ़ (काकापौर) ने 'दर्शन' की सहायतार्थ ५) भेजे हैं। पतदर्श धन्यवाद।

—प्रकाशक।

लाभ लिया

जैन नवयुवक मण्डल द्वारा स्थापित सर्वोपयोगी वाचनालय भेलसा स गत ६ मास में १०७६ पुरुषों ने वाचनालय में आकर ४२२ व मनुष्यों ने पुस्तकें घर ले जाकर लाभ लिया। वाचनालय में जैन साहित्य की कमी है। दानो महाशयों को इस की पूर्ति का ध्यान देना चाहिये।

—मंत्री।

१०००) का आदर्श दान

बुन्देलखण्डान्तर्गत लालितपुर निवासी श्रीमान मङ्गलदास जी सपुत्र स्वर्गीय सिमरं मूलचन्द जी का ध्यान अर्पना समाज व पुंजोनिहीन भाइयों की ओर गया है और उनकी शान्त रूपसे सहायता के लिए आपने एक हजार रुपयों की रकम प्रदान की है। यद्यपि आपकी यह रकम बहुत ही कम है परन्तु फिर भी आपने यह दान करके अन्य धर्मात्मा परोपकारी श्रीमानों को एक ऐसा मार्ग बतला

दिया कि जिसकी इस समय बड़ी भारी जरूरत थी। आशा है कि हमारे धर्मात्मा भाई इस का जोरदीही बड़ा देंगे, जिससे दीन दुखी आवृद्ध समी का संकटमय समय दूर हो जाय : समर्था होकर समाज की वृद्धि करें।

—नाथुराम सि० है

दशलाक्षणी पर्व

भेलसा—इस वर्ष यहाँ उदासीन आश्रम, ई० के ब्रह्मचारी नरहैलाल जी के पधारने से शास्त्र का विशेष आनन्द रहा। ४ दिन व्याख्यान सम्पन्न भी हुई। इस वर्ष हर भाई को स्वाध्याय के लिए उत्साहित करने को एक स्वाध्याय मण्डल स्थापना हुई व हर चौदश को शंका-समाधान मीटिंग होना तय हुआ।

—लच्छोराम जै

लखनादान—प्रभातफरी, हारमानियम

साथ पूजनपाठ, तरवाधेवृद्ध-चिन्तन, भजन, न उपदेश, महिला सभा, शास्त्रसभा, समयानुक व्याख्यान व उपदेश आदि का खुब आनन्द रहा इस वर्ष दशलाक्षणी पर्व "वीर नवयुवक मण्डल की ओर से सोनटोरिया नामक पहाड़ी पर भोजन पूर्वक मनाया गया और कई वर्ष से चला आया आपसी वैमनस्य भी दूर किया गया।

—मंत्री

आत्म-तत्व !

[लेखक—भी० पण्डित श्रीप्रकाश जैन, म्यायतीर्थ]

संसार में हमें दो प्रकार के पदार्थ उपलब्ध होते हैं—सजीव और निर्जीव। जिनमें चेतना विद्यमान होती है—स्वाभाविक ज्ञान दर्शनात्मक शक्ति रहती है, वे सभ्य जीव हैं और जो इनसे विपरीत होते हैं—जिनमें चेतनाशक्ति निहित नहीं होती, वे सभ्य निर्जीव हैं। इन्हीं को हम चेतन और जड़, जीव और पुद्गल, पुरुष और प्रकृति, अत्मा और अनात्मा या और भी इन्हीं के पर्यायवाची शब्दों द्वारा कह सकते हैं। निर्जीव या पुद्गल पदार्थ स्थूल होते हैं, अतः उनका ज्ञान हमें इन्द्रियों की सहायता से ही जाना है अर्थात् हम उन्हें प्रकट रूप में देख लेते हैं। जीवात्मा या चेतना ऐसी नहीं है, वह सूक्ष्म मानी गयी है, अतः इन्द्रियों के द्वारा हम उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते। दर्शन शास्त्री कहते हैं कि इन्द्रिय प्रत्यक्ष की सहायता से आत्मदर्शन असम्भव है, क्योंकि इन्द्रियाँ दृश्य पदार्थ को ही विषय करती हैं और आत्मा का सत्ता दृश्य जगत् से सूक्ष्म है। इसलिए शरीरस्थ चेतना अनुमान का विषय है और उसका ज्ञान अनुभवगम्य है।

भारतीय दार्शनिकों के अन्य परीक्षपदार्थों की भांति आत्मा के सम्बन्ध में भी विभिन्न मत हैं। आत्म तत्व है या नहीं? यदि है तो वह क्या वस्तु है? इत्यादि विषयों पर चिन्तनशील विद्वान् चिरकाल से ही विचार करते आये हैं, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार प्रायः उन सभी ने इसके सम्बन्ध

में अपने-अपने २ विचार भी प्रकट किये हैं, किंतु उन सब के विचार एक से नहीं हैं। इसको समझने के लिये हम कह सकते हैं कि पूर्वोक्त और पाश्चात्य विद्वानों में दो मत हैं—एक आत्म सत्तावादी और दूसरा अनात्मवादी। प्रायः पाश्चात्य दार्शनिक और भारतीय दार्शनिकों में केवल चार्वाक दर्शनकार ही ऐसा हैं जो किसी आत्म-तत्व की सत्ता स्वीकार करना अभीष्ट नहीं समझता। उसका कहना है कि "हमारा आदि और अन्त इसी शरीर तक है, इसमें पहले हम कुछ नहीं और इसके बाद भी कुछ नहीं रहेगा। अकस्मात् पैदा हो गए और अकारण मर जायेंगे। हमारे इस दृश्यमान शरीर के अतिरिक्त अन्य किसी स्वतन्त्र आत्मा की सत्ता सम्भव ही नहीं; जैव गुड और जौ के सम्मिश्रण से मादकता की उत्पत्ति हो जाती है—उन दोनों में स्वतन्त्र रूप से यह शक्ति विद्यमान नहीं थी, परन्तु संयोग से उत्पन्न हो गई। वैसे ही भौतिक परमाणु यद्यपि भिन्न-२ रहते हुए चेतना के अधिष्ठान नहीं हैं, तो भी उनका परस्पर संयोग हो जाने पर वे चेतनाशक्ति को उत्पन्न कर देते हैं और यही चेतना हम लोगों के अहङ्कार का आधार है। कहा जा सकता है कि शरीर ही आत्मा है। इसी के आश्रय से 'मैं गीरा हूँ' 'मैं स्थूल हूँ' इत्याद्यात्मक अहंकार का उदय होता है। शरीर से भिन्न किसी स्वतन्त्र आत्म-तत्व की सत्ता स्वीकार करके उसके जन्म मरण की कल्पना करना भ्रम है। मृत्यु समय

जब हम इस शरीर को दग्ध करते हैं, तब यह हमारे समक्ष थोड़ी सी मिट्टी में परिणत होजाता है, ऐसा प्रत्यक्ष देखकर भी इसके आवागमन का विचार करना क्या आकाश-कुसुम की सुगंध से अधिक महत्त्व रखता है?"

परन्तु चार्वाक का यह विचार अपना अधिक महत्त्व नहीं रखता। विचार करने पर आत्म-तत्त्व की सत्ता में कोई सन्देह नहीं रह जाता। आत्म-तत्त्व की असत्ता को सिद्ध करने के लिये जितनी तर्कणाएँ की जाती हैं, उनसे कहीं अधिक युक्तियाँ हमें उसके अस्तित्व को प्रमाणित करने वाली भी मिलती हैं। जन्मान्तर की स्मृतियाँ आत्म-तत्त्व की सिद्धि के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 'मैं हूँ' यह प्रत्येक शरीरधारी की अहम्भ्यता का भाव भी शरीर से विलक्षण स्वतन्त्र आत्म-तत्त्व के अस्तित्व को सरलता से सूचित कर देता है। इसलिए इस दृश्यमान जगत् से सूक्ष्मतर आत्मिक जगत् की सत्ता असन्दिग्ध है और हमारे उक्त कथन को सत्य प्रमाणित करने के लिये मैं आत्मा का कैसे जानूँ? उसका साक्षात्कार कैसे करूँ? उसके सामने कैसे पहुँचूँ? इत्यादि प्रत्येक मुमुक्षु के हृदय में बार बार उत्पन्न होने वाली भावनाएँ ही प्रबल प्रमाण हैं।

चार्वाक ने आत्म-तत्त्व की सत्ता स्वीकार क्यों नहीं की? क्या वास्तव में आत्मतत्त्व के अस्तित्व का उल्लेख न हुआ इसलिए, या अन्य किसी सामयिक प्रतिकूलता को ध्यान में रखकर? चार्वाक के जीवनकाल की ओर ध्यान देकर और तत्कालीन वातावरण का परिचय पाकर हम कह सकते हैं कि अपने जमाने को सुधारने के लिए चार्वाक

ने जो कुछ भी किया वह ठीक ही किया। किन्तु जिस परिस्थिति में और जिस दृष्टिकोण से उसने अपने इस विचार को प्रचारित किया, उनसे यह कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता कि चार्वाक का अन्तरङ्ग भी आत्म-तत्त्व की सत्ता का काल्पनिक मानता था। अन्तु इन बातों को चर्चा छोड़ कर यदि हम केवल उसके सिद्धान्तों की ही आलोचना करें तो प्रकट हो जायगा कि "चार्वाक के सिद्धान्त में अधिक गम्भीरता नहीं है, अनुभव की कमी है। वह पुरजन्म नहीं मानता, धर्माधर्म भी नहीं मानता, कर्मफल को व्यवस्था भी नहीं मानता। उसमें उच्छृङ्खलता अधिक है और विवेक-शीलता कम, इसीलिए उसका विचारतल कुछ उथला हो गया है।" जैसे "श्राता केवल दूसरे से सुनकर किसी पर चोरी का दोषारोपण करता है। जब दूध परोक्षा का अवसर आता है, तो वह गड़बड़ा जाता है, उसके अज्ञान का पर्दा खुल जाता है, वह असत्यवादी कहलाता है और अपयश का पात्र बनता है। द्रष्टा स्वयं अपनी आँखों से किसी की चोरी देखकर ही उस पर दोषारोपण करता है, इसीलिए कड़ी जिरह देने पर भी न तो वह गड़बड़ाता है और न असत्यवादी ही सिद्ध होता है। इन दोनों के दोषारोपण में तुल्यता थी, फिर भी एक झूटा कहलाया और दूसरा नहीं।"

ठीक यही भेद इन्द्रिय ज्ञान और आत्मिक ज्ञान में है। इन्द्रियजन्य ज्ञान हमें धोखा देने वाला है, इसलिए विश्वसनीय नहीं; किन्तु आत्मिकज्ञान अन्तर्दित पदार्थ का साक्षात्कार करके हमें कुछ उत्तर देता है, अतः वह अविश्वास के योग्य नहीं, भ्रष्टातम्य है। चार्वाक दर्शनकी रचना

भी इन्द्रियजन्य ज्ञान के आधार पर हुई है, अतः वह प्रमाण के द्वारा परीक्षा किये बिना सच्चा नहीं कहा जा सकता। चार्वाक का कहना है— भस्म हुए देह का पुनरागमन नहीं हो सकता। ठीक है, आत्म तत्ववादी भी भस्मीभूत देह का पुनरागमन नहीं स्वीकार करते। वे तो जीवात्मा— जो देह से भिन्न है—अपने शुभाशुभ कर्मों का प्रत्येक जन्म में फल भोगता रहता है, ऐसा कहते हैं।

यदि यहाँ यह प्रश्न उपस्थित किया जाय कि देह के अतिरिक्त अन्य किसी आत्मा की सत्ता सन्दिग्ध है तो उत्तर दिया जा सकता है कि देह में चैतन्य कहाँ से आया? देह के उपादान भूत चतुष्क (पृथ्वी, जल, तेज और वायु) तथा शुक्र और रज में तो यह शक्ति देखी नहीं जाती। यह शक्ति पूर्ण में न रहती हुई भी पीछे उनमें उत्पन्न हो जाती है, यह भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अचेतन से चेतन की उत्पत्ति असिद्ध है। यदि चार्वाक के कथनानुसार ऐसा मान भी लिया जाय कि 'देह ही चैतन्यात्मक है', तो बाल्य में अनुभव किये हुए का युवावस्थामें और तरुणावस्थामें अनु-

भव किया हुआ वृद्धावस्था में स्मृति, प्रत्यभिज्ञान आदि के प्रतिकारण नहीं स्वीकार किया जा सकता। क्योंकि शरीर के अवयवादि के परिवर्तन से देह के परमाणु एक-दम बदल जाते हैं; यहाँ तक कि हमारे शरीरस्थ हाड़ वगैरह भी कुछ काल बाद दूसरे ही होते हैं। इस समस्या को हल करने के लिये यदि ऐसा कहा जाय कि संस्कार परम्परा से पूर्वशरीर के परमाणुओं का ज्ञान उत्तरोत्तर शरीर में होता रहता है अर्थात् पूर्वशरीर के परमाणु उत्तर शरीर के प्रति कारण हैं; कारण ने जिस वस्तु का अनुभव किया उससे संपन्न होने वाला कार्य भी उसका स्मरण करलेगा, ऐसी कल्पना भी बचित प्रतीत नहीं होती, अनेक संस्कार और उनका उत्तरोत्तर संक्रमण मानने की अपेक्षा एक ज्ञानदर्शनात्मक स्वतन्त्र चेतनात्मा की सत्ता स्वीकार कर लेना ही अधिक श्रेयस्कर है। यदि ऐसा न मानाजाय तो माता के द्वारा अनुभूत पदार्थों का बच्चे को भी अवश्य ही स्मरण होना चाहिये। तथा शरीर ही के चैतन्य मानलेने पर, मृत शरीर में वह कहाँ चला जाता है, इसके लिये भी कोई उचित उत्तर नहीं रह जाता।

[शेषमधे]

अगर आपकी चीज़ें सस्ती और सर्वोत्तम हैं

तो घर बैठे ही रुपया पैदा क्यों नहीं करते? जैन दर्शन में अपना विज्ञापन छपाकर आप सब कुछ पा सकते हैं।

—मैनेजर "जैन दर्शन", अम्बाला छावनी।

वरनार्ड पेलिसी *

[लेखक :—श्री० पं० भंवरलाल जी जैन न्यायतीर्थ]

जो मनुष्य अपने कर्तव्य में लगातार असफल होने पर भी हतोत्साह और अधीर नहीं होता वही सच्चा वीर है। उन्हीं लोगों ने संसार में विजय प्राप्त की है जिन्होंने आपदाओं का असह्य आताप सहते हुए भी अपने कर्तव्य संभुह नहीं मोड़ा है। जगत के इतिहास में ऐसे ही नररत्नों का नाम अजर अमर हुमा है जिन्होंने कठिनाइयोंकी कुछ भी पर्वाह न कर अपन उद्देश की प्राप्ति के लिए सर्वस्व का बलिदान कर दिया। जिन लोगों ने विपदाओं को ही अपना सच्चा मित्र समझ कर उनसे साहस और दृढ़ता का पाठ पढ़ा है वे ही सच्चे कर्मवीर और जगत के लिए पथ-प्रदर्शक हैं। दुनियाँ के इतिहास में इस प्रकार के वीरों की कमी नहीं है, जिन्होंने युद्धभूमि में अपने अपूर्व रणकौशल से शत्रुपक्ष को पराजित कर युद्ध विजेता की महान कीर्ति को प्राप्त किया है और न ऐसे बुद्धि-वीरों की कमी है जिन्होंने अपनी अप्रतिम प्रतिभा से बृहस्पति तुल्य विद्वानों को भी परास्त कर अमर यश प्राप्त किया है। पर हाँ ऐसे वीरों की संख्या आप को इतिहास में अधिक न मिलेगी, जिन्होंने विपदाओं के भयङ्कर तूफान के बीच में खड़े होकर अपने उद्देश की पूर्ति में पूर्णतया सफलता प्राप्त की हो। सफल होते हुए आगे बढ़ना कुछ अधिक प्रशंसा की और आश्चर्यकारी बात नहीं है; किंतु विफल होने पर भी

जीवन तक अपने काम में हतोत्साह न होना एक अवश्य ही आश्चर्यकारी और स्तुति योग्य बात है। इन पंक्तियों में हम एक ऐसे ही वीर योद्धा का, 'दर्शन' के पाठकों से, परिचय कराना चाहते हैं जिसने आपदाओं के अथाह प्रवाह के बीच में खड़े होकर ही साहस और धैर्यपूर्वक अपने उद्देश्य को पूरा किया था।

फ्रान्सनिवासी बरनार्ड पेलिसी (Bernard Pelissy) का नाम पाठकों ने अवश्य सुना होगा। यही पहला व्यक्ति था जिसने मोनाकारी सडित चीनी के बरतन बनाने की रीति ढूँढ निकाली थी। आपको अपनी इस काज में जो अधिक परिश्रम करना पड़ा वह हमारे लिए अवश्य ही अनुकरणीय और आदरणीय है। पेलिसी का जन्म फ्रान्सदेश के एक प्रसिद्ध ग्राम में सन् १५१० ई० में हुआ था। इसका पिता बरतन बनाने वाला Glass Blower एक गरीब कुम्भकार था। यद्यपि गरीब होने के कारण इसका पिता इस नहीं पढ़ा सका था किन्तु फिर भी इसने अपने ही चातुर्य और अदम्य परिश्रम से पढ़ना लिखना सीख लिया। अपने बाप के काम को भी यह भले प्रकार जान गया था। Painting (बरतन वगैरह रंगना) के काम में भी इसने बहुत निपुणता प्राप्त करली थी। और इसी व्यवसाय से वह अपनी आजीविका भी पैदा करता रहा। कहने का आशय यह है कि वह

* एक इंग्लिश पुस्तक के आधार पर।

स्वयं ही अपने प्रयत्न से अपने व्यवसाय में एक कुशल कारीगर बन गया।

एक समय इस 'पेलिसी' ने अपने ग्राम के नज़दीक एक आदमी के पास एक ऐसा प्याला देखा जो जड़ाऊ (Decorated with enamel) के साथ साथ सुन्दर भी था। यह प्याला 'पेलिसी' को बहुत पसन्द आया और तभी से उसने यह दृढ़ विचार कर लिया कि मैं इसी तरह के इससे भी अच्छे सुन्दर बरतन बनाऊंगा। बस अपने दृढ़ विचार के अनुसार 'पेलिसी' ने अपनी स्त्री की इच्छा न होने हुए भी इस कार्य का प्रारम्भ कर दिया। यहाँ यह कह देना अप्रासंगिक न होगा कि इस कला का आविष्कार पहले ही हाँचुका था किन्तु उस समय इसका जानने वाला कोई भी न था और पेलिसी को ही फिर इसका नया आविष्कार करना पड़ा। इस कार्य में उसको जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वे अवश्य ही हम भारतीय नवयुवकों को बहुत कुछ शिक्षा दे सकती हैं। एक धार की विफलता पर जो लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं उन्हें 'पेलिसी' की जीवनी पढ़कर अवश्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमारे लिखने का उद्देश्य भी यही है। अस्तु—मीनाकारी करने का मसाला किन किन वस्तुओं से तैयार होता है यह बात जानने में 'पेलिसी' को बहुत कठिनाई हुई। यहाँ तक कि इसी चिन्ता में इसको अपनी आजीविका का द्वार भी बन्द करना पड़ा। इस काम के लिए जो जो वस्तुएँ उपयुक्त और आवश्यक जान पड़ीं, उन्हें खरीदा। यह न जानने से कि इन पदार्थों को कितना जलाना चाहिए, इसको कई दफा आवश्यकता से अधिक वस्तुएँ

खरीदनी और जलानी पड़ीं। जहाँ एक पैसा खर्च होना चाहिए वहाँ एक रुपया खर्च करना पड़ा। यही इसकी कठिनाइयों के बढ़ जाने का भी कारण हुआ। उसको मसाले के लिये आवश्यक पदार्थों के अतिरिक्त ईन्धन में भी बहुत सा रुपया खर्च करना पड़ा, क्योंकि उन दिनों ईन्धन सस्ता नहीं था। लिखने का तात्पर्य यह है कि शक्ति से बहुत अधिक खर्च होजाने के कारण पेलिसी की आर्थिक दशा बिलकुल खराब होगई। यहाँ तक कि ठीक समय पर भोजन न मिलने के कारण स्त्री और बच्चों की भी दशा दयनीय और शोचनीय हो गई। उसकी स्त्री हर समय उसके इस कार्य का विरोध करती, किन्तु वह धुन का पक्का था। इसलिये किसी के कहने पर कोई ध्यान नहीं देता; पर जब आर्थिक दुर्दशा ने सोमा का उल्लंघन कर दिया तब विवश हो इसको अपना कार्य स्थगित कर कुछ रुपया कमाने के लिये बाध्य होना पड़ा। कुछ दिनों के बाद जब कई चोज़ों के खरीदने के लिये फिर इसके पास पर्याप्त द्रव्य होगया तो इस विफलता के वीर ने पुनः उसी उत्साह से अपने कार्य को प्रारम्भ कर दिया। पर सफलता ऐसे ही नहीं मिलती। उसका प्रसन्न होना बहुत कठिन है। बार बार कोशिश करने पर भी वैसे प्याला न बन सका। पर्याप्त धन व्यय कर देने पर भी कुछ फल नहीं मिला। इस सफलता देवी की आराधना में इसको दस वर्ष जैसा दीर्घ काल व्यतीत कर देना पड़ा, किन्तु फिर भी सफलता का दिव्य प्रकाश दिखाई न दिया। तो भी इस वीर पेलिसी ने स्काट लैण्ड के बादशाह जानब्रूस के समान अपने उत्साह को न छोड़ा। कठिनाइयों का

शान्तिपूर्वक स्वागत करते हुए अपने कार्य को चालू रक्खा। "परिभ्रम का फल अवश्य मिलता है" इस सनातन सत्य को चरितार्थ करते हुए उसने अपनी कोशिश में अब कुछ आंशिक सफलता प्राप्त की, किंतु पूर्णरूप से नहीं। अब तक तो इसने अपने मित्र के चूल्हे से ही काम लिया था पर अब तो इसको स्वयं अपना चूल्हा बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। पर हाय ! सबसे ज्यादा कठिनाई तो यह थी कि अब उसके पास कुछ भी न था जिससे कि वह अपने कार्य में आसानी से सफल होता। अस्तु—चूल्हे के लिए ईंटों का प्रबन्ध तो कर लिया, लेकिन उन्हें घर तक कौन लावे ? किराये के लिए तो एक भी पैसा न था। निदान अपनी ही पीठ पर रखकर 'पेलिसी' को ईंटें लाने पड़ीं और उनके द्वारा चूल्हा तैयार हो जाने पर अपना काम फिर दुगुण उत्साह से प्रारम्भ कर दिया। लगानार कई दिन व्यतीत हो जाने पर फिर भी मसाला तो तैयार नहीं हुआ, परन्तु इन्धन अब सब जल चुका था। अभाग्य पेलिसी को सफलता ने अब भी दर्शन नहीं दिये। इस अवस्था में जबकि इसके पास एक भी पैसा न था, कोई मदद करने वाला भी नहीं मिला। ठीक ही है 'ऋण भी धनवानों ही को मिलता है, गरीबों को नहीं'। इस असहाय गरीब को कौन ऋण देना। आखिरकार इसने अपने धाग के डंडों Polings को तोड़ा और चूल्हे के हवाले किया, लेकिन नतीजा फिर भी कुछ नहीं निकला। अब तो वह भी कुछ उदास होने लगा। स्त्री और बच्चे तो पहले ही दुःखी थे। यही समय है जबकि मनुष्य घबरा कर पथ-भ्रष्ट हो जाते हैं और अपने कार्य में बुरी तरह विफल होते हैं।

परन्तु वह धीरे साहसी अपने घर की कुर्सियां फूंक देने पर भी हतोत्साह नहीं हुआ। यहाँ तक कि सारा घर लकड़ी की चीजों (furniture) से खाली हो गया और इन्धन की आवश्यकता ज्यों की त्यों बनी रही ! अब तो मनुष्य उसे पागल समझने लगे। सभी की दृष्टि में वह गिर चुका था, स्त्री और बच्चे भी उसे बेवकूफ समझने लगे, किन्तु वह इन बाधाओं से तनिक भी विचलित न हो सका। इसने समझ लिया कि मनुष्य और विपदाओं में एक घनिष्ठ सम्बन्ध है। आपदाओं का स्वभाव है कि अच्छे मनुष्यों से अपनी मित्रता बाधें, लेकिन जो व्यक्ति इनसे प्रेम कर लेता है और समझता है कि ये मेरे कार्य को हट्ट बनाने के लिए ही हैं तो उस मनुष्य का यह विपदायें कूल नहीं बिगाड़ सकतीं। यही कारण था कि पेलिसी ने इनसे मित्रता जोड़ी और अपने कार्य में सफलता प्राप्त की।

अन्त में कोई भी साधन के अवशिष्ट न रहने पर उसने अपने घरके लकड़ों के आगन को ताड़ २ कर जला डाला और इसी साहस का यह फल हुआ कि उसने सफलता देवी के दर्शन किये। अब तो सभी उसके मित्र बन गये और इच्छित द्रव्य देने को तैयार हो गए। और सब उसके प्रयत्न की प्रशंसा करने लगे। पहले जो उसकी निन्दा करते थे वे ही अब स्तुति करने लगे। कहने लगे कि पेलिसी के समान धुन का पक्का कौन हो सकता है, जिसने अपने कार्य की सफलता के लिए सारे घर को स्याह कर दिया। किन्तु पेलिसी का कहना था कि मुझे इनकी आपत्तियों का सामना करना पड़ा जिनका बाणो से वर्णन नहीं किया जा सकता।

उस आपत्ति काल में सहायता मिलना तो दरकिनार लोग मुझे बुरी तरह से घृणा की दृष्टि से देखते थे।

वास्तव में पेलिसी अपने सोलह वर्ष के अथाह परिश्रम से इतना प्रसिद्ध और सर्वप्रिय बन गया कि उस समय जबकि रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेण्ड के भ्रगड़ों के कारण निर्दोष मनुष्य भी मारे जाते थे उसकी रक्षा हुई। यह सब उसके धैर्य का ही

प्रतिफल था। उसने इतनी विपदाओं के आने पर भी उनका स्वागत ही किया और पथ से विचलित न हुआ। उसने तो हमेशा विपदाओं के लिये यही समझा, जैसा कि एक कवि लिखता है—

पत्थर तुम मुझे बनाओ,
दृढ़ता का पाठ पढ़ाओ।
साहस सुकर्म सिखलाओ,
पथ उन्नति का दिखलाओ ॥
हाँ हो प्यारी विपदाओं ! आती हो आओ आओ !!

वीर अकलंक !

[ले०—श्री० पं० सुमेरुचन्द्र जी जैन "मेरु" सहारनपुर]

[१]

जयति जयति वह भव्य वीरवर,
जागृत जिसने लोक किया।
बौद्ध वाद का मिथ्या अभिमत,
जिसने अरुन समस्त किया ॥

[२]

पितृ मातृ का प्रेम तोड़ कर,
त्याग गेह का सांख्य ललाम।
बन्धु साथ ले पाटीलपुर में,
पढ़ कर विश्व हुये निष्काम ॥

[३]

घादार्थी विचरामि सदा हम्,
यह आवाज़ उठाई थी।
कर विपत्ति का स्वागत सुन्दर,
धार्मिक ज्योति जगाई थी ॥

[४]

वीगेचित दाक्षिण्य कलानिधि,
उच्चाशय के प्रियतम आक।
विश्वसूत्र के शाश्वत शासक,
वीर सरणि के शुभ आलोक ॥

[५]

जैन धर्म के प्रबल प्रचारक,
स्वार्थ त्याग की मञ्जुल मूर्ति।
विकट बिरागी परम साहसी,
तुमने की आवश्यक पूर्ति ॥

[६]

दृढ़ प्रतिज्ञ शास्त्रार्थ संघ के,
जैन तत्व के प्राज्ञ महान।
सेवक सत्त्वे बने धरम के,
आत्म बन्धु का कर बलिदान ॥

[७]

आशा मंदिर के प्रिय चन्द्र,
जगतीतल के शुचि आदर्श।
आवां हे अकलंक महाप्रभु,
करना है बहु दिव्यामर्श ॥

[८]

जैन तरणि के कर्णधार बन,
तरणी तीर लगा जाओ।
कर्मठता के दृढ़ परिचायक,
सोये सिंह जगा जाओ ॥

कर्तृत्ववाद पर विचार ।

[लेखक—श्री० पं० मिलापचन्द्र जी जैन न्यायतीर्थ]

सम्प्रदाय का विषय अथवा मतान्धता हमें किसी विषय का यथार्थ निर्णय नहीं करने देती। जिस सम्प्रदाय में हम जन्म धारण कर लेते हैं वह ही हमारा सिद्धान्त बन जाता है। और जब कभी किसी विषय पर विचार करते हैं तब युक्तियों को भी उधर ही दौड़ाना चाहते हैं जिधर सम्प्रदायान्ध होकर हम स्वयं दौड़ रहे हैं। इसे ही दृढवाद या दुरामह कहते हैं। इसी भयङ्कर दृढ ने संसार में नाना धर्मों की सृष्टि कर मनुष्य जीवन को दृढी, संशयाकुल, एवं संकटापन्न बना डाला है। चाहिये तो था यह कि जिधर युक्तियाँ हों वही हमारा भी मत होना। यदि संसार ऐसा करने लगे तो उसको सत्य धर्म की प्राप्ति सरलता से हो सकती है, और वह उन व्यर्थ की यातनाओं और पीड़ाओं से बच सकता है जो केवल सम्प्रदायवाद के कारण आजाती हैं। अनेकान्त अथवा स्याद्वाद ऐसे रोगों की अव्यर्थ परमाँषधि है, पर दुःख है कि उसका समुचित उपयोग नहीं किया जाता।

ईश्वर कर्तृत्ववाद भी इसी साम्प्रदायिक पक्ष-पान का फल है; हम निष्पक्ष दृष्टि से इस छोटे से लेख में यह दिखलाने की चेष्टा करेंगे कि यह जगत् किसी का बनाया हुआ नहीं है—अपने निमित्त और उपादानों से यह स्वयं ही बनता और बिगड़ता है। आशा है पाठक इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर मनन करेंगे।

दुनियाँ के अन्य हिन्दु, मुसलमान, ईसाई

आदि धर्मों के साथ जैनधर्म का स्थूल मतभेद ईश्वर सृष्टि कर्तृत्ववाद को लेकर है। जैनी ईश्वर को इस विषय, विचित्र और त्रुटिमय संसार का कर्ता नहीं मानते, जबकि हिन्दु मुसलमान आदि धर्मों के मानने वाले ईश्वर को समस्त पदार्थों का हर्ताकर्ता मानते हैं। इस निबन्ध में यह दिखलाना है कि निष्कर्मा अशरीरी और सदानन्दमय ईश्वर इस विषय संसार का कर्ता किसी प्रकार नहीं हो सकता, किन्तु अपने ही उपादान और निमित्त कारण से यह स्वयं बन जाता है। प्रत्येक कार्य के लिए उपादान और निमित्तकारण की आवश्यकता है, पर हर कार्य के लिए कर्ता मानना आवश्यक नहीं है। वृत्तरूप कार्य के लिए केवल उसके उपादान—बीज—और निमित्त—पृथ्वीजल आदि—कारणों की आवश्यकता है। उसके लिए कर्ता की कल्पना करना बिलकुल व्यर्थ है। यदि हम दुनियाँ के प्रत्येक पदार्थ की तरफ सूक्ष्मदृष्टि से देखें तो हमें भलीभाँति मालूम हो जायगा कि इस विषय सृष्टि के निर्माण में ईश्वर का कुछ भी हाथ नहीं है। रागद्वेष रहित अशरीरी ईश्वर का इस सृष्टि का कर्ता मानना उसमें रागद्वेष, पक्षपात, अदया और अविचारिता आदि दोषों का समावेश कर उसको कलङ्कित करना है। जब इस विषय को पक्षपात-हीन होकर युक्तियों से सोचा जाता है तब यह कर्तृत्ववाद का विचार हृदय से अवश्य ही दूर हो जाता है।

यह आवश्यक नहीं है कि कर्ता के साथ कार्य

की व्याप्ति अवश्य मानी जाय। किसी भी दर्शनाचार्य ने कर्त्ता और कार्य की व्याप्ति नहीं मानी और यदि मानी हो तो वह तर्क सिद्ध नहीं है। जब तर्क पड़ति से इस विषय का विचार किया जाता है तब कर्त्ता और कार्य की व्याप्ति सिद्ध न होकर कारण और कार्य की व्याप्ति सिद्ध होती है। कार्य के साथ कर्त्ता की व्याप्ति मानने से दृष्ट का नाश और अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ती है, जो कि न्याय-शास्त्रियों के लिये एक बड़ा भारी दोष है; कार्यों के दृष्ट कारणों को न मान कर अदृष्ट ईश्वर की कल्पना करना बुद्धिमानों के लिये बिल्कुल अनुचित है। यह आवश्यक नहीं है कि कार्य निर्माण के लिये कारणों का संयोजन करने वाला कोई अवश्य होता हो चाहिए। क्योंकि संयोजन कर्त्ता के बिना भी केवल प्रकृति की विचित्र शक्ति से ही सारे कार्य अपने-२ उपादान और निमित्त कारणों के मिलने से अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। वस्तुओं की अनन्त शक्तियों पर निगाह डालने से हमें जान पड़ेगा कि प्रकृति के लिये कुछ भी बन जाना अशक्य नहीं है। पुद्गल-जड़ पदार्थ Matter की करामातों को देख कर तो हमें आश्चर्य चकित होना पड़ता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि आदि भूतों के द्वारा आपस के मिलने से अभी जो कुछ हो रहा है उसको सायं संसार आश्चर्य की नज़रों से देख रहा है। पर इसमें ईश्वर की करामात कुछ भी नहीं है। संसार अनादि है। संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसका कभी नाश हो सके और न किसी वस्तु की कभी नवीन उत्पत्ति होती है। इस दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं वे उतनी ही रहेंगी, न उनसे कम होंगी और न ज्यादा:। विज्ञान

ने भी इस बात को अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि—Nothing can be destroyed and nothing can be produced। जब कि संसार में न कोई वस्तु नवीन उत्पन्न होती है और न कोई नष्ट होती है तां फिर ईश्वर का इस में कर्तृत्व ही क्या है। ईश्वर कर्तृत्ववादियों का भी लाचार होकर यह तो मानना ही पड़ता है कि परमाणु आकाश, प्रकृति आदि पदार्थ तो नित्य हैं। अब जो अन्य पदार्थों के निमित्त से वस्तु की अनेक अवस्थाएं या हालतें हो जाती हैं उनमें परमात्मा का कर्तृत्व मानना केवल मूर्खता है। हम लोग भोजन करते हैं वह हमारे उदर में जाकर अनेक प्रकार के परिवर्तनों के बाद हड्डी, रक्त, मज्जा आदि रूप स्वयं ही परिणत होजाता है; क्या इसमें किसी अन्य का भी कर्तृत्व है। पृथ्वी के संयोग से अन्य पदार्थ भी पृथ्वीरूप परिणत हो जाते हैं। वही उनको कोई पृथ्वीरूप करने नहीं बैठता। ज़मीन में मुँदें शरीर का मिट्टी रूप कौन बना देता है? क्या वर्ष दो वर्ष बाद खोद कर देखने से कोई मुर्दा अपने असली स्वरूप में मिलता है? कभी नहीं—वहाँ उसकी यह हालत कौन कर देता है? केवल ज़मीन के मेल से उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है। जल और बीज का संयोग पाकर पृथ्वी के परमाणु ही वृक्षरूप हो जाते हैं; इसके लिए किसी कर्त्ता की कल्पना करना पदार्थ विज्ञान को न समझना है। ऐस ही संसार के जड़पदार्थ, जैसे २ उनके उपादानकारण हैं उन्हीं के मुताबिक निमित्त कारणों के मिलने से, अपने आप बन जाते हैं— विरागी ईश्वर की इसमें कुछ भी करामात नहीं है। गेहूँ के उपादान से गेहूँ, जौ के उपादान से

जो और चावल के उपादान से चावल ही बनेगा, अन्य पदार्थ नहीं। बिना उपादान से कोई वस्तु नहीं बन सकती। बीज से वृक्ष और घृत से बीज, यह अवस्था अनादि कालसे चली आ रही है। कोई बीज बिना घृत के नहीं बन सकता और न कोई वृक्ष बिना बीज के बन सकता है। यदि इनमें किसी एक को ईश्वर ने बनाया है तो बनलाना चाहिए कि पहले बीज को बनाया या वृक्ष को। यदि कहा जाय कि बीज को पहले बनाया तो सवाल उपस्थित होता है कि बीज तो बिना वृक्ष के होता ही नहीं, ईश्वर ने उसे किस प्रकार बना दिया। यह बात बिलकुल असंभव और युक्तिवाधित है कि बिना वृक्ष के बीज उत्पन्न हो जाय। यही दोष पहले ईश्वर द्वारा वृक्ष को बना हुआ मानने से भी आजाता है। ईश्वर सचमुच किसी नये बीज और वृक्ष को यदि बना सकता है तो उसने आजकल अपना यह काम क्यों छोड़ दिया है? क्या आजकल भी कोई नया बीज या वृक्ष बिना वृक्ष या बीज के उत्पन्न हो जाने वाला हमें देखने को मिलता है?

इस विज्ञान-प्रधान युग में इस सृष्टि का किसी को कर्ता मान लेना प्रकृति के अनेक आश्चर्यकारी कार्यों को देखते हुए भी उनकी तरफ से अपनी आँखें मूँद लेना है। भौतिक विज्ञान ने संसार में इतनी जो महान उन्नति की है इसका कारण जड़ पदार्थों की अनन्त शक्तियों पर विश्वास करना है। आजकल संसार में जो हम अनेक तरह के आविष्कार देख रहे हैं जैसे—टेलीग्राफ (Telegraph) वायरलेस टेलीग्राफ (Wireless Telegraph) लाउडस्पीकर (Loudspeaker) और परोप्लेन

(Aeroplane) आदि, क्या इनमें भी कुछ ईश्वर की करामान है? क्या ये सब जड़पदार्थों की अनन्त शक्तियों के कार्य नहीं हैं? यदि इन सब का आविष्कार भी ईश्वर ने ही किया है तो इस युगके पहले उसने इन आविष्कारों को क्यों नहीं किया। सच बात तो यह है कि जड़पदार्थ में अनन्तगुण विद्यमान हैं और वाह्यनिमित्त कारणों के मिलने से उन्हीं से अनेकानेक कार्य होते रहते हैं। मेरे खयाल से भारत की अवनति के कारणों में कर्तृत्ववाद का अन्धविश्वास भी एक कारण है, क्योंकि जब हम दूसरों की सहायता पर बैठे रहते हैं तब अपनी शक्ति का कुछ भी उपयोग नहीं कर सकते। यह बात इतिहास से भी प्रमाणित की जा सकती है कि कर्तृत्ववाद से हमारा अनिष्ट हुआ है।

एक जमाना गुजर चुका है जबकि लोग प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर की सत्ता मानते थे। ऐसे लोगों का यह विश्वास था कि चाँद, सूर्य, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, दीपक, साँप आदि पदार्थों में ईश्वर की विशिष्ट सत्ता है। इसी लिए इनके प्रकाश आदि कार्य हो रहे हैं। इनमें ईश्वर की सत्ता माने बिना, ये विशिष्ट कार्य किस प्रकार हो सकते हैं। इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए ही भक्त प्रहलाद आदि की कथाएँ घड़ ली गईं और हर पदार्थ में ईश्वर का अंश माने जाने लगा। यह विश्वास बिलकुल ही बरझमूल हो गया कि संसार में विशिष्ट शक्ति वाले जितने भी पदार्थ हैं उनमें अवश्य ही ईश्वर का विशिष्टांश है। शायद इसी विचार से ईश्वर के सृष्टि कर्तृत्ववाद का जन्म हुआ है। पदार्थ विज्ञान की अनभिज्ञता ही कर्तृत्ववाद का मूल उत्पादक है। बात यह है कि जो लोग

वस्तु विज्ञान से अनभिज्ञ थे, उन्होंने सूर्य चन्द्र आदि प्रकाशमय पदार्थों को देखकर यह कल्पना की कि इनका बनाने वाला कोई एक विशिष्ट शक्तिमान है—ये अपने आप नहीं बन सकते। इसी प्रकार दुनियाँ के अन्यान्य पदार्थ भी किसी विशिष्ट शक्तिशाली—ईश्वर—के द्वारा बनाए हुए हैं। किन्तु ऐसे लोगों ने इस बात का विचार नहीं किया कि सूर्य चन्द्रादि पदार्थों का कर्ता मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर अनादि पदार्थों का कर्ता मानना भी आवश्यक समझा जाय तो फिर ईश्वर का भी कोई कर्ता मानना पड़ेगा और उस कर्ता का भी कर्ता मानना आवश्यक हो जायगा। इस प्रकार अनन्त ईश्वरों की कल्पना करना पड़ेगा और तर्कशास्त्रका अनवस्था नामका महान दोष आजायगा। इस दोष से बचने के लिए ही कर्तृत्ववादियों ने ईश्वर को अनादि माना है, पर जब वे सूर्य चन्द्रादि अनादि पदार्थों का कर्ता मान रहे हैं तब उन्हें ईश्वर का भी कर्ता मानना ही पड़ेगा; अन्यथा वे किसी भी अनादि पदार्थका कर्ता नहीं मान सकते। अन्य अनादि पदार्थों के सम्बन्ध में जो प्रश्न और समाधान किए जावेंगे सब ईश्वर के सम्बन्ध में भी लागू होंगे। इसलिए किसी भी अनादि पदार्थ के कर्ता मानने की आवश्यकता नहीं है। अब रही सादि पदार्थों के कर्तृत्व की बात सा इसका समाधान भी इस प्रकार है कि—

सादि पदार्थों के दो भेद हैं—एक शरीरधारी कर्ता के द्वारा बनाये हुए और दूसरे अपने उपादान और निमित्त कारणोंसे स्वयं बने हुए। पहले प्रकार के पदार्थों के उदाहरण कागज़, कुर्सी, कलम, दावान, आदि और दूसरे प्रकार के पदार्थों के उदाहरण

वृक्ष लता टीले नदी नाले वर्षा भूकम्प विद्युत्पान आदि हैं। इन दोनों प्रकार के पदार्थों में केवल प्रथम प्रकार के पदार्थ ही कर्ता—शरीर धारी कर्ता—के द्वारा बनाये हुए हैं। जिनका बनाने वाला शरीरधारी मनुष्य है वे ही वस्तुएँ कर्ता की बनाई हुई मानी जा सकती हैं अन्य नहीं। दूसरे प्रकार के पदार्थ तो किसी के द्वारा बनाये हुए नहीं हैं। वृक्ष लता वर्षा आदि अपने २ उपादान और निमित्त कारणों से स्वयं बन जाते हैं, यह पहले दिखलाया जा चुका है। वर्षा कैसे होती है इस बात को स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी जानते हैं। गर्मी से भूतल पर रहने वाला पानी भाप होकर आसमान में चला जाता है और फिर वही जल मानसून (Monsoon) हवा के संयोग से, जल हो कर पृथ्वी पर बरस जाता है; इसे ही वर्षा कहते हैं। अब बतलाइये इसमें ईश्वर का क्या काम है? जो लोग ईश्वर इन्द्र आदि को वर्षा का बरसाने वाला मानते हैं वे बिल्कुल ही प्राकृतिक विज्ञान से अनभिज्ञ हैं। संसार के सादि अकृत्रिम जितने भी पदार्थ हैं वे सब इसी प्रकार अपने आप बन गये हैं। समुद्र, पहाड़, नदी, नाले आदि किस प्रकार अपने आप बन जाते हैं, यह बात विज्ञानकी प्रथम पुस्तक पढ़ने वाला छात्र भी जानता है। इस प्रकार सादि और अनादि किसी भी वस्तुका बनाने वाला ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर को कर्ता सिद्ध करने के लिए कुछ लोग यह अनुमान कहते हैं कि—“सृष्टिघादिकं कर्तृजयं कार्यत्वात् घटवत्” अर्थात् सृष्टिकर्ता के द्वारा बनाई हुई है क्योंकि कार्य है, जैसे घटा। किन्तु यह अनुमान जैन न्यायानुसार अनुमान बाधित और नैयायिक मतानुसार प्रकरण-

सम है। इस अनुमान को बाधित करने वाला अनुमान यह है कि—“सृष्ट्यादिकं कर्तृ अजन्यं शरीरा जन्यत्वात् आकाशवत्” अर्थात् सृष्टि कर्ता के द्वारा बनाई हुई नहीं है, क्योंकि किसी शरीरधारी के द्वारा बनाई हुई नहीं है, जैसे आकाश। मुक्तावलीकार विश्वनाथ पञ्चानन आदि कहते हैं कि—इस अनुमान से कर्तृत्वसाधक अनुमान सत्प्रतिपक्ष नहीं होसकता, क्योंकि इसमें कोई अनुकूल तर्क नहीं है अर्थात् यह हेतु अप्रयोजक है। व्यभिचार की शक्का उठाने पर अनुकूल तर्क का न होना ही हेतु का अप्रयोजक-पना है। यदि हम यह कहें कि शरीराजन्यत्व रह कर भी कर्तृ अजन्यत्व का अभाव रह सकता है तो तुम्हारे पास इसका क्या उत्तर है। हमारे कर्तृत्व साधक अनुमान में इस प्रकार की अप्रयोजकता नहीं है, क्योंकि वहाँ अनुकूल तर्क मिलता है। यह नहीं कहा जा सकता कि कार्यत्व रहकर भी कर्तृजन्यत्व न रहे, क्योंकि ऐसा करने से कार्य कारण भाव के भङ्ग का प्रसङ्ग आ जाता है। कर्ता और कार्य की व्याप्ति जगत् प्रसिद्ध है।

किन्तु इस तरह अनुमानवाधित अथवा सत्प्रतिपक्ष हेतु की निर्दोषता सिद्ध करना युक्ति संगत नहीं है। हम पहले कह चुके हैं कि कर्ता और कार्य की व्याप्ति न्याय संगत नहीं है। कुछ वस्तुओं में (जो कि शरीरधारी के द्वारा बनाई जाती हैं) कार्य और कर्ता का अन्वय देखकर सर्वोपसंहार से कार्य-कर्ता की व्याप्ति बना डालना किसी तरह

वचित नहीं है। कार्य और कारण की व्याप्ति ही न्यायसङ्गत है, इसलिये कर्तृत्व साधक अनुमान अनुमान-वाधित अथवा सत्प्रतिपक्ष अवश्य है।

कणाद और गौतम आदि दार्शनिकों ने ईश्वर में ज्ञान के अतिरिक्त इच्छा और प्रयत्न नाम के दो गुण और माने हैं। कर्तृत्ववाद को सिद्ध करने के लिए ही इन आचार्यों को ईश्वर में इन दोनों गुणों की कल्पना करना पड़ी है। पर एलो असंभव और युक्तिहीन कल्पना करने पर भी कर्तृत्ववाद के समर्थन में ये सफल न हो सके! क्योंकि जैसे ईश्वर के साथ कार्य का अन्वयव्यतिरेक नहीं बन सकता वैसे उसकी इच्छा और प्रयत्न के साथ भी अन्वयव्यतिरेक न बनेगा। ईश्वर की इच्छा को नित्य और व्यापक मानकर जगत् के कार्यों के साथ व्यतिरेक किस तरह सिद्ध किया जा सकता है। देश व्यतिरेक और काल व्यतिरेक व्यापक और नित्य पदार्थों में बन सकना असंभव है और ईश्वर की इच्छा को अनित्य मान लेने से तो अनेक दोषों का सञ्जात हो जायगा। हम स्थानामात्र से उन समस्त दोषों का दिखलाने में असमर्थ हैं। लिखने का आशय इतना ही है कि नित्य और अनित्य ईश्वरेच्छा से भी कर्तृत्ववाद को सिद्ध नहीं किया जा सकता।

हम सृष्टि की विषमता और विचित्रताओं का यदि विवेकपूर्ण बुद्धि से अध्ययन करें तो जान पड़ेगा कि यह कर्तृत्ववाद का विचार केवल कल्पनामात्र है।

मूल्य भेजते समय या किसी भी प्रकार का 'दर्शन' कार्यालय से पत्र व्यवहार करते समय अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखिये। —प्रकाशक।

स्त्रियों के आभूषण !

[लेखिका—श्रीमती अनुपमकुमारी जैन, जयपुर]

इस समय नारी जीवन की कई एक समस्याओंमें आभूषण पहनना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आभूषणों का क्रमिक इतिहास तो मुझे ठीक २ मालूम नहीं, पर हां हमारे देश में इन के पहनने का रिवाज बहुत असें से है। शुरू हो शुरू में स्त्रियाँ, जब चाँदी और सोना बहुत कम मिलता था, वृद्धों के पत्ते फूल बगैरह के गहने बना कर पहना करती थीं। अब भी देहातों में बहुत सी लड़कियाँ बबूलकी मूखी फलियों की फोलरी, नीम की सीकों के छल्ले और डामकं गजरे व पृञ्जा बना कर पहनती हैं। इस समय जिन देशों में अधिक स्त्रियाँ पढ़ी लिखी हुई हैं वहाँ जेवर पहनना एक असम्पत्तापूर्ण और भद्दा काम समझा जाता है। हिन्दुस्तान में भी कई एक प्रान्तों में जहाँ स्त्री-शिक्षा का थोड़ा बहुत प्रचार है यह प्रथा उठती जा रही है। पर अफ़सोस राजपूताना आदि प्रा-तां में यह प्रथा नष्ट होने के बदले और भी अधिक बढ़ती हुई दिखाई देती है। जिनमें हमारी मागवाड़ी बहिनें तो इस प्रथा की पूरी तरह शिकार बन चुकी हैं। नित नये २ फैशन के आभूषण निकलते हैं। इस समय प्रचलित गहनों की संख्या १५० से भी ऊपर है। हर साल लाखों रुपयों का हवन हो जाता है।

वर्तमान समय में प्रायः सारे ही स्त्री संस्कार में परिवर्तन और एक नये जीवन की लहर दिखलाई पड़ती है। न मालूम हमारी समाज की महिलायें ही उन्नति के इतनी पीछे क्यों हैं? सुधार का नाम

तो उनके कानों को सुझाता ही नहीं। उन्हें किसी अच्छी बात के कहने वाले को दो चार और खरो खोटी सुना देती हैं। स्त्रियों की इस अधोगति का कारण है उनकी अगाढ़ अज्ञानता। शायद पुरुषों का कुटिल स्वार्थ भी महिला समाज की उन्नति में बाधकर रहा हो। खैर, इन बातों का निर्णय इस छोटे से लेख में करना उचित नहीं। मैं यहाँ संक्षेप रूप में यही बतला देना चाहती हूँ कि आभूषणों की प्रथा से न तो उस स्त्री समाज को कोई लाभ है जो स्वयं बड़े चाव से इनको धारण करती है और न उस पुरुष समाज को जो स्त्रियों को चाँदी और सोने के भार से लदी हुई देखना पसन्द करते हैं।

आप किसी भी दृष्टि से विचार कीजिए। यदि आप की दृष्टि निर्दोष और निष्पक्ष है तो दीख जायगा कि जेवर पहनना देश और समाज के हित के पूर्णतया विरुद्ध है। इस समय पैसे का सवाल बहुत ही विकट हो रहा है। हमारा वह काम जिस में करोड़ों रुपया फिजूल खर्च हो जाता हो देश के लिए कितना घातक है। जिन प्रान्तों में जेवर पहनने का रिवाज है, वहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उनका जेवर बनाने में कितना अधिक रुपया खर्च करना पड़ता है। बड़े २ राजनैतिक कहते हैं कि जब हमारे देश के लाखों बच्चे और विधवाओं को भरपेट खाने को भी नहीं मिलता तो हमें क्या अधिकार है कि इतना जेवर हम

शरीर पर लादे रहें। यदि यही रूपया हम लड़कियों की शिक्षा, बच्चों के पालन-पोषण, विधवाओं की सहायता तथा कई एक सामाजिक क्रियाओं को दूर करने के लिए खर्च करें तो देश और समाज का कितना हित हो। बहुत से लोग बचत के लिहाज से गहना बनाना ठीक समझते हैं। उनका कहना है कि जेवर पहिनने से जेवर के रूप में हमारे पास अच्छी रकम इकट्ठी हो जाती है जो आपत्ति के समय बहुत काम दे सकती है। पर आभूषण बनाने वाले जानते होंगे कि इनके बनाने में कितनी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। पहले तो आभूषण बनाते समय बहुत सा भाग सुनार ही के यहाँ रह जाता है। यदि हम दस तोले की रकम बनाते हैं तो सुनार हमें कठिनता से नौ तोला असली सोना देगा। फिर आभूषण व्यवहार करने से क्षीण हो जाते हैं। जब हम किसी पुराने गहने को बाजार में देखते हैं तो हमें उसकी मुश्किल से आधी कीमत मिलती है। रकम के रुकी रहने और व्याज का नुकसान अलग उठाना पड़ता है। यदि यही रूपया हम बैंक में जमा करा दें तो उसमें उच्च-गोचर वृद्धि होती रहेगी। थोड़े से वर्षों में मूल धन की दुगुनी रकम प्राप्त हो जायगी। अतः आर्थिक दृष्टि से जेवर पहिनने में बहुत हानि है।

शारीरिक दृष्टिसे तो गहना धारण करना महान् भ्रष्टकृपी है। गहनों के कारण स्त्रियों के शरीर पर एक अस्वाभाविक दबाव पड़ता है जिससे खून की गति ठीक २ नहीं हो सकती। हमारे शरीर का स्वास्थ्य और सौन्दर्य रक्त की गति के ऊपर ही निर्भर है। यदि खून की गर्दिश ठीक नहीं होती है तो इसका असर तन्दुरुस्ती और सुन्दरता पर

बहुत बुरा पड़ता है। बहुतसी स्त्रियाँ अपने बालों को कसकर शिर में बोर डाल लिया करती हैं। इससे उनकी दिमाग की शक्ति को बड़ा धक्का पहुँचता है। एक विद्वान् डाक्टर का कहना है कि स्त्रियों में शिर दर्द और गोभे का रोग इसी का परिणाम है। गहनों का प्रेम भी अजीब है। जो स्त्रियाँ अपने घर का छोटे से छोटा काम करने के लिये भी नाक भों सिकोड़ती हैं वे अपने हाथों और पैरों में इधकड़ी और वेड़े की तरह गहनों का बोझ लाद कर बड़े गर्व के साथ मार्ग में चलती हैं। अनपढ़ स्त्रियों के साहित्य में एक पुरानी बात है—एक बार एक स्त्री ने अपने पति से नाराज होकर सक्की पोसना छोड़ दिया। पति को पड़ोस की दूसरी स्त्री से मातूम हुआ कि उसकी स्त्री गले में जेवर पहिनने के लिये उससे रुठ गई है। पति ने भी स्त्री से ब्याल चलो। एक लोहे की दुसेरी को सोने की सी करवा कर और उसके उसी तरह की दोनों तरफ जंजीर लटक कर अपनी स्त्री को देदी और कहा, लो, आजही सुनार के यहाँ से बनवाकर लाया हूँ। कैसा चमकता हुआ सोना है? इतना भारी जेवर तो किसी भी स्त्री के पास नहीं देखोगी। अब इस को पहन कर सक्की पोसना। प्रसन्न होकर दूसरे दिन से वह स्त्री हमेशा से भी दुगुना आटा पोसने लगी। अलंकार की खुशी में दुसेरी की छाती पर पड़ने वाली चाँटें तो उसके लिए कामल फूलों के आघात के समान थीं। स्त्रियों को जितनी मुहब्बत जेवर से है, शायद उतनी अपने किसी प्यारे प्रेमी से भी नहीं होती होगी।

आभूषण नैतिक पतनका भी एक खास कारण है। प्रायः बदमाश और गुण्डे स्त्रियों को गहनों के

लोभ से ही पकड़ कर ले जाते हैं और फिर वहाँ बनका धर्म व धन दोनों ही बुरी तरह नष्ट होता है। कभी २ चोर या डाकू राह में जाते समय ज़ेवर पहनने वाली स्त्रियों की बड़ी दुर्दशा करते हैं। गहनों के जल्दी में नहीं खुलने के कारण उनके पैर व कानों तक का काट लिया जाता है। हम हिन्दू मुसलमानों के दंगे में देखते हैं कि ज़ेवर से अलङ्कृत हिन्दू बहिनों को कितना बेइज्जत होना पड़ता है। हर साल कई बच्चे आभूषणों के कारण अपनी जान तक खो बैठते हैं। बड़े २ शहरों में प्रति दिन ऐसी घटनायें होती रहती हैं। थोड़े दिन हुए एक गाँव में एक १५ वर्ष के लड़के ने एक सुनार के दश वर्ष के बच्चे को एक छोटे से गहने के लोभ से फाँसी लगा कर मार दिया था। इसी तरह जयपुर में भी एक प्रतिष्ठित घराने की औरत को कुछ दिनों पहले बड़ी बुरी तरह बेइज्जत होना पड़ा था।

जिसके हृदय में कुछ भी समझ है वह बहुत जल्दी इस नतीजे पर पहुँच सकता है कि आभूषणों की प्रथा कैसी विनाशक और भयंकर है। गहनों के कारण स्त्रियों की स्वतंत्रता में भी बहुत बाधा पड़ती है। उनको बाहर आने जाने में भी बड़ा संकोच करना पड़ता है। हमारे देश में इसीलिए स्त्रियों को रेल की सफ़र में साथ लेजाना खतरनाक समझा जाता है। हमारे घर में भी कभी चोर आते हैं तो उनकी सबसे पहले गहनों के ऊपर नज़र आती है। यदि वह हमारे गहनों का एक टिब्बा भी उठा ले जाय तो ज़िन्दगी भर की सारी कमाई चली जाती है। आपने अंग्रेज़ों के बंगले देखे होंगे—उनके घरों में काठ के फ़र्नीचर और मामूली

सजावट के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं रहती जिसके चोरी आने से उनको बहुत कुछ नुक़सान उठाना पड़े।

कौटुम्बिक दृष्टी से भी अलंकार धारण करना बुराई से खाली नहीं है। जिस घर में कमाने वाला एक और खाने वाले दश होते हैं उसमें ऐसे स्वर्ण के लिए घर के मालिक को बुरी तरह पिस जाना पड़ता है। बहुत से ऐसे कस देखे गए हैं कि जब स्त्रियाँ अपने घर के पुरुष को ज़ेवर के लिए अधिक तंग करती हैं तो विवश होकर उसको आत्मघात कर लेना पड़ता है। सामाजिक दृष्टि से भी जेवर पहनना अनर्थ का मूल है। एक स्त्री को गहने पहने हुए देखकर दूसरी स्त्री के मन में भी वैसा ही भाव पैदा होते हैं। स्त्रियाँ आँख मीचकर एक दूसरी का अनुकरण करने लग जाती हैं और इस तरह समाज में अंध अनुकरण की प्रवृत्ति फैलती है। मतलब यह है कि जेवर पहनना शारीरिक, आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, कौटुम्बिक, राजनैतिक आदि सभी दृष्टियों से बुरा है।

बहुत से लोग गहनों को सौन्दर्य के लिए पहनना उचित बताते हैं पर जिस देश में जितना अधिक गहना पहनने का रिवाज है उस देश की स्त्रियाँ उतनी ही कम सुन्दर होती हैं। एक प्रसिद्ध विद्वान् लिखता है कि गहने पहनने से स्वास्थ्य और सौन्दर्य दोनों ही नष्ट होते हैं। जेवर नहीं पहनने वाली स्त्रियों में एक स्वाभाविक सौन्दर्य होता है जो बहुत ही भला मालूम होता है। इसके लिए आप पाश्चात्य और पूर्वोप सौन्दर्य की तुलना कीजिए। कई महानुभाव इस फ़िरक में हैं कि यदि हमारी गृह देवियाँ गहना धारण करना

छोड़ देंगे तो यह पहचानना भी मुश्किल हो जायगा कि सधवा कौन है और विधवा कौन है। कम से कम सोहाग के गहने पहनना तो ज़रूरी है ही। इसके लिए एक महिला लिखती है— कि यह भी खूब है कि सधवापन को सिद्ध करने के लिए ही हम अपने नाक कान इत्यादि अंगों का मूक कर डालें। यदि ऐसा हो है तो हम गले में हरी, लाल और काली तस्ती क्यों न लटका लिया करें और समाजको घोषित कर दें कि हरी से कुमारी लाल से सधवा और काली से विधवा समझा करें। बीसों लटकन और कई सेर बोझ लादने की क्या ज़रूरत ? और फिर पुरुषों को भी विवाहित और विधुरपने को सिद्ध करने के लिए कोई ऐसा ही स्वांग रचना चाहिए।

आभूषणों के कारण स्त्री केवल मनोरंजन और भोग की वस्तु समझी जाती है। सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में उसका कोई महत्व नहीं गिना जाता। जिस समय से हमारे देश में यह रीति

चली है तब से पुरुषों की बड़ी नीति रही है कि स्त्रियों को आभूषणों का बहुत बड़ा प्रलोभन देकर जिस किसी तरह पशुओं के समान एक घररूपी बाड़े में बांध रखें। आभूषण सचमुच पुरुषों के द्वारा दिया हुआ एक मोठा ज़हर है जिसको हमारी बहिनें शौक से पी पी कर इतनी बेसुध और अचेत हो गई हैं कि न उनको अपने स्वाभिमान और आपे का खयाल है और न आत्मगौरव की चिन्ता। तथा अब उस ज़हर को पीने का ऐसा व्यसन चढ़ गया है कि किसी के लाख समझाने पर भी उनको इसकी बुराईयों नज़र नहीं आतीं।

अन्त में मैं गहनों के प्रेमी महानुभावों से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो स्त्रियों को समाज का शुष्क और जर्जरित अङ्ग न रखकर उन्नत एवं जीवित दशा में देखना चाहते हैं उनको हम आदर्श का जल्दी से जल्दी परित्याग कर देना चाहिए।

श्री बृहत् जैन शब्दार्णव कोष

प्रत्येक घर और श्री जिन मंदिर के पुस्तकालय में बड़े आकार के ३५२ पृष्ठों के इस महान् कोष ग्रन्थ का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हजारों जैन ग्रंथों के गूढ़ विषयों का ज्ञान हम एक ही ग्रंथ द्वारा सहज में प्राप्त हो जाता है। यह ऐसा कोष है जिसमें उन जैन पारिभाषिक शब्दों के अर्थ और उनकी विस्तृत व्याख्या मिलती है जो संसार के किन्हीं भी कोष में नहीं मिल सकेंगे।

इस प्रकार का ग्रंथरत्न जैन साहित्य में न तो आज तक प्रकाशित हुआ है और न १०, २० वर्ष तक प्रकाशित होने की आशा है। आज ही पत्र लिखकर तुरन्त मंगा लीजिये। मूल्य केवल ३।)

मैनेजर—“चैतन्य” प्रिन्टिङ्ग प्रेस, बिजनौर (यू० पी०)

जैनदर्शन में स्याद्वाद की महत्ता

[ले०—श्री० पं० नाथुराम जी डोंगरीय जैन न्यायतीर्थ, राघोगढ़]

बहुत प्राचीन समय से लेकर अब तक अनेक अजैन विद्वानों को स्याद्वाद की वास्तविकता का ज्ञान न होने से भ्रम हुआ है। यही कारण है कि जिससे अनेक विद्वानों ने उसे शब्द-जाल कहा और अनेकों ने उसके खण्डन करने का भी कष्ट उठाया। अस्तु, हमें देखना यह है कि वास्तव में स्याद्वाद है क्या चीज़? क्यों जैनाचार्यों ने अपने दर्शन में उसे मुख्यता से आश्रय दिया और खण्डन करने वाले विद्वानों को कहां तक सफलता मिली?

संसार में जितने भी चराचर पदार्थ विद्यमान हैं उन सबमें अनेक गुण या स्वभाव रहा करते हैं, वे कभी नष्ट नहीं होते। ऐसा होने पर भी प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील है, उसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। हां, यह दूसरी बात है कि किसी किसी पदार्थ में बिसहस्र (असमान) परिवर्तन न होकर समान परिवर्तन ही होता रहे और सूक्ष्मता के कारण हमारी दृष्टि में न आसके, किन्तु इतने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि पदार्थ में परिवर्तन हुआ ही नहीं, अन्यथा प्राचीनता और नवीनता का व्यवहार ही न हो सकेगा। जैसे इस इमारत में लगा हुआ खम्भा या यह इमारत सौ वर्ष पुरानी है और वह दूसरी इमारत नई है अथवा चन्द्रकान्त बीस वर्ष का है और जगदीश तीस वर्ष का है। यदि उक्त पदार्थों में या व्यक्तियों में समान परिवर्तन नहीं हुआ होता तो बीस वर्ष

बड़ा या सौ वर्ष पुराना है, यह व्यवहार कैसे हो सकता? अस्तु इन भिन्न २ पदार्थों के गुणों और उनकी अवस्थाओं को हम विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते और जानते रहते हैं; ऐसा होने पर भी हम अपनी अल्पज्ञता के कारण वस्तु की पूर्णता को नहीं जान सकते। हमें जो कुछ भी वस्तु के संबंध में ज्ञान होगा वह अंशरूप ही होगा, क्योंकि पूर्णता का ज्ञान तो सर्वज्ञ को ही हो सकता है। अब, जबकि हम किसी खास दृष्टिकोण से पदार्थ को देख कर उसका ज्ञान करते हैं तब उस दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टि द्वारा भी पदार्थ जाना और देखा जा सकता है, इस विषय में हठात् यह नहीं कहा जा सकता कि जिस एक दृष्टिकोण से हमने पदार्थ देखा है उससे भिन्न दृष्टिकोण के द्वारा पदार्थ देखा ही नहीं जा सकता और यदि कोई देखता है (भिन्न दृष्टि द्वारा) तो उसका ज्ञान मिथ्या है; अर्थात् एक ही पदार्थ उसके गुण और अवस्था के अनुकूल अनेक दृष्टियों से देखा और जाना जा सकता है। दृष्टान्त के लिये मनुष्यों को ही ले लीजियेगा—एक ही मनुष्यको जब हम द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तब जीव कहते हैं अजीव नहीं, शारीरिक अवस्था की दृष्टि से देखने पर मनुष्याकृति होने से मनुष्य कहते हैं पशु नहीं, और जब कांटुम्बिक सम्बन्ध दृष्टिमें रखते हैं तब कोई उसे पिता कहता है तो कोई पुत्र, स्त्री पति कहती है और स्त्री का भाई बहनोई, दामाद श्वसुर कहता है और

उसका श्वसुर दामाद; इस प्रकार एक ही मनुष्य अपनी अवस्था और गुणों के भेद से विभिन्न दृष्टिकोणों द्वारा देखा गया, जाना गया और व्यवहारमें लाया गया। यदि कोई हठात् यह कहने की चेष्टा करे कि उक्त मनुष्य तो पिता ही है या पुत्र ही है और कुछ नहीं और यह कह कर उन लोगों से लड़ता फिरे जो इसे अपनी २ रिश्तेदारी के संबंध से दामाद आदि कहते हैं तब तो उसकी मूर्खता और हठप्रादिता ही कहलावेगी; तथा वह असत्यता की दलदल में फंसे बिना कैसे रह सकेगा ? क्योंकि स्पष्टतः वह मनुष्य किसी का पिता है और किसी का दामाद—सब लोगों का नहीं। मनुष्य की तरह एक पक्का आम भी रस की दृष्टि से मोठा और रूप की दृष्टि से जब पीला कहा जा रहा हो, तब दूसरा व्यक्ति स्पर्श की दृष्टि से कोमल और गंध की दृष्टि से सुगंधित भी कह सकता है। क्योंकि यह सब आम के ही गुण हैं और विवक्षा के भेद से भिन्न २ कहे जा रहे हैं। अब कोई एक गुण को पकड़ कर इतर गुणोंका निषेध करने लगे तो हठो क्यों न कहा जायगा ? उक्त पदार्थों के समान प्रत्येक पदार्थ में अनेक गुण और अवस्थाएँ विद्यमान हैं और इन अनेक गुण तथा अवस्थात्मक वस्तुओं का सत्यज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम उन्हें

विभिन्न दृष्टिकोणों से नहीं देख लेते। इसी परस्पर सापेक्ष अनेक दृष्टिकोणात्मक ज्ञान का नाम स्याद्वाद है जिसे अनेकान्तवाद भी कहते हैं।

इस स्याद्वाद के द्वारा यद्यपि वस्तुओं के समस्त गुणों और उनको अनन्त अवस्थाओं का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकता, तो भी यह सांकेतिक रूप से उनकी पूर्णता का ज्ञान अवश्य करा देता है, क्योंकि स्याद्वाद किसी एक दृष्टिकोण के द्वारा किये गये आंशिक ज्ञान को ही पूर्ण ज्ञान न कह कर वह भी प्रगट कर देता है कि इससे भिन्न दृष्टिकोणों द्वारा भी इसी वस्तु को देखा तथा जाना जा सकता है; और वे सब दृष्टिकोण अविरोध रूप से यदि परस्पर में सापेक्ष होते हुये निष्पत्त हैं तो सत्य हैं *। स्याद्वाद में जो स्यात् शब्द है वह अन्य दृष्टिकोणों की सापेक्षता सिद्ध करने के लिए है, जिसका अर्थ होता है कि कथञ्चित् रूप से वस्तु का स्वरूप ऐसा भी है न कि सर्वथा रूप से। हम जिस समय किसी एक दृष्टिकोण से पदार्थ को देखते हैं उस समय दूसरे दृष्टिकोण गौण हो जाते हैं; किन्तु उनका निषेध नहीं किया जा सकता। इसी ज्ञानात्मक अथवा शब्दात्मक निष्पत्तता को जैन-चार्थों ने स्याद्वाद या अनेकान्तवाद के नाम से प्रगट किया है।

* नाना स्वभाव संयुक्तं द्रव्यं ज्ञात्वा प्रमाणतः । तच्च सापेक्षं सिद्धयर्थं, स्यान्नन्य मिश्रितं कुरु ॥

—आलाप पद्धती (देवमेनेन)

सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टमपेक्षकः । स्याच्छब्दस्तावके न्याये नान्येषामात्म विद्विषाम् ॥ १०२ ॥

—बृहत्स्वयंभूस्तोत्र ।

वाक्येष्वनेकान्तं द्योती गम्यं प्रति विशेषणम् । स्यान्ननिपातोऽर्थं योगित्वात्तत्र केवलि नामपि ॥ १०३ ॥

स्याद्वादः सर्वथैवात त्यागात् किंवृत्तचिद्विधिः । सप्त भंग नया पेशो हेयादेय विशेषकः ॥ १०४ ॥

—आप्त मीमांसाग्राम् ।

पुरुषार्थ सिद्धयुपाय नामक ग्रन्थ में श्री अमृत चन्द्राचार्य इसी अनेकान्त वाद को मंगलावरण में नमस्कार करते हुए लिखते हैं :—

परमागमस्य बीजं निषिद्धं जात्यंधं सिंधुरविधानम्
सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकांतम्

अर्थात्—जो समीचीन आगम का बीज है, जन्मांध पुरुषों के द्वारा किये गए ऐकांगिक हास्ति-विज्ञान के समान हठवाद (एकांतवाद) का निषेध करने वाला तथा सम्पूर्ण सापेक्ष दृष्टिकोणों के ज्ञान से युक्त और इसीलिये जो वस्तु के स्वरूप में विरोध को दूर करने वाला है ऐसे अनेकान्त-वाद या स्याद्वाद का मैं नमस्कार करता हूँ।

उक्त श्लोक का भावार्थ निम्नलिखित हास्ति-विज्ञान के दृष्टान्त से स्पष्ट हो जायेगा:—

कुछ जन्म से अंधे मनुष्यों के मन में यह इच्छा हुई कि हम हाथी को देखें और जानें। अतः उनको किसी सूझते सज्जन ने हाथी के पास पहुँचा दिया और कहा कि देखलो हाथी ऐसा होता है! अंधे तुरन्त ही आकर हाथी से चिपट पड़े, किसी ने टांग पकड़ी तो किसी ने कान, कोई पेट टटोलने लगा तो कोई पूंछ पकड़ कर ही रह गया; तात्पर्य यह कि उन अंधों ने हाथी के एक २ अंग को पकड़ कर उसे ही पूर्ण हाथी समझ कर उसके विषय में भिन्न २ कल्पनाएँ कर लीं। अवसर आने पर जब बात चीत का सिलसिला चला तो टांग पकड़ने वाला बोला कि “हाथी खम्भे के समान होता है”। “आप क्या कहते हैं? हाथी तो पंखे की तरह होता है” दूसरा बोला। तब तीसरा बिगड़ कर कहने लगा “तुम लोग क्यों झूठ बोलते हो क्या हाथी रस्से की तरह नहीं होता” पूछ पकड़ने

वाला बोला। तब पेट पकड़ने वाला चट से बोल उठा “तुम झूठों के भी दादा निकले, हाथी तो मकान की दिवाल जैसा होता है”। इस प्रकार अपनी २ की गई कल्पनानुसार वे सब अंधे आपस में झगड़ने लगे। तब किसी सूझते ने आकर समझाया कि तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? मालूम होता है कि तुमने हाथी के एक २ अंग को ही पूर्ण हाथी समझ लिया है, किन्तु बात ऐसी नहीं है। इन सब अंगों के मिला देने पर ही पूर्ण हाथी का ज्ञान होसकेगा।

यह एक दृष्टान्त है जो अल्प ज्ञानियों के वस्तु-विज्ञान की जाति का बतलाता है। यदि हम अपने किसी एक दृष्टिकोण द्वारा किये गये वस्तु-विज्ञान को ही वस्तु के पूर्ण रूप का ग्रहण करने वाला कह कर अपना पक्ष सत्य, और अन्य के द्वारा किये गये भिन्न दृष्टिकोण के विज्ञान को असत्य सिद्ध करने की चेष्टा करें तो उन अंधों जैसे भ्रम के गहरे गढ़ में पड़े बिना नहीं रह सकते। ऐसा करने में वस्तु के स्वरूप की तो कोई हानि हो ही नहीं सकती, किन्तु हमें ही वस्तु का वास्तविक ज्ञान नहीं होगा, जबकि हम हठी होकर अपने एक दृष्टिकोणात्मक विज्ञान को सत्य और अन्य के सत्य विज्ञान को, जोकि भिन्न दृष्टि द्वारा किया गया है और सत्य है, असत्य सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। उक्त हठवाद या अन्य निरपेक्ष एकांग वस्तु-विज्ञान को ही जैन दर्शन में एकांत-वाद के नाम से कहा गया है। जहाँ एकांतवाद वस्तु के किसी गुण या अवस्था पर दृष्टिगत करके केवल उसे ही सत्य और दूसरे के द्वारा भिन्न दृष्टिकोणों से देखे गये वस्तु के अन्य यथार्थ गुणों, अवस्थाओं, और उनके ज्ञानों को असत्य सिद्ध

करने का हठ करता है वहीं स्याद्वाद वस्तु को अनेक दृष्टिकोणों से देखने और उनके विषय का निष्पक्ष होकर सत्य कहने की उदारता दिखाता है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही अनेकान्तात्मक (अनेक गुणात्मक) है।

इस समय संसार में जितने भी मत या सम्प्रदाय दृष्टिगोचर हो रहे हैं उन सब की सृष्टि किसी न किसी खास दृष्टिकोण की प्रधानता ले कर ही हुई है। विद्वान् ऋषियों और महार्थियों ने अपने २ दृष्टिकोण के द्वारा पदार्थों में उनके किसी खास अंश को ग्रहण करके ही अपना मत या दर्शन स्थापित किया है और सबने ही अपने २ दृष्टिकोणात्मक ज्ञान को सत्य बतलाया है। उन सब दर्शनों में विभिन्न दृष्टिकोणों के कारण आकाश और पाताल जैसा अंतर दिखाई देता है—जहाँ बौद्ध दर्शन में निरन्वय क्षणिक और शून्यवाद मिलता है तो सांख्य दर्शन में सर्वथा कूटस्थ निरन्वयवाद दिखाई देता है, कहीं अद्वैतवादों में ब्रह्माद्वैत के दर्शन होते हैं तो कहीं ज्ञानाद्वैत, शब्दाद्वैत, और चित्राद्वैत के। इन दर्शनों में पूर्व और पश्चिम जैसी विषमता का देख कर किसी विद्वान् को यही कहना पड़ा कि—

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना,

नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् ।

धर्मस्य तत्त्वं निहितम् गुहायाम्,

महाजनो येन गताः स पन्थाः ॥

अर्थात्—तर्क शास्त्र तो व्यवस्थित नहीं है—किसी विषय के अनूकूल तर्कों के (युक्तियों के) मिलने पर भी उसके प्रतिकूल युक्तियाँ भी मिल ही जाती हैं और वेदादि शास्त्रों की श्रुतियाँ भी एक

दूसरे के विरुद्ध अर्थ को बतलाने वाली हैं तथा न कोई ऐसे मुनि ही हैं कि जिनका वचन प्रमाण मान लिया जाय, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ, वास्तव में धर्म किस कहना चाहिये इस बात का निश्चय ही नहीं हो पाता, इसलिये जान पड़ता है कि वास्तविक धार्मिक तत्व किसी पर्वत की कंदरा में जाकर छिप गया है आदि २। उपर्युक्त दर्शनों के परस्पर विरुद्ध पक्षपात एवं हठपूर्ण सिद्धान्तों को देख और सुनकर चार्वाक का उक्त कथन कोई आश्चर्यजनक नहीं कहा जा सकता। किन्तु इस विरुद्ध वातावरण का अन्त भी किसी प्रणाली द्वारा हो सकता है या नहीं, इस प्रश्न पर भी गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। क्योंकि चार्वाक की भाँति अधीरता दिखाने से भी तां तत्त्वों का वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता। अस्तु, अब हम एक दृष्टांत द्वारा और भी विभिन्न दर्शनों की परिस्थिति को स्पष्ट करके यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रणाली से अनेकता में एकता स्थापित हो सकती है। किसी भव्यभवन का (जिसकी रचना चारों ओर भिन्न २ प्रकार की है) कई चित्रकार (फोटोग्राफर) चित्र (फ़ोटो) ले रहे हैं—काँई सामने से, काँई बगलों से, काँई कोनों से और काँई पीछे से। उन सब चित्रकारों के चित्रों में विचित्रता या विभिन्नता का होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि सामने का चित्र कुछ और ही होगा और कोनों या बगलों से लिया गया कुछ और ही, यद्यपि वे सब चित्र हैं एक ही मकान के। ऐसे में यदि वे सब चित्रकार अपने २ चित्र को ही सही और दूसरों के चित्रों को गलत सिद्ध करने को कोशिश करें तब तो उन की सत्यता स्वयं ही नष्ट होजायगी, क्योंकि दूसरी

ओर से लिये गये दूसरों के चित्र भी सही हैं। हम-लिये यदि वे चित्रकार “हमारा ही चित्र सही है और तुम्हारा गलत है”, ऐसा न कहकर हठग्राहिता और पक्षपातको छोड़कर यह कहने लगें कि “हमारा भी चित्र सही है और तुम्हारा भी” तब तो सबके सब सत्यमार्ग पर आजायें और किसी प्रकार का विवाद या विषमता भी उत्पन्न न हो। इन चित्रकारोंके चित्रोंकी भाँति विभिन्न दर्शनकारोंके दर्शन भी विभिन्नता का लिए हुए हैं और वे दर्शनकार अपने ही दर्शन या सिद्धान्त को जो कि एकांगिक हैं सत्य कहते हैं और स्वयं भिन्न २ दृष्टिकोणों से अन्य दर्शनकारों के द्वारा ग्रहण किये पदार्थ के स्वरूपों को असत्य ठहराते हुए असत्य के गहरे गर्त में जा गिरते हैं। इन सब दर्शनों की विषमता का अन्त बिना स्याद्वाद सिद्धान्त को उदार प्रणाली के नहीं हो सकता, क्योंकि स्याद्वाद न्याय एक ही पदार्थ में एक दूसरे के प्रतिपक्षा धर्मों को अविरोध रूपसे स्वीकार करता है और वह भी दृष्टिकोणों की भिन्नता से सच्चाई को लिए हुए। मान लीजिये एक दर्शन सम्पूर्ण पदार्थों को केवल कृतस्थ नित्य और दूसरा केवल क्षणिक कह कर, दोनों परस्पर में एक दूसरे को असत्य ठहराने की चेष्टा कर रहे हैं, तो स्याद्वाद कहता है कि पदार्थ कथंचित् (किसी दृष्टि से) नित्य हैं और कथंचित् अनित्य भी हैं। जैसे जीव अनेक शरीरों के बदलते रहने पर भी कभी मर नहीं जाता, अन्तःनित्य है और चूँकि कभी मनुष्य होता है तो कभी पशुपक्षी, इससे अवस्थाओं के बदलते रहने से अनित्य भी है। इस प्रकार अनेक दृष्टि से निष्पक्ष होकर स्याद्वाद परस्पर विरुद्ध दो बातों को युक्ति और प्रमाण

को सत्यता के साथ एक ही वस्तु में सिद्ध कर देता है जिसका कि खण्डन हो सकना सम्भव नहीं है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा प्रतीत होता है।

जैन आचार्यों ने वस्तुस्वरूप को निष्पक्ष होकर सत्यता के साथ प्रगट करने के कारण ही स्याद्वाद को अपना सिद्धान्त स्वीकार किया और उसे निम्न शिक्षा के साथ व्यक्त किया है—

“अपने अपूर्ण और आंशिक दृष्टिकोण द्वारा ग्रहण किये गये वस्तुओं के गुणों और अवस्थाओं का ही पूर्ण सत्य समझकर इतर दृष्टिकोणात्मक ज्ञान को वा गुणों और अवस्थाओं को असत्य मत कहा, अन्यथा तुम भी असत्यता के गर्त में जा गिरोगे, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही कथंचित् एक और कथंचित् अनेक रूप है।

श्री हेमचन्द्राचार्य जितेन्द्र महावीर स्वामी की प्रशंसा करते हुए प्रभावोत्पादक शब्दों में कहते हैं—

“अभ्योन्य पक्ष प्रतिपक्ष भावात्, यथा परे मत्सन्निः प्रवादाः। नयानशेषानविशेष मिच्छन्, न पक्षपाती समयस्तथा ते ॥”

अर्थात् आपका सिद्धान्त निष्पक्ष है, क्योंकि आप यह सिद्ध कर देते हैं कि किस तरह एक ही वस्तु असंख्यों दृष्टिकोणों से देखी जा सकती है, और वह उन लोगों के समान नहीं है जो कि एक दूसरे से परस्पर में केवल मतभेद होने के कारण मात्सर्य करते हैं।

उक्त श्लोक का उपर्युक्त अर्थ करते हुए एक बार हिन्दू विश्व विद्यालय बनारस के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर श्री फणि भूषण अधिकारी M. A. ने स्याद्वाद महाविद्यालय बनारस के वार्षिकोत्सव के अवसर पर कहा था—“स्याद्वाद का अर्थ यही

ज्ञानात्मक निष्पत्तता है जिसके बिना कोई भी वैज्ञानिक और दार्शनिक खोज सफल नहीं हो सकती, परन्तु हम लोग अपने २ मतों का उत्कर्ष सिद्ध करने की अतिशय उत्सुकता में इन बातों को भूल जाते हैं तथा शीघ्र ही हम अपने को ऐसी अनिवार्य परिस्थिति में पाते हैं कि जिसमें हमारे ही सिद्धान्त एक दूसरे के प्रतिकूल जानपड़ते हैं...। इस विश्व में भिन्न २ रचना व वर्तमान उन्नत अवस्था के कारण अत्यन्त विभिन्नताएँ हैं, इसलिए एक ही दृष्टि द्वारा स्पष्टीकरण कैसे हो सकता है? एक ही दृष्टिकोण के अंतर्गत उसे पूर्णतया कैसे लाया जा सकता है? विश्व का कार्यक्रम स्पष्टतया बहु संख्यक है, इसलिए उसे एक संख्यक (अद्वैतात्मक) मानना अपर्याप्त होगा। यह सत्य है कि मानवी बुद्धि विभिन्नताओं के अंतर्गत ऐक्य ढूँढ निकालेगी; हम लोग अनैक्य में ऐक्य ढूँढे बिना रह ही नहीं सकते।”

आगे चल कर आप कहते हैं कि—“स्याद्वाद से जो स्वयं इतना अमूल्य है यह ज्ञानात्मक शिक्षा मिलती है। उसे अच्छी तरह समझने से उसमें नैतिक शिक्षा भी मिलती है, जिसका संकेत अब मुझे करना चाहिये—जो ज्ञानात्मक निष्पत्तता स्याद्वाद से सैद्धान्तिक बातों के विषय में मिलती है वह व्यावहारिक बातों के विषयों में भी लागू हुए बिना नहीं रह सकती। कम से कम होना तो चाहिये यदि हम उस सिद्धान्त के के भाव के यथार्थतया अनुकूल हों। हम लोग एक दूसरे के प्रति केवल मतभेद की अपेक्षा चाल व्यवहार भिन्नता के विषय में अधिक असाह्यगुना बताते हैं और जब ये मतभेद धर्म संबंधी होते हैं

तो हम लोगों का धार्मिक हठी हो जाना संभव है; हम लोग अपने धर्म की परवाह करने की अपेक्षा अपने २ मान्य मतों के पीछे अधिक लड़ते हैं। यह असहिष्णुता का भाव मनुष्यों के एक दूसरे के प्रति उनके जीवन पर्यंत झगड़ों में कूट २ कर भरा रहता है और धर्म के नाम पर जितना अधिक रुधिर बहाया गया है उस सबके लिए उत्तरदायी है।... ..धर्म का यथार्थ भाव एकता उत्पन्न करने के लिए है, पार्थक्य के लिए नहीं। हम यहाँ सत्य की अपेक्षा उसकी छाया के लिए अधिक लड़ते हैं।”

वास्तव में उक्त प्रोफेसर सा० के कथनानुसार हम लोगों की मनोवृत्तियाँ सांप्रदायिकता के रंग में रंगी रहती हैं जिनसे कि हम अपने ज्ञान वस्तुओं पर पक्षपातपूर्ण जिस रंग का चश्मा लगा लेते हैं उसी रंग मय सब कुछ दिखाई देने लगता है जो कि वास्तव में भ्रम है।

अब हम जैन दर्शन में स्याद्वाद का उपयोग जिस समझौते की प्रणाली द्वारा किया गया है उस का संक्षेप में दिग्दर्शन करते हैं, जिस पर पाठका को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। सप्त भङ्गों का स्वरूप श्री अकलंक देव ने निम्न प्रकार किया है:—

“प्रश्न वशादेकस्मिन्नेव वस्तुयविरोधेन विधि प्रतिषेध कल्पना समभंगी”

—तत्त्वार्थ राजवार्तिक अ० १ सूत्र ६ वा० ५

अर्थात् एक ही वस्तु में प्रश्न के वशा से युक्ति-पूर्वक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरोध रहित विधि रूप और निषेध रूप कल्पना करने को समभंगी कहते हैं। वे सात भंग ये हैं—१. विधि कल्पना २.

प्रतिषेध कल्पना ३. क्रमशः विधि प्रतिषेध कल्पना
४. सह विधि प्रतिषेध कल्पना ५. विधि कल्पना
सह विधि प्रतिषेध कल्पना ६. प्रतिषेध कल्पना
सह विधि प्रतिषेध कल्पना ७. क्रमाक्रमाभ्यां विधि
प्रतिषेध कल्पना । —अष्ट सहस्री पृ० १२५

इन सात भंगों को हम प्रत्येक वस्तु के गुण या
धर्म पर घटित कर सकते हैं । मान लीजिये—हमें
वस्तु के अस्तित्व धर्म पर हीये मान भंग घटित
करना है तो इस प्रकार करेंगे—१. वस्तु स्वरूप से
है २. पर रूप से नहीं है ३. वस्तु स्वरूप से है पर
रूप से नहीं है (इस भङ्ग में क्रम से दोनों बातें
कही गईं) ४. किन्तु जब हमारी इच्छा यह होती
है कि हम दोनों बातों (भंगों) का एक साथ वहे,
किन्तु बचनों द्वारा एक साथ नहीं कह सकते, इस
लिए दो बातों को एक साथ प्रगट करने की इच्छा
में अनिर्घचनीय या अवक्तव्य शब्द द्वारा प्रगट करने
हैं कि वस्तु किसी रूप से अनिर्घचनीय भी है । ५
जब हमारी इच्छा वस्तु के अस्तित्व प्रगट करने के
साथ २ उसकी अनिर्घचनीयता के भी प्रगट करने
की हो, तब कहना पड़ेगा कि वस्तु स्वरूप से होने
हुए भी अनिर्घचनीय है । ६ इसी तरह जब हमारी
विषयता वस्तु को दूसरी वस्तुओं के स्वरूप से
रहित कहने के साथ २ अनिर्घचनीय कहने को भी
हो तब कहेंगे कि वस्तु पर रूप से नहीं होने हुए
अनिर्घचनीय भी है । ७. किन्तु हमारी इच्छा जब
तीनों बातों का प्रगट करने की हो तब कहेंगे कि वस्तु
स्वरूप से है और पररूप से नहीं है. ऐसा होने हुए

भी अनिर्घचनीय है । उपर्युक्त सात भंगों में स्यात्
या कथंचित् शब्द भी जोड़ना चाहिये जिसके
जोड़ने का प्रयोजन यह होता है कि जिस बात को
हम प्रगट कर रहे हैं उसके सिवाय और भी बातें
या गुण इसी पदार्थ में विद्यमान हैं किन्तु वे इस
समय गौण हैं, क्योंकि हमारी इच्छा अभी इसी
बात को प्रगट करने की है, शेष को नहीं । यदि हम
वस्तु के एक धर्म का प्रगट करते समय उसे कथं-
चित् रूप से प्रगट न करके सर्वथा रूप से (सर्व-
दृष्टि कोणों से) प्रगट करने का हठ करेंगे अर्थात्
इसमें तो केवल यही धर्म ही प्रगट करेंगे तो शेष
सम्पूर्ण धर्मों (वस्तु के स्वभावों) का निषेध हो
जाये से वस्तु की व्यवस्था ही न बन सकेगी,
जैसा कि आगे चल कर दृष्टान्त में स्पष्ट हो
जावेगा । इसी अभिप्राय को स्वामी समन्तभद्रा-
चार्य ने वस्तु के सद्वर्म को लेकर आम मामला
में प्रगट किया है । *

उपर्युक्त सप्तभंगों को ऊपरी दृष्टि से देखने
पर कुछ विरोध सा अवश्य दिखाई देता है; जैसे,
जो सत् है वही असत् कैसा ? जो नित्य है वही
अनित्य क्यों ? जो एक है वही अनेक किस तरह ?
किन्तु इन प्रश्नों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने से
विरोधादिक की कोई बात ही न मिलेगी, क्योंकि
युक्तिपूर्वक एक ही वस्तु में अविरोध रूप प्रतिषेध-
रूप और विधिरूप कल्पना करने का ही तो सप्तभंगों
कहते हैं जिसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है:—सुवर्ण
द्रव्य स्वद्रव्य क्षेत्रकाल भावादिक की अपेक्षा है

* कथंचित्ते सद्वेदं, कथंचिदसद्वे तत् । तथोभय अवाच्यं च नय योगाच्च सर्वथा ॥ १४ ॥

सद्वे सर्व को नेच्छेत्, स्वरूपादि चतुष्टयात् । असद्वे विपर्यासाच्च चेन्न व्यवतिष्ठते ॥ १५ ॥

क्रमापत्तं इया द्वैतं सदा वाच्यमर्थाक्तनः । अवकब्धोक्तराः शेषाः त्रयो भंगाः चहेतु सः ॥ १६ ॥

और चादी लोहा पीतलादि की अपेक्षा नहीं है अर्थात् सोना तो सोना है लोहा पीतलादि नहीं है। पाठक सोचें कि इस “है” और “नहीं है” में कौनसा विरोध है? एक ही सोने में स्वरूप की अपेक्षा सत्व और चादी आदि की अपेक्षा असत्व भी रहता है। यदि सोने में सर्व दृष्टियों से सत्व या अस्तित्व मान लिया जावे तब सोना ही चादी भी, पीतल भी लोहा भी मनुष्य भी और सब कुछ हो जायगा। फिर अमुक द्रव्य अमुक ही है और अमुक नहीं, इसकी व्यवस्था कैसे होगी, जबकि एक वस्तु में अन्य वस्तुओं का अभाव न माना जायगा? इस तरह सारी वस्तु व्यवस्था ही नष्ट होजायगी और उनका समीचीन व्यवहार भी फिर कैसे चलेगा? अतः उक्त दोनों बातों को जोकि एक दूसरे की प्रतिपक्षी हैं, एक ही वस्तु में मानना ही पड़ता है और उनमें परस्पर में अविनाभावा संबंध हैं अर्थात् एक धर्म न माना जाय तो दूसरा भी फिर टिक नहीं सकता—रहेंगे तो दोनों ही, जैसा कि ऊपर कहा गया है। इसमें यह न समझना चाहिये कि तब तो हमें सोने का सोना कहने समय यह भी कहना चाहिये कि यह चादी नहीं है, पीतल नहीं है आदि। किंतु बात यह है कि यह सब व्यवहार हमारी इच्छा पर निर्भर है, यदि हमारी इच्छा दोनों धर्मों को कहने की हो तो दोनों ही कह सकते हैं और एक को कहने की हो तो एक भी, परन्तु जिन धर्म का हम मुख्यता से प्रतिपादन करते हैं उस समय शेष धर्मों या भङ्गों की गौणता हो जाती है, निषेध नहीं। अस्तु, सोने में दो बातें सिद्ध हुईं, एक तो स्वरूप से सत्व और दूसरे पररूप से असत्व, अब यदि हमारी इच्छा यह हो कि हम

दोनों बातों को एक साथ कहदें, किन्तु बचनों से एक साथ दो बातों का कथन न हो सकने से हमें यही कहना पड़ेगा कि सोना कथञ्चित् अनिर्वचनीय भी है अर्थात् सोने में एक गुण ऐसा भी है जो बचनों के द्वारा नहीं कहा जा सकता। यदि हम सोने का बिल्कुल ही अनिर्वचनीय मान लेंगे तब तो वह अनिर्वचनीय शब्द द्वारा भी नहीं कहा जा सकेगा। इस तरह तीन भंग सोने में सिद्ध हो गये।

उपर्युक्त तीन भङ्गों को यदि पृथक् २ या दो २ को अथवा सबको मिला कर व्यवहार किया जावे तो अधिक से अधिक सात भङ्ग हो हो सकेंगे। पृथक् २ तो तीन हैं ही, अब दो २ को मिला कर क्रमशः कहा जाय तो पहिले और दूसरे को मिला कर कहना पड़ेगा कि सोना स्वरूप से तो है और पर (चादी आदि) की अपेक्षा नहीं है, अतः यह चौथा भङ्ग हुआ जिसे कथञ्चित्सत्त्वात्तत्त्व के नाम से कहते हैं। इसी प्रकार यदि हम पहिले और तीसरे भङ्ग को मिलाकर कहना चाहें तो क्रमशः यही कहेंगे कि सोना स्वरूप से है और अनिर्वचनीय भी है (इस भङ्ग द्वारा सोने के अस्तित्वके साथ २ हम उस अनिर्वचनीयता को भी प्रगट करना चाहते हैं जिसे दो समान धर्मों के कथन करने की इच्छा में वाचनिक असमर्थता के कारण नहीं कहा जा सका, अतः अनिर्वचनीय शब्द द्वारा ही ध्यक्त किया)। यह पांचवां भङ्ग कथञ्चित्सत्त्वात्तत्त्व नाम का हुआ। ऐसे ही यदि दूसरे और तीसरे भङ्ग को क्रमशः कथन करने की इच्छा है तो यही कहना पड़ेगा कि सोना चादी पीतलादि नहीं है और अनिर्वचनीय भी है (इस भङ्ग द्वारा पररूप

के निषेध करने के साथ २ अनिर्द्वन्द्वीयता को भी प्रगट किया गया, यह छठवाँ भङ्ग कथंचित् अस्त्वावक्तव्य नाम का हुआ। किन्तु जब हम तीनों भङ्गों को (पहिले दूसरे और तीसरे का मिला कर क्रमशः) कहना चाहें तो ऐसा कहेंगे कि सोना स्वरूप से है पर रूप से नहीं है और अनिर्द्वन्द्वीय भी है; यह सानवाँ भङ्ग हुआ। इस प्रकार वस्तु के प्रत्येक गुण के उसके प्रतिपक्षी धर्म को लेकर अनिर्द्वन्द्वीयता के साथ सान २ भङ्ग ही हो सकते हैं। यथा हरीश सतीश और जगदीश ये तीन व्यक्ति हमारे सामने पृथक् २ या मिलकर उपस्थित हों तो अधिक से अधिक ७ प्रकार से ही हो सकेंगे—

१. हरीश २. सतीश ३. जगदीश ४. हरीशसतीश
५. हरीश जगदीश ६. सतीश जगदीश और ७ घे हरीश सतीश जगदीश; इन सान से अधिक प्रकारान्तर हो ही नहीं सकता। यदि उक्त क्रमके विरुद्ध (जैसे हमने ऊपर हरीश और सतीश इन दोनों का चौथा भङ्ग या प्रकार बनाया वैसे ही) कोई पहिले हरीश को ता पीछे रखदे और सतीश को जो कि दूसरा है पहिले रखदे अर्थात् आगे का पीछे और पीछे का आगे करके रखदे और कहे कि यह सतीश और हरीश का आठवाँ भङ्ग बन गया, तब कहना पड़ेगा कि आगे पीछे बदल कर भी हमारे दृष्टि में आदेंगे वही हरीश आगे सतीश नाम के द्वाव्यक्ति; उन दोनों की स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा।

अतः यह आठवाँ काल्पनिक भङ्ग उपर्युक्त चौथे भंग में ही गभित हो गया। इसी तरह और भी आगे पीछे रखकर बनाये जाने वाले प्रकारान्तर उक्त सप्त भंग में ही सम्मिलित हो जायेंगे तथा यही बात उक्त सत्वधर्म की सप्तभंगी में भी लागू होगी, चाहे विधि कल्पना को पीछे रखदें या प्रतिषेध कल्पना को; बदल कर रख देने पर भी अर्थ और अभिप्राय उक्त सप्तभंगों के अतिरिक्त न हो सकने से कल्पित अष्टमादि भंग उन्हीं में गभित हो जायेंगे।

सप्तभंगी को ऊपर संक्षेप में वस्तु के अस्तित्व धर्म पर घटित किया गया है; इससे यह सिद्ध है कि जिल एक दृष्टिकोण से पदार्थ देखा जा रहा है वह इतर दृष्टिकोणों से निरपेक्ष न होना चाहिये, क्योंकि पदार्थ का स्वरूप अनेक स्वभाव और अवस्थात्मक है तथा उसे किसी एक दृष्टिकोण के अंतर्गत पूर्णतया नहीं लाया जा सकता, अतः एक दृष्टिकोण से होने वाला ज्ञान अंश रूप से ही वस्तु के वास्तविक रूप का द्योतक होगा। इसी आंशिक ज्ञान को, जो कि एक स्वभाव का निश्चयात्मक और इतर स्वभावों को गौण करने वाला है, जैन दर्शन में नय और पूर्ण ज्ञान को प्रमाण कहा गया है; इससे वे आंशिक ज्ञान परस्पर में सापेक्ष होने ही चाहियें। इसी बात को पंचाध्यायीकार ने भी पञ्चाध्यायी में स्पष्ट किया है*।

* सत्यं यावदनन्ताः सन्ति गुणा वस्तुतो विशेषाख्याः।

तावन्तो नय वादाः वचो त्रिलासा विकल्पाणाः ॥ ५८९ ॥

अपिनिरपेक्षा मिथ्यास्त एव सापेक्षका नयाः पश्यकः।

अविनाभावस्त्वे सति सामान्य विशेषयोः सापेक्षात् ॥ ५९० ॥

—पञ्चाध्यायी।

जब कि नयात्मक आशिक दृष्टिकोण प्रमाणात्मक दृष्टि की अपेक्षा करता है तब प्रमाणःत्मक दृष्टिकोण नयात्मक दृष्टिकोण की भी अपेक्षा अवश्य करेगा। इसलिये जैन दर्शन में अनेकांतवाद भी सर्वथा रूपसे (सर्व दृष्टिकोणों से) स्वीकार न कर कथंचित् रूप से ही स्वीकार किया गया है क्यों कि जब प्रमाणात्मक दृष्टि से पदार्थ देखा जायगा तब नयात्मक दृष्टियां गौण हो जायेंगी और इसी प्रकार नयात्मक दृष्टि से देखने पर प्रमाणात्मक दृष्टियां। इसलिये वस्तुएं कथंचित् एकांत और कथंचिदनेकांत रूप हैं।*

हम पहिले इस बात को कह चुके हैं कि वस्तु के सत्व या अस्तित्व स्वभाव की भांति वस्तु में होने वाले अन्य गुणों की भी उनके प्रतिपक्षी धर्मों को लेकर अनिर्वचनीयता के साथ २ समभंगियां बन सकेंगी; जैसे सोना द्रव्य दृष्टि से कभी नष्ट नहीं होता, अतः नित्य है और चूंकि उसकी अवस्थाएं (हालतें) बदलता रहती हैं—कभी धान का कुंडल मिटकर हाथ का बड़ा बनता है ता कभी कड़ू गले का हार—इसलिये अनित्य भी है आदि।

इससे यह न समझना चाहिये कि बल्की सीधी चाहे जैसी बल्पना कर लेना भी समझनी हो जायगी (चाहे वह कल्पना पदार्थ में घटित हो या न हो) जैसे अग्नि टंडी भी है और गर्म भी, आदि। किन्तु कल्पना युक्तिपूर्वक वस्तु की यथार्थता की

प्रतिपादक और विरोध रहित होना चाहिये; जैसे अग्नि के विषय में १. अग्नि गर्म है २. अग्नि टंडी नहीं है, आदि २ की गई कल्पना निम्न २ दृष्टिकोणों से अत्रिद्व और सत्य ठहरेगी। इन्ही भांति एक अनेक भेद अभेद आदि गुणों में भी अत्रिद्व बल्पनाएँ होती रहेंगी और वे सबकी सब उपर्युक्त प्रणाली के अनुसार वस्तु स्वरूप की यथार्थता को दिखलावेंगी †।

अब हम स्याद्धाद (अनेकांतवाद) के अभाव में एकांतवादके द्वारा की गई वस्तु की व्यवस्था में, जो कि दृष्टपूर्वक केवल एक स्वभाव रूप ही पदार्थों को सिद्ध करने का प्रयास करती है, कुछ दोष दृष्टांत के रूप में उपस्थित करते हैं। यदि सांख्य मतानुसार सम्पूर्ण पदार्थ सर्वथा निरव्य ही हैं और अनित्य नहीं ऐसा मान लिया जाय तब जीवन और मरण कैसे होगा ? संसार में परिवर्तन भी फिर कैसे हो सकेगा तथा पदार्थों में क्रियाएँ भी फिर न हो सकेंगी और न प्राचीनता व नवीनता का व्यवहार ही, इतना ही नहीं अब घट पैदा हुआ और अब नष्ट हो गया यह बात भी न बन सकेगी। यहाँ तक कि जिस हिंसा को सम्पूर्ण दर्शन एक स्वर से पाप कहते हैं उनमें भी डरने को फिर क्या आवश्यकता रहेगी जब कि जीव सर्वथा नित्य है और वह अवस्था रूप से भी नष्ट नहीं होता ? इसी प्रकार बांद्र मतानुसार यदि पदार्थों को सर्वथा

* अनेकांतोऽप्यनेकांतः प्रमाण नय साधनः । अनेकांतो प्रमाणान्ते तदेकान्तोऽपिताननयात् ॥

—वृ० स्वयंभूस्तोत्रे स्वामी समंतभद्रः ।

† एकानेक विकल्पादानुत्तरत्रापि योजयेत् । प्रक्रियां भंगिनीमेता नयैर्नय विशारदः ॥ २३ ॥

क्षणिक (क्षण भर में समूल नष्ट हो जाने वाले) मान लें तब भी हिंसा में डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो हिंसा करता है उसका तो अभिप्राय नहीं है कि मैं हिंसा करूँ और जिसका अभिप्राय था वह पहिले ही नष्ट हो चुका तथा जो हिंसा कर रहा है; वह क्षण भर बाद नष्ट हो जावेगा तब पाप का बंध किसी दूसरे को ही होगा व क्षण भर बाद उसके भी नष्ट हो जाने पर फल कोई दूसरा ही भोगेगा तब तो यह बड़े मजे की बात रहेगी। यह तो हुई सिद्धान्तिक दोष की बात; लौकिक दृष्टि से भी विचार कीजियेगा—आज हम १०००) ६० सेठ बुद्धमल जी से ले आये; उक्त सिद्धान्तानुसार क्षण भर में नष्ट हो गये तथा सेठ जी भी चल बसे; फिर २ वर्ष या कुछ दिन बाद उस ऋजु को कौन और क्यों चुकाना है? क्योंकि कर्ज के लेने और देने वाले तो उसी समय नष्ट हो चुके। इसी तरह आप वही हैं जो कल पाके में मिले थे और मैं भी वही हूँ आदि २ सम्पूर्ण व्यवहार भी नष्ट हुआ, तब हम आपको और आप हम को कैसे पहिचान सकेंगे? ये कुछ दोष हैं जो एकान्त पूर्वक पदार्थों की सर्वथा नित्य और अनित्य मानने में आही जाते हैं। इसी

प्रकार और भी सर्वथा एक या अनेक भेद या अभेदादि रूप वस्तुओं के मानने में बहुत से दोष आते हैं जिनसे कि न तो वस्तु की यथार्थ व्यवस्था ही होसकती है और न उसका समीचीन व्यवहार ही तथा एकान्त रूप से जो ज्ञान होगा वह भी मिथ्या ही होगा। इसलिए लाचार होकर हमें स्याद्वाद या अनेकान्तवाद की शरण लेनी ही पड़नी है क्योंकि सम्पूर्ण पदार्थ ही अनेकान्तात्मक हैं। अनेकान्तवाद के द्वारा ही वस्तु की ठीक व्यवस्था हो सकती है और उसका समीचीन व्यवहार भी, क्योंकि वस्तु की प्रतीति ही वैसी होती है।

स्याद्वाद के उक्त सिद्धान्त को समझनेमें बड़े २ विद्वान् तक चक्कर खा जाते हैं और वे उसे न समझ सकने के कारण अपने मन में भ्रमपूर्ण कल्पनाएँ कर बैठते हैं तथा उसे शब्द जाल आदि २ कह कर मन को संतोष कर लेते हैं। ऐसे लोगों से हमारी नम्र प्रार्थना है कि वे हमें गंभीरता पूर्वक मनन करें और यदि वे ऐसा करेंगे तो उन्हें एक ऐसी कमांडी प्राप्त होगी जिस पर विश्व के बड़े से बड़े सिद्धांत कस कर वे खोटे खरे को परीक्षा कर सकेंगे।

छुप गया !

अपूर्व-ग्रन्थ !!

छुप गया !!!

आलाप पद्धति (हिन्दी अनुवाद सहित)

स्व० पं० हज़ारीलाल जी न्यायनार्थ कृत, सरल हिन्दी अनुवाद सहित अमी ही शास्त्राकार खुले १४६ पन्नों में छुपकर तैयार हुआ है। अगर आप पर्याय, नय, निक्षेप, प्रमाण आदि विषयों का विशद वर्णन जानना चाहें तो इसको एक बार अवश्य पढ़ें। स्वाध्यायप्रेमी तथा छात्रों के लिये अत्यन्त उपयोगी है। मूल्य सिर्फ १।)।

मिलने का पता:—मैनेजर श्री जैन सरस्वती भवन, नातेपूते, सोलापुर।

समुद्रान्योक्ति !

[लेखक—पं० केशरलाल जी जैन, दर्शन-शास्त्री]

मा कुह गुरुता गर्धं लघु-

रन्यो नास्ति सागर त्वत्तः।

जल संग्रह मन्यस्मात्त्वयि

स्ति कुर्धन्नि पोतस्थाः ॥

सम्पत्ति का सच्चा उपयोग परोपकार करना है। जो सम्पत्तिशाली होकर भी अपने धन का परोपकार में सदुपयोग नहीं करते उनका धनी होना व्यर्थ है। धनको एकत्रित करने वाले को अपेक्षा भी वह मनुष्य अधिक प्रसंशा के योग्य है जो उसका घास्तविक उपयोग करना भी जानता है। सचमुच ही इस मायामय संसार के हर जमाने में ऐसे महापुरुषों की कमी होती है जो लक्ष्मी-पुत्र होकर लक्ष्मीपति भी हों। बल्कि इस के विपरीत दुनिया में ऐसे मनुष्य बहुत अधिक मिलते हैं जो अपनी थोड़ी सी सम्पत्ति पर फूल नहीं समाने और अभिमान में उन्मत्त रहते हैं। यदि अगाध समुद्र की जल राशि के समान किसी के पास विशाल सम्पत्ति भी हो तो भी उससे क्या लाभ, जब तक कि उससे दूसरों की आवश्यकता पूरी न की जाय। इसी उपर्युक्त आशय को ध्यान में रख कर एक कवि कह रहा है कि—

हे समुद्र तुम अपनी विशालता, अगाधता और बड़प्पन का अभिमान मत करो। तुम कहते हो मैं बहुत बड़ा हूँ, पर सच बात तो यह है कि संसार में तुम्हारे समान और कोई छोटा है ही नहीं। यह बात ठीक है कि तुम अगाध जल राशि के संग्रह हो, किन्तु इससे क्या हुआ? तुम्हारे ही

निकट में प्रति समय रहने वाले ये नाविक तुम्हारी उपस्थिति में भी दूसरों से जल-संग्रह करते हैं, क्या यह उचित है? केवल संग्रह करने से कोई बड़ा नहीं होता—बड़प्पन का कारण तो त्याग और दान है। क्या यह लज्जा की बात नहीं है कि तुम्हारे ही पास रहने वाले नाविकों को प्यास बुझाने के लिये कहीं अन्यत्र जाना पड़े।

तृषा धरायाः शमयत्यशेषां,

यः सोम्युदो गर्जति गर्जतूच्चैः।

यस्त्वेव कस्यापि न हस्ति तृष्णां,

सकिं वृथा गर्जति निस्त्रिपोऽग्निः ॥ २ ॥

अगर कोई काम करके उसका बखान भी करे तो कोई हानि नहीं, यद्यपि उचित बात यही है कि कुछ काम किया जाय, बखान नहीं, पर जो वर्षते हैं वे गर्जते नहीं और जो गर्जते हैं वे वर्षते नहीं, यह बात बिलकुल सच है। “थोथा चना बाजे घना” वाला कहावत भी प्रसिद्ध है। जो काम करके बातें बनावे उसका कहना संसार को सत्य हो सकता है, किन्तु जो काम कुछ भी नहीं करे और व्यर्थ का गर्जन नर्जन करता रहे, संसार उसको कैसे बरदाश्त कर सकता है? कुछ भी हो, विश्वमें अधिकारी जन इसी प्रकार के मिलेंगे जो बिना कुछ किये ही ऐसा करने के अभ्यासी हैं। ऐसे ही लोगोंको लक्ष्य कर एक कवि समुद्र के लिये कह रहा है।

यह समुद्र बड़ा निर्लज्ज है। यह व्यर्थ ही गर्ज रहा है। अगर किसी की पिपासा शान्त कर

गर्जता तो किसी तरह उचित भी हो सकता था, किन्तु यहां तो वह कदावत चरितार्थ हो रही है कि लेने देने को कुछ नहीं पर बोलने को सबसे आगे । जो समुद्र पिपासाकुलों की प्यास को नहीं मिटा सकता उसका इस प्रकार गर्जने का क्या अधिकार है ? हां जो पृथ्वीकी सम्पूर्ण तृष्णाको बुझाना है वह जीवनदाता प्रेक्ष यदि गर्ज रहा है तो कोई हानि नहीं । उसका गर्जना तो बहुत कुछ अंशों में उचित और सार्थक है । इसीलिये उसकी गर्जनाको सुनकर सारा स्थावर जंगम संसार हर्षोत्साह हो जाता है । आदाय वारि परितः सरितां मुखेभ्यः

किताबदर्जित मनेन दुरणवेन ।
क्षारीकृतं च घडवा दहने हुतं च

पाताल कुक्षि कुहरे विनिवेशितं च ॥

यदि किसी ने सब ओर से धन एकत्रित कर लिया तो इससे क्या ? अगर उस एकत्रित धनका कोई उपयोग न किया जाय या उसका दुरुपयोग कर दिया जाय अथवा उस ज़मीन में गाड़ दिया जाय, तो धनका उपार्जन करना बिल्कुल व्यर्थ है । इसी आशय को लेकर कवि समुद्रान्याक्ति से कहता है कि—

नदियों के मुँह से अथवा अन्य जलाशयों से सारों ओर से जल ग्रहण कर इस दुष्ट समुद्र ने क्या किया, सिवाय इसके कि उस सारे जल को खारा बना डाला अथवा बड़वाँझ में जला दिया और पाताल के गहरे गड्ढे में रख दिया । अगर यह ही जल नदियों या अन्य जलाशयों में रहना तो कुछ इसका उपयोग भी होता किन्तु समुद्र में आजाने के बाद से तो वह बिल्कुल किसी भी काम का न रहा ।

यद्दीचीभि, स्पृशति गगनं यच्च पाताल मूलं,
रत्ने रुद्दीपयसि पयसा यत्पिपधन्ते धरित्रीम् ।
धिक् सर्वं तत्त्व जलनिधे यद्विमुच्यथाधुधारा-
स्तीरे नोर ग्रहण रसिकैरध्वगैरुज्झितोऽसि ॥

हे समुद्र ! अपनी विशाल तरंगों द्वारा तेरा आकाश को छूना बिल्कुल व्यर्थ है और तुम जो अपने रत्नों से पाताल मूल को उद्भासित करते हो उससे भी कोई लाभ नहीं और सारी पृथ्वी को तुमने जो अपने जलके द्वारा आवृत कर रक्खा है वह भी फिजूल है क्योंकि तुम्हारे पास आये हुए पिपासाकुलित पथिक केवल रोकर बिना जल लिये ही वापिस लौट जाते हैं । इसलिये तुम्हारा सारा वैभव किसी भी काम का नहीं है । जो धनो अपनी गगनस्पर्शी अट्टालिकाओं के द्वारा आकाश को छूलेता है और अपनी विशाल धन राशि को ज़मीन में गाड़कर पाताल मूल को भी उद्दीपित कर देता है और पृथ्वी पर भी अपना बहुतसा साम्राज्य फैला देता है तो उससे क्या लाभ ? जब कि अर्थी उसके पास आकर बिना अपना मनोरथ पूरा किये ही चला जाता हो ।

प्राचाणो मृणयो हरिर्जलचरो लक्ष्मीपयो मानुषी,
मुक्ताघाः सिकताः प्रवाल लनिकाः शैवालमम्भःसुधा
तीरे कल्प महोरुहाः किमपरं नाम्नाप रत्नाकरा
दूरे कर्णरसायनं निकरतस्तृष्णापिनां शाम्यति ॥

समुद्र की दूर से बड़ी २ तारोक्रं सुनी जाती हैं क्योंकि उसमें पत्थरों की जगह मणियों, जलचरों के स्थान में हरि और जलकन्या के स्थान में लक्ष्मी रहते हैं । मोतियों का समूह ही जहाँ बालुका है, प्रवाल लता ही जहाँ शैवाल है, अमृत ही जहाँ जल है, तीर पर जहाँ कल्पवृक्ष हैं, और तो क्या

जिसका नाम भी रत्नाकर अर्थात् रत्नों का खजाना है, इस तरह जब दूर से प्रशंसा सुनने हैं तो कान तृप्त हो जाते हैं किन्तु कभी समीप आने का अवसर प्राप्त हो तो और क्या कमसे कम प्यास भी नहीं बुझती। यह ही बात धनिकों के सम्बन्ध में

भी है। दूर से उनकी कथा बड़ी रोचक और मनो-हर मालूम होती है, लेकिन भाग्यवश कभी उनके पास जाने का काम पड़ जाय तो और क्या कहें प्रसन्नता से वे बात भी नहीं करते।

संघ का प्रचार कार्य

संघ के महामंत्री पं० राजेन्द्रकुमार जी ४ सितम्बर को अम्बाला से चलकर ५ की दुपहर को स्यालकोट पहुँचे। यहाँ ५ की रात को और ६ की शाम को आपके दो भाषण हुए। प्रभाव अच्छा रहा। ९ व १० सितम्बर को आप फिरोज़ाबाद रहे। यहाँ ९ की दुपहर को आपका जैनधर्म की प्राचीनता पर एक प्रभावशाली भाषण हुआ। बाद को दो घण्टे शंका समाधान हुआ। रात्रि को जैन कर्म सिद्धान्त पर भी आपका एक प्रभावक व्याख्यान हुआ। १० की संधेरे जैनमन्दिर में आपकी एक शास्त्र सभा हुई। इन सब का प्रभाव अच्छा रहा। इसके बाद आप कानपुर चले गये। यहाँ पर ११ की रात्रि और १२ के संधेरे इस प्रकार आपकी दो शास्त्र सभायें हुईं। उपस्थिति अच्छी थी, प्रभाव भी अच्छा पड़ा। इसके बाद आप १२ की दुपहर को पञ्जाब मेल से अबलपुर के लिये रवाना होगये। यहाँ आप १३ से १ अक्तूबर तक ठहरे। यहाँ प्रति दिन दुपहर के १० से १२॥ वजे तक आप तत्त्वार्थ सूत्र पढ़ते थे और रात्रि को १॥ घण्टा दशलाक्षिणी पर आपका विवेचन होता था। इसी बीच में एक दिन तारनपंथी चैत्यालय में भी

आपका भाषण हुआ था। प्रभाव अच्छा रहा। अबलपुर की तारन समाज ने आपको एक अभिनन्दन पत्र भी भेज दिया है। दशलाक्षिणी के बाद जैन बोर्डिंग में ईश्वरनाथ पर आपका एक सार्वजनिक भाषण हुआ। आज की सभा के सभापति मध्यप्रान्त के प्रतिष्ठित नेता पं० माखनलाल जी चतुर्थेदी सम्पादक कर्मवीर थे। उपस्थिति भी अच्छी और शिक्षित वर्ग की थी। व्याख्यान १॥ घण्टे तक हुआ। बाद में एक विद्वान ने ईश्वर के कर्तृत्व वाद पर कुछ शंकायें उपस्थित कीं, जिनका आपको समुचित उत्तर दे दिया गया। अन्त में सभापति महोदय ने भी आपकी विद्वत्ता और शान्त शैली की प्रशंसा की। अबलपुर में आपका एक भाषण स्त्री समाज में भी हुआ था। इसी बीच में आप दो दिन पनाबर और एक दिन शाहपुरा भी गये थे। यहाँ भी आपके व्याख्यान हुए। पनाबर के सरकारी स्कूल में आपका एक पब्लिक व्याख्यान हुआ। इन दोनों स्थानों पर आपके जाने से वर्षों की दलबन्दियाँ दूर हो गईं और सबमें प्रेमभाव होगया। पनाबर में आपने नवयुवक मण्डल की स्थापना और एक रात्रि की पाठशाला

का भी प्रबन्ध कराया है। पाठशाला के सम्बन्ध में शाहपुरा वालों ने भी आपको वचन दिया है। जबलपुर में आपके पधारने से यहाँ की समाज विशेषकर नवयुवकों में विशेष जागृति हुई है। करीब १०० भाइयों ने स्वाध्याय के नियम लिये और ४० ने नियमपूर्वक पढ़ना स्वीकार किया है। यहाँ पर भी एक रात्रि पाठशाला खोली गई है। जबलपुर की समाज ने संकड़ों मनुष्यों की उपस्थिति में आपको एक आभिनन्दनपत्र भेंट किया (आर ५००) रुपये मंघ की सहायतार्थ प्रदान किया। मंघ की सहायतार्थ (२५) रु० पनावर जैन पन्थान से भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से अक्टूबर की चल्

कर एक दिन आप कटनी ठहरे। रात्रि को आपकी एक शास्त्र सभा हुई। दूसरे दिन वीर मण्डल और स्त्री समाज में आपके भाषण हुए। आज आपने जैन विद्यालय, चार सबकदल और उनके खेलों का निरीक्षण भी किया। ३ ता० की शाम को धर्मार्थ मेल से आप बनारस के लिए रवाना हो गये। यहाँ आपने स्वाज्ञात महाविद्यालय में एक भाषण दिया और जैन कर्म के सम्बन्ध में क्रीम कालिज के रजिस्ट्रारस मेट की। आशा है मन् ३६ में परीक्षा प्रारंभ हो जायगी। बनारस से चल् कर एक दिन आप घर ठहरे और फिर ८ अक्टूबर को अम्बाला पहुँच गये।

निवेदक—

मंत्री—उपदेशक विभाग

लप गया ।

सन १९३० का

लप गया ॥

पानीपत शास्त्रार्थ

जो कार्य समाज से लिखित रूप में हुआ था ।

[भाग १-२]

दस सदी में जब समाज में शक्यार्थ हुए हैं उन सब में यह सर्वोत्तम है। इसकी वादी और प्रतिवादी के बीच में प्रकाशन किया गया है। देशभर कर्तृत्व और जैन तीर्थङ्करों की भक्तिता के सम्बन्ध में समाज में शक्यार्थ, तार्किक और वैज्ञानिक बातों का महत्वपूर्ण संग्रह है। लिपय के गुरु से समाज में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग की पृष्ठसंख्या लगभग २००-२५० है। कामजु और लपार उत्तम है। मुख्य प्रत्येक भाग का ॥=) - ॥=) आने ।

मिलने का पता:—मैनेजर चम्पावती पुस्तकमाला, अम्बाला छावनी ।

लन्दन में नग्नसभा

योरूप में दिनोंदिन नग्नता का प्रचार बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में लन्दन के नज़दीक एक बगीचे में एक नग्न स्त्री पुरुषों की सभा हुई थी, जिसमें अनुमानतः २०० स्त्री, पुरुष और बालक सम्मिलित थे। इनमें कुछ युवतियाँ और कुछ बालिकाएँ भी थीं। सबसे छोटा बालिका की अवस्था केवल छह वर्ष की थी, जिसके माँ बाप ले गये थे। पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक थी। स्त्रियाँ पुरुषों से लगभग आधी संख्या में थीं। इसके आतिथिक नन्कन फर्गमण पादरी लोग, सालीमीटर, डाक्टर, अध्यापक गण, बैंक के क्लर्क, शिल्पी, सिविलकर्मचारी तथा अन्य कई व्यवसाय करने वाले लोग भी उपस्थित थे। सभापति महोदय ने नग्न खड़े होकर शान्ति स्थापित करने के लिए मंज को बड़े ज़ोर से मारा और महिलाओं और सज्जनों कहकर एक क्षण पर्यन्त अपने चारों ओर दृष्टि पर नग्न बैठे हुए २००

नर नारियों का निरोक्षण किया। सभापति महोदय ने नग्नता के विरुद्ध जो बुरे भाव फैले हुए हैं, उनके विरोध में बहुत कुछ कहा। उस समय एक मनुष्य ने (धूप में तपने के कारण जिसके शरीर पर बेशुल्क चमड़ा ही रह गया था और जो केवल एक शॉल का चश्मा लगाये हुए था) कहा— सुनो! सुनो!!

नेशनल सन तथा एयर एम्बोनिवेशन की मन्त्रि महोदया भीमती लिली बडो शान्ति से सभापति के दूरे आसन पर विराजमान थीं। जिस समय सभापति महोदय अपना व्याख्यान दे रहे थे, उस समय जापानी लोग धूप का चश्मा लगाय दृष्टि पर लेटे हुए धूप खा रहे थे अर्थात् वे सब नग्न बैठे थे। उक्त बाटिका में शारीरिक व्यायाम का सामान भी लगा हुआ था। जब भाषण समाप्त हुआ, तब उसका भी प्रयोग किया गया।

लूट !

लूट !!

लूट !!!

जैनपुस्तक व चित्र

नौ रुपये का माल सिर्फ़ चार रुपये में कर दिया !

समोसरणपाठ (१) भक्तामर सुनहरा (काँडेपेपर पर १ इञ्ची मोटे हरफों में ४) जैनपूजा संग्रह (१) मनोरमा चित्र (शीलकथा) ॥=) सत्यसत्यनिर्णय ॥=) नाग का हार ॥=) दिवाली पूजन विधि संहिता =) सल्लोकथा व पूजन ॥=) मज्जन संग्रह ॥=) सम्मेदशिखर कूट पूजा ॥=) जैन-गाथा ॥=) राखी ॥=) १० जैनचित्र—हस्तनागपुर, सम्मेदशिखर, साधुदर्शन, शान्तिभाग्य संघ, आदि (१) १० जैन माटोज्ञ—शुभाकार मंत्र आदि ॥=) ।

सर्व पुस्तकें शिक्षाप्रद व प्रत्येक जैन का आवश्यकीय हैं। अतः मंगाने की शोघ्रता करें। डाक स्वर्च अलग।

नोट—हमारे यहाँ सर्वप्रकार के ब्लाक सस्ते और सुन्दर बनते हैं। रेडियोसेट ब्लाक तैयार भी मिलते हैं।

हर प्रकार के पत्र व्यवहार का पता:—

मैनेजर शास्त्री फ़ाइन् आर्ट वर्क्स, नई सड़क, देहली।

उर्दू-अंगरेजी जैन साहित्य !

यदि आप अंगरेजी या उर्दू में जैनधर्म का अध्ययन या प्रचार करना चाहते हैं तो कृपया विद्यावारिधि बैरिस्टर चम्पतराम जो द्वारा रचित निम्न लिखित पुस्तकों को खरीदिये:—

	Price	Rs.	
1. The Key of Knowledge 3rd Edn.		10	0 0
2. The Confluence of Opposites 2nd Edn.	"	2	8 0
3. The Jain Law.	"	7	8 0
4. What is Jainism (Essays and Addresses)	"	2	0 0
5. The Practical Dharma 2d Edn.	"	1	8 0
6. The Sanyas Dharma	"	1	8 0
7. The House Holder's Dharma	"	0	12 0
8. Jain Psychology	"	1	0 0
9. Faith, Knowledge and Conduct	"	1	8 0
10. The Jain Puja (with Hindi Sanskrit Padaya)	"	0	8 0
11. Rishabh Deo—The Founder of Jainism	"	4	8 0
12. " (Ordinary Binding)	"	3	0 0
13. Jainism, Christianity and Science	"	3	6 0
14. Lifting of the Veil	"	3	6 0
15. " [Ordinary Binding]	"	2	0 0
16. Jainism and World Problems	"	1	0 0
17. Right Solution.	"	0	4 0
18. Glimpses of a Hidden Science in original Christian Teachings	"	0	4 0
19. Jain Psychology	"	0	4 0
20. Jain Logic or Nyaya	"	0	2 0
21. Jain Penance.	"	2	0 0
22. जवाहराते इस्लाम प्रथम भाग उर्दू	"	0	8 0
23. जवाहराते इस्लाम दूसरा भाग उर्दू	"	0	8 0
24. इस्लामदुल मुसालफोन उर्दू	"	1	0 0
25. जैन लॉ	"	1	0 0
26. आरिथमिक मनोविज्ञान	"	0	8 0
27. भ्रष्टा ज्ञान और चारित्र	"	0	8 0

विशेष के लिये कृपया पत्र लिखिये ।

सब प्रकार के पत्र व्यवहार का पता:—

मैनेजर—दि० जैन शास्त्रार्थ संघ, अम्बाला—झावनी ।

ॐ

श्री भा० दिगम्बर जैन शास्त्रार्थ संघ का पाक्षिक मुख-पत्र

जैन दर्शन

भा० सभापक—

पं० चैनसुखदास जैन न्यायतीर्थ

अजितकुमार जैन शास्त्री

पं० कैलाशचन्द्र जैन शास्त्री

निकेदन

प्रेसपरिवर्तन के कारण पंजाब पोष्टल विभागसे दर्शनका रजिष्टर्ड नंबर प्राप्त करने में बहुत देर लग गई अतः यह आठवां अंक विलंबसे प्रकाशित हो रहा है आगामी अंक में इतना विलंब न होगा ।

जिन महानुभावों का दर्शनका वार्षिक मूल्य समाप्त हो गया है वे कृपया मनीआर्डर द्वारा तीन रुपये भेजकर चार आने की बचत करें । जैनदर्शन अब और अधिक मनोहर रूप में प्रकाशित होगा ।

— अजितकुमार

अकलंक प्रेस मुलतान सिटी

जैन समाचार

भीमान संघपति सेठ पूनमचन्द्र जी घासी लाल भाद्रि के शुभ उद्योग से प्रतापगढ़ नरेशने दशहरे पर होने वाली पशुबलि का अपने राज्य में निषेध कर दिया है।

बर्धा- वीर अब विवाली के बाद से साता-इक रूप में प्रकाशित होगा इसके लिये वीर को बर्धा है।

मेरठशहर में- उल्फतराय जी की प्रेरणा से जैन मित्र मंडलकी स्थापना हो गई है इस का प्रथम अधिवेशन शायद हस्तिनापुर में हो।

आवश्यकता निम्न दो स्थानों पर दो जैन कन्या पाठशाला के लिये, अभ्यापिकाओं की आवश्यकता है वेतन योन्यतानुसार दिया जायगा

मंत्री- जैन कन्या पाठशाला अम्बाला झावनी
 ३० उल्फतराय जैन ठि० डा० धनपतराय जैन
 (सक्षर मेरठ)

देश-विदेश के समाचार

—जबलपुरका समाचार है कि नदी के किनारे पंतिश गांधके एक खेतमें ३१॥ फीट ऊंची मनुष्यकी ठठरी मिली है। इस दृष्टिकोसे ठठरे को रामगढ़के जर्मिशरने अपने महल में लड़ा करा दिया है और लोग उसे देखने को दूर २ से पहुंच रहे हैं। अकेले पोंको ही ऊंचाई १० फीट है। इसको खड़ा करने में तीस आश्रमियों की सहायता की आवश्यकता पड़ी थी।

कलकत्ते में जमीन के नीचे रेल गाड़ी चलायी जायगी। इस में करीब चालीस लाख पौंड खर्च होगा। दस लाख पौंड का सामान बाहर से मंगाया जायगा। कलकत्ते शहर की कठिनाइयें लन्दन जैसी भूगर्भ रेल चलाये बिना दूर नहीं हो सकती यह कलकत्ता कार्पोरेशन के डाक्टर वी० बन० दे की राय है।

पेसेम्बली के चुनाव में कहीं कहीं पर कांग्रेस को भारी विजय प्राप्त हुई है। मद्रास में सर सन्मुखम वेटी जो कि इस समय पेसेम्बली के सभापति हैं कांग्रेसी उम्मेदवार के मुकाबले में हार गये हैं।

बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन बहुत भारी धूमधाम से हो गया। कांग्रेस के प्रधानका स्वागत जुलूस उस विराट सुन्दर रूपसे किया गया कि जैसा अब तक बंबईमें किसी का भी नहीं हुआ कांग्रेस दशकों की फीस से लग भग सवादी लाख रुपया एकत्र हुआ। आगामी अधिवेशन लखनऊ में होगा।

—लंसकोर्ड (पेनसिलवानिया) में एककोयले की खान में किसी कारण ६१ वर्ष हुए भाग लग गई थी। भाग बुझाने की बेइश कोशिश के पश्चात भी वह आज तक जल रही है।

—जापानने बड़ी सस्ती मोटरकार निकाली है। दक्षिण अफ्रीका में वह केवल ६० पौंडको यानी ७०० रुपये को बिक रही है।

—जर्मनी एक पेसा विशाल वायुयान तैयार कर रहा है जिस में २५०० मुसफिर बैठसकने और उनका सामान भी लड़ सकेगा। यह हवाई जहाज रेल गार्ड के बराबरी में हो जायगा।

अमेरिका में बिना ड्राइवर के केवल रेडियो द्वारा रेल चलाने का परीक्षण किया गया और पहले परल केवल सात मील तक यह रेल चलायी गयी। इस नये आविष्कारकी बदौलत एक जगह टेबल पर बैठे हुए एक आदमी अनेक गाड़ियों को बदन के इशारे से चला सकेगा। टेबल पर स्टेशनों के खिन्ट भी बने होंगे। जिस पर इशारा करते ही उसी नाम के स्टेशनपर गाड़ी रुक सकती है। इस आविष्कार के सरल हो जाने पर रेल कम्पनियों के बहुत से नौकरवाफरी आदि का खर्च बच जायगा।

श्री अकलंकदेवाय नमः

श्री जैनदर्शनमिति प्रथितोऽग्रशिमर्भर्षाभवसिखिलदर्शनपत्तशेषः-
स्याद्रादभानुकलितो बुधचक्रवन्द्यो भिन्न्तमो विमतिर्ज विजयाय भूयान्

वर्ष २ | श्री कार्तिक वदी १०—गुरुवार श्री वीर सं० २४६० | अङ्क =

आत्म-कामना

- १११ -

विश्वपते ! हे विघ्न विजेता ! नाम तुम्हारा लेता जां,
क्षण-भंगुर फूलों को तेरी पूजा में दे देता जां,
तेरा दिव्यालोक जहां पर रहना प्रतिफल हे जगदीश !
अविनश्वर वैभव का होता वहां नित्य नर्तन योगीश !
बाधामय हैं सब विभूतियां जीवन यह विपदामय हे !
तेरी पद सेवा पर प्रभुवर ! सब मुच नित्य निरामय हे ।
सब बाधाएँ, आकुलताएँ, औविपदाएँ हे स्वामिन !
हरकर, यहवरदं मुझ को तू हे मेरे अन्तर्यामिन
घटमय मेरा जीवन भटपट हो विनष्ट मिलजावे नाथ !
व्यापक शुद्ध अनन्त व्याम में बनकर ब्रह्म तुम्हारे साथ ।

—चैनमुख दाम जैन

आत्म तत्त्व ।

(सप्तमः भागः)

कितने ही लोग प्राणवायु को ही चैतन्य (आत्मा) मानते हैं। उनका कान्ता है कि प्राणवायु ही चैतन्य है। जबतक यह शरीर में रहता है तबतक ज्ञान होता रहता है और उसके अभाव में ज्ञानप्राप्ति भी नष्ट हो जाती है। किन्तु ऐसा मानना संगत नहीं। क्योंकि प्राणवायु प्रति समय उड़लता रहता है उस मुहूर्त में जो प्राणवायु हमारे शरीर में मौजूद है अगले मुहूर्त में वह न रहेगी। इस लिये उस समय के अनुभूत या आगे के समयों में स्मरण न होना चाहिए। किन्तु ऐसा तो होता है नहीं। अतः आत्मा को प्राणवायु से अतिरिक्त मानना ही अधिक बुद्धिमत्ता का परिचायक है।

उक्त कथन से जो लोग इन्द्रियों के ही चैतन्य मानते हैं, उनका सिद्धान्त स्तब्ध हो जाता है। क्योंकि चक्षुर्वादि इन्द्रियों ही के चेतनाशक्ति मानलेने से किसी कारण उनके भङ्ग हो जाने पर कभी भी स्मरणविक्र की उत्पत्ति न होनी चाहिए। जिस (नेत्र आदि) ने अनुभव किया था उसका तो अभाव हो चुका, अब अनुभूत विषय का स्मरण करनेवाला क्या कौन ? ऐसी स्थिति में यदि कोई अनुभूत पदार्थ को विषय करने वाला हो सकता है तो वह ज्ञान दर्शनात्मक चैतन्य (आत्मा) है। जब हम प्रत्यक्ष देखते हैं इन्द्रियों के समस्त गुणों का उपयोग के बिना ज्ञान नहीं होता। इसलिए इन्द्रियवृत्ति का अधिष्ठाता उपयोगात्मक चैतन्य अथवा ही इन्द्रियों से भिन्न सुनिश्चित है।

कितने ही लोग इन्द्रियों के चैतन्य न मानकर

उक्त दोषके निवारणार्थ मनके चैतन्य का कल्पना करते हैं परन्तु विचार करने पर उनका यह पक्ष भी अधिक सुव्यवस्थित नहीं प्रतिभासित होता। क्योंकि मनस्त्वको इन्द्रियज्ञानका अनुभव करनेवाला मानकर इन्द्रियों के ज्ञान हो जाने पर भी स्मरणविक्र द्वारा ज्ञान सम्भव हो सकता है और इन्द्रियों के चैतन्य मान लेने के पक्ष में आगे हुए दोषों का भी परिहार किया जा सकता है, किन्तु इतना होने पर भी इस सिद्धान्त का समर्थन करने वालों के लिये सुख दुःखादि का अनुभव करने वाले अन्तर्मन्य भी कल्पना करना आवश्यक हो जाता है। मन को जब अनुभव करने वाला स्वकार किया गया, तब वह सुख दुःखादि का भी अनुभव कान्ता है, यह नहीं माना जा सकता। मन को चैतन्य मान लेने पर मन ज्ञान का कर्ता सिद्ध होता है, और इन्द्रियों करण। सुख दुःखादि का मन को ही कर्ता और मन को ही करण मानना उचित नहीं। क्योंकि इन्द्रिय अपेक्षा के बिना अनित्य ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। हमें दर्शन स्पर्श आदि जितने भी ज्ञान होते हैं, वे सब अनित्य हैं उन की उत्पत्ति इन्द्रियों के आश्रय से होती है। पाँचों इन्द्रियों के पाँच विषय नियत हैं। ये पाँचों इन्द्रियाँ बाह्य विषयों से सम्बन्ध रखती हैं। सुख दुःखादि का ज्ञान इनका विषय नहीं है। इनके ज्ञान के लिये अन्य इन्द्रिय की आवश्यकता है, उसे यदि मन या अन्तरिन्द्रिय कहा जाय, तो इस ज्ञान का कर्ता भी अवश्य ही होना चाहिए। जो इनका प्रयोजन माना जायेगा हम उसे ही आत्मा कहते हैं। जो लोग मन को अणु या मध्यम परिमाणवाला मानते हैं, उनके मत में और भी अनेक

दोष उपस्थित होजाते हैं। क्योंकि मन अणु और ज्ञान के प्रति महत्त्व को कारण होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में एक बात यह भी विचारणीय है अणु मन को ही आत्मा मान लेने पर एक समय में चेतन सम्पूर्ण अणुओं में व्याप्त नहीं हो सकता। एक समय में एक अणु विशेष ही चेतन रहेगा और अन्य सब अणु अचेतन। यदि ऐसा ही होवे तो वेदना—सुख दुःखादि का ज्ञान भी एक समय में सब अणुओं में न होना चाहिए। इसलिए मन के चेतन्य पक्षमें अनेक दोष आ जाने के कारण आत्म-तत्त्व की मन के अतिरिक्त सत्ता स्वीकार करलेना ही श्रेयस्कृत है।

उल्लिखित सिद्धान्तोंके अतिरिक्त स्वतन्त्र आत्मतत्त्व की सत्ता स्वीकार न करने वाले भारतीय विद्वानों के और भी अनेक मत उपलब्ध होते हैं, जिनका बहुत कुछ अंशों में पूर्वोक्त सिद्धान्तों से साम्य है। विशेष भेद न होने के कारण हमने उन पर प्रकाश डालना उपयुक्त न समझकर यहाँ उल्लेख नहीं किया है। भारतीय विद्वानों के अतिरिक्त अधिप पाश्चात्य दार्शनिक भी आत्म-तत्त्व की स्वतन्त्र सत्ता मानने लगे हैं जो विद्वान उम की स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानते, उनके सिद्धान्तानुसार अणु के स्नायु से रूप का मेल होने पर स्नायु में भरे हुए एक प्रकार के तरल पदार्थ में कम्पन उत्पन्न होता है। यह कम्पन एक प्रकार का प्रवाह उत्पन्न करता है। मस्तिष्क के केन्द्र या स्नायुओं को आघात पहुंचाता है। यही दर्शन प्रत्यक्ष है। रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द द्वारा यथाक्रम जीभ, नाक त्वचा और कान को स्नायुओं से मर्मिमलित हो कर ऊपर ऊपर हुए प्रकारानुसार गसन, घ्राणज, स्पर्शन और श्रावण प्रत्यक्ष उत्पन्न होते हैं। क्रमशः निर्विकल्प ज्ञान से सविकल्प ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इनके मतमें मनुष्य एक ही प्रकार का स्नायविक यन्त्र है। बाहिर जगत् की शक्ति के द्वारा यह अवरजभरा यन्त्र चला करता है। गति, स्थिति और अनुमति

इस यन्त्र के कार्य हैं। स्नायविक उत्तेजना किस प्रकार ज्ञान में बदल जाती है, इसकी मांसा अर्भक तक यह लोग नहीं कहसके। यूरोप के कोई कोई दार्शनिक ज्ञान-समूह को तो मानते हैं किन्तु ज्ञान के आश्रय आत्मा को नहीं मानते। स्थिर आत्मा को स्वीकार किये बिना स्मरण, प्रत्यक्ष, प्रत्यभिज्ञान आदि बातें असम्भव हो जाती हैं।

भारतीय दार्शनिकों में बौद्ध भी किसी नित्य य-स्वतन्त्र आत्म-तत्त्व की सत्ता स्वीकार नहीं करता। बौद्ध क्षणिकैकान्तवादी है, अतः वह क्षणान्तर में विनष्ट होनेवाले सन्तान के अतिरिक्त अन्य किसी आत्म-तत्त्व की सत्ता स्वीकार नहीं करता। जगत् को जगभंगुर समझकर यह विचार करता है इसमुहूर्त में मैं विद्यमान हूँ, दूसरे मुहूर्त में मैं न रहूँगा। जगत् की प्रत्येक वस्तु का प्रथम क्षणमें उदय द्वितीय में स्थिति और तृतीय में निलय होजाता है। मृत्यु काल में मय संस्कार परम्परा नष्ट हो जाती है अतः बौद्ध के सिद्धान्तानुसार आत्मा का भी उच्छेद होजाता है। इस को स्पष्ट रूप में समझना चाहिए बौद्धों के चार भेद हैं माध्यमिक, योगाचार, सौत्रा-मिक और पैभाषिक इन में माध्यमिक शून्यवादी है, वह किसी भी पदार्थ की सत्ता यथार्थ नहीं मानता। परमार्थ दृष्टि से उम मत के अनुसार जड़ और चेतन कुछ भी नहीं है जगत् शून्य है और संसार अलीक। किन्तु योगाचार ऐसा नहीं मानता, वह विज्ञानाडित वादी है, उमके मत में यहाँ विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ का अस्तित्व नहीं है। ज्ञान ही एक यथार्थ है, किन्तु वह भी क्षणिक है—वह ऐसा मानता है। इसी के आधार पर 'क्षणिक विज्ञानमेवात्मा' यह बौद्ध सिद्धान्त स्थापित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उत्तरोत्तर क्षण में पूर्व पूर्व क्षण का ज्ञान संक्रान्त अनिच्छिन्न प्रवाह उत्पन्न करदेता है और यही सन्तान परम्परा आत्मा है। सौत्रान्तिकसम्प्रदाय के बौद्ध ज्ञान को स्वीकार करते हैं और यह भी मानते हैं कि हम

वाह्यार्थ का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते तथापि ज्ञान के द्वारा उस का अनुमान कर सकते हैं। वैभाषिक वाह्यार्थ और ज्ञान दोनों को स्वीकार करते हैं। बौद्ध नैरात्म्यवादी हैं उसने स्वतंत्र नित्य आत्म-तत्त्व की सत्ता क्यों नहीं स्वीकार की, इस विषय पर हम आगे चल कर विचार करेंगे।

यहाँ अब हम नैरात्म्यवादियों की चर्चा को समाप्त करके यह बतला देना चाहते हैं कि आत्मतत्त्व वादियों (आस्तिकों) का इस सम्बन्ध में क्या सिद्धान्त है।

आत्म-तत्त्व वादियों के इस सम्बन्ध में हमें दो सिद्धान्त उपलब्ध होते हैं। एक मानने हैं 'इस संसार में केवल चैतन्य हीकी सत्ता विद्यमान है। घट पट आदि सब चैतन्य के अतिरिक्त किसी जड़ पदार्थ की सत्ता ही नहीं है। दूसरों का कहना है कि जड़ से चेतन और चेतन से जड़ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जड़ और चेतन दोनों ही की सत्ता भिन्न-भिन्न मानना अकथ्य है। जड़ और चेतन के योग से ही उस जीव जगत् का प्रादुर्भाव हुआ है। इन में पूर्वपक्ष का केवल वेदान्त दर्शनसमर्थन करता है द्वितीय पक्ष को सार्वभ्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, जैन सभी दर्शन स्वीकार करते हैं।

वेदान्त दर्शन का सिद्धान्त है कि इस जगत् में ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किन्हीं भी पदार्थ की सत्ता ही नहीं है। यह सम्पूर्ण प्रपञ्च ब्रह्म ही का विद्यत है, अर्थात् घट, पट आदि पदार्थ ब्रह्म ही के पर्याय हैं। आत्मा या जीव ब्रह्म ही का अंश मात्र है। पर ब्रह्म सदा सर्वथा निर्लेप है। माया या माया के कार्यों से सम्बद्ध हुए ब्रह्म या आत्मा को जीव कहते हैं। यह ब्रह्म सम्पूर्ण विश्व में अनन्तरूप से व्याप्त है। किन्हीं भी जीव के आवागमन की कल्पना औपचारिक है। स्थूल शरीर के उत्पत्ति या नाश को आत्मा पर आरोपित कर के उस के आने-जाने की कल्पना करला जाता है। प्रति शरीर में उसके भिन्न प्रति-भास का कारण अविद्या है। वास्तव में जीव और

ब्रह्म एक ही है। जो ब्रह्म का लक्षण है, जीव भी तद्रूप ही है।

सांख्य दर्शन कार का मत है कि प्रकृति और पुरुष मुख्यरूप से ये दो ही तत्व इस संसार में व्याप्त हैं। प्रकृति अचेतन है और पुरुष चेतन। इन दोनों ही का अस्तित्व अनादि काल से है। शुद्ध पुरुष निर्लेप है वह न कर्ता है न भोक्ता। प्रकृति का संसर्ग रहते हुए ही उसे सुख दुःखादि का अनुभव होता है। इस लिये कहा जा सकता है कि इस जीव की अभिव्यक्ति पुरुष के साथ में प्रकृति का संयोग होने पर ही हुई है यह चेतना का अधिष्ठान, कर्ता, भोक्ता, आदि सब कहा जा सकता है। इस सम्बन्ध में इतना विशेष समझ लेना आवश्यक है कि पुरुष स्वभाव से ही चैतन्य आदि गुण विशिष्ट था, किन्तु कर्म का उस के पास कोई साधन नहीं था। इधर प्रकृति कार्य करने वाली मानी गई है, परन्तु अचेतन होने के कारण वह कार्य करना नहीं जानती थी जब इन दोनों का संयोग हो गया तब अन्धे और लंगड़े की भाँति (अर्थात् दोनों के संयोग से) पुरुष कार्य करने में समर्थ हो गया। पुरुष नाना है अर्थात् प्रति शरीर में भिन्न भिन्न है। इन को ही सर्व साधारण आत्मा या जीव आत्मा कह देते हैं।

योग दर्शन के सिद्धान्त सार्वभ्य शास्त्र से प्रायः मिलते जुलते हैं। आत्म तत्व के सम्बन्ध में भी उन में साम्य ही है। योगदर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि आत्मा अपरिणामी है और बुद्धि परिणामशील है। आत्मा के प्रतिविम्ब से बुद्धि चेतना का सा अनुभव करने लग जाती है और बुद्धि की प्रतिच्छाया से आत्मा भी बुद्धि मय हो जाती है। इसी कारण से आत्मा को दुःखादि का अनुभव करना पड़ता है, जब तक वह यम नियमादि के अभ्यास द्वारा अपने स्वरूप को न पहिचान लेवे।

न्याय और वैशेषिक दर्शन के सिद्धान्त बहुत मिलते जुलते हैं, आत्मा के सम्बन्ध में उन में और भी

अधिक समानता है। इस लिये उन के सिद्धान्तोंको अलग अलग न लिख कर एक बार ही लिख देना उपयुक्त समझते हैं। इस दर्शन में ज्ञान के अधिकरण अर्थात् आधार को आत्मा माना गया है। आत्मा के दो भेद हैं, एक जैवात्मा और दूसरा परमात्मा। परमात्मा ईश्वर को माना गया है, जो सर्वज्ञ है एक है और सुख दुःख से रहित है। जैवात्मा को प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न स्वीकार किया है। यह जैवात्मा विभु (व्यापक) और नित्य है। अर्थात् स्वरूप से इस का कभी विनाश नहीं माना गया है। सुख, दुःख, इच्छा, शेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म और ज्ञान ये जैवात्मा के गुण हैं। जैवात्मा का ज्ञान जन्य है, अर्थात् वह उत्पन्न होता है और ईश्वर में ज्ञान अजन्य है। इसी लिये उसे नित्य ज्ञान का अधिकरण कहा गया है। जीव स्वच्छ अदृष्ट-धर्म-अधर्म, या पुण्य पाप के परतन्त्र है। जिस जीव का जैसा अदृष्ट होता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। यह शरीर का अधिपति है, इस के सम्बन्ध से ही शरीर में चैतन्य व्याप्त है। आत्मा का देश के साथ में संयोग होने पर ही इन बुद्धि आदि गुणों की उत्पत्ति होती है, इस लिये तत्त्वज्ञान हो जाने पर मुक्ति काल में ये सब गुण भी नष्ट हो जाते हैं।

अब हमें यहाँ विचार यह करना है कि आत्म-तत्व-वादी दार्शनिकों के सिद्धान्तों में भी विषमता क्यों है? क्या यह परस्पर नितान्त विरुद्ध हैं? यदि इनका कथन परस्पर विरुद्ध है, तब तो ये सब मिथ्या होने चाहिए। यदि इन में भी कोई समता है तो वह कैसी और इन के किस अन्तर्निहित रहस्य को सूचित करती है?

विचार करने से प्रतीत होगा कि बौद्धों के नैरात्म्य-वाद की कल्पना रहस्य पूर्ण है। और दार्शनिक संसार को उस का यथेष्ट सम्मान करना चाहिये। सभी विद्वान इस बात को स्वीकार करेंगे कि चार्वाक के नैरात्म्यवाद से बौद्धों के इस सिद्धान्त में बहुत अधिक सम्भारता है, बहुत कुछ सोच विचार करने के पश्चात्

यह निश्चित किया गया है, इस का अन्तर्हित रहस्य यही होना चाहिए कि बौद्ध सर्वथैकान्तवादी है, एकान्त ही का उसे पक्ष लेना है। इस लिये एक दृष्टि कोण से उस ने अपने सिद्धान्तों का निरूपण किया है। ज्ञानिक विज्ञान में अनादि अनन्त नित्य आत्म तत्व चर्चा के भी लिये कोई स्थान अवशिष्ट नहीं रह जाता इस लिये नैरात्म्य सिद्धान्त स्थापित करने के अतिरिक्त उसे निर्वाह के लिये और चारा ही क्या है यही बात शून्यवाद के सम्बन्ध में भी है। जब हृदय मान जगत ही में शून्यता की भावना उत्पन्न करने का विचार करने लगे, तब कोई किसी सत्ता विशिष्ट पदार्थ को स्वीकार करने के लिये कैसे तयार होगा वह तो यही कहेगा कि 'सर्वं शून्यमिदं जगत' किन्तु इन बातों से आत्म तत्व के अस्तित्व की यथार्थता लुप्त नहीं हो जाती दार्शनिक विज्ञान पक्ष में कृत प्रणाली और अकृताभ्यागम आदि दोष आये बिना नहीं रह सकते। कौन बुद्धिमान इस पक्ष का समर्थन करने के लिये तैयार होगा कि पुण्य कृत्य कोई करे और उसका फल उसे न मिल कर दूसरे को मिले या पाप कोई और ही करे और उस का दण्ड किसी अन्य व्यक्ति को मिले। शून्य कान्त पक्ष के अभिमानियों के लिये संसार यातनाओं से छुटकारा पाने के लिये जगत में शून्यता की भावना करना तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है।

वेदान्त के सिद्धान्त में भी एक खास बात है। वेदान्त ब्रह्मात्मवादी है इस लिये इस संसार में पर ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करना उन के लिये अर्भाष्ट नहीं ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य सब पदार्थों को असत् सिद्ध कर देना ही उन का एक उद्देश है ऐसी स्थिति में यदि वे आत्मा को ब्रह्म से भिन्न स्वीकार न करे तो कौनसा बड़ा आश्चर्य है। अखिल विश्व में ब्रह्म की प्रतिच्छाया देखना यह वेदान्त का मौलिक सिद्धान्त है। संसार में इस सिद्धान्त का यथेष्ट आदर भी हुआ है। चार्वाक ने शरीर ही को आत्मा माना। न्याय और वैशेषिक ने शरीर

में पृथक् आत्म तन्त्र की सत्ता स्वीकार की और जीवात्मा को सुख दुख का भोक्ता भी बताया। सांख्य ने पुरुष को निर्लेप माना- कर्ता भोजता आदि गुण रहित स्वीकार किया। जीवात्मा का काम प्रकृति के संसर्ग विधिष्ट पुरुष या लिङ्ग जगत् में किया वेदान्त ने इसी विचार को और भी अधिक उच्च बना देने की चेष्टा की, देखते एक परब्रह्म की कल्पना उसके पूर्व के विचारों को उच्चतम श्रेणी पर पहुँचा दिया। वेदान्त दर्शनकारों ने सांख्य के विचारों में इस वृद्धि का अनुभव किया कि देश, काल, कारण रहित पुरुष अनेक नहीं हो सकते इस लिए एक निर्गुण परब्रह्म ही की सत्ता स्वीकार कर ली जाय तो उचित हो। मैं समझता हूँ अब पाठक उल्लिखित सिद्धान्तों और उनकी वृद्धियों को अच्छी तरह समझ गये होंगे भरे कथनानुसार उक्त सिद्धान्तों में कोई भी पूर्ण नहीं है उन में कोई न कोई वृद्धि अवश्य रह गई है एक विचार शील विद्वान इन में से किसी को भी बिना कोई आपत्ति उपस्थित किये साम्या स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हो सकता। विवेकशील उर्मा वात को मानने के लिये तैयार हो सकता है जिस में कुछ भिन्नता न हो और तात्विक वास्तु को कहने वाली हो। जैनाचार्यों ने अन्य सब दर्शनकारों की वृद्धियों का अच्छीतरह अनुभव किया और तत्पश्चात् अपने सर्व मत अतिरिक्त सिद्धान्त को स्थापित किया।

जैनाचार्यों का कहना है कि जीव ज्ञानदर्शनात्मक चेतना स्वरूप है। यह शरीरधारी भी है अशरीर भी है। शून्य भी है पूर्ण भी है, निरन्तर भी है, अनित्य भी है एक भी, अनेक भी है, क्षय भी है, अक्षय भी है, सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है, व्यापक भी है, अव्यापक भी है, बद्ध भी है, मुक्त भी है, इन के अतिरिक्त बद्ध और भी अनेक धर्म विधिष्ट है। इन परस्पर विरुद्ध धर्मों का एक ही जीवात्मा में रहना निरुद्ध सा प्रति-भासित होता है किन्तु विचार करने पर संक्षेप गिबुल ही जाता है। अशुद्ध अवस्था में जीव शरीर

ध्रित ही रहता है इस लिये शरीर का संसर्ग रहने के कारण वह उपचाय से शरीरी भी कहा जा सकता है किन्तु उपचाय का प्रवृत्तिस्वरूप नहीं होगा शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा जीव के किसी भी शरीर में सम्भव नहीं इस लिये वह अशरीर भी है। पर द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की अपेक्षा रहित है, इसलिए शून्य भी है, समस्त ज्ञान, दर्शन मूल आदि गुणों से भरा हुआ है इस लिए पूर्ण भी है। इवाश्रित नय की अपेक्षा इस का कर्म भी विनाश नहीं होता इस लिये निरन्तर भी है। पर्याश्रित नय की अपेक्षा से इस का प्रति समर निराश होता रहता है, इस लिये अनित्य भी है। पराश्रयों से भिन्न है, उस लिए शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा पर भी है। पर्याश्रित नय की अपेक्षा इस की अनेक अवस्थाएँ हैं इसलिए ओम् भी है। प्रति समय इस की पर्याये बदलती रहती है, इस लिए क्षय भी है। निश्चयरूप ने इस के स्वरूप में कभी भी कुछ विकार नहीं होता, इस लिए अध्या (अविनाशीक) भी है अमूर्तिक जीव को हम नहीं देख सकते इसलिए सूक्ष्म भी है। देखते दर्शन और केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने पर देखा जा सकता है, इस लिये स्थूल भी है। आत्म प्रदेशों के लोकाशाश प्रमाण होने के कारण वह व्यापक भी है। साधारण जीव अर्ध शरीर प्रमाण ही रहता है, इस लिये अव्यापक भी है। संसागवस्था में जब हमें प्राप्तिपूर्वक कर्मों का फल भोगता रहता है और नवीन बंधता रहता है, इस लिये बद्ध भी है। जीव के स्वभाविक स्वरूप विचार किया जाय तो यह मुक्त भी है। इसी प्रकार अनादि और आदि मान्त्त और अनन्त आदि कर्ता और अकर्ता आदि धर्मों पर भी विचार कर लेना चाहिए। इस प्रकार अनेक धर्मों मरु स्वरूप मान लेने पर कोई भी विरोध उपस्थित नहीं हो सकता। जैनाचार्यों ने जीव के सम्बन्ध में उपस्थित होने वाली सम्पूर्ण तर्कणाओं पर ध्यान दिया है, और अन्य दर्शनों के सिद्धान्तों से रही हुई कमजोरियों से मुक्त रहने का प्रयास किया है। इन सिद्धान्त से

आत्मा के सम्बन्ध में जिन विशेषताओं को स्थान मिला है, उन पर विवेचन करने के लिये यहाँ प्रगत स्थान नहीं है अतः हम इसके सम्बन्ध में यहाँ कुछ भी लिखना नहीं चाहते ।

अन्त में इस बात पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना अनुपयुक्त न होगा कि जीवात्मा की कल्पना ही क्यों की जाय ? जो लोग आत्मा को नहीं मानते उनका भी काम तो चलता ही है, फिर इस अनावश्यक तत्व को मानने में लाभ ही क्या है ? किन्तु बात ऐसी नहीं है

आत्म तत्व की कल्पना अनावश्यक नहीं है और आत्म तत्व भी कल्पित नहीं है । अनादि-अनन्त, कर्ता-भोक्ता आत्मा की सत्ता स्वाकार बहुत अधिक आवश्यक है । संसार को जगन्नि का साम्राज्य इस शायित्व पूर्ण पदार्थ की सत्ता स्वीकार करने पर ही सम्भव है । कर्तृत्व और भोक्तृत्व विश्व पहेली को सुलझाने के उत्कृष्टतम साधन बताये गए हैं । हमारे जीवन का सम्पूर्ण क्रम इसी के विश्वास पर अवलम्बित है । इस सम्बन्ध में अपने विशेष विचार हम आगे लिखेंगे

—श्री प्रकाश जैन, न्याय दोष

अनेकान्तवाद की व्यापकता और चारित्र

(ले०—ए० कैलाज चन्द्र जी जैन शास्त्री)

जेण जिणा लोगस्सन्नि वत्तं परो सम्मत्ता ण णिण्णः

तम्म भुत्तनेक्क गुण्णो णमो अप्पेमांत्त वात्तम्म ।

अचार्य सिद्धसेन

जिसके बिना लोक कामों व्यवहार सर्वथा नहीं बन

सकता उस भुत्तनेकगुरु अनेकान्तवाद को नमस्कार हो ।

जहाँ जैन शासन के प्रभावक आचार्य सिद्धसेन जिनसेन सरांसि आचार्य जिनकी सूक्तियों को वृषभ नाथ भगवान की सूक्तियों के समान 'निष्पुपा' बतलाते हैं तथा अन्य अनेक जैनान्त्रियों ने मूर्तों श्रद्धा के साथ जिनका संस्मरण किया है— अनेकान्त वाद के बिना लौकिक व्यवहार का चलना अशक्य बतलाते हैं वहाँ आज कल के कुछ विद्वान वस्तु तत्व की र्मांसा तक ही अनेकान्त वाद को संमित करना चाहते हैं उनका कहना है कि, वस्तु तत्व की विवेचना में ही अनेकान्त का उपयोग किया जाता है, चारित्र में—आचार और व्यवहार में—उस का उपयोग नहीं हो सकता । गौरव, चारित्र वस्तु तत्व की र्मांसा से बाहर है अवस्तु है

यया चारित्र अवस्तु हे ?

जैन वाङ्मय में अवस्तु नाम की कोई स्वतंत्र चीज ही नहीं है । वहाँ तो भिन्न दृष्टि कोण से वस्तु ही अवस्तु कही जाती है—

'वस्त्वेवा वस्तुतां याति प्रक्रियाया विपर्ययात्'

स्वामी समन्तभद्र

जब चारित्र अवस्तु नहीं है फिर वह है क्या बला ? इस प्रश्न का उत्तर देने हुए आचार्य कुन्डकुन्ड लिखते हैं 'चारित्तं खलु धर्मो' चारित्र ही धर्म है ! जब वस्तु धर्म में अनेकान्त का उपयोग किया जा सकता है तब आत्म धर्म चारित्र को उस से क्यों बरी कर दिया जाना चाहिये ? इस का उत्तर मेरी अज्यमति में नहीं समझता ! शाश्वत कोई कहे, 'अनेकान्त'

शब्द का अर्थ अनेक धर्म होता है। जबपर कग जाता है कि, वस्तु अनेकान्तात्मक है तब उस का यही आशय होता है कि वस्तु अनेक धर्मात्मक है। ऐसी दशा में अनेकान्त वाद का उपयोग वस्तु में ही किया जा सकता है—वस्तु धर्म में नहीं किया जा सकता। चरित्र वस्तु नहीं है—वस्तु का अंश—धर्म—है। यदि धर्म में भी अनेकान्त वाद का प्रयोग किया जायेगा तो अनवस्था होजायेगी, क्योंकि यदि वस्तु का प्रत्येक धर्म अनेकान्तात्मक है तो धर्म में रहने वाले अनेक धर्म भी अनेक धर्मात्मक अवश्य ही होंगे।

उक्त आक्षेप के समाधान के लिए धर्म और धर्मी के पारस्परिक सम्भाव पर एक सरसरी दृष्टि डालना आवश्यक है। धर्म और धर्मी दो स्वतंत्र वस्तुएं नहीं हैं—दोनों की सत्ता एक है। धर्म या गुणों का अखण्ड पिण्ड ही धर्मी कहलाता है, ऐसी दशा में कोई धर्म सर्वथा धर्म ही नहीं कहा जासकता—आज जो स्व-धर्मी अपेक्षा से धर्म कहा जाता है, वही धर्मान्तर की अपेक्षा से धर्मी भी कहा जा सकता है। इस में अनवस्था दोष का भय नहीं है, क्यों कि धर्म-धर्मी का भेद व्यवहार अनादि-अनन्त है, और अनादि-अनन्त वस्तु में अनवस्था दोष नहीं समझा जाता। अतः चारित्र यद्यपि वस्तु का धर्म है, फिर भी उस में एक अनेक, भेद, अभेद, नित्य, अनित्य आदि वस्तु धर्मी की तरह अनेकान्त वाद का प्रयोग अपरिहार्य है। अनेकान्त वाद का उपयोग सतमात्र में किया जाता है, इस विषय में अनेक शास्त्राथ प्रमाण उपलब्ध हैं।

जिनेन्द्र देव की दिव्यध्वनि को 'स्याद्वाद नय संस्कृत' बताया गया है और इसी लिये जिनेन्द्र देव

को 'स्याद्वादी' १ और उनकी दिव्यध्वनिके आधारपर प्रथित द्वादशांगको स्याद्वादनयगर्भित या 'स्याद्वाद' २ के नाम से सम्बोधित किया जाता है। जैसा कि देव शास्त्र गुरु की पूजन के समय भी 'स्याद्वाद नय गर्भित द्वादशाङ्ग श्रुत ज्ञानात्' बोल कर द्रव्य चढ़ाया जाता है द्वादशांग में केवल एकत्व नित्यत्व का ही विवेचन नहीं होता प्रयुक्त उसका बहुभाग श्रावकधर्म और मुनिधर्म से ओत प्रोत रहता है तब उस भाग को स्याद्वाद नय गर्भित न मानने में क्या उरपत्ति है? कुछ समझ में नहीं आता।

जैन वाङ्मय में सम्प्रदर्शन का गुणानुवाद खूब गाया गया है, उसके बिना ज्ञान जप तप सब व्यर्थ बतलाये गये हैं। जिसे सम्प्रदर्शन हो जाना है, वह आत्मा सम्प्रदृष्टि या सद्दृष्टि कहा जाता है। यथार्थ में दृष्टि कोण के ठीक हुए बिना वस्तु तत्त्व का ठीक २ विवेचन नहीं हो सकता और न ज्ञान का ही ठीक २ उपयोग किया जा सकता है, इस लिये सम्प्रज्ञानी को सद्दृष्टि होना आवश्यक है जिनशासनमें अनेकान्त दृष्टि ३ को ही सद्दृष्टि कहा गया है। और एकान्त दृष्टि को मिथ्या दृष्टि। सम्प्रदृष्टिका आचार सद्वाचार कहा जाता है और मिथ्यादृष्टि का कदाचार। ऐसी दशा में चारित्र को केवल एकान्तवाद की तुला में तोलने वाले मशानुभाव किस कोटि में सम्मिलित किये जायेंगे? यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है।

चारित्र में अनेकान्त दृष्टि का उपयोग।

उपलब्ध जैन वाङ्मय में व्यवहारतः अनेकान्त दृष्टि के उपयोग करने का श्रेय स्वामी समन्तभद्र को प्राप्त है। उन्होंने 'आत्ममांसा' नामक प्रकरण में प्रारम्भिक ५७ श्लोकों में भाव, अभाव, द्वैत, अद्वैत

१. 'स्याद्वादिनो नाथ तत्रैव युक्तः वृहत्सर्वभू श्लो १४ ।
२. 'स्याद्वाद केवलज्ञाने' आ० मा० श्लो. ० १०१ ।
३. अनेकान्तात्मदृष्टिमे मनी शून्यो विपर्ययः । ६५. वृहत्सर्वभू ।

नित्य, अनित्य भेद, अभेद आदि वस्तु धर्मों के साथ ही साथ युक्तिवाद और आगमवाद का भी—जो कि संभवतः उस समय के विचारप्रस्त विषय थे—अनेकान्तवाद दृष्टि से बड़ा सुन्दर समन्वय किया है। उसके बाद वैश्ववाद और पौरुषवाद के पुनरुत्पन्न मगड़ों को भी बड़ा सरलतासे निपटाया है। आरम्भ में ही ८८ वें श्लोक का व्याख्यान करते हुए विद्यानन्द स्वामी ने एक वाक्य लिखा है। उसपर एक टिप्पणी भी दी गई है उसका आशय निम्न प्रकार है—“उपाय दो तरह के होते हैं—ज्ञापक और कारक। वस्तु के जानने में सहायक ज्ञान आदि दो ज्ञापक कहते हैं और वस्तु की सिद्धि में सहायक उद्योग देव दगैरह को कारक। अब कारक उपाय की परीक्षा करते हैं”। ऊपर के विवरण से क्या यह स्पष्ट ध्वनित नहीं होता कि, अनेकान्तदृष्टि का उपयोग कारक तत्त्व-चारित्र्य-में भी किया जाता है? यदि इतने से सन्तोष न हुआ हो तो जरा आगे बढ़िये और पुण्य पाप की व्याख्या में अनेकान्त दृष्टि का उपयोग देखिये। यहां यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि, जिन शासन में अहिंसा को पुण्य और हिंसा को पाप बतलाया गया

है तथा जो जितने अंश में अहिंसक है, वह उतने ही अंश में चारित्र्यवान है। क्योंकि जैन धाडमय में अहिंसा ही परमब्रह्म * माना गया है।

पुण्य और पाप की परीक्षा करते हुए, आचार्य समन्तभद्र लिखते हैं कि, ‘यदि १ दूसरों को दुःख देने से पाप का और सुखी करने से पुण्य का बन्ध अवश्य होता है तो अचेतन दूर कंठक आदि वस्तुओं को और सचेतन बीतरागी पुरुषों को भी पुण्य और पाप का बन्ध अवश्य होना चाहिये। इस के विपरीत यदि यह कहा जाय कि, अपने को दुःखी करने से पुण्य का और सुखानुभव से पाप का बन्ध होता है तो, कायकलेश आदि तपस्या में तप और तत्त्वज्ञान के नितन में सुख का अनुभव करने वाला बीतरागी मुनि भी कर्म बन्ध से अवश्य लित होगा। और उस दशा में किसी को भी मुक्ति की प्राप्ति न हो सकेगी।

तब पुण्य और पापका क्या व्यवस्था की जाय इस प्रश्न का समाधान उक्त आचार्य के वाक्यरत्नों से ही कीजिये। बड़ कहते हैं कि, × अपने में या पर में विशुद्ध परिणामों से जो कार्य किया जाता है वह पुण्यास्त्रव का कारण है और संकलेश परिणामों से जो

* ‘कारकलक्षणमुपायतत्त्वमिदानीं परीक्ष्यते’। अष्ट स. ए. २७६

‡ उपायतत्त्व-ज्ञापककारकचेति द्विविधं, तत्र ज्ञापकप्रकाशकमुपायतत्त्वज्ञानं, कारकं—तूपायतत्त्वमुद्योगद्वैवादि।

अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम् ॥ ११६ ॥ स्व. भू. स्तो.

† पापं ध्रुवं परे दुखात् पुण्यं च सुखतो यदि।

अचेतनाकषायो च वष्येयातां निमित्ततः ॥ ६२ ॥ आ० मी०

पुण्यं ध्रुवं स्वतो दुखात् पापं च सुखतो यदि।

बीतरागो मुनि विद्वांस्ताभ्यां युंज्यान्निमित्ततः ॥ ६३ ॥

× कथं स्याद्वादे पुण्यपापास्त्रवः स्यात् इत्याहुः—

विशुद्धिसंक्लेशाङ्गं चेत् स्वपरस्थं सुखासुखम्।

पुण्यपापा स्त्रवो युक्तो न चेद्द्वयर्थस्तवार्हतः ॥ ६४ ॥

कार्य किया जाता है वह पापान्त्रव का कारण है।

'पुरुषार्थसिद्धयुपाय' + में अमृतचन्द्र सूरि ने हिंसा के जो अनेक विकल्प किये हैं। क्या वे आचार में अनेकान्त की योजना का समर्थन नहीं करते ?

अतिचार की व्याख्या अनेकान्त की नींव पर स्थित है।

यदि चारित्र्य से अनेकान्त की योजना को बहिष्कृत कर दिया जाये तो द्रव्य, आचार अतिचार और अनाचार के रूप में विभाजित नहीं हो सकते। अतिचार की व्याख्या सर्वथा अनेकान्त पर ही अवलम्बित है क्योंकि अतिचार में एक देश का भंग और एक देश का रक्षण आवश्यक है। बारहवीं शताब्दी के वाद् के कुछ विद्वानों ने संभवतः तत्कालीन मनुष्योंके शिथिलाचार से प्रभावित हो कर—स्वदार सन्तोषी श्रावक के लिये वेभ्यासेवन को जो अनुचित नहीं बतलाया है उसमें भी अनेकान्त दृष्टि ही काम करती है।

गुणस्थानों के नाम भी

अधिक क्या कहें ? संसार के जीवों को उन्नति और अवनति की सोपानस्वरूप गुणस्थानोंके नाम भी अनेकान्त की योजना पर ही अवलम्बित हैं, जैसे सासादन सम्यग्दृष्टि अविरतसम्यग्दृष्टि, विरताविरत, प्रमत्तसंयत, सयोगकेवली वगैरह। जिस प्रकार स्याद्वादी द्रव्य स्वरूप का निर्धारण करने के लिये स्व और पर का सहारा लेता है उसी प्रकार आचार का विवेचन द्रव्य और भाव की अपेक्षा से किया जाता है।

शब्द सिद्धि भी

जिन शासन में केवल अर्थ की सिद्धि में ही अनेकान्त का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि शब्दों की सिद्धि (GRAMMER) में भी उस का सहारा लिया जाता है, पृथ्वीपाद् के

जैनेन्द्र व्याकरण का प्रथम सूत्र "सिद्धिरनेकान्तात्" ही उक्त बात का समर्थन करता है। आचार्य हेमचन्द्र ने भी अपने व्याकरण में उक्त नियम को अपनाया है। ऐसी परिस्थिति में जिन बाणी के प्राण स्वरूप चारित्र्य में अनेकान्त की योजना न किये जाने की कल्पना करना भी दुःसह है।

वर्तमान राज नीति में अनेकान्त का उपयोग

कॉंग्रेस की नीति 'अहिंसा' है यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु पिछले दिनों ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित 'साम्प्रदायिक निर्णय' में कॉंग्रेस को जो मार्ग स्वीकार करना पड़ा है वह अनेकान्त दृष्टि के उपयुक्त ही है,। समस्त भारतीयों की प्रतिनिधि कहलाने का दावा करने वाली संस्था के लिये दूसरा मार्ग ही नहीं था। महात्मा गांधी के वक्तव्य पर टीका टिप्पणी करते हुए, मान्य विद्वान श्री सम्पूर्णानन्द जी ने उक्त बात को स्वीकार किया है। वह लिखते हैं—“आज कॉंग्रेस को जैन दर्शन से स्याद्वाद् सिद्धान्त को लेकर उसका प्रयोग राजनीति में करना पड़ता है। उसे साम्प्रदायिक निर्णय जैसी वस्तुओं के लिये यह कहना पड़ता है कि हम युगपत इनका खण्डन करते हैं और नहीं करते”।

क्या इन बातों से हमारे विद्वान भाई अनेकान्त की व्यापकता का अनुमान नहीं कर सकते ?

उपसंहार

आज जब सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में गान्धीवाद् समाजवाद्, धनसत्तावाद्, सैनिकसत्तावाद् मुसोलिनीवाद्, हिटलरवाद्, आदि अनेक वादों का

जमघट हो रहा है और तेरापण्य बीसपण्य तीर्थक्षेत्र और विवाह क्षेत्र को लेकर जैन समाज की शक्ति का सतत दुरुपयोग होता है तब 'यत् सत् तत्सर्वं मनेकान्तात्मम्' के प्रबल हुंकार से एकान्तवाद का मान विगलित करने वाले, 'नयविशारद्' 'प्रबुद्धनय चक्र-संचार' श्री समन्तभद्र या सिद्धसेन के सदृश कोई भी दृष्टि गोचर नहीं होता जो उक्तवादों का समन्वय

करके एकान्तवाद की खकी में पिसने वाली प्रजा को सुख और शक्ति दान कर सके। आज समाज को अनेकान्तो विद्वानों की आवश्यकता भव्य है किन्तु अनेकान्तवाद की सुन्दर शक्यभ्यामला भूमिपर पान्नास करने वालों में जिन गुणों की आवश्यकता है, अमृतचन्द्र सूरि के निम्न शब्दों में उन्हें सतत दृश्यंगम करना चाहिये।

स्याद्वाशकौशलसुनिश्चलसंयमाभ्यां यो भावयत्यहरद्ः स्वामिहोपयुक्तः ।
ज्ञानक्रियानयपरस्परतीव्रमैत्री पात्रीकृतः श्रयति भूमिमिमां स एकः ।

स्वर्ग का सिंहासन

(स्वामिभक्ति और स्वार्थत्याग की एक ऐतिहासिक कहानी)

(लि०—श्रीमती अनुपमकुमारी जैन जयपुर)

चिन्ताई की राणी कर्णा घती अपने राज महल में किसी सन्निकट विपत्ति की आशंका से चिन्तित हो रही थी। उस का सुन्दर मुख विन्ता से म्लान और उदास हो रहा था। दृश्य में एक भारी उथल पुथल मची हुई थी। यका यक किसी के पैरों की आड़ट सुन पड़ी। राणी संभल कर उठ बैठी और सशक्ति हो कर बोली

“है ! कौन ? पन्ना ! कड़ो, क्या खबर लायी हो ? इतनी घबराहट क्यों ? जल्द बताओ ! शत्रुओं की क्या हालत है ? चिन्ताई के योद्धाओं ने विपत्तियों से शर तो नहीं खाई ?”

पन्ना ने कहा “महाराणी ! क्या कहूँ ? बहुत विकट समस्या है। गुजरात के सुलतान की सेना समुद्र की बाढ़ के समान उमड़ पड़ी है।

हमारे सैनिक बहुत थोड़े रह गये हैं। यद्यपि बचे हुए सैनिक भी बड़ी वीरता से शत्रुओं का सामना कर रहे हैं। हमारे एक २ योद्धा विपत्तियों की सेना के कई योद्धाओं को मौत के घाट उतार कर स्वर्ग को राह देखते हैं। पर सुलतान की सेना टूटी दलके समान घेरा डाले हुए है।

“तो क्या आसार दिखाई दे रहे हैं” राणी ने पूछा “सुलतान किले की ओर नज़दीक आ रहा है।” पन्ना ने जवाब दिया “अवश्य वह राज महल के भीतर प्रवेश करेगा और यह एनवास की स्त्रियों के लिये आशंका जनक है”

इतने ही में किसी दूसरी बाँदी ने आकर सूचना दी “महाराणी ! सुलतान अपने सिपाहियों

को गाजर मूली की तरह काटना हुआ राज महल के बहुत निकट आ पहुँचा है। किले के प्रथम द्वार में आ घुसा है।”

रानी कर्णावतीने उसी समय रणवास की समस्त नारियों को एकत्र करने का हुक्म दिया करीब पांच मिनट में रानी के पास झुण्ड का झुण्ड स्त्रियों का जमा हो गया। रानी कहने लगी—

“भारत की वीराङ्गनाओ ! गुजरात का मुल्तान किले के चारों ओर अपनी असंख्य सेना ले कर घेरा डाले हुए है। हो न हो, अवश्य वह रण-वास में घुसने की फिरा में है। परमा आपत्ति के समय राजपूत नर्दिशियों ने प्राचीन काल में अपूर्व साहस और वीरता का परिचय दिया है। वही समय आज हम लोगों के सामने है। जत्राणियाँ जब शत्रु से अपना सतीत्व भंग होने की आशंका देखती हैं तो हँसते-खेलते अदम्य उन्माह और उन्मास के साथ इस जत्रण भंगुर शरीर को अग्नि देवी के समर्पण कर देती हैं। मुझे लम्बा चोड़ी वक्तृता देने की आवश्यकता नहीं। चितायें मजायी जायँ और हम सब एक साथ मिल कर स्वर्ग का आह्वान करेंगी। क्यों, आप लोग तयार हैं न ?”

“तैयार हैं ! तैयार हैं !!” एक साथ सैकड़ों आवाजों से राज महल गूँज उठा।

रानी ने अपनी इस आपत्ति का उपाय तो इस प्रकार कर लिया। पर इस नश्वर संसार में एक दुःख से छुटकारा पाने पर शीघ्र ही उसके स्थान पर-राज सिंहासन पर प्रामक के मरने पर दूसरे उत्तराधिकारी की तरह-दूसरा दुःख आखड़ा होता है।

“अहा ! मेरा यह फूल सा बच्चा ! मेरी अनुपस्थिति में इसकी कौन संभाल करेगा ? जो जत्रण भर भी मेरे बिना नहीं रहसकता है उसी को मैं मशके लिए छोड़ कर जा रही हूँ। माँ, माँ कह कर चिल्लाता हुआ जब यह आँसुओं की धारा

बहावेगा तो कौन मोतियों की तरह अपनी आंचल में उन कूटों को भेलेगा ?”

...“रानी !” एक स्त्रीने साहस दिलाते हुए कहा “तुम एक वार योद्धा की वीर पत्नी होकर पुत्र वियोग में इतनी विकल हो रही हो। पंदा होने के साथ साथ भाग्य भी यह जीव अपने साथ लेकर आता है। राजपूत स्त्रियोंको जो मुश्किल अपने सतीत्व धर्म से होती है वह किसी से भी नहीं होती। यह समय शोक करने का नहीं है। रणवास की तीनहजार देवियाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं।

जाने समय रानी ने पुत्र की धारा पन्ना को बुलाया और कहा—

“पन्ना ! जिस दिन उदयसिंह ने मेरी कोख से जन्म लिया था उस दिन तुम्हारे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। मैं जानती हूँ तुम उदय सिंह को अपने पुत्र से भी अधिक प्यार करती हो। मैं मेरे लाल को तुम्हारे ही भरोसे छोड़कर जाती हूँ ! समझना यह मेरा ही दूसरा पुत्र है। इसको सुख पहुँचाने के लिये कोई भी बात उठा न रखना”।

पन्ना ने कहा “जो आज्ञा, मैं इस बालक को अपनी जिन्दगी से भी अधिक प्रेम करूँगी यदि इस की रक्षा के लिए मुझे मेरी प्यारी से प्यारी चीज भी खोनी पड़े तो मैं उसका हर्ष के साथ बलिदान कर दूँगी”।

इसके पश्चात् रानी कर्णावती ने उदय सिंह को बार २ गले से लगाया और अपनी गोद में से पन्ना को देने हुए कहा—

“बेटा, अब इसी को अपनी जन्म देने वाली मा समझना। मैं अब तुम से मश के लिए बिदा माँगती हूँ।” बच्चा अपनी माकी गोद में से उतरते हुए रोने और अपनी माकी तरफ एक टुक दृष्टि से देखने लगा।

पन्ना ने बड़ी मुशकिल से उमको रोने से

बन्ध किया । जाते-२ फिर गर्नी ने प्रिय पुत्र को गले से लगाया और उस को अन्तिम आर्षीवाद देकर वह अपने अर्माष्ट स्थान का ओर चल पड़ा ।

एक क्षण के बाद चित्तौड़ के राज मण्डल में एक साथ सैकड़ों चितायें धू-धू करके जल उठीं

इस घटनाके तीन वर्ष पीछे की बात है । चित्तौड़ के मण्डलों में एक बुढ़िया स्त्री दो समवयस्क बालकों को खिला रही थी । उन के पास तरहर के खिलौने पड़े हुए थे । बालक बहुत देर से खेल रहे थे । बुढ़िया ने अब उन को सुलाने का प्रबन्ध किया । शाही पलंगो पर रेशमी गद्दे तकिये बिछे हुए थे । उसने लोरियां गा गा कर उनको सुलाने की चेष्टा की पर खिलाड़ी बालक घड़ी में आंखें मंझ लेते और घड़ी में अपना मां की गोद में जाकर किलोल करने लगते । मां अपने बच्चों की इन हरकतों से हैरान हो गई । अन्त में उसने स्वयं अपनी आंखें मींच कर सोने का वहाना किया । समझदार बच्चे अपनी मां का बात को ताड़ गये और कड़कड़ा कर हंसने और कहने लगे “अम्मा, तुम भूत मृत ही सोनेका वहाना करती हो । लो, अब हम घोला बन बन कर खेलेंगे । तुमको घोला बनो और हम सवाल बनंगे ।

मांने सोचा—आज बालकों ने दूध नहीं पिया है । खेल के लोभ से इन को जरूर दूध पिला सऊंगी—उस ने कहा “ आज तुम दोनोंने दूध नहीं पिया है । यदि तुम दूध पी लो तो घोला बनूंगी ”

बालक बिना किसी शिचकिचाट के दूध पीने को राजी हो गये । मां जल्दी से दो कटोरों में दूध भर कर ले आई । बालक दूध पीने लगे और मां उनको पखा करने लगी ।

“क्यों, उदयसिंह ! तुम ने आर्धा कटोरी पी है । सब की सब पीजाओ, वेष्ट, देखो फिर तुम्हारी चोटी इतनी बड़ी हो जायेगी ” वृद्धी माने अपने हाथ को खूब ऊंचा कर के कहा

“मा तुम तो रोज रोज हमारी चोटी बड़ी करती हो । पर यह तो देखो ! अभी उतनी ही है । ”

वृद्धी मा और बच्चोंके इसी वाशविवाद के बीच में अकस्मात् किसी की बिल्लाहट सुन पड़ी । राजमण्डल का एक कर्मचारी आंधी की तरह कमरे की ओर भपटा । उस का चेहरा भय से पीला पड़ रहा था ।

“पन्ना ! राणा, विक्रमार्जात” हांपते हुए आगुन्तक ने कहा “ अब इस दुनियां में नहीं रहा है ”

पन्ना के मानो काठ मार गया । उसका कलेजा धक धक रहगया । पैरों तले से धरती खिसकने लगी

“किम् दुष्टने राणा विक्रमार्जात का वध किया है ” पन्ना ने पूछा ।

“बहुत दिनों से राज्य के अधिकारी लोग” नौकर कहने लगा “ विक्रमार्जात के व्यवहारसे अमननुष्ट थे उन की इच्छा विक्रमार्जात को हटाकर उस के स्थानपर बनवीर को राजा बनाने की थी । आज उन का मनोरथ सफल हुआ । बनवीर और कुछ राज्य कर्मचारियों ने मिलकर षडयन्त्र कर के राजा का वध करादिया । आज से बनवीर ही राजगद्दी का मालिक हो गया है । ”

पन्ना ने कहा “ इस खून का कारण भी अवश्य होगा । राजकुमार उदयसिंह के जीवन में भी मुझे सन्देह है । बनवीर के हृदय में यह भी काँट की तरह खटकता होगा ”

कर्मचारी ने कहा “ हां, मुझे विश्वस्त रूपसे मान्यम हुआ है कि बनवीर ने आज रात तक

उदयसिंह को मारने का हृदय संकल्प कर लिया है। उसको शक है कि कहीं लोग उदयसिंह को राज्याधिकार देने का आन्दोलन न उठावें। मैं बड़ी मुश्किल से तुमको यह खबर देने के लिए आया हूँ। चाहीं तब तक उसने इन्तिजाम कर रखवा है।

पन्ना का मांस रुक गया। नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस ने गद् गद् काँठ से कहा—

“गणपति कर्णालनी ने उदयसिंह के शालय करने का भार जब मुझे सौंपा था तो मैं ने उसको बचन दिया था कि मैं अपना प्यारी से प्यारी वस्तु को भी इस बालक की जिन्दगी के सामने तुच्छ समझूँगा। अवश्य कोई न कोई उपाय करना चाँहिए।”

“पन्ना!” नौकर ने निराशा का श्वास ले कर कहा। “इन हजारों विपत्तियों के बीच राजकुमार की रक्षा का उपाय कैसा! मुझे तो इतने राज कर्मचारियों के बीच एक भी राजभक्त पुरुष नजर नहीं आता। पन्ना का हृदय सहम उठा। एक क्षण बाद सोचकर उसने कहा “मुझे इस के लिए एक उपाय सूझा है।”

“वह क्या है?” स्वामी भक्त नौकरने उत्कण्ठित हो कर पूछा पन्ना दनियाँ भर के सारस को बटोर कर कहने लगी—

“आज मैं राजकुमार उदय सिंह के स्थान पर अपने इकलौते बेटे को राजकुमार का भेष पहनाऊँगी और उदयसिंह को हम गुप्त रूप से किसी विश्वस्त पुरुष के साथ गणवास के बाहर भेज दूँगी।”

नौकर ने पूछा “तो क्या उदयसिंह के स्थान पर तुम्हारे हृदय का दुलारा बच्चा मारा जायगा?”

“हां” पन्ना ने हृदय पकड़ कर जवाब दिया

“मालिक की रक्षा के लिए एक क्या दो पुरों का बलिदान भी बाँझनीय है।

नौकर बूढ़ा धार की स्वामी भक्ति और कृतज्ञता देख कर उका उका रू गया। मन ही मन उसकी प्रशंसा करते हुए बोला “पर रास्ते में वनद्वार ने पैड र पर सिपाहियों का प्रबन्ध कर रखवा है। राजकुमार को बाहर भेजने की तरकीब।”

“तरकीब! यही है की एक फूलों की टोकरी में राजकुमार को सुला दूँगे और कल फूलों के बसाने किसी विश्वस्त नौकर के साथ राबला के बाहर निश्चित स्थान पर भेज दूँगे।”

भेरे नयनों के स्तिताएँ! हृदय के धारे! लो मैं आज तुम्हें राजकुमार बना रही हूँ। यह रत्नों का हार गले में पानो और सोने का मुकुट अपने ऊपर धारण करो। आज तुम्हारे लिये बड़े गौरव और उत्सव का दिन है। राजकुमार का सुन्दर जौया पर आज तुम सोना और समपना इस रात के लिए मैं ही मेवाड़ का मल्वा राजकुमार हूँ।

बालक राजा बनने की खुशी में फूल कर कुपा हो गया। पन्ना बज्रकी छ्वाती कर और निकलने हुए आंसुओं को जर्बदस्ती से गोक कर बालक को बाँहें पानाने लगी। बालक भी बड़े चाव से राजकुमार की जगमगाती हुई पोशाक को धारण करने लगा।

“क्यों, माँ कल सवेरे उदयसिंह फिर राजा बना दिया जायगा और मैं उन्हीं फंटे पुतले कपड़ों को पहनूँगा?”

“भेरे लाल! आज रात को तो तुम मेवाड़ जेमे छोट से देश के ही राजकुमार बनोगे पर प्रातः काल उस से भी बहुत बड़े और सुन्दर देश के राजमुकुट को तुम शिर पर धारण करोगे।”

एक विशाल देश के राजा बनने की खुशी

में बालक खिल खिला कर हंस पड़ा ।

पन्ना ने फिर उद्भिः को लगाकर कहा
“ राजकुमार चलो, आज इस मुद्गर देग की यात्रा
करने चलेंगे ।

जल्द तैयार हो जाओ । अभी चलना है

“ क्यों मां मेरा साथी भी चलेगा या नहीं ? ”

“ नहीं बेटा उस को तुम्हारे राज्य की रक्षा
के लिए छोड़ जायेंगे ”

उधर पन्ना का लड़का इन बातों को सुन रहा
था वह रोकर कूटने लगा, “ मा मैं भी
तुम्हारे साथ चलूँगा ”

अच्छा अभी तो सो जाओ । जाने समय
तुम को भी जगा लेंगे ।

रात के नौ बजे उद्भिः अवेला ही
अपने साथी को छोड़ कर चला गया ।

काली अंधेरी रात थी । आकाश में वाइल उमड़ रहे
थे । रद्द कर वाइलों की भयंकर गर्जना लोगों के
कानों को वेध देती थी । भयंकर तूफान यम राज के
समान मनुष्यों को डरा रहे थे । बिजली का कड़
कड़ाहट से लोगों का हृदय एक साथ द्रुल उठता था ।
उसी समय पन्ना धार राजमण्डल में अपने बालक की
अन्तिम घड़ियाँ गिन रही थी । बच्चा गहरी
नींद में सोया हुआ था । बालक स्वप्न में
कभी २ बड़ बड़ा देता” मा बहुत सवेरे मैं एक

मुद्गर राज कुमार बनूँगा” । मा शोक और
दुःख की गरम २ आँसुओं से बच्चे को गरमा
पहुँचा देती । कभी उसे गले से लगती । कभी
उस का मुख चूमती । स्वामी भक्ति और स्वार्थ
र्याग का कैसा दुर्दान्त हृदय विज्ञानक दृश्य
था ! उसी समय मण्डल का अछमात दरवाजा
खुला । वन्दार सिंहा ने बड़े क्रोध पूर्वक स्वर
में पुत्रा—

“ उद्भिः कहाँ है ? ”

पन्ना का शरीर कांपने लगा । दुःख और
शोक से उस का गला इतना रुधा हुआ था
कि वन्दार की बात का वह कुछ भी जवाब
न दे सकी ।

“ क्यों, दुष्ट, बोलती नहीं” वन्दार ने अपनी
भयान से तलवार निकाल कर कहा ।

बूढ़ी मा ने मन्त्र नींद में सोया हुए अपने
प्राणों से भी अपने पुत्र की तरफ इशाग कर दिये
एक क्षण के बाद बालक की आशा पूरी
हो गई । मेवाड़ के राज सिंहासन से भी
अति उत्कृष्ट स्वर्ग के सिंहासन का तपक रवाना
हो गया । बूढ़ी मा ने देखा उस के पुत्र को
देव विमान में विठला कर चमर ढोरते हुए
ले जा रहे थे ।

बुद्धिया बेहोश हो कर जमीन पर गिरपड़ी ॥

निवेदन

जैनदर्शन का प्रकाशन गत अंक तक विजनौर से होता रहा है, अब

‘ श्री अकलंक प्रेस मुलतान सिटी ’

से प्रकाशित हुआ करेगा, अतः प्रकाशनार्थ समाचार और दर्शन का
वार्षिक मूल्य आदि तथा प्रकाशनका पत्र व्यवहार मुलतान किया करे ।

— अजितकुमार जैन

अकलंक प्रेस मुलतान सिटी

जैन धर्म का मर्म और पं० दरबारी लाल जी ।

(ले० पं० राजेन्द्रकुमार जैन, न्यायतीर्थ)

जिनशब्द

वैयाकरण शाकटायन का उल्लेख भारत के प्राचीनतर साहित्य में मिलता है । यह कौनसे शाकटायन है इसके सम्बन्ध में अभी भी विद्वानों में मतभेद है । कुछ का कठना है कि विवादस्थ वैयाकरण प्रचलित जैन व्याकरण शाकटायन के रचयिता ही हैं । दूसरा पक्ष इसको स्वीकार नहीं करता । यह प्रचलित जैन व्याकरण शाकटायन को ईसवी सन के बाद का मानता है । दोनों ही पक्ष अपने २ मत के समर्थन में अनेक २ बातें उपस्थित करते हैं ।

मद्रास प्रेसिडेन्सी कालेज के संस्कृत प्रोफेसर श्री गुस्टवाउयर्ट का अभिमत पड़िले पक्ष में है । आपने इसके सम्बन्ध में अपना अभिमत जैन व्याकरण शाकटायन की अंग्रेजी भूमिका में लिखा है । जैन समाज के ऐतिहासिक विद्वान पं० जुगलकिशोर जी का अभिमत इसी पक्ष के अनुकूल है । कुछ भी सही, हमारा यहां इसमें प्रयोजन नहीं कि इस शाकटायन से तात्पर्य प्रचलित जैन व्याकरण शाकटायन से है या इससे भिन्न किसी दूसरे पुस्तक से । हमारा प्रयोजन तो शाकटायन के उणादि प्रकरण से है तथा यह एक निर्विवाद बात है कि यह प्रकरण उस शाकटायन से सम्बन्धित है जिसका कि उल्लेख भारत के प्राचीनतर साहित्य में मिलता है ।

इसके समर्थन में अनेक बातें हैं किन्तु यहां हम उनमें से एकका ही उल्लेख करेंगे । प्रस्तुत वैयाकरण शाकटायन पाणिनी से प्राचीन है, क्योंकि पाणिनी ने अपनी अष्टाध्यायी में इस के मतका उल्लेख किया है । प्रस्तुत वैयाकरण शाकटायन यदि पाणिनी से प्राचीन न होते तो यह बात कैसे संभव हो सकती थी कि पाणिनी उनकी मान्यता का उल्लेख * कर सकते । जो जिसके बाद का होता है वही उसका उल्लेख कर सकता है ।

वैयाकरण पाणिनी भी एक असाधारण वैयाकरण हुए हैं । हमारी अष्टाध्यायी जैसी रचना अवश्य उल्लेख योग्य है । इन्होंने अष्टाध्यायी में हर एक बात का ध्यान रक्खा है किन्तु उणादि प्रकरण की रचना नहीं की है । इससे यही बात निकलती है कि यह प्रकरण शाकटायन कृत पड़िले से ही मौजूद था और अपने विषय में अनुपम था अतः पाणिनी ने इसकी रचनाकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं समझी ।

आज भी पाणिनी व्याकरण में शाकटायनकृत उणादि प्रकरण का मिलना इसके समर्थन में अनुपम बात है । यदि प्रस्तुत उणादि प्रकरण पाणिनी के बाद के किसी अन्य शाकटायन का होता तो पाणिनी व्याकरण में अवश्य यह प्रकरण भी मिलता इससे स्पष्ट है कि शाकटायन का प्रस्तुत उणादि प्रकरण उसी शाकटायन का है जिसका

* लङ्: शाकटायनस्थेव अष्टाध्यायी ३-४-१११

उल्लेख भारत के प्राचीनतर साहित्य में मिलता है।

वैयाकरण शाकटायन ने अपने उणादि प्रकरण के एक सूत्र में जिन शब्द का प्रयोग किया है। * इससे उक्त वैयाकरण के समय जिन शब्द का प्रयोग निश्चिन्ता हो जाता है।

वैयाकरण शाकटायन किस समय हुए उस बात के समर्थन में हम निम्न लिखित बातें विद्वानोंके समक्ष उपस्थित करते हैं। इन का उल्लेख निरुक्त, अष्टाध्यायी * और यास्क प्रातिशाक्य * में मिलता है। निरुक्त का रचयिता यास्क अष्टाध्यायीका पाणिनी ऋक्षप्रतिशाक्य का कर्ता शौनक है।

अथर्ववेद की ६ शाखायें हैं x। उन में से एक शाखा शौनक की भी है प्रचलित अथर्ववेद इसी शाखा का है। गोपथ ब्राह्मण आदि जितना भी अथर्ववेद का परिकर मिलता है वह सब इसी शाखा से सम्बन्ध रखता है। इन सबकी रचना भी शौनक के बाद ही की है।

गोपथ ब्राह्मण की रचना ब्राह्मण काल में हुई है। इस ही प्रकार शौनकीय शाखा का बाजातोरण भी संहिताकाल के कुछ बाद शाखाकालमें हुआ है ब्राह्मणकाल और शाखा काल, ये दोनों ही ईसवीसन से

एक हजार वर्ष पूर्व के हैं अतः शौनक का समय भी कमसेकम इतना प्राचीन तो अवश्य स्वीकार करना चाहिये। जैनतीर्थंकरों के काल

की दृष्टि से यह काल भ० पार्श्वनाथ के शासन काल से कुछ पूर्व और भगवान नेमिनाथ काअंतिम काल ठहरता है।

उपर्युक्त विवेचन से प्रगट है कि शाकटायनके उणादि प्रकरण में उल्लिखित सूत्र भगवान पार्श्वनाथ से पूर्व जिनशब्दकेअस्तित्व को प्रमाणित करता है।

प्रश्न—निरुक्तकार यास्कनेभी शाकटायन के मत का उल्लेख किया है +। तथा उनका समय ईसवीसे सान सौ वर्ष प्राचीन है। इस ही यास्क का स्मरणभी शौनक ने अपने प्रतिशाक्य में किया है। ऐसी अवस्था में यह बात कैसे स्वीकार की जा सकती है कि शौनक कासमय ईसवी सन से एक हजार वर्ष तो प्राचीन अवश्य है।

उत्तर—शौनक ने अपने प्रतिशाक्य में यास्क के मत का उल्लेख किया है। यह बात अवश्य सत्य है किन्तु यह यास्क निरुक्तकार यास्क से भिन्न है।

वैदिक साहित्य में अनेक यास्कों का उल्लेख मिलता है।

(१) भारद्वाजो भारद्वाजाच्चासुराय णाञ्च यास्काच्च।

शतपथ ब्राह्मण १४-७-२७

(२) वेशम्पाय नो यास्कायेंतां प्राड् पैङ्गाये,
यास्कस्तिस्तिरयेप्राड् उखाथ प्राड्तिस्तिरिः।
तैत्तिरीय काण्डानुक्रमणिकाभ० ३-२५

* इणसिजजिदीङ्गुयविभ्योनक् ॥ जिनोऽहं न्। सिद्धान्तसूत्र- ३०३.

† तत्रनामान्याख्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तममग्रश्च। निरुक्त १-१२-२

‡ अष्टाध्यायी ३-४-१११। ५-३-१५

§ प्रथमंशाकटायनः ऋग्वेदप्रातिशाक्य प्रथमपटल.

× एक शतमध्यर्षुशाखासहस्रवर्त्मा सामवेदः एकविशन्तिधावाङ्ग्यंनवधाऽथर्वणोवेदः

महाभाष्यपातञ्जलि

+ न दागतव्येषडा काविद्दीति त्रयास्कः ऋग्वेदप्रातिशाक्य ६६३

(३) उरो वृत्ती यास्कस्य । पिडूलकसूत्र३० ।
दूसरी बात यह है कि शौनक ने अपने प्रातिशाक्य में यास्ककी जिसमान्यता का उल्लेख किया है यदि वह निरुक्त कार यास्क कीही होती तो वह बात प्रस्तुत निरुक्त में मिलनी चाऽिष्ये थी किन्तु ऐसा है नहीं अतः यही कडना पड़ताहै कि शौनक ने अपने प्रातिशाक्य में यास्क के मत का उल्लेख अवश्य किया है किन्तु वह यास्क निरुक्तकार यास्क से एक भिन्न यास्क हैं । ऐसी परिस्थितिमें निरुक्तकार यास्क का समय ईसवी मन से सातमों वर्ष पूर्व होनेपर भी इसका शौनक के प्रस्तुत समय पर कोई प्रभाव नहीं है । उपर्युक्त विवेचन से प्रगट है कि शाकटायन का प्रस्तुतमत भ० पार्श्वनाथसे पूर्व जिन शब्दके व्यवहार को प्रमाणित करता है ।

मोहन जी दारू - सिन्धु - की खुदाई में जो वस्तुएं मिली हैं उन में कुछ ऐसी सीलें भी हैं जिनपर 'नमो जिनेश्वराय' लिखा है । डा० प्राणनाथ प्रोफेसर हिन्दू विश्वविद्यालयने अध्ययन किया है और वह इस परिणाम पर पहुंचे है । उक्त मोहनसर माहब ने इस के सम्बन्ध में निम्नलिखित शब्द लिखे हैं —

It may also be noted that the Inscription on the Indus seal No 449 reads according to my decipherment jinesvara or jinesah.,

Indian Historical quarterly Vo. VIII N. 2 Sp' प्रोफेसर महोदय आर्यसमाजी हैं । आप का जैन धर्म की ऐतिहासिक प्राचीनता में कोई सम्बन्ध नहीं है । जैनतर होने पर भी आपने मोहन जी दारू की सीलों के सम्बन्ध में जो कुछ भी लिखा है वह एक सत्य प्रियता की दृष्टि से हो । अतः कोई कारण नहीं जिस से कि आप की प्रस्तुत बात को सत्य स्वीकार न किया जाय ।

इस सील का निर्माण काल आज से पांच हजार वर्ष प्राचीन है । यह तो एक ऐसी बात है जिस के सम्बन्ध में दो मत हो ही नहीं सकते अतः इस के

सम्बन्ध में प्रमाणों का उल्लेख करना अनावश्यक पाते हैं ।

शाकटायन व्याकरण और मोहन जी दारू की प्रस्तुत सील के आधार से भगवान पार्श्वनाथ से पूर्वभी जिन शब्द का व्यवहार ऐतिहासिक सत्य स्वीकार करना पड़ता है ।

जिन शब्द की तरह अर्हण शब्द का उल्लेख भी भगवान पार्श्वनाथ से प्राचीन साहित्य में मिलता है । इस के समर्थन में हम निम्न लिखित वेदमंत्र उद्धृत करते हैं ।

ऋग्वेद मण्डल १ सूक्त ६५

इमंस्तोमम तं ज्ञानं वेदमेरथमिद्यमंमरे प्रामनीष्य
भद्राहिनिःप्रमतिरस्यसंसयश्चो सरव्येमारिषामाभयंतव ॥

अहंन्तायेसदानवीनरोप्रसामिशवसः

प्रयज्ञं यज्ञियेभ्योद्विबोभर्चामहद्र ।

ऋग्वेद म० ५ सूक्त ५२-५

तावधन्तावनुद्यन्मर्मायदेवावद्भा ।

अहंन्तावितपुरीदशेशेवदेवावर्तते ।

ऋग्वेद मंडल ५ सूक्त ५

अहंन्धिर्भिस्मायकानिधन्वाहंन्धिक्यजतविश्वरूपं

अहंन्निदं इदयमेविश्वमभ्वंनवाओजीयोऋत्त्वदस्ति ।

ऋग्वेद मण्डल २ सूक्त ३३ । मं० १०

जिन और अर्हण शब्दों का एक ही अर्थ है सिद्धान्त कौमुदीकारने भी अर्हतशब्द को जिन शब्द के साथ बकार्यक स्वीकार किया है । भगवान पार्श्वनाथ से पूर्व जैनधर्म का अस्तित्व प्रमाणित करने के सम्बन्ध में अन्यबातें भी उपस्थित की जासकतीहै किन्तु हम इन थोड़ी सी बातों को लिख कर ही इस प्रकरण को समाप्त करते हैं जिससे इस विषय पर शीघ्र और संक्षेपमें विचार हो सके ।

आशा है हमारे विद्वान पाठक भगवान पार्श्वनाथ से पूर्व जैन धर्म के अस्तित्व के सम्बन्ध में हमारे इन तीनों लेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे ।

अहिंसा का सिद्धान्त विश्वोपयोगी है

(ले० पं० कैलाशचन्द्र जैन दर्शन शास्त्री गायत्री)

हाल ही में अहमदाबाद उजामा वाई के उपाध्यक्ष में श्री विजयवल्लभ सूरिके सभापतित्व में एक सभा हुई थी। उस में डा. डब्ल्यू. नामन ब्राउन (Dr. W. Narayan Brown), संस्कृत प्रोफेसर पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका (Pennsylvania University America) ने भाषण दिया था। आप जैन धर्म के बड़े विद्वान् व अन्वेषक हैं तथा जैन चित्रकला (Jain Miniature Painting) में खास तौर से रुचि रखते हैं।

प्रथम ही आपने जैनों के साथ समागम होने की खुशी प्रकट करते हुए दो जैन बंधुओं का (मुनि हंस विजय जी व श्रावक के. पी. मोडी) स्मरण किया। जिन से वे सन् १९२५-२६ में मिले थे। तत्पश्चात् करीब आध घंटे तक आपका भाषण हुआ। भाषणका सार इस प्रकार है—

“ मैं इस समय जैन धर्म के इतिहास व इसकी विशेषतायें बतलानेकी आवश्यकता नहीं समझता। इन बातों का ज्ञान आप लोगों को आप के आचार्यों द्वारा दिया गया है। शायद सबसे दिलचस्प विषय जिस पर मुझे बोलना चाहिए जैन धर्म का बड़ा सिद्धान्त है जिस का प्रभाव लोगों के हृदय में एक जाँवित शक्ति के समान पड़ता है। मुझपर जैनियों में पायेजाने वाले सद्भावना, परोपकार और संतोष इन गुणों का असर बहुत हुआ है। कड़ने का मतलब यह नहीं है कि सारे ही जैनी जिन से मैं मिला हूँ इन गुणों से विभूषित हैं। पर औसतरूप

से येगुण अधिक जैनियों में पाये जाते हैं।

हमारा जन्म ऐसे समय में हुआ है जब यह संसार ऐसे जातीय विरोध से विभूषित है जो प्राचीन काल में कभी नहीं जाना गया है एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से भय खाता है चाहे वह दूर का हो या निकटवर्ती ही। एक ही जाति में मनुष्यों का एक समुदाय दूसरे समुदाय से डरता है। इस सम्बन्ध में परिस्थिति को आप लोग मुझ से अच्छी जानते हैं। मैं देखता हूँ भिन्न भिन्न देशों में एक दूसरे के प्रति शत्रुता है। और तो क्या कला कौशलपूर्ण राष्ट्रों में भी एक समुदाय दूसरे समुदायके प्रति वैमनस्य रखता है। जब से औद्योगिक क्रान्ति हुई है सभ्यताके उत्थानसे कई उलझने तथा संसार की कई एक समस्याएँ बढ़ गई हैं। वर्तमान सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ भूत काल से भिन्न हैं। व्यक्तिगत और इस से भी बढ़ कर सामूहिक कठिनाइयों का अस्तित्व पहले से ज्यादा है। इस समय राष्ट्रीय विरोध पहले से अधिक मामलों में दिखाई देता है। जो विरोध मजदूरी और पूँजी में होता है वही राष्ट्रों में है। हमारे पास कई नई समस्याएँ और उन में से एक को भी हल करने का उपाय नहीं किया गया उन को हल करने के कई उपायों का बिचार किया गया और कुछ कार्य रूप में भी परिणत किये गये। उदाहरण के लिए रूस ही लेलीजिय पर उन में एक भी फलदायक सिद्ध नहीं हुआ।

आप लोग और साथ में हिन्दुस्तान के दूसरे धर्मा-

बलश्री भी अहिंसा का पाठ पढ़ते हैं। और जोरदार प्रवचनों में कहते हैं कि अहिंसा के पालन से हमारा जीवन सुख पर्यक व्यतीत हो सकता है। सब कुछ अहिंसा का पालन किया जाय तो अच्छा ही है। अधिक लोग इसे स्वयं सिद्ध बात समझेंगे। आप के बड़े २ पण्डितों ने ही नहीं पर दूसरे विद्वानों ने भी इसका अथवा इस के समान सिद्धान्त का उपदेश दिया है। पर सब तो यह है कि लोग अहिंसा का पालन करते ही नहीं। छोटे २ जीवों के लिए भी जैनी जिस अहिंसा का प्रयोग करते हैं उस का हम लोग नहीं करते। हम सिर्फ उस अहिंसा का बखान ही करते हैं जो मनुष्य मनुष्य के प्रति काम में लाता है। अब भी हम देखते हैं कि लोग इस की तरफ ध्यान नहीं देते। यह एक आदर्श है जिस तक पहुँचने के लिए हम योग्य नहीं हुए हैं। यदि हम किसी आदर्श को हिमालय की सब से बड़ी चोटी पर बहुत मन्थर रत्न दिखाने पर उस को उस तक पहुँचने का रास्ता नहीं बतावे तो यह आशा नहीं की जा सकती कि वह उस रत्न को प्राप्त कर उसका उपयोग करेगा। प्राचीन काल के बड़े २ धार्मिक उपदेशकों और विचारकों ने लोगों को तत्कालीन कठिनाइयों का मुकाबला करने व अहिंसा के अभिलषित उद्देश तक पहुँचने का तरकाब दिखाई था। यदि वे पण्डित आज भी जीवित होते तो हमें भाइस समय की कठिनाइयों का मुकाबला करने व हमारे जर्ततीय भाइयों के साथ सद्भावना रखने का उपाय बताने। यदि हम उन आचार्यों के उपदेशों में सच्चा श्रद्धा रखते हैं तो हम को स्वयं ही इन नई कठिनाइयों का सामना करने की चेष्टा करनी चाहिए न कि उन के उपदेशों को बार २ दोहरा कर ही संतुष्ट हो जाय। यन्कि उमसे भी उच्च आदर्श को पहुँच कर उस मार्ग का अवलम्बन करना चाहिए जिस से हर एक राष्ट्र और समाज में मित्रता का भाव बढ़े।

इस का उपाय क्या ? अफसोस ! दुर्भाग्य से इस का हमारे पास कोई उत्तर नहीं। आप (जैनी) और साथ में हिन्दू भी सम्भवतः देवी को मानते हो ! जिसे विद्या की देवी कहते हैं। चाहे तो आप उमे एक जीवित प्राणी मानें अथवा एक आदर्श का स्मारक समझें, उस को प्रयोग में लाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। हम को उन समस्याओं को हल करने के ज्ञान की आवश्यकता है। जैनियों के पास एक उत्कृष्ट परम्परागत विद्या है। उनको यह विद्या गुजरे हुए जमाने की ही नहीं पर वर्तमान पदार्थों के सम्बन्ध में भी रखनी चाहिए। अगर वे अपने आदर्शों में श्रद्धा रखते हैं तो उन को ऐसे नये २ उपायों की खोज करनी चाहिए, जिनसे लोग उन आदर्शों तक पहुँच सकें। सरस्वती की पूजा का असली तात्पर्य यही है 'कर यत्न गय मुक्ताहल सयमं पिच्छन्ति तियं भुवनम् मयलं जिय पस्सई नरा सा जय हु सरस्वती देवी' जिसकी कृपा से लोग तीनों लोकों को अपने हाथ में रखने हुए मोतियों की तरह देखते हैं उस सरस्वती देवी की जय हो।

इस का मतलब हमारे समय की कठिनाइयों का अध्ययन करना है।

केवल इमी तरह से बुद्धिमत्ता से प्रार्थना करें।

'जय हु जिनेसुर वीरो'

'भगवान महावीर की जय हो।'

यदि कोई भी धर्म दुनियाँ के लिए लाभ प्रद व इस संसार में रहना चाहता है तो उमे यह अवश्य दिखलाना चाहिए कि उस से लोगों को अपने समय की कठिनाइयों का सामना करने की मदद मिल सकती है। "

सब प्रकार की सुन्दर छपाई के लिए अकलंक प्रेस मुलतानसिटी को याद रखें।

कलियुगकी समाप्ति होनेवाली है ?

(ले० माणिकचन्द्र भाँवसा जयपुर)

पुण्ड्रस श्री १०८ स्वामी राज नारायण जी आचार्य भक्तियोगाश्रम फाजिलका जिला फिरोजपुर (पंजाब) ने एक चैतावनी द्वारा यह घोषणा की है कि कलियुग समाप्त हो रहा है भगवान कल्कि का जन्म होने वाला है मुझे १० वर्ष हुए भगवान श्री कृष्ण ने यह आज्ञा की थी कि कठिना समाप्त हो रहा है, और हम शीघ्र ही कल्कि अवतार के रूप में प्रगट होने वाले हैं ! तब केवल भक्ति का प्रचार करो, इसी से मनुष्यों का कल्याण होगा। इस अनुभव के पश्चात् मैं सोचने लगा कि कलियुग तो ४,३२,००० वर्षों का है इस पर मैंने शास्त्रों की बड़ी अन्वेषणा की और यह निश्चय किया कि संवत् २००० विक्रम श्रावण अमावस्या तदनुसार ता० १-५-४३ ई. की कलियुग समाप्त हो जावेगा और तत्पश्चात् सतयुग का आरंभ होगा। कलियुग ४,३२,००० वर्षों का नहीं किन्तु संघा संघाश मंडित ४,५०० वर्षों का है, और आजकल संघा का समय समाप्त हो रहा है।

गुरे विचार से पता लगा कि कुछ काल पहले किर्मा ने शास्त्रों का गुण भेद न समझकर मनुष्य वर्षों को ३६० सेगुणा करके देवताओं के वर्ष बना लिये और सतयुग की जगह कलियुग और कलियुग की जगह सतयुग समझ लिया ! इस कारण कलियुग के ४,३२,००० वर्ष अपनी टीका में लिख डाले। तब से अबतक किसी पंडित ने इस पर विचार नहीं किया, सबउसी लकीर पर चलते रहे। कुछ विद्वानों ने तो अपना विचार सिद्ध करने के लिये शास्त्रों में शक्यतक बदल डाले हैं, जिन का उनको कोई

अधिकार न था।

कलियुग की समाप्ति के पश्चात् सतयुग की १०० वर्ष की संघा का समय चलेगा। उसके आरंभ में भगवान कल्कि का अवतार होगा। मेरे अनुभव से आपका प्रादुर्भाव होसुका है। भक्त जनों का हृदय कमल यह जानकर हर्ष से खिलजायेगा कि अब शीघ्र ही भक्तवत्सल भगवान के दर्शन होने वाले हैं। सतयुग में बाय कर्म का नाश होता है, केवल मत्प ही सत्य रह जाता है। कलियुग की समाप्ति के कारण गगन में तारा मंडल की दशा तक बदल रही है

मैं युगों का अन्वेषण कर रहा था कि संडे ऐक्सोस लण्डन में पादरी वाल्टरवेन का वयान जिसको भारत के कुछ समाचार पत्रों ने भी दिया था पादरी वाटर वेन ने भी मिश्र देश के प्रसिद्ध मीनार पर यह पढ़ा है कि अब सतयुग १,००० वर्ष के लिये आने वाला है।

उने के और मेरे हिसाब में ६ वर्ष का भेद है। मुझे बहुत से प्रमाण सतयुग के विषय में मिले हैं। अतः अब ६ वर्ष के पश्चात् सुनहरी समय आने वाला है। भक्तजन आनन्द को प्राप्त होंगे। सबलोग ठीक विधि पूर्वक भक्तिकर

इस युग परिवर्तन का संबंध समस्त संसार से है। इस लिये हिन्दू मुसलमान, ईसाई आदि सबोंको सूचित करता हूँ कि पाप कर्मों को त्याग कर अपने अपने तरीके पर परमात्मा का गुण गावें। इसी में उनका कल्याण है।

कलियुग के विषय में कई विद्वानों से विचार

हो चुका है, और जो चारुंगे उनसे भी प्रेम पूर्वक विचार कियाजायगा । जो लोग पत्र द्वारा कुछ पूछना चाहें उनका एक आने का टिकट आने पर उत्तर दियाजावेगा ।

यह चेतावनी जैन विद्वानोंके लिये ग्याम तौर पर इस पत्र में भेज रहा हूँ उनको इस की सत्यता पर विचार करना चाहिये कि जैन शास्त्रों की इस विषय में क्या आज्ञा है। मुझे आशा है कि हमारी जैन समाज के विद्वान अपनी विद्वत्ता को व्यर्थ के आपसी भगड़े और समाज में कलहाग्नि फैलाने वाले विचारों से हटा कर इस विषय पर पूर्ण विचार कर प्रकाश डालने का कष्ट सहन करेंगे जिस में लोगों पर जैन आचार्यों और शास्त्रों का प्रभाव पड़सके ।

सं० नोट—अनावश्यक समझने हुए भी पाठकों के मनोरञ्जनार्थ स्वामी राजनारायण जी की इस भविष्य वाणी को प्रकाशित कर दिया गया है । वैदिक धर्म के विद्वानों को स्वामी जी के इस नये अनुसन्धान का जवाब देना चाहिए । क्योंकि हिन्दू धर्मानुसार कलियुग का प्रमाण ४३२००० वर्ष माना गया है, जबकि यह स्वामी जी केवल ४८०० वर्ष ही बतलाते हैं । वैदिक धर्म की मान्यता के अनुसार अभी सिर्फ ४०३४ वर्ष ही कलिकाल के व्यतीत हुए हैं : ४२६९६४ अभी और

बाकी हैं । इस भविष्य वाणी ने लोगों के दिलमें काफ़ी उलचट पैदा कर दी है । आश्चर्य है इस ज्ञान विज्ञान के युगमें भी ऐसी तथा हीन भविष्य वाणियों शिक्षितों के हृदय में भी उथल पथल मचाये बिना नहीं रात । मगराज की इसबड़ी खोज को पढ़कर बहुत लोग बड़े प्रसन्न हो रहेहैं और उन्होंने निश्चय कर लिया है कि ६ वर्ष के बाद वे अवश्य ही भगवान् कल्कि का दर्शन करंगे और सतयुग का आनंद लूटेंगे । इस अंध श्रद्धा के लिए क्या कहा जाए । हम ने कुछ वर्षों पहले एक पत्र ही अत्रिः सुनी थी कि एक मुसलमान भविष्य दानो ६ महीने बाद दुनियां की प्रलय होने की भविष्य वाणी की है । उस समय भी अवश्य ही कुछ अन्ध श्रद्धालु उस बात को सुनकर चिन्तित हुए होंगे । ६ वर्ष पश्चात् सतयुग प्रगट हो जाने की यह भविष्य सूचना भी उस प्रलय की सूचना से अधिक महत्व नहीं रखती है । हमारा लिखना यह है कि इस तरह की सूचना पर ध्यान देना भी कोई आवश्यक नहीं है । कुछ लोग विश्वविख्यात वनने के लिए पत्र सूचनायें प्रगट करते हैं । जैनधर्मानुसार तो अभी सतयुग आने में हजारों वर्ष बाकी हैं ।

—चैनसुखदास जैन

मलेरिया

(अनु० श्री ए० मंदर लाल जी जैन न्याय तर्क)

मुझे बहुत कम लोग होंगे जिन पर जावन जिस प्रकार ज्वर, क्षय, हैजा और चेचक आदि में एक बार भी मलेरिया का आक्रमण मनुष्य जाति के लिए भयंकर बीमारियां सत्रकी न हुआ हो । मलेरिया अब हमारे लिए जाता है उसी प्रकार मलेरिया भी एक है । निरपरिचित और सुपरिचित रोग हो गया है । हाँ यह कहा जासकता है कि मलेरिया से उतने

व्यक्ति कराल काल के प्रस नहीं बनते जिनके कि प्रेग और हैजे से। किन्तु यह न भूलना चाहिए कि मलेरिया मनुष्य के लिए प्रेग और हैजे से भी अधिक शक्ति बामारी है। अन्त बामारियां तो समय समय पर होने वाली हैं लेकिन मलेरिया भाग्य जैसे देश में सदा जारी रहता है। यदि उम्के लिए थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाय तो यह बामारी आसानी से दूर की जासकती है। पाठकों को ज्ञान होगा कि प्रारम्भ में सुसिद्ध पनामा की नहर का मान कार्य केवल मलेरिया के कारण ही बन्द करना पड़ा था।

इस नहर के स्थान में मलेरिया को फैलाने वाले मच्छरों की बहुत अधिकता थी। इस लिये नहर पर काम करने वाले मनुष्य मलेरिया से आक्रान्त हो कर पतंगों की तरह मरने लगे और जो किसी प्रकार जीवित रह सके वे भी दुर्बल और काम करने में असमर्थ होगए। पर अन्त में डाक्टरों की विजय हुई और मलेरिया को सदा के लिए वहां से भागना पड़ा। अगर वहां से मलेरिया न भगाया जाता तो यह निश्चित है कि पनामा की नहर कभी न बन पाती। यह सुन कर आप लोगों को अबश्य आश्चर्य होगा कि इतने बड़े इंजीनियरिंग (वास्तुविद्या) के काम को रोकने वाला केवल एक छोटा सा काँड़ा या मच्छर था।

यह निश्चित है कि इस मलेरियाको फैलाने वाला एक मच्छर ही है। मलेरिया को नष्ट करने का प्रश्न मच्छर को रोकने का प्रश्न है। इस लिए प्रारम्भ से ही उन मच्छरों को उत्पन्न न होने देना चाहिये जिन से यह रोग उत्पन्न होता है। स्थिर या गंदा पानी इन मच्छरों का उत्पत्तिस्थान है। जहां पेसा जल नहीं है वहां मलेरिया नहीं हो सकता। अतः इस रोग से बचने वालों का प्रथम

कर्तव्य है कि वह ऐसा वातावरण ही अपने पास पैदा न होने दे जो मलेरिया का उत्पाक हो। ऐसी जगह जहां पनाले बगैर गिरने हों या गन्दा पानी इकट्ठा होता हो वहां मिट्टी का तेल डाल देना चाहिये। कुछ तालाब आदि स्थानों पर हम तेल नहीं डाल सकते अतः उनको ढक देना ही ठीक होगा। यदि किम्भी करणवज हम इन मच्छरों को उपश्र होने से नहीं रोक सकते तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिये कि यह मच्छर हमारे शरीर के नजदीक न पहुँच सके। जहां मच्छर हो वहां बिना मसहरी के नहीं सोना चाहिए डाक्टरों के विलों में रुपय खर्च करने की अपेक्षा प्रारम्भ में ही मसहरी खरीद लेना बहुत सस्ता एवं लाभप्रद है।

पाठकों को अब मालूम हो गया होगा कि मलेरिया एक प्रकार के कीटाणुओं से होता है जिन को कि हम (Microbes, Bacteria, Bacillior Pratozoa) कह सकते हैं। यद्यपि ये इतने सूक्ष्म हैं कि हमारी आंखें बिना तेज खुरबान की सहायता के इनको नहीं देख सकती किन्तु फिर भी ये एक चीते से भी अधिक भयंकर है। जिस तरह हैजे के कारण पानी द्वारा क्षय के श्वास द्वारा और (Tetanus Lockjaw के घाब द्वारा मनुष्य शरीर में प्रविष्ट होते हैं उसी प्रकार मलेरिया के कारण शरीर में प्रविष्ट नहीं होते अपि तु जब मच्छर शरीर पर आक्रमण करता है या काशता है कीटाणु मनुष्य के खून में प्रवेश पा लेता है और जब तक यह खून को विरंला नहीं बना देने बढ़ने और शिगुणित होने जाते हैं। अब उस व्यक्ति को ठंड या ज्वर माजूम होता है। मनुष्य दृश्य में तो यह कीटाणु इतना उपद्रव करने है किन्तु मच्छर के शरीर में कोई शुकसान न पहुंचाने हुए बढ़ते रहते हैं। लेकिन यह इत्तरेण रखना चाहिए कि सभी मच्छर ऐसे नहीं होते जिन में ये कीटाणु रहते हों।

यह केवल एक विशेष जाति का ही मच्छर है जिसको कि हम Anopheles कहते हैं। उन में भी नर नहीं, मादा ही ऐसा काम कर सकती है। किन्तु उचित तो यह है कि उस सभी प्रकार के मच्छरों से अपनी रक्षा करें। यदि ऐसा न हो सके तो उस Anopheles को तो अवश्य मारना चाहिए। उसको पहचान

लेना कोई विशेष बात नहीं है थोड़ा सा ध्यान देने पर ही वह जाना है। जब यह काटता या विश्राम करता है तब वह अपने मस्तक के बल खड़ा होता है। जब कि अन्य मच्छर (जो मलेरिया के उत्पादक नहीं है) धनुषाकार Horizontal खड़े रहते हैं। उससे पर प्रखेदार होतेसे अन्य मच्छरों के परों से भिन्न होते हैं।

—अपूर्ण

कोयले की गैस

मनुष्य को सांस लेने के लिये स्वच्छ वायु मिलना आवश्यक है। सांस के लिए आई हुई गंदी वायु स्वास्थ्यको खराब कर डालती है। कभी कभी किसी किसी स्थान पर जहरीली गैस मिलकर वायु इतना दूषित हो जाती है कि उस में सांस लेने से मृत्यु तक होजाती है।

अभी कुछ दिन पहले एक विस्मृत स्थान पर लड़के फुटबाल खेल रहे थे कि फुटबाल पास के एक कुए में गिर गई जिस में कि बहुत दिनों से पानी सूख चुका था और कूड़ा करकट भरता जाता था बाग पैसे के लोभ से एक आदमी फुटबाल निकालने उस में घुसा वहां बिचैली गैस से उसका दम घुट गया जिस से वह वहीं पर मर गया।

इसी प्रकार इलाहाबाद में गहरी बंद नाली को साफ करने के लिये उस में एक मजदूर उतरा उतरते ही वहां की विचैली वायु में श्वासोवासा लेने के कारण वहां पर तुरंत मरगया उस की सहायता के लिये उधे दूसरे दो मेहतर नीचे उतरें कि वे भी पहुंचने पहुंचने मृङ्कित हो गये।

कोयले में भी एक प्रकार की प्राणघातक

गैस रहती है जिस से कि यदि कोयला जला कर किसी बंद स्थान में रखा जावे तो उधे सोते बैठने वाले मनुष्यों का दम उस विचैली गैस के कारण घुट जावे। गत वर्ष ऐसे अनेक समाचार प्रकाशित हुए थे।

कुछ दिन पहले जिमला जैन धर्मशाला में गत के समय कोयले जला कर छोटी बंद हॉके दो मनुष्य सो गये थे कि ले की गैस से मोते हुए ही उनका दम घुट गया वे फिर न उठे।

अबाले में भी एक ऐसा ही घटना हुई है जो कि निम्न लिखित रूप से है—

सरला देवी १३ वर्ष की एक बच्ची लड़की बंद खानागार में गर्म पानी से स्नान कर रही थी कि जहरीली गैस से मरते मरते बची। जलते कोयलों की अड़ीड़ी लेहर बंद खानागार में गई और उस के दरवाजे को अंदर से बंद करके न जाने लगी। स्नान कर चुकने पर वह अपना शरीर तौलिए से साफ कर रही थी कि उस का दम घुटने लगा। उस ने जन्दी जन्दी कपड़े पहिने और कपड़े पहिन कर उधे ही कि उसने दरवाजा खोला वह बेहोश हो कर गिर पड़ी। भाग्य वश उसके सम्बन्धी, पास ही

बैठे हुए थे वह बड़ी कठिनाई से लड़की को होश में लाये । होश आने पर लड़की ने बताया कि मैंने गिरते समय चिल्लाने का प्रयत्न किया परन्तु चिल्ला न सकी ।

आजकल शरीरों के कारण लोग कोयले जला कर बंद कमरों में सो जाते हैं अथवा बंद कोठरों में दड़कते हुए कोयलों की अंगीठा रखकर बैठ जाते हैं तथा प्रसूता स्त्रियों को बंद कमरों में सुलाकर

वहाँ कोयले जला देते हैं ये कार्य जीवन के लिये बहुत खतरनाक हैं इस कारण भारी ठंडक भी क्यों न हो शुद्ध वायु आने जाने के लिये रोगनदान, खिड़की, आदि का थोड़ा बहुत मार्ग अवश्य खुला रहना चाहिये कोयले न तो बंद स्थान में जलाने चाहिये और न बहुत समय से बंद स्थान में यकाकक प्रवेग ही करना चाहिये ।

—अजितकुमार

जैन क्षत्रिय वंशों का विवरण ।

(ले०—श्रीमान सरदार भंडारलाल जी रतलाम)

जय भोग भूमि के विच्छेद होने और कर्म भूमि के प्रारम्भ होने का समय आता है तब भोग भूमि के युगलियों में से चौदह कुलकर (मनु) होते हैं, ये सृष्टि परिवर्तन के नियमों को जानने वाले और राज्य नांति का प्रचार करने वाले होते हैं ।

वर्तमान अवसरर्पिणी काल के चौदह कुलकर के नाम क्रम से इस प्रकार हैं—प्रति श्रुति, सन्प्रति, स्रमंकर, स्रमंधर, सीमंकर, संमंधर विमलवाहन, चतुष्मान, यशस्वान, अभिचन्द्र चन्द्राम, मरुदेव, प्रसेनजित और नाभिराय ।

पहले कुलकर के समय से भोग भूमि का क्रम २ नाश होते होते अन्तिम चौदह कुलकर महाराजा नाभिराय के समय सम्पूर्ण भोग भूमि नष्ट हो गई और कर्म भूमि का प्रारम्भ हुआ । इसी युग के आदि में नाभिराय को महर्देवी रानी से प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव उत्पन्न हुए । ऋषभदेव का विवाह कच्छ और

महा कच्छ नामक दोनों राजाओं की दो कन्यायें यशस्वती और सुनन्दा से किया गया । महारानी यशस्वती से भरतादि १०० पुत्र व ब्राह्मी देवी नाम की कन्या और महारानी सुनन्दा से बाहुबलि नामक पुत्र व सुन्दरी देवी कन्या, कुल १०३ सन्तानें भगवान ऋषभदेव के हुई ।

भरत इस युग के पहले सक्रवर्ती हुए । भरत के पुत्र अर्ककीर्ति (सूर्य यश) से सूर्यवंश की स्थापना हुई । अर्ककीर्ति के वंश में क्रम से यश श्रुत, बल, सुबल, महाबल, अतिबल अमृतबल, सुभद्र, सागर, भद्र, रवितेज, शशि प्रभुतेज, तेजस्वी, तपान, प्रतापवान्, भतिषीर्य्य, सुवांर्य्य, उदितपराक्रम, महेंद्रधिक्रम, सूर्य्य, इन्द्र-प्रचुम्न, महेंद्रजित, प्रभु, विभु अरिष्वंश, वितभ वृषभन्वज, गरडाङ्क, मृगाङ्क इत्यादि राजा हुए । पश्चात् कितने ही काल बाद इसी सूर्यवंश में राजा हरिश्चन्द्र हुए । हरिश्चन्द्र के वंश में राजा रघु, जिनके नाम से रघुवंश प्रसिद्ध हुआ ।

रघुवंश में राजा दशरथ के महाप्रतापी भगवान रामचन्द्र, लक्ष्मण (नारायण), भरत, शत्रुघ्न, ऐसे चार पुत्र उत्पन्न हुए। रामचन्द्र जी की रानी सीता (राजा जनक की पुत्री) से लव और कुश दो पुत्र उत्पन्न हुए। लव के वंश में उद्दपुर मन्त्राणा और अन्य उच्चवंशी क्षत्रिय हैं और कुश के वंश में जयपुर के कच्छावा आदि और अन्य उच्चवंशी क्षत्रिय हैं। इस प्रकार सूर्यवंश का बहुत बड़ा विस्तार है, जिसका वर्णन जैन पद्मपुराण आदि ग्रन्थों में पूर्णतया विवृत होगा।

श्री ऋषभदेव के दूसरे पुत्र बाहुवलि के सोमकीर्ति (चन्द्रगण) से चन्द्रवंश की स्थापना हुई, इस के वंश में क्रम से सुवल, भुजवल, चन्द्रकीर्ति, आर्य्य और हरि नामक राजा हुए। राजा हरि से हरिवंश प्रसिद्ध हुआ। हरि के मन्त्रिण, हिमगिर, वसुगिर, गिर और सुमित्र हुए। सुमित्र की रानी पद्मावती से श्रीमन्सुव्रतनाथ बीसवें तीर्थंकर उत्पन्न हुए। इनके सुव्रत, लोमपोलोम, मण्डस, मत्स्य, भ्रांघन, मू, साठसूक्ष्म, अमर, देवसूक्ष्म, मिथुलानाथ, हरीषेण नभसेण शंख, भद्र, अभिचन्द्र, वसु, वृष्यत, सुराहु, दीर्घबाहु, अभिमान, भान, सुभान, भीम इत्यादि बहुत से राजा हुए। पश्चात् इसी वंश में राजा यदु हुए, जिन्होंने यदुवंश प्रसिद्ध हुआ। यदु के नरपति और नरपति के सूर और सुवीर दो पुत्र हुए। सूर ने सौर्यपुर नगर बसाया और सुवीर मथुरा का राजा हुआ। सूर के अंधक वृद्धि उनकी रानी सुभद्रा जिनसे समुद्रविजय वसुदेव आदि १० पुत्र हुए समुद्र विजय और उनकी रानी शिवा देवी से बार्हस्पत्य तीर्थंकर श्रीनेमिनाथ (अरिष्टनेमि) उत्पन्न हुए। ये बाल-ब्रह्मचारी रहे और गिरनार से मोक्ष प्राप्त हुए। राजा वसुदेव और रानी देवकी जी से नौवें नारायण श्रीकृष्ण उत्पन्न हुए, इनका पररानी कल्पिणी जी से प्रद्युम्न कुमार (कामदेव) उत्पन्न

हुए। प्रद्युम्नकुमार के अनिरुद्ध, वज्र, प्रतिबाहु, बाहु, सुबाहु, आदि राजा हुए। इसी वंश में राजा भट्टी हुआ, जिसके नाम से भाट्टी वंश प्रसिद्ध हुआ। इस वंश में जैमिनी के भाट्टी, करौली के यादव, कच्छ भुज के जाड़ेवा आदि तथा अन्य और भी उच्च वंश के क्षत्रिय हैं।

इस प्रकार चन्द्रवंश का भी बहुत बड़ा विस्तार है, जिसका विशेष विवरण जैन हरिवंश पुराण आदि ग्रन्थों से विवृत होगा। भरत चक्रवर्ती के दूसरे पुत्र श्रेयांस और सोम प्रभ थे। सोमप्रभ के जङ्गुमार और जङ्गुमार के कुरु हुआ। इसी राजा कुरु से कुरुवंश प्रसिद्ध हुआ। इस कुरुवंश में शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ और अनन्त ऐसे तीन तीर्थंकर चक्रवर्ती पद को धारण करने वाले हुए। पश्चात् इसी वंश में राजा धृतिराज और हकमण हुए। राजा धृतिराज के अश्विका, अम्बालिका और अम्बा ये तीन पररानियां थीं। इन तीनों के क्रम से धृतराष्ट्र पाण्डु और विदुर ये तीन पुत्र हुए। राजा धृतराष्ट्र की रानी गान्धारी से दुर्योधन आदि १०० पुत्र हुए और वे कौरव कहलाए। राजा पाण्डु की रानी कुन्ती से कर्ण अवस्था में गंधर्व विवाह से कर्ण हुआ, पश्चात् विवाह करने पर, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए। रानी माद्री से नकुल और सहदेव हुए। ये पांचो भाई पाण्डव कहलाए। सुप्रसिद्ध कसती रानी द्रौपदी अर्जुन से ब्याही गई थी इससे रानी द्रौपदी का एक अर्जुन ही भर्तार था। राजा हकमण की रानी गंगा से भीष्म (गुरु गांगेय) उत्पन्न हुए।

कुरुवंश का विशेष विवरण जैन पाण्डव पुराण में है। राजवंश को धनुर्वेद्या सिखलाने वाले आचार्य भार्गव की शिष्य परम्परा इस प्रकार है—भार्गवाचार्य से भार्गव वंश प्रसिद्ध हुआ। भार्गवाचार्य के आश्विन, कौथुमि, अत्रावर्त, शिशु

वामदेव, कापित्थ, जगत्थामा, सरवर सरासन, रावण, विद्रावण, द्रोणाचार्य, (स्त्री आश्विनी) इनसे भवत्थामा हुआ वह धनुर्विद्या में इतना प्रवीण था कि सिवाय अर्जुन के उस समा उसका मान गलित करने वाला दूसरा धनुर्धारी था । धनुर्विद्या में पर अर्जुन से ही मँपता था ।

इस प्रकार आदि तंत्रि वंशों की उत्पत्ति तथासंक्षेप वंशावली अर्थात् इन वंशों में ही वाले महापुरुषों के नाम जैन धर्मानुसार स लेख में बताये हैं, जिनसे पाठकों को यह बात ज्ञात हो जायगी कि जैन पुराणों में किस प्रकार से सृष्टि

निम्नानुसार प्राचीन तंत्रियों का सिलसिलेवार वर्णन किया गया है और उन में ऐसी कोई बात नहीं आई कि असंभव प्रतीत हो या जिससे इन महापुरुषों के चरित्र में कोई लाञ्छन लगता हो ।

आगे के लेख में इधर दई तीन हजार वर्ष में होने वाले उन जैन तंत्रिय सम्राट् और राजा, महाराजाओं का उल्लेख किया जावेगा जिन को आधुनिक इतिहासिक भाँ अपने इतिहासों में प्रामाणिक रूप मानते हैं ।

श्रीराम जी शर्मा की मोटी भूल

ले० भी० नेमिचन्द्र जैन—सासनी (भलीगढ़)

श्रीयुत श्रीरामजी शर्मा कासगंज ने ४ अक्टूबर के आर्यमित्र में आर्यसमाज के डायल गप्पाष्टक की पड़ती गप्प का उत्तर देने हुए मनुष्य की अमैयुक्त सृष्टि का इवाई किला बांधा है । सत्कार्य प्रकार की गलत बात को सही करने के लिए उन्होंने निम्नर अंशजे बौझाये हैं । मनुष्य प्राकृतिकरूप से गर्भज जीव है वः कई मकोड़ों के समान सम्मूर्द्धन (उद्भिज, स्वेज) नहीं है जिस से सृष्टि की आदि में बिना माता पिता के भी उत्पन्न हो जावे ।

आगे आपने भगवती सूत्र के ६४४वें पृष्ठ में उल्लिखित भगवान् महावीर के गर्भपरिवर्तन का जिक्र किया है तथा जैनतरशांश के ४६६वें पृष्ठ पर लिखी हुई भगवान् अभवदेव की कथा का जिक्र करते हुए लिखा है भगवान् अभ-

वदेव ने अपनी बहिन के साथ विवाह कियाथा यहां भी महाशय श्रीराम जी शिमालय पहाड़ के बराबर गलती कर गये हैं । उनको पता नहीं कि जैनधर्म के नामपर जैगमत सर्वज्ञा में ऐसी ही बातों का उल्लेख करने के कारण आर्य समाजी उपदेशक व० शंभूदत्त जी को झुमाना हुआ था । पूर्वोक्त बातें श्वेताम्बर जैन ग्रंथों में लिखा है जिनको कि दिगम्बरजैन सम्प्रदाय बिल्कुल नहीं मानता भत गप्पाष्टक के उत्तर में इनबातों का लिखना इसी तरह किजूल है जिस तरह आर्य समाज के लिए पौराणिक बातों के हवाले पेश किये जावें । इसलिये आप गप्पाष्टक का उत्तर देने के लिये दिगम्बरीय ग्रंथों का हवाला दें श्वेताम्बर सर्वज्ञाके नाम से नाक भों सिकोड़ने वाले हमारे श्वेताम्बरी भाइयों को अपने ग्रंथों के संशोधन करने की बात पर विचार करना

चाहिये श्रीराम जी शर्मा ने जिन बातों का उल्लेख किया है वे तो श्वेताम्बर मत समीक्षा में भी नहीं आईं। श्वेताम्बरी भाई जब तक गर्भपरिवर्तन सरीखी वे शिर एर की बातों का संशोधन अपने ग्रंथों से न करेंगे तब तक वे जैन धर्म पर आये हुए आक्षेपों को दूर नहीं कर सकते। दिगम्बर समप्रदाय की तरफ उन्हें अपने ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिये जब तक

वे अपने ग्रंथों का स्वाध्याय न करेंगे तब तक उन्हें अपने घर का क्या पता लगेगा।

दिगम्बर समाज ने जिस तरह चर्चासागर आदि ग्रंथों की सिद्धान्त विरोधी बातों को देख कर उसको अप्रमाण ठहराया इसी तरह उन्हें भी कृपा चाहिये आख मीचकर सब कुछ ठीक मान लेना जैन धर्म के उसूल के विरुद्ध है।

सामयिक चर्चा

बदलिया जी की वर्षा

श्वेताम्बर मत समीक्षा के कारण उन श्वेताम्बरीय मित्रों को अधिक जोश आया है जिन्होंने कि इस जीवन में अपने आगम ग्रंथों के स्वाध्यायका सौभाग्य प्राप्त नहीं किया। यदि वे अपने सामने समीक्षा को रख कर अपने ग्रंथों का स्वाध्याय एक बार भी कर जाँवे तो वे बहुत कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

कलकत्ता निवासी श्री युत नौबतराय जी बदलिया भी उन्हीं में से एक हैं। आपने अभी श्वेताम्बर जैन के प्रथम अंक में हमारे ऊपर सुन्दर शब्दों की वर्षा करने हुए धमकी दी है इस के लिये उन्हें धन्यवाद है।

उन के लेखानुसार समीक्षा के उत्तर में "एक पुस्तक खामगवाँ में रूप चुकी है।"

कि अभी तक हम को प्राप्त नहीं हुई तथा दो और रूपने वाली है" यह एक ऐसी बात है जिस को सुन कर बदलिया जी में भी अधिक हमको हर्ष हुआ है। उक्तपुस्तकों का अवलोकन कर हम श्वेताम्बर मत समीक्षा के द्वितीय संस्करण में उचित सुधार कर देंगे। यदि समीक्षा का उत्तर पूर्ण सन्तोष जनक मिला तो उसके दूसरे पेड़शन की आवश्यकता नहीं। बदलिया जी ने एक धमकी दी है "कि मुझे दिगम्बरी ग्रंथों के मांसभक्षण मंदिरापान विधान का भंडाफोड़ करना पड़ेगा" यदि नौबतराय जी की दृष्टि में सचमुच दिगम्बरीय ग्रंथों के भीतर ऐसे अनुचित विधान हैं तो उन्हें निसंकोच हो कर उन्हे प्रगट कर के दिगम्बरजैन समाज

को अनुगृहीत करना चाहिये। बदलिया जी देखेंगे कि उन की बात सत्य निकलने पर हम तथा हमारे सहयोगी उन प्रर्थों को अप्रामाणिक ठहराते देर न करेंगे।

रेवती दान विषयक लेख का उत्तर जैनमित्र में छपने वाला है वहाँ आप देख का कष्ट न उठाये।

सौदास अहिंसे महिदेव, मृगध्वज के मांस भक्षण की कथाओं के उल्लेख मात्र से जो आपके मन में शंकाएँ प्रर्थों में हीसमक्षपरिच्छेद का भ्रम हुआ उदाहरण के लिये नहीं दिया गया है। सौदास अहिंसे जैन धर्म से विमुख पागलानों थे उन्होंने जैसा आचरण किया प्रर्थों में वैसा कथा लिखी है प्रर्थकारोंने उन के दुराचारकी स्मरणना नहीं की व वे कोई किम्बर श्वेताम्बर थे इस का कथाओं के कारण प्रर्थोंपर कुछ आक्षेप आ सके। ऐसी कथाएँ श्वेताम्बरीय प्रर्थों में भी अनेक हैं।

भगवान् नेमिनाथ की कथानका विवरण लिख कर आप ने ओर भी अधिक अनभिज्ञता प्रगट की है यह तथा भाग आप के कथामत्र और प्रर्थों में भी उल्लेख होता है जैसा कि निम्नवर्णन में। आप जरा अपने प्रर्थ देखें। यथात भी लिखी कथाओं के समान हैं।

इसको खेद है कि जो लोग विधान, निषेध, कथा उल्लेख में भेद भाव भी नहीं सत्र करने वे भी पात्रों सगा बनने की धुन में चाहे जो कुछ भी लिख मांगते हैं।

रामस्वामी आशंकर की पुस्तकका उत्तर किम्बर जैनमित्राद का ओर से एक वर्ष जी अनेक बार पत्र ले चुका है दो बार तो किनगट्ट द्वारा हम ने जवाब दिया है। अंग्रजी पत्रों में हमारे अन्य मित्र उनसे ले चुके हैं। वह दान निषेध धार है उस में कुछ ऐतिहासिक सार नहीं। यदि किसी मनुष्य ने जायों का बलिदान दिया हो तो दंड की चौट पर जैन नहीं होगा। आज

भी कति पाय ओसवाल शिकार खेलने लगें हैं इस का अर्थ यह नहीं कि जैनी शिकार खेलते हैं हैं

श्री मान मानवर यति सूर्यमल जी को बदमिया जी के लेखका अवलोकन करना चाहिये अपने शिष्यों की लेखनी का भार बहुत आप के उपर भी है।

(अजित कुमार जी जैन)

श्रीमान यति बालचन्द्र जी से

एक शंकाकरण घुमते फिरते। कमीजगल में जा पहुँच वहाँ पर जंग की गर्जना सुनकर लोगों ने शंकाकरण जी से कहा कि पंडित जी मजेदार! क्या ब्र आरहा है शंकाकरण जी ने कहा कि विशेषण जिघ्रतीति व्याघ्र (अच्छा तरह जी मूँचे वह व्याघ्र होता है) इस तरह व्याघ्र शब्द को व्युत्पत्ति विचार कर काने लगे कुछ परवा नहीं व्याघ्र (नाब) आकर हमें मूँचे लेगा क्या हाजि है। डरने का आवश्यकता नहीं।

अज्ञा शब्द व्युत्पत्ति की धुन में शंकाकरण जी वहाँ डटे रहे वाव ने आकर उन्हें अपने पैरों में जकड़ कर जब शंकाकरण के शरीर पर मूँचे लगाया तब वे काने लग कि आउ में भूल गया विशेषण-आत्ममन्तात् जिघ्रतीति व्याघ्र (यानी जो चारों ओर खूब मूँचना है वह व्याघ्र होता है) इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह मुझे सब तरफ से अच्छा तरह मूँचेगा। इसी धुन में पंडित जी जंघन लीट्या मग्नन कर गये।

कमी श्वेताम्बर यति बालचन्द्र का आशंकी तरह शंकाकरण कीर को मूँचेगा सोच करने हैं रत्नकांड आशंकरवार के मूँचे के लिये क. निलोत्सृष्टमुनि। यह पर का अज्ञा मनुष्य अर्थ करके पर मित्र करने का उपाय करते हैं कि समन्तभटाचार्य मातृश्या सायु का बन्ध धारक मानते थे। यह उनका पवन मरौत्वा

भूल है जिसके लिये उन से फिर निवेदन है कि वे अपनी इस भूल को सुधारने के लिए किसी संस्कृत भाषा के विद्वान से मातृम कर लें कि 'चेलोपसृष्ट मुनिः' में 'क्त' प्रत्यय कर्म में हुआ है या कर्ता में और उसका क्या अर्थ हो सकता है। आप संस्कृत भाषा जानते हैं यह प्रसन्नता का वान है किन्तु इस पत्र का अर्थ आगे बिजकुल गलत समझा है यह भी बिजकुल ठीक है।

जो समन्तभद्राचार्य रत्नकरंड के अंन में ग्यारहवीं प्रतिमाकास्वरूप बतझाने हुए केवल एक लंगोटी पहनने वाले को श्रावक प्रगट करते हैं वे समन्तभद्राचार्य गृहस्थ के घर से मांग कर लाये हुए वस्त्र पहनने वाले को महाव्रती साधु बतलावें यह असंभव है।

'उपसृष्ट' कटुकडे २ करके जो आप अमर-कोषका सहाय लेकर अर्थ कर रहे हैं वड भी गलत है उससे भी स्वेच्छा से वस्त्र धारण मुनिके सिद्ध नहीं होता। तथा ऐसे टुकडे किये जावें तो 'उ' का अर्थ महादेव काजिये 'प' का अर्थ 'पवन' करिये।

जो मनुष्य रात्रि भोजन नहींकरता उसको उसकी इच्छा के विरुद्धजबर्दस्ती रात में मिठाई खिलाना जिस तरहउस मनुष्य के लिये उपसर्ग हैं ठीक उस तरह वस्त्र त्यागी साधु को भोलोपन से या व्रत भंग कराने की बुद्धि से कपडे उढा देना भी मुनि के लिये उपसर्ग हैं। उसी चेलोपसर्ग (कपडे के उपसर्ग) का उल्लेख श्री समन्तभद्राचार्य ने इस पत्र में किया है अतः इसका अभिप्राय 'वस्त्र द्वारा उपसर्ग किया हुआ साधु' होता है 'उपसर्ग' दूसरे के द्वारा होता है। अतः यति जी को इस पर पुनः विचार करना चाहिये।

—अजितकुमार

भ्रम निरसन

श्री युत म० श्री राम जी कामगंजने ४ अक्तूबर के आर्यमित्र में आर्य समाज की डबल-गप्पाष्टक का उत्तर देते हुए दो गपों को सत्य रूप देने का उद्योग किया है किन्तु वे उस में सफल नहीं हो पाये हैं।

डबल गप्पाष्टक में पड़ली गप सृष्टि आरम्भ में तिव्रत पर विना माता पिता के परमात्मा द्वारा जवान मनुष्य उपन्न करने के विषय में थी। जिस के तिममाधान में महाशय जी ने बहुत भारी प्रयत्न किया है और मेंढक, गिराई, बंजू आदि के दृष्टान्त देकर यह सिद्ध करना चाहा है कि प्रारम्भ में मनुष्य भी ऐसे ही जमीन से उत्पन्न हो गया था।

इस विषय में हमारा यह करना है कि महाशय जी को प्रथम ही अज्ञान्य युक्तिपों से समूचे जगत की पूर्ण प्रलय का होना और तदनंतर संसार की सृष्टि होना सिद्ध करें। जमीन से मनुष्य की पैदायश तो पीढ़े हो सकेगी।

पितापुत्र, बीज वृक्ष आदि परम्परा से यह संसार अनादिकालीन सिद्ध होता है महाशय श्रीगम जी की पित्रारम्परा कहीं भी समाप्त नहीं हो सकती अतः सृष्टि का प्रश्न तो उठ नहीं सकता। जितने गर्भज पैदाजाति हैं वे अपनी परम्परा से सदा से थी किसी विशेष समय उन की उत्पत्ति नहीं हुई।

मानवीय शरीर का निर्माण अपने माता पिता के रज वीर्यके मिश्रण से गर्भाशय में होता है। मनुष्य के शरीर के जहां उपादान कारण रज वीर्य के सिवाय अन्य कोई पदार्थ नहीं वहां उस पैदायश का स्थान माता के गर्भाशय के सिवाय अन्य स्थान नहीं हो सकता। यह एक ऐसा प्राकृतिक नियम है जिस को

कोई तिल मात्र भी नहीं शिला सकता। सृष्टि की आदि में जब आर्यसमाजों सिद्धान्तानुसार मनुष्य जाति का अस्तित्व सर्वथा नहीं था फिर मनुष्य के देह के उपादान कारण रज वीर्य कर्मा से मिल सकता है क्यों कि वह स्त्री, पुरुष के शरीर में तयार होता है।

इसी प्रकार वह रज वीर्य जमीन पर पड़ा हुआ गर्भ उत्पन्न नहीं कर सकता उसके लिये स्त्री के गर्भाशय की आवश्यकता है।

अतः मनुष्य की उत्पत्ति जमीन से कर्ना मोठी भूल है।

आर्यसमाज का मनुष्य की उत्पत्ति सृष्टि के प्रारम्भ में तिव्रत पर जमीन से हुई बतलाना पैसे ही है। जैसे पौराणिक लोग सीता की उत्पत्ति जमीन से करते हैं अथवा मुसलमान लोग जन्नत (स्वर्ग) में गिठियों (ढोंडों) ही पैशरग खेती से बनवाने हैं। मनुष्य कोई गाजर, मूली, यास फूस नहीं जो तिव्रत की जमीन पर उग खड़ा हुआ और न गिठिई कीड़ा मकोड़ा खडमठ विडू ही है जो उद्भिज रूप में उत्पन्न हो जावे वह तो गर्भज जीव है इस कारण वह माता पिता बिना कशापि उत्पन्न नहीं हो सकता। वैदिक सृष्टि प्रक्रिया उसका समाधान कर सकती है जो आंख मंच कर आपकी बात मान लेवे चाहे वह बिना शिरपैर की ही क्यों न हो। अतः निःसन्देह तिव्रत की जमीन से (बिना माता पिता के) मनुष्य की उत्पत्ति बतलाना हिमालय सरीखा गपोड़ा है, असंभव है। श्रीरामजी इसका एक इंच भर भी समाधान नहीं कर सकते।

भगवान् महावीर स्वामी के गर्भ परिवर्तन की बात तथा भगवान् ऋषभदेव के युगलरूप में उत्पन्न होकर अपनी बहिन के साथ विवाह करने की बात किसी भी दिग्गम्बर जैन ग्रंथ में नहीं है। गयाष्टक का उत्तर आपको दिग्गम्बरजैन

समाज को देना है अतः उसी के मान्य प्रमाण पेश करें।

यजुर्वेद (व्यानंद् भाष्य) के २५वें अध्याय के छठे मंत्र वाली गण्य का समाधान करते हुए आप लिखते हैं कि मुर्गी की गुदा सर्प के विष को खींचकर सर्प से उने हुए मनुष्य को अञ्जा कर देती है किन्तु स्वयं मरजाती है किन्तु सारस की गुदा (चूतड़) सांप के विष को खींच भी लेती है और सारस नहीं मरता इस लिये मंत्र में लिखा है कि 'हे मनुष्यो! कोई विशेष पत्तो या सारस चूतड़ों से पवन और सूर्य, जांघों से प्राण और उद्दान परिपूर्ण चलने वाले चाल तथा निचोड़ और स्थूल पदार्थों से बल को सिद्ध करना चाहिये।

महाशय जीका समाधान हमारी समझ में नहीं आया वेदमंत्रमें लिखा है कि सारस के चूतड़ों से सूर्य निड करो महाशय जी सूर्यके वजाय सर्प-दंश की औषध सिद्ध करना बतलाते हैं क्या सूर्य सर्पविष उतारने की औषधका नाम है जो कि सूर्य सिद्धकरनेका मतलब सर्पविष निवारण लिया जावे। मंत्र निर्माता ऋषि उस मंत्र में तथा स्वामी व्यानंद् जी अपने भाष्य में सूर्य के वजाय सर्प इसनेकी औषध रूप खुलासा नहीं लिख सकते थे?

सूर्य का अर्थ सांकेतिक विष उतारनेकी औषध करना वादराग संशय मिलाना है। अतः यह दूसरा समाधान भी बिलकुल निःसार है। इस लिये श्रीयुत महाशय श्रीरामजी इस दूसरी गण्यका भी समाधान नहीं करपाये। इसके सिवाय प्रतिवर्ष भारतवर्ष में सर्व विष से लाखों मनुष्य मरते रहते हैं। मुर्गी तथा सारस पक्षी प्रायः सर्वत्र मिलते हैं यदि उनकी गुदा स्पर्श विषकी अचूकदवा है तो वे महाशय जी उसका प्रचार करके पुण्यलाभ करें। किन्तु फिरभी याद रहे कि सूर्य से इसका कोई संबंध नहीं।

—अजितकुमार

समालोचना

—५२—

आदर्श कहानियाँ—यह पुस्तक श्रीमान मूलचन्द्र किशनदास कापड़िया सरन अपने प्रेस से प्रकाशित की है पुस्तकाकार है पृष्ठ संख्या २०४ और मूल्य एक रुपया दो आना है। कृपाई कागज अच्छे हैं।

पुस्तक की लेखिका श्रीमती पंडिता चन्द्रबाई जी आरा हैं पुस्तक में स्त्रियों के लिये उपयोगी ऐतिहासिक तथा कल्पित २७ कथाओं का संग्रह है। कथाओं की भाषा रोचक और सरल है प्रत्येक स्त्री के पढ़ने योग्य है। प्रत्येक घर में इस पुस्तक का रहना आवश्यक है। महिलासमाज के उत्थान के लिये ऐसा पुस्तकें बहुत उपयोगी हैं।

संगीतसरोवर—(प्रथम द्वितीय भाग) पुस्तकों के लेखक श्रीमान मास्टर रामानंद जी जैन प्रेम गांधर्व विद्यालय खंडवा हैं। पुस्तक के दोनों भागों में हारमोनियम बजाने का ढंग बहुत सरल तरीके से बतलाया गया है। लेखक महानुभाव हारमोनियम आदि संगीत साधनों

के कुशल जानकार हैं। हारमोनियम में तो वे बहुत अच्छी योग्यता रखते हैं यह बात प्रत्यक्ष देखी हुई है। उन्होंने अपने अनुभव को संगीत सरोवर के दोनों भाग लिख कर सर्व साधारण क समीप पहुंचाया है। हमारे खयाल में हारमोनियम सीखने के लिये यह पुस्तकें उपलब्ध पुस्तक में उत्तम हैं। पुस्तक ३. लेखानुसार हारमोनियम बतलाया गया आसकरा है लेखक का परिश्रम प्रशंसनीय है।

प्रथम भाग का मूल्य आठ आने और द्वितीय भाग का मूल्य एक रुपया है। १० रुपये सैकड़ा कमिशन भ दिया जाता है। हारमोनियम प्रेमियों को इन का अवलोकन करना चाहिए।

पंचांग—स्वर्गीय श्रीमान पं० जियालाल जी ज्योतिष रत्न के सपुत्र श्रीमान पं० गिखरचन्द्र जी फख्खनगर (मुहम्मद) ने वि० सं० १९२२ का पंचांग प्रिंटिंग प्रेस में कृपा कर प्रकाशित किया है। जैनविदियों को देना है। मूल्य ढाई आना है। —अजितकुमार

कृप गया !
कृप गया !!!

आत्मप पद्धति (हिन्दी अनुवाद सहित)

स्व० पं० हजारीलाल जी न्यायनीश कृत, मंगल जिन्दा अनुवाद सहित अर्ध ही शास्त्राकार खुले १४६ पन्नों में कृप कर तैयार हुआ है अगर आप परीय, नर, निरीय, प्रमाण आदि विषयों का विषय वर्णन जानना चाहें तो इस जो एक बार अवश्य पं० । स्वा यायवेदा तथा ज्ञानों के लिये अत्यन्त उपयोगी है। मूल्य १९१/१ ।

मिलने का पता:—मैनेजर श्री जैन सरस्वती भवन, नातेपूते (सोलापुर) ।

संपादकीय

श्रीमान पं० शंकरलाल जी वैद्य १७ अक्टूबर को मानव शरीर छोड़ गये । आप आयुर्वेद के एक अनुभवी विपुल वैद्य थे । अनेक वैद्यक ग्रंथों के मूललेखक और अनेक के टीकाकार थे १७-१८ वर्ष से वैद्य पत्र का संपादन करते रहे जैन समाज के आप गणनीय व्यक्तित्व थे । जैन दर्शन को समय समय पर अपने सुंदर उपयोगी लेख भेजा करते थे । आप के बियोग से दिगम्बर जैन समाज को बहुत भारी हानि पहुँची है । आपके आत्मको शान्ति लाभ हो ऐसी भावना है ।

जैन दर्शन का उच्च विज्ञान के वैदिक प्रिंटिंग प्रेसमें सवा वर्ष पहले हुआ था । प्रेस के स्वामी धीरुत बा० शान्तिचन्द्र जीने गतवर्ष में दर्शन का प्रकाशन पत्र तथा सेवा भाष से तत्परता के साथ किया है इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

भव प्रकाशनभार हमारे ऊपर आया है जैन-दर्शन के प्रेमी महाशुभाव इस कार्य में सहायता प्रदान करते रहे । प्रकाशन संबंधी कुछ बुद्धियाँ जो इस भंकेमें रह गई हैं आगामी भंकेमें न रहेंगी श्रीमान पं० वंशीधर जी व्याकरणाचार्य ग्यायतीर्थ तथा श्रीमान वर्तमान जी होंगे जैन-दर्शनके प्राहक बनाकर जो अपना प्रेमभाव प्रगट कर रहे हैं तदर्थ उन्हें धन्यवाद है ।

स्याहाय्य भंकेपर अनेक महाशुभाव अपनी सम्मति भेज रहे हैं उनको आगामी भंकेमें वधास्थान प्रकाशित कर दिया जायगा ।

—मजितकुमारजैन

मुनिविहार पर कलाघट डालने वाले इंदौर राज्य के पास किये गये बिल्क का विरोध करने के लिये मुकतान वि० जैन मंदिर में समा हुई । समा के निर्णय अनुसार इंदौर महाराज, प्राधमनिधर तथा रेजीडेण्ट के पास मेमोरियल भेजे गये ।

जैनदर्शन के नियम

१ जैन दर्शन धार्मिक प्रचार एवं समाज सुधार के उद्देश से प्रकाशित किया जाता है । जैनधर्मपर आवे हुए आहोपों का समाधान करना भी इस का विशेष लक्ष्य है

२ अंग्रेजी मास की पड़ली तथा सोलहवीं तारीख को प्रकाशित होता है ।

३ इसका वार्षिक मूल्य तीन रुपया है संस्थाओं तथा विद्यार्थियों से ढाई रुपया लिया जावेगा ।

४ जैन दर्शन में मगझासू तथा दलबंधी के लेखों को स्थान नहीं मिलेगा ।

५ जो महाशुभाव जैनदर्शनकी स्थायी रूपसे अपने सुंदर लेखों द्वारा सेवा करने हैं तथा जो कमसेकम पाँच प्राहक बनाने की कृपा करते हैं उनको विना मूल्य में ट किया जाता है ।

६ बेरंग लेख, पत्र नहीं लिये जाते और न उन पत्रों का उत्तर देने के लिये ही जैनदर्शन का आफिस बाध्य है जिन्के उत्तर के लिये पेट्रिज न आया हो ।

७ ठोस सच्ची धार्मिक सेवा तथा समाज सेवा के लिये जैन दर्शन का प्रकाशन होता है इस कारण प्रत्येक उत्साही महाशुभावको दर्शन विज्ञी संपत्ति समझना चाहिये ।

८ जैनदर्शन के लिये लेख कवित्त श्रीमान पं० बनेशुजदास जी ग्यायतीर्थ मणिहारों का दरस्सा जयपुर तथा समालोचना के लिये हुस्तक श्रीमान पं० कैलशचन्द्र जी शाली भवैगीचंद व्हाट्स के पास भेजनी चाहिये ।

९ परिवर्तन के पत्र तथा समाचार मजितकुमार शाली मुकतान के पास भेजने चाहिये ।

REGD. NO. L.

उर्दू, अंग्रेजी जैन साहित्य !

यदि आप अंग्रेजी या उर्दू में जैन धर्म का अध्ययन या प्रचार करना चाहते हैं तो कृपया विद्यावारिधि बैरिस्टर चम्पतराय जी द्वारा रचित निम्न लिखित पुस्तकों को खरीदिये—

	Price	Rs.	
1. The Key of Knowledge 3rd Edn.		10 00	
2. The confluence of Opposites 2nd Edn.	"	2 80	
3. The Jain Law.	"	7 80	
4. What is Jainism (Essays and Addresses)	"	2 00	
5. The Practical Dharma 2nd Edn.	"	1 80	
6. The Sanyas Dharma	"	1 80	
7. The House Holders Dharma	"	0 120	
8. Jain Psychology.	"	1 00	
9. Faith, Knowledge, and Conduct.	"	1 80	
10. The Jain Puja. (with Hindi Sanskrit Padaya)	"	0 80	
11. Rishabh Deo--The Founder of Jainism	"	4 80	
12. " (Ordinary Einding)	"	3 00	
13. Jainism, Christianity and Science.	"	3 60	
14. Lifting of the Veil.	"	3 60	
15. " (Ordinary Einding)	"	2 00	
16. Jainism and World Problems.	"	1 00	
17. Right Solution.	"	0 40	
18. Glimpses of a Hidden Scienbe in orignal Christian Teachings.	"	0 40	
19. Jaina Psychology.	"	0 40	
20. Jaina Logic or Nyaya.	"	0 20	
21. Jaina Penance.	"	0 20	
२२ जवाहराते इस्लाम प्रथम भाग उर्दू	"	० ५०	
२३ जवाहराते इस्लाम दूसरा भाग उर्दू	"	० ५०	
२४ इस्तहादुल मुखालफात उर्दू	"	० २०	
२४ जैन लाँ	"	१ ००	
२६ आत्मिक मनोविज्ञान	"	० ५०	
२७ धम्मा ज्ञान और चारित्र	"	० ५०	

विशेष के लिये कृपया पत्र लिखिये।

सब प्रकार के पत्र व्यवहार का पता—

मैनेजर—दि० जैन शास्त्रार्थ संघ, अम्बाला-छावनी।

अजितकुमार जैन ने " अकलंक प्रिन्टिङ्ग प्रेस, मुल्तान में छापकर प्रकाशित किया।

ॐ

श्री भा० दिगम्बर जैन शास्त्रार्थसंघ का पाक्षिक मुख-पत्र

जैनसूत्र

आम० सम्पादक—

पं० चैनमुखदास जैन न्यायतीर्थ

पं० अजितकुमार जैन शास्त्री

पं० कैलाशचन्द्र जैन शास्त्री

विलंब का कारण

१३ नवम्बर को दर्शन का रजिस्टर्ड नंबर मिलने के कारण १ नवम्बर का ८वां अंक पाठकों के पास बहुत विलंब से पहुंचा। उसके पीछे ६वें अंक का छपना प्रारंभ हुआ अतः यह ६वां अंक भी लेट हो गया है। इस कमी को पूरा करने के लिये यह युष्मांक निकाला गया है। आगामी दर्शन नियत समय पर सुन्दर रूप से प्रकाशित हुआ करेगा।

निवेशक—

— भौनेजर

जैन दर्शन पर लोकमत

श्रीमान् मास्टर कस्तूर चन्द्र जी साहित्यभृत्य
नागपुर, की सम्मति ।

जैनदर्शन जैन समाज में एक असाधारण पत्र है
इसमें मेरा जो हार्दिक प्रेम है वह अकथनीय है ।
गूढतत्व विवेचन की दृष्टि से यह पत्र जैन समाज
की अमूल्य सम्पत्ति है ।

—कस्तूर चन्द्र जैन

श्रीमान् पं० हीरालाल जी जैन न्यायतीर्थ
उज्जैन, की सम्मति

जैन दर्शन का 'स्याद्वादाङ्क' देखकर हृदय
आनन्द से एकदम गद्गद हो उठा । प्रायः सभी
लेख गंभीर अध्ययन पूर्वक लिखे हुए एवं
विद्वानों की भी अद्वितीय सामग्री प्रस्तुत करने
वाले हैं । जिसमें श्रीमान् न्यायाचार्य पं० माणिक-
चन्द्र जी एवं श्रीमान् पं० राजेन्द्रकुमार जी के लेख
तो मुझे बहुत ही पसन्द आए । 'जैनदर्शन' के
संचालकों ने इस दिशा में जो कठिन परिश्रम
उठाया है, उसके लिए उन को जितना भी
धन्यवाद दिया जाय, थोड़ा है । वास्तव में यह
अंक विद्यालयों, सरस्वती भवनों एवं विद्वानों
के स्थायी संग्रह के योग्य सिद्ध हुआ है ।
स्याद्वाद के जिगामसु जनों को तो इस अंक का
अवश्य ही संग्रह करना चाहिये ।

जैन दर्शन की उन्नति का इच्छुक

—हीरालाल जैन

श्रीमान् पं० पन्नालाल जी काव्यतीर्थ
की सम्मति

जैनदर्शन का स्याद्वादाङ्क निकालकर आपने
प्रशंसनीय कार्य किया तदर्थ बधाई दिये बिना

मुझ से नहीं रहा जाता । यह प्रयत्न आपका
अत्यन्त स्तुत्य एवं श्लाघनीय है ।

—भवदीय

पन्नालाल काव्यतीर्थ

श्रीमान् पं० श्रीप्रकाश जैन न्यायतीर्थ,
जयपुर की सम्मति—

माननीय श्रेष्ठ सम्पादक जी,

आपके सन्प्रयत्न से 'स्याद्वादाङ्क' विद्वानों
के लिये भी संग्रहणीय हुआ है । स्याद्वाद पर
अपूर्व विशेषांक निकालने के लिये धन्यवाद ।
इसमें कोई सन्देह नहीं—यदि समाजके अन्य
स्रोते हुए विद्वान् भी सहयोग देते तो यह और
भी अनुपम बन जाता ।

आपका—

श्रीप्रकाश जैन

श्रीमान् प्रोफेसर सुल्तान सिंह जी एम. ए.,
महाराजा कोलेज, जयपुर की सम्मति—

'स्याद्वादाङ्क' के पढ़ने से बड़ा आनन्द प्राप्त
हुआ । इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्याद्वाद
जैसे कठिन विषय को उद्धारण द्वारा खूब ही
सरल कर दिया है, यहां तक कि मुझ जैसे
साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति भी समझ सके हैं
कि "जैन स्याद्वाद" का क्या रहस्य है ? एकान्त
पत्र का यह कितना खंडन करता है और संसारियों
के लिये यह कितना कल्याणकारी है । मुझे आपने
यह अंक भेजकर बड़ा कृतार्थ किया, जिसके
लिये धन्यवाद ?

आपका—

प्रो० सुल्तानसिंह

सब प्रकार की सुन्दर छपाई के लिये अकरलंक प्रेस मुल्तान सिटी को याद रखें ।

श्री अकलंकदेवाय नमः

श्री जैनदर्शनमिति प्रथिनोप्रगजिमर्भंप्रीभवन्निखिलदर्शनपत्तशेषः
स्याद्गद्भानुकलितो बुधत्रकवन्धो भिन्दन्तमो विप्रतिजं विजयाप भूमान्

वर्ष २ |

श्री कार्तिक सुदी १०—गुरुवार श्री वीर सं० २४६१

| अङ्क ६

स्वतंत्रते !

१- प्राउप राज्य भी मेगदेवि ,
तेरा सुन्दर हो उपरार !
तो भी मुझे विपाद नहीं ,
पर, करदे कष्टों का संसार
३-मार हार कर भी उपासना ,
का आधार बनी रहती ।
तेरे मधुर मिलन में ही तो-
दुनियां कष्टों को मइती ।
४-जहां नहीं है तेरा आसन,
शासन भी वह है नि सार ।
वसन अशन धन जीवन नब
सब, हो जाते मानव को भार ।

२- तू है निखिल विश्व की पावन
हृदय-तत्त्वका करुण पुकार ।
बिन तेरे इन्द्रासन शासन-
भी हो जाता जीवन भार ।
४-स्थावर-जंगम-जीव जगतको,
तेरी चाह अथाह सदा ।
रहती है, सब है, बन्धन को,
कौन चाहता स्वयं सदा ।
६-तू विमुक्ति का तत्त्व मनोहर,
तू मानव जीवन का रूप ।
तेरी जैसा तो तू ही है,
सब मुव तू तो है विद्रुप ।

७

जिन्हें तू प्रसन्न हो करके—देवता तेरा बरदान ।

उनकी अखिल यातनाओं का—हो जाता है शीघ्र प्रहान ॥

—चैनसुखदास जैन

पुनर्जन्म

[ले०—श्रीमान पं० प्रकाशचन्द्र जी जैन व्यायर्त्तार्थ जयपुर]

पुनर्जन्म, पुनरुत्पत्ति, प्रेत्यभाव ये सब शब्द एक ही अर्थ को कहने वाले हैं। मर करके पुनः जन्म धारण करना प्रेत्यभाव या पुनरुत्पत्ति है अर्थात् पूर्व शरीर को छोड़ कर फिर उत्पन्न होना—शरीरान्तर में प्रवृष्ट होना पुनर्जन्म कहलाता है। आत्मा नित्य है—अनादि अनन्त है, अतः उस के स्वरूप से विनाश और उत्पाद की कल्पना संगत नहीं हो सकती। आत्मा द्रव्य रूप से नित्य होता हुआ भी पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। इसलिए पुनर्जन्म का इतना ही अभिप्राय समझना चाहिए कि जीव अपनी पर्याय—बाह्य स्वरूप बदलता है, एक पर्याय को छोड़कर कर दूसरी पर्याय ग्रहण कर लेता है, नष्ट किसी भी अवस्था में नहीं होता। जैसे एक दीपक एक जगह से उठ कर दूसरी जगह चला जाने पर उस स्थान को आलोकित करने लगता है—पूर्व की जगह अन्धकार से व्याप्त हो जाती है और दूसरे स्थान पर प्रकाश फैल जाता है वैसे ही जिस शरीर में आत्मा निकल कर आता है वह उस के पूर्ण बाहर निकलते ही चेतना शून्य हो जाता है और जिस शरीर में आकर प्रविष्ट होता है वह ज्ञान दर्शन शक्ति संयुक्त होजाता है। जीव की यह क्रिया उस के बाह्यरूप में एक विलक्षण परिवर्तन कर देने वाली होती है—कोई मनुष्य से पशु बन जाता है और कोई पशु से मनुष्य या इस से भी

पुण्य शरीर प्राप्त कर लेता है। इस अस्मान और अदृश्य परिवर्तन को न पड़चान कर हम लोग 'वह मर गया' वह नवीन उत्पन्न हुआ, इत्यादि व्यवहार करने लगे हैं। जैनाचार्यों ने इस व्यवहार को सत्य बतलाने के लिये आत्म तत्व को नित्य मानने के साथ ही साथ कथञ्चित् अनित्य भी बतलाया है।

अशुद्ध आत्मा स्वोपार्जित कर्मों के आधीन है आयु कर्म की जितनी स्थिति पड़ी है, अधिक से अधिक उतने ही काल तक वह शरीर में रह सकता है। इस के बाद यदि बड़ मुक्त नहीं होता है तो उसे अपनी भावनाओं के अनुकूल प्राप्त होने वाले शरीरान्तर का आश्रय लेना अनिवार्य है। इसी शरीरान्तर में गमन की क्रिया का विद्वानों ने 'पुनर्जन्म' नाम रक्खा है।

यही बात अन्य दार्शनिकों ने भी मानी है। सभी आस्तिक दर्शनकार आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। गीता में लिखा है—

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णन्ति नरोऽपराणि,

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

न्यन्यानि संयाति नवानि देही।

अर्थात्—जिस प्रकार एक वस्त्र को पुराना होजाने पर छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी एक शरीर के जीर्ण होजानेपर—उसे किसी

कागण से अपने अवस्थान के योग्य न समझ कर, झोड़ देता है और दूसरा नर्वान शरीर धारण कर लेता है ।

नास्तिक लोग आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानते, इस लिये पुनर्जन्म की भी मत्ता वे स्वीकार नहीं करते । यदि वे पुनर्जन्म की चर्चा करने लगे तो आत्मा का आवागमन सिद्ध हो जाय जो उन के लिये अभीष्ट नहीं । किन्तु अनेक अड़चनें ऐसी हैं जिन के कारण पुनर्जन्म को स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है ।

पूर्वजन्म के संस्कार

पूर्वजन्म के संस्कार प्रत्येक आत्मा के साथ रहते हैं । इन्हीं संस्कारों के आधार पर जरी-गन्तर में जीव की मनोवृत्तियां बनती हैं । प्रत्यक्ष देखाजाता है—एक मनुष्य जन्म से ही निद्रुण होता है बाह्य परिस्थितियों के अग्ने अनुकूल न पड़ने हुए भी उस के हृदय की कठोरता और क्रोध कभी शान्त नहीं होता तथा ऐसे दयालु भाँदिलने को मिलेंगे जो क्रूर माता पिता का सन्तान होकर भी स्वभाव से ही सरल होते हैं । बाह्य कारणों का भी हमारी मनोवृत्तियों पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है, किन्तु सर्वथा नहीं । यह नहीं कहा जा सकता कि जैसे हमें यहां कारण मिलते हैं, सर्वथा वैसा ही हमारा अन्तःकरण बनजाता है । हां इतना कहा जा सकता है कि हमारी मनोवृत्तियों का विकास अधिकता से बाह्यकारणों पर अवलंबित है जिन्होंने पूर्वभव में अपने ज्ञान को अधिक विकसित किया था और जिस

के ज्ञानावरण त्तयोपशम अधिकमात्रा में है, उसके थोड़ा सा बाह्यकारण मिटने ही ज्ञान बहुत शीघ्र प्रकाशित हो जायगा, ऐसे ही व्यक्ति थोड़ा बत्ता देने पर किसी गूढ़तम तत्त्व को भी संकेत मात्र से अच्छी तरह समझने लगते हैं । किन्तु जो पूर्वजन्म में विशेष ज्ञान से वञ्चित रहे, जिन के ज्ञानावरण का त्तयोपशम विशेष नहीं होता, वे अनेक बार समझने पर सरल बात को भी मुश्किल से समझते हैं । यह है पूर्व जन्म के संस्कारों का प्रभाव, जिस के कारण समान जातीय व्यक्तियों में भी विलक्षण अन्तर प्रतिक्षण अनुभव किया जाता है । पूर्वजन्म के संस्कारों के कारण ही तीर्थकरों के जन्म से ही तीन ज्ञान (मति, श्रुत, अवधि) विद्यमान रहते हैं । इस समय के भी अनेकों उदाहरण हैं । “पास्कल” नामक एक बड़ा विद्वान् लोगया है । उसने बाग्ड वर्ष की ही अवस्था में सरल भूमिति के मुख्य प्रमेय ढूँढ निकाले थे । मंगिया मैलो धनगर था उस ने पाँच ही वर्ष की उम्र में गणित के कठिन उदाहरण सज्ज कर डाले थे । उसका नाम-लोगों ने ‘गणित का यन्त्र’ रक्खा था । काल-बर्न नामक एक विद्वान् आठ वर्ष की उम्र के पड़ले ही पोर्टी पर अंक न लिखकर मुखाग्र ही गणित के प्रश्न तत्काल हल कर देता था । एक बार उसने ६ वीं संख्या का षोडश-घात मुख से ही कर दिखलाया था उस षोडशाघात की संख्या पन्द्रह अंकों की अर्थात् २५,१४,७४, ६७,६७,१०,६५६ थी ! वह छः अंकों की रकम का बर्गमूल और दस करोड़ संख्या का घनमूल

पूछते ही ठीक ठीक बतला देता था। एकने उससे पूछा कि ४६ वर्षों के कितने मिनट हुए? इस पर उसने तुरन्त ही बतला दिया कि २,४२,५५,५०० मिनट। मोज़ार्ट नामिक प्रसिद्ध गायन-शास्त्रज्ञ ने अपनी चार ही वर्ष की अवस्था में पदों की रचना की और आठ वर्ष की उम्र में तो उस ने एक संगीत नाटक ही लिख डाला। मिलानोला नामक एक स्त्री तंतुवाद्य में बड़ी प्रवीण होगई; वह बहुत ही छोटी उम्रमें बहुत अच्छी सारंगी बजा लेती थी। यह देख कर लोग कहते रहते हैं कि जन्म लेने के पहले ही उस ने तंतु-वाद्य का अभ्यास कर लिया होगा। इसी तरह अनेक अलौकिक शक्ति के चित्रकार और शिल्पज्ञ हो गये हैं, जिनमें ने बाल्यावस्था में ही अपनी बुद्धिमत्ता का प्रभाव दिखला कर लोगों को चकित कर दिया है *।" उपर्युक्त उदाहरण पाश्चात्यों के दिये गये हैं क्यों कि भारतीय विद्वानों में तो अधिकतर पुनर्जन्म को मानते हैं, किन्तु प्रायः पश्चिमी देशनिवासी और उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए अपनेज्ञान का अभिमान रखनेवाले भारतीय भाई उसे स्वीकार नहीं करते उनके लिये ऐसे ही उदाहरण अधिक उपयुक्त थे। भारतीयों में अलौकिक बुद्धिमत्ता—प्रारम्भ से ही जन्मान्तर के संस्कारों की उद्भूति का प्राकट्य बतलाने वाले नित्यनये उदाहरण समाचारपत्रों में निकलते ही रहते हैं। होमर, 'लेटो, शेक्सपियर आदि की भाँति यहाँ भी

दास, तुलसी प्रभृति की कमी नहीं है। पाठक जानते होंगे—कि टोडमलजी को एक बार पढ़ते ही अच्छी तरह समझ में आ जाता था। उन्होंने अपनी ऐसी ही विलक्षण शक्ति के पीछे १२ वर्ष की अवयव में ही गोम्मतसार जैसे महान् गम्भीर और कठिन शास्त्र का भाषाटीका प्रारम्भ कर दी थी। अपने छोटे से जीवन काल में ही उन्होंने पूर्ण गोम्मतसार, जगन्नासार त्रिलोकसार आत्मानुशासन की भाषा टीकाएँ कर दीं और मोक्षमार्ग प्रकाश जैसे महान् ग्रन्थ के निर्माण का भी श्रीगणेश कर दिया। इन्हीं लोगों में ऐसी अपूर्व बुद्धिमत्ता क्यों प्रकट हुई? इस का कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सकता। मानना पड़ेगा कि ये सब पूर्वोपाजित विशेषताओं के ही परिणाम हैं। जिस के पूर्वजन्म में जिस विषय में जैसे संस्कार होते हैं, उत्तर जन्म में उसके सर्व प्रथमउस विषय में वैसे ही संस्कार प्रकट होते हैं।

संस्कारों के सम्बन्धमें उल्लिखित पंक्तियों से आप को यह विश्वास हुआ होगा कि पूर्व जन्म के संस्कार ही इस जन्म में अधिकतर विकसित होते हैं। अब हम पाठकों का ध्यान कर्म वाद की ओर आकर्षित करना चाहते हैं।

कर्मवाद और पुनर्जन्म

“जैसी करणी वैसी भरणी” जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है।

* ये कुछ पंक्तियाँ 'आत्म विद्या' नामक पुस्तक से ली गई हैं।

कुड़ का तत्काल और कुड़ का कालान्तर में। जैसे मान लॉजिय—आप ने किसी के चयन जमायी किर्मा को कुड़ उपयोगी सामान दे दिया। ऐसे अवसर पर सम्भव है वह आपको तत्काल ही आपके किये हुए अपकार या उपकार का बदला चुकादे, और यह भी हो सकता है कि वह अधिक गम्भीर प्रकृति बाला होने से आप के कृत्य का तत्काल प्रतिकार न कर के अन्य किसी अवसर पर उस का बुरा या भला परिणाम प्रस्तुत कर दे। हमारे द्वारा प्रतिक्षण में होने वाले सभी कार्यों के फल हमें इर्मा नियम के अनुसार मिलते हैं। कितने ही कर्म उमा जन्म में फल देते हैं और कितनों ही का जन्मान्तर में भी परिपाक उपलब्ध होता है। अपरिमित सुख और अपरिमित दुःख, अनन्त सम्पत्ति चरम वैभव और चरम दरिद्रता तक प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण अवस्थाएं अपने अपने पूर्वोपार्जित अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम हैं? अन्यथा राजा और रंक, विद्वान और मूर्ख, रोगी और स्वस्थ का वैषम्य क्यों? एक ने तो जन्म से ही पहले क्या पुण्य किया, और दूसरे से कौनसा अपराध बन पड़ा? पूर्व जन्म माने बिना यह समस्या कभी भी हल नहीं की जा सकती, विश्व में कर्म फल की व्यवस्था ही सब से अच्छा नियामक है। कर्मवाद के आधार पर पुनर्जन्म की परम्परा अनवरत चलती है, जब कर्मों का क्षय हो जाता है, तब पुनः जन्म भी नहीं होता। पुनर्जन्म को स्वीकार न करने वाले यदि इस कर्मफल की व्यवस्था को

भी न मानें, तब तो संसार के प्रत्येक कार्य में अनेक बाधाएँ उपस्थित हो जायगीं जिन का उचित समाधान पुनर्जन्म का विरोध करने वाले कभी भी नहीं कर सकेंगे। एक चोर को चोरी के लिए दण्डनीय और उस कार्य का उत्तमगता न समझा जाय, तो सर्वसाधारण उस कार्य में प्रवृत्ति करने लगेंगे। यदि दुखियों का मन्नाप उनके अपराधों का प्रायश्चित्त नहीं है तो वह एक दुखी और एक सुखी क्यों होता है? अस्तु इसका अधिक विस्तार करने से कोई लाभ नहीं, हमारा अभिप्राय इतना हा है कि विश्व संसार के कार्यों की उचित व्यवस्था के लिये कर्मफल सिद्धान्त मानना आवश्यक है और कर्मवाद को स्वीकार कर लेने पर पुनर्जन्म मानना अनिवाय है।

पुनर्जन्म पर पाश्चात्य विद्वानों के मत

उपर्युक्त अनेक अड़वनोंके उपस्थित हो जाने से पुनर्जन्मवाद को भारतीय आस्तिक दर्शन कार तो इसे बहुत प्राचीन काल से ही मानते आ रहे हैं। वर्तमान में भी पुनर्जन्म सिद्धान्त भारतीयों की मान्य वस्तु है। पाश्चात्य देशों में चाहे यह सर्वमान्य न हुआ हो, तथापि प्राचीन काल में और आधुनिक काल में भी अनेक महान तत्त्ववेत्ता धर्मोपदेशक, इतिहासकार, साधु, कवि इत्यादि ने निस्सन्देह मान्य किया है। प्रथमतः मिश्र देश की ओर दृष्टि डालने हैं। वह देश पृथ्वी में बहुत पहले सभ्य हुआ था। उस में यह तत्त्व मान्य था प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटसने लिखा है कि “मानवी आत्मा अमर है और जब मनुष्य मृत

होता है तब उसका आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है, यह तत्व मिसर देश के लोग प्रतिपादन करते थे।" पाथेगोराम नामक जो तत्व वेत्ता हो गया है उसने और उसकी शिष्य-संघली ने ग्रीस और इटली देशों में पुनर्जन्म-मत का प्रचार किया है। इस तत्ववेत्ता को मार्ग में एक बार एक कुत्ता जाता हुआ मिला तब उसने यह जान लिया कि पहले मरे हुए उसके एक मित्र का आत्मा उस श्वान-देह में प्रविष्ट हुआ था; यह बात ग्रीस के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। साक्रेटीस के शिष्य और महान् तत्ववेत्ता प्लेटो ने जो ग्रन्थ रचे उनकी मुख्य कुंजी तो पुनर्जन्म ही है। प्लेटो ने एक जगह लिखा है:—“हमारे शरीर की अपेक्षा आत्मा अत्यन्त प्राचीन है और वह बार-बार भिन्न भिन्न जन्म लेता है।” इटली देश के मझकवि बर्जिल और ओविड के काव्यों में जगह जगह पुनर्जन्म का प्रतिपादन पाया जाता है। ओविड के काव्य का डायडन नामक ईंग्लिश कवि ने अनुवाद किया है। उसमें लिखा है कि सृष्टि में यह शक्ति नहीं है कि वह हमारे अजरामर आत्मा को मार सके एक देह जब मिट्टी हो जाती है तब आत्मा नवीन वसति-स्थान ढूँढ निकालता है और वहाँ जाँव तथा प्रकाश उत्पन्न करता है।” ईरान देश के प्राचीन तत्ववेत्ताओं के धर्म में पुनर्जन्म ही सार था। भारतवर्ष पर चढ़ाई करने के बाद सिकन्दर बादशाह ने आर्य-तत्व ज्ञानियों के सहवास से पुनर्जन्म का तत्व मान्य किया था। इसका आधार मिलना है। फ्रांस देश के आरिस्तो निषामां

जिन्हें मान्य करने हैं, पुनर्जन्म पर पूर्ण विश्वास रखते थे। या बात प्रख्यात रोमन ग्रन्थकार और योद्धा जूलियस सीज़र ने लिखी है।” ब्रिटेन देश के प्राचीन धर्म-पदेशक, जिन्हें ड्राइड कहते हैं, ऐसा मानते थे कि “मनुष्य का देह नष्ट होने-पर अपने स्वभाव और इच्छा के अनुरूप किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। पुनर्जन्म प्रतिपादन अरबस्थान के प्राचीन तत्व वेत्ताओं और मुसलमान सूफी पंडितों का विषय ही हो गया था। यहूदी लोगों ने बाबिलोनियों के बन्धिवाम के बाद पुनर्जन्म-मत मान्य किया था। उन लोगों में पालिज नामक जो साधु हो गया है, उसी का अवतार वे जान बापटिस्ट को मानते थे। उसी प्रकार यहूदी लोग यह बात मानते रहे हैं कि उनका स्मृतिकार मोजेस और स्वयं ईमामसाह भी पहले के साधुओं के अवतार ही थे। इसके सिवा ईसाई धर्म की ओर जब हम दृष्टि डालते हैं तो वहाँ भी हमें यही हाल देख पड़ता है। वह शास्त्र भी कुछ पुनर्जन्म - मत से अलग नहीं है।

आरिगननामक जो क्रिश्चियन धर्म-पदेशक होगया है वह लिखता है—“दो मनुष्यों में से एक को पुण्य की ओर और दूसरे की पाप की ओर प्रवृत्ति क्यों होनी चाहिए? तथा एक ही मनुष्य की किसी समय पुण्य की ओर तो किसी समय पाप की ओर जो प्रवृत्ति होती है वह वैसी क्यों होनी चाहिए? यह बहुत ही बड़ा गूढ़ प्रश्न है। देह की उत्पत्ति के बाद जब हम इस का कारण ढूँढने लगते हैं तो कुछ भी

समझ में नहीं आता इसका कारण ढूँढने में देहोत्पत्ति के पहले का ही विचार करना चाहिए।" ईसाई धर्म में पुनर्जन्म मत का प्रचार इतनी शीघ्रता से होने लगा था कि रोमन लोगों के बादशाह जस्टी नियम को ईसाई शक के बाद ५३५ वं वर्ष में कानस्टेंटीनोपल की राजसभा में एक नवीन कायदा बनाकर इस मतका उच्छेद करना पड़ा। इस निर्धृत किया गया था कि "कि यह पौराणिक और विचित्र मत कि इस देश के पहले भी आत्मा का अस्तित्व था आगे भी वह फिर जन्म पावेगा, मान कर जो कोई इसका प्रचार करेगा वह बहिष्कृत समझा जायगा।" सत्रहवें शतक में केंब्रिज विश्व विद्यालय के प्रेडो के मतानुयायियों ने पुनर्जन्म का मत मान्य किया था। जर्मनी के इतिहास के मध्यकाल में (ईसाई शक के अनन्तर ५०० और १५०० के बीच वाले समय में) होने वाले और आधुनिक बहुत से जर्मन तन्त्रवेत्ताओं ने भी इस मत का प्रतिपादन किया है। काण्ट, गेर्लिंग, गोपथ इत्यादि जर्मन तन्त्रवेत्ताओं के ग्रन्थों में पुनर्जन्म मत के पुष्टि करणार्थ अनेक अवतरण दिये जासकते हैं; परन्तु विस्तार भय से यहाँ नहीं दिये गये। नास्तिक शिरोमणि ह्यूम ने आत्मा के अमरत्व पर जो लेख लिख रक्खा था वह उसके मरने के बाद प्रकाशित हुआ है। उसमें उसने लिखा है कि "मनुष्य मात्र में अवस्था-भेद इत्यादि जो भेद पाये जाते हैं उनका जब हम तात्त्विक दृष्टि से विचार करते हैं तब पुनर्जन्म का मत ग्रहण किये बिना काम ही नहीं चलता।" आधुनिक पदार्थ-विज्ञान-शास्त्र

वेत्ता प्रो० इक्मले ने लिखा है कि "अविचारी लोग चाहे भले ही कहा करे कि पुनर्जन्म का मत असम्भाव्य है; परन्तु जगत की वास्तविक दशा का ज्ञान होने के लिए जिस प्रकार उत्क्रान्ति-तन्त्र के मत की आवश्यकता है उसी प्रकार पुनर्जन्म के मत का मानना भी अत्यन्त आवश्यक है। यह मत मान्य किये बिना जगत की अनेक बातों का खुलासा नहीं हो सकता।" ईश्वरज्ञानवेत्ता इमर्सनने अपने 'अनुभव' नामक निबन्धमें कहा है कि "हम जब जाग्रत हो कर देखते हैं तब ऐसा भास होता है कि मानो हम सोपान-परम्परा के मध्यभाग में बैठे हैं। नीचे दृष्टि डालने पर जान पड़ता है कि हम बहुतेसी सिद्धियाँ चढ़ कर ऊपर आये हैं। और जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तब देख पड़ता है कि अभी हमें बहुतेसी सिद्धियाँ ऊपर चढ़ना है। इस के सिवा कुछ सिद्धियों का तो हमें पता भी नहीं लगता।" बर्डसवर्थ और राजकवि टेनिसन इत्यादि श्रेष्ठ कवियों ने भी पुनर्जन्म के मत को माना है। विंटमन कवि ने कहा है कि "हे जाँवात्मा तू अनेक बार मर कर फिर भी बच रहा है। मैं पहले दस हजार बार मृत हुआ हूँ, इस में कोई सन्देह नहीं।" अफ्रीका, अमेरिका, और एशिया महाद्वीपों के आदिम जंगली लोगों में भी पुनर्जन्म-मत दृष्टि पड़ता है एशिया के तीन चौथाई लोग इस मत पर विश्वास रखने वाले हैं। संसार की पीठ पर ऐसा एक भी धर्म नहीं मिल सकता जिस में मृत्यु के बाद जीवात्मा का अस्तित्व न माना

गया हो * ।”

पुनर्जन्म की सिद्धि में हेतु

हमें विश्वास होता है कि विदेशी दार्शनिकोंके निर्णय पर अपने विचार स्थिर करने वाले महाशय अब जीवात्मा के पुनर्जन्म पर अविश्वास प्रकट न करेंगे । तथापि एक सुदृढ़ विचार वाला विद्वान जो दूसरों के मत को अपना सिद्धान्त बना लेना अनुचित समझता है और अपने भी स्वतन्त्र विचार रखता है, वह कह सकता है कि हम दूसरों के अभिमतों को पढ़कर अपना निर्णय नहीं कर सकते जबतक हृदय में सुदृढ़ विश्वास उत्पन्न करने वाली युक्तियाँ विदित न हों, हम पुनर्जन्म वाद को स्वीकार करना अनुचित समझते हैं । ठीक है, हम भी ऐसे विचारशील महाशयों की मराहना करते हैं जो अपने पैरों के बल खड़ा होना चाहते हैं । जैनाचार्यों ने पुनर्जन्म को सिद्ध करने के लिये चार हेतु दिये हैं । तद्दर्जस्नेहानः (१), रत्तोदृष्टेः (२), भवस्मृतं (३) और भूतानन्वयात् (४) ये चारों हेतु अक्राण्य हैं ।

पुनर्जन्म पर दिये गये हेतुओं का समर्थन

* इन दार्शनिकों के विचारों का स्वयं हम ने संग्रह नहीं किया है पाठकों को परिचय कराने के लिये 'आत्म-विद्या' से लिया है । इस के लिये हम मूल लेखक और अनुवादक दोनों ही महाशयों का आभार स्वीकार करते हैं ।

+ तत्रैव वासरे जातः पूर्वकेणात्मना विना

अशिक्षितः कथं बालो मुखमर्पयति स्तने —श्री अमितिगत्याचार्य

+ प्रेत्याभ्यासकृतात् स्तन्याभिलाषात् ।

यहां इन चारों हेतुओं के सम्बन्ध में विशेष लिखदेना अनावश्यक न होगा । अब हम इन पर क्रमशः अपना विचार प्रकट करते हैं ।

पहला हेतु है—“तद्दर्जस्नेहानः” । अर्थात् उसी दिन पैदा हुए बालक के स्तनपान की इच्छा । इससे आचार्यों ने यह अभिप्राय प्रकट किया है कि पूर्व में आत्मा का आस्तित्व माने बिना जन्म के दिन ही बालक दूध पीने के लिये माता के स्तनों के मुह कैसे लगा सकता है + क्यों कि स्तन पान की इच्छा प्रत्यभिज्ञान पर निर्भर है और प्रत्यभिज्ञान ज्ञान स्मरण के आश्रित है । स्मरण भी तभी बन सकता है जब कि स्मरणीय पदार्थ का पूर्व में अनुभव क्रिया जा चुका हो । किन्तु जब आत्मा का पुनर्जन्म ही नहीं मानाजाय तब यह अनुभव कैसे सम्भव हो सकता है । अन्य दर्शनिकों ने भी पुनर्जन्म सिद्ध करने के लिए यही युक्ति दी है + उनका भी तात्पर्य है कि अभ्यास के बिना प्रवृत्ति नहीं होती और पूर्व शरीर के माने बिना अभ्यास असम्भव है । हमारे प्रतिक्षण अनुभव में आता है कि जाँव भूखा होने पर कुछ खाना चाहता है । आहार के द्वारा ज़ुधा की

निवृत्ति होती है, इसका भी हमें ज्ञान है। यही प्रति दिन के संस्कार जन्मान्तर में भी साथ जाते हैं पूर्व के अभ्यास का स्मरण करके बालक आहार की अभिलाषा करता है। और जथा शान्ति के लिये उसकी स्तन पान की ओर प्रवृत्ति होती है। यहां पूर्व के अभ्यस्त विषयों का स्मरण करके बच्चे को हर्ष भय, शोक आदि भी होते हैं। × यदि पूर्व जन्म के संस्कार न हों तो तबजोत शिशु के लिये हर्ष का विषय असम्भव है। तथा भयोत्पादक और शोक जनक भी हम किस को कह सकते हैं, ठीक तो यह है कि यदि कोई आत्मा राग द्वेष रहित हो तो उसका जन्म नहीं होता ÷ जो भी कोई जन्म लेता है वह सराग और द्वेषयुक्त ही होता है।

दूसरा हेतु है रत्तोदृष्टः। अर्थात् व्यंतरों के देखने के कारण। वर्तमान में अधिकतर समझदारों का राक्षस, भूत, पिशाच आदि पर विश्वास नहीं है। आज-कल ये लालबुभुक्षुड की कल्पनाएं जाने लगी हैं। पर बात वास्तव में ऐसी नहीं है, बहुत कुछ विचार करने पर इन की सत्ता में कोई सन्देह नहीं रह जाता। इस सम्बन्ध में पाठकों को इतना अवश्य अज्ञान कर लेना चाहिये कि इस समय सत्य के नाम पर अत्याचार अधिक होते हैं। भोली जनता को भूत-पिशाचों के नाम से बहुत अधिक डराया गया है और उसका बहुत कुछ अपहरण भी किया

गया है। भूत-पिशाच आदि व्यन्तर ऐसे कहीं नहीं रहते हैं। वे कभी-कभी किसी का उपकार ही करते हैं, किन्तु जब स्वयं उन्हें सताया जाता है या उनको किसी व्यक्ति से भय की संभावना होती है, तब वे प्रतीकार भी करने हैं प्रबल इच्छाशक्ति वाले पर वे कभी कुछ अपना प्रभाव नहीं जमा सकते। खेल देखने के बहाने किसी को कभी सताना निम्न श्रेणी के व्यंतरों का कार्य है। जबतक स्वयं हमारे साथ उनकी बात चीत न हो, हम उनका विरोधकर सकते हैं, किन्तु उनकी वास्तविक सत्ता को लुप्त नहीं कर सकते। इन पंक्तियों के लेखक को अनेक ऐसी विलक्षण घटनाओं का अनुभव हुआ है, जो वास्तव में सत्य हैं और जिनसे प्रेतात्माओं की सत्ता असन्दिग्ध है। इन प्रेतात्माओं ने अपने वंशजों के संसारिक कार्यों में मद्दद पड़वाने रहने के अतिरिक्त कभी अकारण कुछ पीड़ा नहीं पड़वाई। एकदो ऐसे आदमियों का भी हम से सम्बन्ध है, जिन्हें स्वर्ग में प्रेतात्मा ने रुपये दिये और प्रातः काल सचमुच ही उन्हें रुपये अपने बिक्रानों में मिल गये। इन प्रेतात्माओं का बात-चीत करने का ढंग भी विलक्षण है। ये कभी रात्रि को समस्त खड़े और बैठे खिलाई देते हैं और दो मनुष्यों की भांति अपने घरकी उपयोगी कोई खास बात कभी-कभी करजाते हैं जब कभी इन्हें दिन में बात-चीत करनी होती है, उस समय, जिससे ये बात-चीत करनी

×

पूर्वाभ्यस्तस्मृत्यनुबन्धात् स्तन्याभिलाषात्।

÷

धीतरागजन्मादर्शनात्।

चाहती हैं उस व्यक्ति की, जागते रहते हुए मिर्रि ओख बन्द हो जाती हैं और ये समस्त दिखाई देकर बात-चीत करने लगती हैं । जल्दी के कारण कर्मा-कर्मा संकिण्डों में ही बात करके कह जाती हैं—अभी हम जाते हैं, देर होती है, फिर बात करेंगे आदि । अपने वंशजों को प्रेम आदि महाभयंकर रोगों में भी इन्होंने पूर्ण सहायता दी थी । जिस समय घर वालों ने रोगी के लिये समझ लिया था कि अब यह आज रात तक मरने वाला है, उस समय इनने आश्वासन दिया कि असाबधानी के कारण इसे यह भयंकर रोग हो गया है तुम डरो मत । इसका हम बतलावें वैसे इलाज कराओ, मरेगा नहीं घरवालों की बिल्कुल आशा नहीं रह गई थी, किन्तु उनकी आशानुसार किया गया, खास-खास आदमी भी इस समय रोग लग जाने के भय से

रोगी के पास तक नहीं आते थे । केवल एक आदमी उसके पास रहता था बड़ी औपश्री बगैर रह करता था, और सब बाहर रहते । ऐसी स्थिति में प्रेतात्मा स्वयं उसके पलंग के पास दिन निकलने के एक घण्टे तक बैठी रहती और जब दवा यथा समय न दी जाती, तब कर्मा-कर्मा स्वयं वह दे देती । परिणाम यह हुआ, कि इस भयंकर व्याधि से मरणासन्न रोगी भी अछड़ा हो गया जो आज तक जाँवित है । जब घर में बच्चा होता है तब प्रसूति घर की रात्रि को संभाल स्वयं प्रेतात्मा करती है, ऐसा प्रसविणी कहा करती है । वास्तव में यह एक विलक्षण और सत्य कहानी है जो सब को आश्चर्य करेगी । इस प्रकार की और भी अनेक घटनाएँ हुआ करती हैं । —अपूर्ण

मूक प्राणियों पर दया

समाचारपत्रों के पाठकोंसे यह बात त्रिपी नहोगी कि जर्मनी के शासक नाजी दल के नेता हिटलर ने जतावियों के देश भाई यहूदी लोगों के साथ कैसा, अमानुषिक व्यवहार किया है ।

उसा हिटलर की सरकार ने एक कानून बनाकर गूंग जानवरों को कण्ट देने और उनसे उनकी शक्ति की अपेक्षा अधिक काम लेने वालों को दो साल कड़ी कैद की सजा देने की व्यवस्था कर दी है । इसी महत्वपूर्ण घटना को लेकर 'आज' में बड़ा महत्वपूर्ण सम्पादकीय लेख प्रकाशित हुआ है । लेख के एक दो वाक्यों

से संबंध असाहमत होने हुए भी आइसा प्रेमों पाठकों की जानकारी के लिये हम उसे प्रकाश करते हैं ।

—कैलाशचन्द्र जैन शास्त्री

मनुष्यका हृदय पहिचानना बहुत कठिन है । यहूदी लोगोंके दमन में जर्मनीके नाजी शासकों ने जिस प्राचीनकालीन क्रूरता का परिचय दिया है उसे देखते हुए यह अनुमान कौन कर सकता था कि नाजी देशभक्तों के हृदय में मूक जानवरों के प्रति असीम दया भरी हुई है? अपने जतावियोंके देशभाई यहूदियोंसे जो पशुतुल्य

व्यवहार कर सकते हैं वे मूक प्राणियों पर दया कर सकते हैं, यह बात बर्लिन नगर वाले एक तारमे मान्य हुई है। समाचार है कि हिटलरकी सरकारने एक कानून बनाकर गूंग जानवरों को कष्ट देने और उनमें उनका शक्ति की अपेक्षा अधिक काम लेने वालोंको दो साल कड़ी कैद की सजा देनेका व्यवस्था कर दी है। वैज्ञानिक व डाक्टरों की आधिकारिक लिये जीवित प्राणियोंके अंग अंग काट कर देखना अथवा उनके नसोंमें विष डालकर उनका चमड़ा खींचना और विषकी क्रिया देखना तो बिल्कुल बन्द नहीं कर दिया गया है, पर आज्ञा दी गयी है कि केवल नवीन बातों की खोजमें ही यह काम किया जा सकेगा और वह भी कुछ चुनी हुई संस्थाए ही कर सकेंगी। इस आंशिक दयाके लिये भी हम हिटलर की सरकार को बधाई देते हैं। ऊपर जो बात कही गई है उसे अंग्रेजी में "विधिवेक्षण" या जीवित पशुओंको काटना कहते हैं। प्रायः सब मध्य देशोंमें इसका विरोधी है पर विज्ञानके लिये इसकी आवश्यकता इतनी अधिक समझी जाती है कि सब पाश्चात्य देशोंमें इसकी अनुमति दी जाती है पर कार्य छिपा कर करना पड़ता है, और शायद कहीं कहीं यह भी नियम है कि अंगरेज करनेके पहले पशुशरीर का वह ज्ञानतन्तु काट डालना पड़ता है जिसके जरिये पांडाका अनुभव होता है। सम्भवतः यह तन्तु काटनेके बाद पशु अधिक काल तक जीवित नहीं रहता पर उस अन्य समयमें ही अन्वेषकको अपना उद्देश सिद्ध कर

लेगा पड़ता है।

सर्जिव अंगरेजकी प्रथा क्रूर है और इसका जो विरोध किया जा रहा है वह उचित ही है। पर इसमें भी अधिक क्रूर प्रथाएँ मध्य संसार में प्रचलित हैं। "बागोलाजी" वाली जंगलशास्त्र का अध्ययन करने वाले बालकों या युवकोंको मेंढक काट काट कर दिखाए जाने हैं। क्या यह अपरिहार्य है? क्या वैज्ञानिक श्रेणों और चलचित्रों की सहायतासे यह शिक्षा नहीं दी जा सकती? उचित तो यह है कि मध्य देशों में से यह कार्य जैवनाश और क्रौर्य उठा दिया जाय। नयी बात जानने के लिये एकान्त स्थान में थोड़ेसे वैज्ञानिक जो अंगरेज क्रिया करते हैं वह क्षम्य भी हो सकती है, पर जाना हुई बात को जताने के लिये कोमल हृदय बालकों के सामने क्लासोंमें जो क्रूरता की जाती है उसका तो कोई अच्छा कारण ही दिखाई नहीं देता। इसमें भी बुरी बात एक और है - पशुओं के शरीर में भ्रूणरोगोंके बीज व रोगाणु प्रवेश कराने जाते हैं। जब उन के रक्तमें वह विष भिद जाता है या वह रोग उत्पन्न हो जाता है तो वह रक्त लेकर उसमें अथवा उस रोग से उत्पन्न होने वाले प्रायके पाँचसे तरह तरह के "बन्दीवेक्सिमन्स" पिचकारीसे देनेकी दवाएँ तैयार की जाती हैं। चेचकका जो टीका दिया जाता है उसकी लस इसी तरह गायके बड़ड़े के शरीरमें चेचक पैदा करके उसके पीचसे तैयार की जाती है। किसी धर्म या किसी चिकित्सापद्धतिकी दृष्टिमें हम इसका विरोध नहीं

कर रहे हैं। हमारा विरोध मनुष्यताका विरोध है। चेचक के टीकेसे हानि होती है या लाभ, यह विषय भी डाक्टरों वेंचों, और वैज्ञानिकोंका है। हम जानते हैं कि पाश्चात्य देशोंके ही बहुत से विद्वान और वैज्ञानिक इस टीके से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होने की बात कहते हैं। पर हम उन बातों को भी अपने पक्षमें पेज न करके सिर्फ मनुष्यता की दोहाई देकर कहते हैं कि यह क्रूर प्रथा उठा देनी चाहिये। 'विषस्य विषमौषधं' इस सिद्धांत को हम मानते हैं और जानते हैं कि आजकल का प्राकृतिक चिकित्सा जलचिकित्सा, वर्ण (रंग) चिकित्सा आदि कुछ पद्धतियोंको छोड़कर प्रायः सबचिकित्सा पद्धतियोंमें विषका प्रतिकार विषसे किया जाता है, और रोगाणु भी जंगम विष ही हैं। अतः विषका प्रतिकार नीरोग शरीरमें विष प्रवेश करा लेनेका जो विरोध किया जाता है हम उसका भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा तो विरोध लस तयार करनेमें की जाने वाली क्रूरतासे है।

क्रूरता और जीव दया का प्रश्न नया नहीं पुराना है। हम यह भी नहीं मानते कि सभी मांसाहारी क्रूर होते हैं और जीव क नाकमें जाकर मर जानेके भयसे नाक मुंहपर कपड़ा बांध रखनेवाले सज्जनोंमें वस्तुतः जीवदया अधिक होती है। मांसाहारी अंग्रजोंके घरके और देशके

पशु देखिये कैसे सुन्दर, कैसे हृष्ट पुष्ट, कैसे प्रसन्न होते हैं। इसकेविपरीत हम निरामियांशी हिन्दुओंके घरके अन्य पशुओं की तो बात ही जाने दीजिये, गोमाताओं की ही अवस्था देखिये। गायें गलियों में अथवा लोगोंके खेतों में चर कर आवें और मालिक को बिना खर्च दूध दे दिया करें, बस इसी में अधिकतर हिन्दू समाज की गोभक्ति समान हो जाती है। परिणाम भी वैसा ही कटु हो गया है। गायों की नस्ल बिगड़ने बिगड़ने इतनी बिगड़ गयी है कि उनके रखने में हानि और बेच डालने में लाभ होता है। अपनी उपेक्षा और अज्ञान को न कोसकर हम धर्म की दुहाई देते तथा दूसरों से लड़ने को तैयार रहते हैं। जिस दृष्टि से हम गाय को माता समझते हैं, जिस दृष्टि से हम चींटियों को चीनी खिलाने जाते हैं, जिस दृष्टि से हम बन्दरों को मनमाना उपद्रव करने देते हैं, जिस दृष्टि से हम जमान भाड़कर उसपर पैर रखते हैं, उस दृष्टि से और जीव दया से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। धर्म विशेष के मानने वालों का हम जी दुखाना नहीं चाहते, सब धर्मों के लोग हमारे आश्रयदाता हैं; पर इतना अवश्य कहेंगे कि जीव दया का अर्थ यह नहीं है कि हम घरेलू पशुओं का बध न करें पर उन्हें घुल घुल कर मरने दें।

हर्ज क्या रुपया कागज का चला
यह तरकी लार्डकर्जनकी बदौलत होगी,
सेठ जीकी किन्धी एक-एकके दस-दस कीजिये

शुक्र कर रोटी तो गेहूँ की रही
मूँझकिस गिनतीमें है दादी भी रुखसत हो गई
माँ आ पड़ुबी हजरत जान वापिस कीजिये

मलेरिया

(अनु० श्री० ए० भंवरलाल जो न्यायनीथं)

[गतांक से आगे]

आप लोगों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि हम मच्छर ने जो केवल कीटाणुओं को फैलाता ही है स्वयं उत्पन्न नहीं करता, पृथ्वी के कितने बड़े भाग को निर्जन स्थान बना दिया है जिस कार्य को करने में मिडू, भेड़िया, हाथी और सूअर आदि अन्य जिसक पशु भी असमर्थ हुआ है उस में इस छोट्टे से प्राणी ने सरलता प्राप्त की है। मनुष्य जाति को दुनियां के उपजाऊ भागों से सूखी और ऊसर भूमि में भगा दिया है जहां कि यह स्वयं जीवित नहीं रहसकता। यह मच्छर केवल गीले स्थानों पर ही उत्पन्न हो सकता है। यही कारण है कि पानी की सतह पर अपने अंडे देता है। इस के अंडे करीब चौबीस घंटों में पकजाते हैं और एक प्रकार का कीड़ा जो कि (Larva.) कडलाता है बाहर निकल आता है। जिस तरह मनुष्य जाति वायु के बिना जीवित नहीं रह सकती उसी प्रकार इस कीड़े को भी हवा की आवश्यकता है। इसी लिए उस जल को जहां यह पैदा होता है मिट्टी के तेल या लकड़ी बगैरह से ढक देने से यह कीड़ा नहीं रह सकता। एक सप्ताह या पत्र में यह कीड़ा बदल जाता है और उस समय (Pupa) कहलाता है तीन या चार दिन पंडे ही यह 'मासकीटो' की आकृति में परिवर्तित हो जाता है और इस के पंख निकल आते हैं किन्तु यह उस जगह से जहां उत्पन्न

होता है अधिक दूर नहीं जा सकता और न हवा द्वारा ले जाया जा सकता है। बल्कि जब हवा बहती है तो यह अपने आप को छिपाने की और जो पास में घास बगैरह होती है उन में चिपट जाने की कोशिश करता है। मच्छर के उपरोक्त परिवर्तनों को यदि कोई चाहे तो एक काच के बर्तन में थोड़ा पानी डाल कर तथा उस पर मच्छर के अंडे को रखकर देख सकता है। किन्तु दुर्भाग्यवश हमारे भारत में प्रत्येक गांव और शहरों में ऐसे गन्दे जल के स्थान बहुत अधिक मिलेंगे जहां मच्छर अंडे देते हैं यदि कोई चाहे तो ऐसे स्थानों पर जा कर जांच कर सकता है।

मासकीटो केवल मलेरिया के कीटाणुओं को ही नहीं फैलाता किन्तु यह Dengue और Yellow Fever (एक प्रकार के ज्वर) तथा 'फ़ालपा' Elephantiasis नामक बीमारी के कीटाणुओं को भी फैलाता है लेकिन अधिक हानि इसने मलेरिया द्वारा ही पहुंचाई है। यह बात नहीं है कि इसको रोकने वाला कोई पदार्थ है ही नहीं। डाक्टरों का कहना है कि कुनैन Quinine * इसका जबरदस्त शत्रु है। कुनैन के पास यह फटकने भी नहीं पाता। किन्तु यह नहीं जान लेना चाहिए कि मलेरिया हो जाने पर कुनैन से यह बीमारी हटाई जा सकती है। मसहरी की तरह कुनैन भी पहले ही इस्तेमाल में लाने की वस्तु है। जब हम को एक पेसी

जगह जाना या रहना पड़े जहां कि मलेरिया है तो पहले ही से कुनैन का उपयोग करते रहना चाहिए। क्यों कि कुनैन के द्वारा हम हमारे खून में एक ऐसा पदार्थ रखते हैं जो मलेरिया के कीटाणुओं का जानी दुश्मन है।

प्रत्येक भारतीय का निम्न लिखित सूचनाएँ याद रखनी चाहिये-

- (१) मलेरिया मनुष्य के लिये ज्वरवस्त बीमारी है।
- (२) किन्तु यह रोका जा सकता है।
- (३) इस के कीटाणु खून के लाल कोशों (Cells) में बढ़ते हैं जब तक कि वह खून को

जहरीला नहीं बना देते।

(४) मलेरिया केवल मच्छर के काटने से ही होता है।

(५) Anopheles नामक मच्छर ही इन कीटाणुओं को फैलाता है।

(६) मच्छरों से सतर्क रहने से ही हम मलेरिया से बच सकते हैं।

(७) मसहरी और कुनैन के इस्तेमाल से भी हम मलेरिया के आक्रमण से सुरक्षित रह सकते हैं।

(८) मलेरिया हो जाने पर भी कुनैन का उपयोग लाभप्रद है।

स्व० ब्रह्मचारी ज्ञानानन्द जी के संस्मरण

२

दक्षिण के किसी उत्सव में पं० उमराव सिंह जी ने अपना नाम और बेग दोनों बदल डाले स्व० ज्ञानानन्द के नाम से ख्यात हुए।

उन दिनों भारतवर्षीय दि. जैन महासभा के आश्रित मथुरा महाविद्यालय की आन्तरिक दशा बहुत शोचनीय थी। कई वर्ष योग्य अभिभावक निरीक्षक के अभाव से गृह-कलह ने अपने पैर जमा लिये थे। अध्यापकों को समय पर वेतन भी न मिलता था। उमराव सिंह जी जब ब्रह्मचारी हुए थे उनका कईमास का वेतन विद्यालय पर अवशेष था। जैन समाज में संस्थाओं का उद्घाटन जितने समारोह और उत्साह से किया जाता है

सचालन में उतनी ही उदासीनता और लापरवाही दिखाई जाती है। इन में समाज का दोष नहीं समाज और संस्थाओं के कर्णधारों का दोष है। समाज में दानियों की कमी नहीं, व्यापारिक मन्त्रों के इस जमाने में भी धर्म और शिक्षा के नाम पर समाज के लाखों रुपये प्रतिवर्ष व्यय होते हैं। यद्यपि यह सत्य है कि दान का बहुत भाग नवीन जिन मन्त्रिजिब विषयों के निर्माण में खर्च किया जाता है, और शिक्षा संस्थाओं के हिस्से में रुपये में एक आना भी मुश्किल से आता है; तथा इसी लिये शिक्षासंस्थाएँ रात दिन घाटे का रोना रोती रहती हैं

तथापि यदि अनावश्यक संस्थाओं को बन्द करके दान का विभाजन उचित रीति से किया जाये तो यह रोग अवश्य दूर किया जा सकता है। आज समाज में कई संस्थाएँ ऐसी हैं जो योग्य आय और संचालक के अभाव में भी समाज का भार बनी हुई हैं। और जिन्होंने आज तक शिक्षा की दिशा में कोई प्रगति नहीं की। अस्तु, समाज को सच्ची सेवा करनेसे प्राथमिकता का प्रबन्ध हो सकता है, किन्तु जिनकी योग्यता पर संस्थाओं का भविष्य निर्भर है उन संचालकोंका प्रबन्धहोना दुसाध्य है जैनसमाजमें प्रारंभसे ही अवैतनिक संचालकोंका बोलबाला है। इसका मुख्य कारण संस्थाओं की आर्थिक दशा है। अवैतनिक रूप से कार्य का संचालन निरीह त्यागी गण ही कर सकते हैं, किन्तु शिक्षा संस्थाओं के संचालन के लिये जिस योग्यता की आवश्यकता है वह योग्यता आज कल के त्यागियों में खोजने पर भी नहीं मिलती। जिनमें है वह इस ऋण्डे में पड़ना नहीं चाहते। अतः, 'गत्यन्तगमावात्' शिक्षित गृहस्थों को बनाया जाता है। किन्तु उन के पीछे गृहस्थों का भार है—गार्हस्थ्यक आरम्भों में दिन रात फंसे रहने के कारण वे अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा सकते। अवैतनिक सेवा में जहाँ अनेक गुण हैं वहाँ अनेक दोष भी हैं। अवैतनिक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का विलकुल ध्यान नहीं रखता और थोड़े समय के अन्दर ही उसकी कार्य प्रणाली एक दम अनियमित हो जाती है। प्रारम्भ में कभी २ बह कमेटी और कार्यकर्ताओं पर अनुचित दबाव डालता है और अवैतनिकता

की ओर में जब उसकी धीमाधीनी चलजाती है तो वह एकदम 'डिस्क्रेटरशिप' को स्वीकार करलेता है और संस्था का एकतंत्र शासन बन बैठता है। कमेटी के भोले सदस्य उसके वाज्जाल में फंस जाते हैं। जो नहीं फंसते उन्हें पशुत्याग का भय दिखा कर वश में किया जाता है आज कल ऐसे स्वयंभू संचालक ही संस्थाओं और समाज के कर्णधार बने हुए हैं मथुरा विद्यालय में भी उस समय कुछ ऐसा ही 'गोल मोल' बातावरण था। मथुरा की समाज और महासभा के अधिकारी दोनों ही उस ओर से उदासीन हो गये थे व० ज्ञानानन्द जी ने अपने अध्यापन-काल में इस परिस्थिति को हृदयंगम किया। उन्हें यह लगा कि, अब इस स्थान में यह विद्यालय न चल सकेगा, यदि इसका जल-वायु बदल दिया जाय तो शायद यह मृत्यु के मुख से बच जाय। ब्रह्मचारी होते ही उन्होंने अपना ध्यान उस ओर दिया। व्यावर के स्वर्गीय सेठ चम्पालाल जी रानी वालों ने कुछ आश्वासन दिया। उबते हुए को तिनके का सहारा मिला ब्रह्मचारी जी ने बाबा झोटेलाल जी भरतपुर के सहयोग से विद्यालय को चौगामी (मथुरा) से व्यावर से गये। मथुरा वालों ने बहुतेरी 'हाथ' तोबा की, महासभा के अधिकारियों का भी आसन डोल उठा, किन्तु कर्तव्य शील ब्रह्मचारी जी के सामने किसी की भी न चली व्यावर में रानी वालों के वंश ने विद्यालय को अपनी नजरियाँ जी में स्थान दिया और धीरे २ घाटे का कुल भार अपने ऊपर लेलिया। व्यावर में अब तक महाविद्यालय जीवित रहेगा ब्रह्मचारी

ज्ञानानन्द जी की कीर्ति गाथा भी जीवित रहेगी मथुरा महाविद्यालय का सुप्रबन्ध करने के बाद ब्रह्मचारी जी की दृष्टि श्री ऋषभ ब्रह्मचर्याश्रम हस्तिनापुर की ओर गई। उन दिनों ब्रह्मचर्याश्रम अपने शैशव काल को समाप्त करके युवावस्था में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था। किन्तु आश्रम के संस्थापक, संचालक, पोषक और रक्तक धीरे २ एक २ करके गृहकुलह और मतभेद के शिकार बन चुके थे। समाज का लाखों रुपया आश्रम के पोषण में खर्च होचुका था। गुरुकुल कांगड़ी के मनोहर आदर्श पर आश्रम की स्थापना की गई थी उसी उन्नत आदर्श पर आश्रम की स्थापना की गई थी उसी उन्नत आदर्श पर मोहित होकर उत्तर प्रान्त की समाज ने अपनी पूर्ण शक्ति से आश्रम के पौंदे को सींचा था। समाज में आश्रम का शोर मचा लोग अकलंक और निकलंक के समान ब्रह्मचारी युवकों को देखने के लिये तरस रहे थे। किन्तु बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिलका,

जो चीरा तो एक कतर खूं भी न निकला।
समाज की आशाओं पर पानी फिर गया, टकटकी बांध कर देखने वालों ने अपनी आंखें फेरली,
धनिकों ने अपनी थली के मुंह बन्द कर दिये,
आरम्भ शूर संचालकों ने अपना २ रास्ता नापा।
हस्तिनापुर के वीहड़ स्थान में सूखा बगीचा रह गया। हरे भरे पौंदों की 'खैर' खबर लेने वाले बहुत मिल जाते हैं किन्तु सूखी हुई डाल पर पत्ती भी बसेरा नहीं लेते। किन्तु जिनका काम ही सूखों को हरा करना- हरे भरों को सुखाना नहीं, वे पददलितों की खोज में रहते हैं।

ब्रह्मचारी ज्ञानानन्द जी भी अपने स्वभाव के अनुसार आश्रम को हरा भरा करने का उपाय सोचने लगे। मथुरा महाविद्यालय के लिये जिस औषधी की व्यवस्था की गई थी: अनुभवी ब्रह्मचारी जी ने आश्रम के लिये भी उसे ही उपयुक्त समझा और एक दिन समाज ने समाचार पत्रों में आश्रम के स्थान परिवर्तन के समाचार पढ़े आश्रम हस्तिनापुर से उठकर जयपुर चला गया था। आश्रम, जयपुर चला गया किन्तु व्यापार के गनीघालों की तरह वहां उसे कोई योग्य अभिभावक न मिल सका। ब्रह्मचारी जी कुछ दिन तक अन्य सामाजिक कार्यों में व्यग्र रहकर बीमार पड़ गये। आश्रम ने ज्यों त्यों करके कुछ वर्ष धिताये और ब्रह्मचारी जी का देहावसान होने के बाद उसे जयपुर भी छोड़ना पड़ा। अब वह चौरासी (मथुरा) में अपना कालयापन कर रहा है। अस्तु.

मथुरा महाविद्यालय और आश्रम का पुनरुद्धार करने के बाद ब्रह्मचारी जी की दृष्टि अपने पुराने कार्यक्षेत्र बनारस की ओर आकर्षित हुई और सन १९२० के चैत्रमास में मैंने अपने साथ पं० उमराव सिंह जी को ब्र० ज्ञानानन्द जी के नवीन संस्करण व रूपमें पहली बार देखा। काशी संस्कृत विद्या का पुरातन केन्द्र हैं। हिन्दू विश्व विद्यालय की स्थापना होजाने से सर्वाङ्गीण शिक्षा का केन्द्र बन गया है। न यहां विद्वानों की कमी है और न पुस्तकालयों की, ज्ञानार्जन और ज्ञान प्रचारके प्रेमियों के लिये इस से उत्तम स्थान भारतवर्ष में नहीं है। जो ज्ञाना नन्दी जीव एक बार उसके धातावरण का अनुभव

का लेना है, उसकी गुत्तर बसर, किंग अन्व नदी हो पानी। सम्राज के प्रायः समस्त शिक्षालयों के वातावरण का अनुभव करने के बाद भी ब्रह्मचारी जी अपने पूर्व स्थान बनारस को न भूल सके और कई शिक्षा संस्थाओं के संचालन का भार स्वीकार करने पर भी उन्होंने परिश्रम बनारस को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाया।

उन दिनों मध्य प्रदेश के रतौना गांव में सरकार एक कमाई खाना खोलने का विचार कर रही थी वहां प्रति दिन कई हजार पशुओं के कत्ल करने का प्रबन्ध होने जा रहा था। इस बूचड़खाने को लेकर अखवारी दुनिया में खूब आन्दोलन हो रहा था। स्थान २ पर सरकारी मंत्रय के विरोध में सभा करके वायसराय के पास तार भेजे जाते थे। रक्षा बन्धन पर्व के दिन स्थाष्टाद विद्यालय में भी सभा हुई। बूचड़खाने के विरोध में पूज्य पं० गणेशी प्रसाद जी वर्णी का मर्म स्पर्शी भाषण हुआ। ब्र० ज्ञानानन्द जी ने बूचड़खाना स्थापित होने के विरोध में मांठा सेवन का त्याग किया और अहिंसा धर्म का संसार में प्रचार करने के लिये एक अहिंसा प्रचारिणी परिषद् स्थापित करने की योजना सुभाई।

में पहले बतला चुका है कि ज्ञानानन्द जी किसी आवश्यक विचार को 'कल करै सो आज कर, आज करै सो अब' सिद्धान्त के पक्के अनुयायी थे। अहिंसा प्रचार की प्रस्तावित योजना को कार्यरूप में परिणत करने के लिये उन्होंने ने कलकत्ता की यात्रा की और दश लाक्षगी, पर्व वहाँ बिताया। कलकत्ते की दानी समाज

ने उनका खूब सम्मान किया और २००० रुपये के लगभग अहिंसा प्रचार के लिये भेंट किये। कलकत्ता से लौटते ही ब्रह्मचारी जी अपने काम में जुट गये। अखिल भारतीय अहिंसा प्रचारिणी परिषद् की स्थापना की गई और काशी नागरी प्रचारिणी समिति के भवन में बाबू भगवानदास जी के सभापतित्व में उनका प्रथम 'अधिवेशन' खूब धूमधाम से मनाया गया। जनता में परिषद् के मन्वत्रों का प्रचार करने के लिये अहिंसा नाम की मासाहिक पत्रिका प्रकाशित की गई। उपदेशक भी घुमाये गये अजैत जनता ने भी परिषद् के कार्य में अच्छा हाथ बटाया। अनेक रजवाड़ों में भी सहानुभूति प्रदर्शित की। बहुत से अजैत रईस एक मुश्त सौ २ रुपये देकर परिषद् के आर्जावन सदस्य बने।

प्रारम्भ में अहिंसा का, प्रकाशन एक दूसरे के प्रेम से हुआ था। पंडित एक स्वतंत्र प्रेम खरीद लिया गया जो अहिंसा प्रेम के नामसे ख्यात हुआ। प्रायः अधिकांश मनुष्य आत्म प्रशंसा को जितनी चाह से सुनते हैं, खरी आलोचना को उतनी ही घृणा से देखते हैं, किन्तु ब्र० ज्ञानानन्द जी में यह बात न थी वे अपनी आलोचना को भी बहुत सहानुभूति के साथ सुनते थे। एक बार कुछ पेंसी ही घटना घटी। ब्रह्मचारी जी ने अहिंसा परिषद् के लिये कुछ लिफाफे और 'लैटर पेपर' छपाये थे जो बहिया थे। हमारी विद्यार्थी मण्डली ने ब्रह्मचारी जी के इस कार्य को समाज के रुपये का दुरुपयोग, बतलाया। यह बात ब्रह्मचारी जी के कानों तक पहुँची। अक्सर देखकर एक दिन रात्रि के समय

हमारी मण्डला के मुखिया लोगों के सामने उन्होंने ने स्वयं आलोचना की चर्चा उठाई। उस समय का उनका प्रसन्नमुख आज भुलाने पर भी नहीं भूलता। बोले— मुझे प्रसन्नता है कि तुम लोग मेरे कार्यों की भी आलोचना करने हो। मैंने बढ़िया कामों की रूपरेखा में व्यय अपना शौक पूरा करने के लिये नहीं किया किन्तु जमाने की रफ्तार को देखते हुए राजा-रईसों के लिए किया गया है हम लोग उनका उत्तर सुनकर कुछ सकुचा से गये। किन्तु फिर कभी उस विषय पर आलोचना नहीं हुई।

जिन दिनों 'अहिंसा' का प्रकाशन आरम्भ हुआ उन दिनों भारत के राजनैतिक आकाश में गांधी की आंधी का जोर बढ़ता जाता था। असहयोग आन्दोलन ने भारतीयों में पारस्परिक सहयोग का भाव उत्पन्न करके विदेशी शासन प्रणाली को विचलित कर दिया था। हिन्दू और मुसलमान गले २ मिलते थे। अदालतों, कौमलों सरकारी स्कूलों का बायकाट प्रति दिन जोर पकड़ता जाता था। मर्दान गनों की वर्षा के मुकाबले पर भारत के राष्ट्रपत्र वाग्घाणों की वर्षा कर रहे थे। घमसान युद्ध मचा हुआ था किन्तु दुश्मन को मारने के लिये नहीं, स्वयं मरने के लिये। रक्त लेने के लिये नहीं, रक्त देने के लिये। क्यों कि अहिंसान्मक युद्ध मारना नहीं सिखाता है।

“जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आता”।

इस परिस्थिति से जन्म लेकर और राष्ट्र का तत्कालीन अस्त्र 'अहिंसा' का नाम धारण

कर 'अहिंसा' राष्ट्र की आवाज़ में आवाज़ मिलाने से कैसे पंछे रह सकता था। किन्तु उसकी आवाज़ राष्ट्र की आवाज़ की प्रतिध्वनि मात्र थी, उसने राष्ट्रीय पत्रों की बात को दोहराया वेशक किन्तु कोई 'अपनी बात' न कही। इसका कारण जो कुछ भी रहा हो, परन्तु ब्र० हाननन्द जी राष्ट्र प्रेमी होने में कोई सन्देह नहीं है। वे पक्के धर्मात्मा होने पर भी जननी जन्म भूमि की व्यथा को भूले नहीं थे, राष्ट्र की प्रत्येक प्रगति पर उनकी कड़ी दृष्टि रहती थी और उसपर वे विचार भी करने थे।

उनका आन्तरिक अभिलाषा थी कि, प्रेस के कार्य में अपने कुछ शिष्यों को दत्त कर दिया जाय और एक विशाल 'द्विपाखाना' का आयोजन किया जाय। इस लिये वे प्रति दिन किसी न किसी द्वात्र को अपने साथ प्रेस में ले जाते थे। एक दिन मुझे भी लेगये और 'अहिंसा' के 'पूफ' संशोधन का कार्य मुझे सौंप कर विश्राम करने लगे। 'पूफ' में किसी राष्ट्रीय पत्र की प्रतिध्वनि थी—यदि मैं भूलता नहीं हूँ तो वह एक प्रहसन था, और शायद 'कर्मवीर' से नकल किया गया था। भारत के राजनैतिक मंत्र के सूत्रधार महात्मा गांधी और अली बन्धु 'प्रहसन' के पात्र थे। 'पूफ' में उक्त प्रहसन अधूरा था और मैं उसके आदि और अन्त से अपरिचित था। पूफ पर दृष्टि पढ़ते ही मुझे 'मौलाना' गान्धी दिखाई दिये। मैं चकराया। आगे बढ़ा तो 'महात्मा' शौकतअली पर नज़र पड़ी। अब मैं ने 'गांधी-अली' संवाद पर दृष्टि डाली तो सब जगह एकसी ही 'वेबकूपी' देखी।

संपूर्ण संवाद में गांधी के साथ 'मौलाना' और शौकत अली के साथ 'महात्मा' शब्द का प्रयोग देखकर मेरा 'टिप्पेचर' भड़क उठा और मुझे प्रेम के भूतों की बेअकली पर हंसी आ गई। अब देखा न ताब, कलम कुठार उठाकर 'मौलाना' और 'महात्मा' दोनों का शिरच्छेद कर डाला और नई रीति से गांधी के साथ महात्मा और शौकतअली के साथ 'मौलाना' शब्द जोड़ डाला। इस कार्य में एक घंटे के लगभग लग गया। अब मैं प्रेम के भूतों की बेवकूफी और अपनी बुद्धिमानी का सुसम्बाद कहने के लिये ब्रह्मचारी जी की निद्रा भंग होने की प्रतीक्षा करने लगा। उनके उठते ही मैंने प्रूफ उनके सामने रक्खा। अभी मैं कुछ कहने भी न पाया था कि ब्रह्मचारी जी के श्रीमुख से मैंने अपने लिए] वे शब्द सुने, जो कुछ देर पहले अपने दिल ही दिल में, मैं प्रेम के भूतों को कह चुका था। ब्रह्मचारी जी की इस 'नाशुकी' पर मुझे बड़ा खेद हुआ। किन्तु जब मुझे मालूम हुआ कि, 'प्रहसन' में हिन्दू सुमलिन एकता का 'प्रहसन' किया गया है तो मेरे देवता कूच कर गये, और मैं प्रेम से 'एक दो तीन' होगया।

'अहिंसा परिषद्' और शिक्षा संस्थाओं के संवाहन में ब्रह्मचारी जी इतने तल्लीन हुए कि शारीरिक स्वास्थ्य की ओर से एकदम उदासीन हो गये। कभी कभी २ बुखार आ जाने पर भी दैनिक कार्य करना नहीं छोड़ा। जब रोग बढ़ गया तो चिकित्सा के लिये बनारस से बाहर चले गये। उजर ने जीर्णउजर का रूप धारण कर

लिशा खांसी भी होगई। यक्ष्मा के लक्षण प्रगट होने लगे। फिर भी सामाजिक कार्यों में भाग लेना न छोड़ा। मग १९२३ के फरवरी मास में देहली में जो पञ्च कन्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, ध्यावर विद्यालय के छात्रों के साथ उस में वे सम्मिलित हुए थे और सेठ के कूचे की धर्मशाला में ठहरे थे। मैं अपने सहयोगियों के साथ उनसे मिलने गया। उस समय उन्हें उजर चढ़ रहा था और खांसी भी परेशान कर रही थी। हम लोगों की आहट पाते ही उठकर बैठ गये और उसी स्वाभाविक मुस्कान के साथ हम लोगों से मिले। किसे खबर थी कि यह 'अन्तिम दर्शन' है? अफसोस !!! उसी वर्ष प्रोत्सावकाश के समय अपने घर पर एक मित्र के पत्र से मुझे ज्ञात हुआ कि ब्र० ब्रानानन्द जी का देहावसान होगया। पढ़ कर मैं स्तम्भित रह गया। रगों में बहने वाला न्यून जमने मा लगा, मदनक गर्म होगया। अन्न में अरने को समझाया और उनकी सन्निहिता सद्व्यवहार और कर्तव्य शीलता का स्मरण कर के स्वर्गगत हितैषी को स्मृति अर्पित की।

मनुष्य जब तक जीवित रहता है, तब तक, उस के अत्यन्त निकट रहने वाले व्यक्ति भी उसका महत्व समझने की कोशिश नहीं करते। मेरी भी यही दशा हुई मैंने भी ब्रह्मचारी जी की सन्निहिताओं को सर्वदा उपेक्षा की दृष्टि से देखा। आज जब वे नहीं हैं और पद पद पर उन के ही सदुपदेशों का अनुसरण करना पड़ता है तब अपनी अज्ञानता पर अत्यन्त पश्चताप होता है।

—कैलाशचन्द्र जैन शास्त्री बनारस

भारत में स्त्री शिक्षा

ले०—श्रीमान मास्टर नाथलाल जी

भारत जैसे देश में स्त्रीशिक्षा का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ विद्वान लोग कहते हैं कि स्त्री-शिक्षा के प्रचार के बिना भारत का उत्थान असम्भव है। वहाँ स्त्री-शिक्षा का विरोध करने वालों की भी कमी नहीं है। उनके हृदय में मन्द्रेह है कि स्त्री-शिक्षा से सामाजिक रीतियाँ बिलकुल बदल जायेंगी। किन्तु अपना उद्धार चाहने वालों को शिक्षा का प्रचार करने के लिये ऐसे मिथ्या विचारों को समूल नष्ट कर देना चाहिये। प्रत्येक माता पिता को यह विदित होना चाहिये कि लड़कियों को भी शिक्षा में उनना ही अधिकार है, जितना कि वर्तमान में लड़कों का एक समझा जाता है। स्त्री-पुरुष ये दोनों ही समाज के अंग हैं। यदि इनमें से एक अयोग्य होगा, अशिक्षित होगा, दुर्बल होगा या अन्य किसी शक्ति में त्रुटिपूर्ण होगा, तो यह निश्चय समझिए कि समाज व्यवस्था में किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ें हुये बिना न रहेगी। जब आधा अंग कुछ काम नहीं करता, तब अक्षिप्त अर्ध भी किसी योग्य न रह जाता—वह बेकार होजाता है। वास्तव में गृहस्थ-जीवन रूपी गाड़ी के स्त्री और पुरुष यह दो पहिये हैं। इनमें से यदि एक न हो या अयोग्य हो तो, जिस प्रकार एक पहिये वाला रथ नहीं चल सकता उसी प्रकार गृहस्थाश्रम भी सुख पूर्वक नहीं व्यतीत हो सकता।

जब हमारे देश में हिन्दुओं का राज्य था तब स्त्री शिक्षा थी और हिन्दुओं के शासन काल के अन्त तक प्रचलित भी रही, परन्तु ज्यों ही मुसलमानों ने हिन्दुओं पर विजय पाई और उनके रीति रिवाजों का

प्रचार हुआ तब स्त्री शिक्षा को एक बड़ा भारी धक्का पहुँचा और तभी से इसका दिन प्रतिदिन अवनति होने लगी। इस समय केवल समझदारों की ही बालिकायें पाठशाला और मस्जिदों में पढ़ती रहीं और स्त्री-शिक्षा का प्रणाली सर्वथा नष्ट कर दी गई। थोड़े ही दिनों में इसकी और भी अवनति हुई और प्रायः सभी स्त्रियाँ अनपढ़ रहने लगीं। जब से ही यह स्त्रियों की अनपढ़ रखने की प्रथा अभी तक प्रचलित रही। इसी निरन्तरता देवी के उग्र अभिशाप ने स्त्रियों को अपना लक्ष्य बनाकर भारतीयों की सब क्षेत्रों में नींच कुचल डाली। यह लिखते हुये प्रसन्नता होती है कि भारत के कोने २ में अब स्त्री-शिक्षा की ओर विद्वानों ने ध्यान दिया है। जो लोग इस समय भी इसके विपक्ष में हैं इसकी अनिवार्य आवश्यकता इसके लाभ, वर्तमान की रुकावटों और शिक्षाक्रम की ओर ध्यान दिलाना ही अग्रिम पड़कितियों के लिखने का उद्देश्य है।

प्रथम तो यह बात ध्यान में रखने की है कि जीवन यात्रा को सानन्द्य व्यतीत करने के लिये एक योग्य साथी चाहिये। स्त्री के लिये ही एक सुयोग्य पुरुष की जरूरत नहीं, किन्तु पुरुष के लिये भी एक उत्तम स्त्री की आवश्यकता है। एक शिक्षित ही अच्छा साथी नहीं है, प्रत्युत अच्छी सहधर्मिणी, सफल माता और सुयोग्य बहिन भी उत्तम साथी है, जो घर के साथ २ जातिकी भी सहायक होती है। उक्त बात पर पूर्ण ध्यान देने से पाठकों को स्त्री-शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकता विदित हो जायगी। स्त्री-शिक्षा

के लाभों की ओर थोड़ा सा संकेत कर दिया है, अब हम यह बता देना आवश्यक समझते हैं कि वर्तमान में किन २ कारणों से इसके प्रचार में बाधा पहुंच रही है।

(१) हमारे भारत में प्रायः सर्वत्र बालिकाओं का अल्पवय में ही विवाह कर दिया जाता है। इसलिये बालिकाएं अधिक अवस्था तक नहीं पढ़तीं, विवाह होते ही उनका पाठशाला जाना बन्द कर दिया जाता है। जब विचार पकने लगते हैं और वे अपने दायित्व को समझने के योग्य बनती हैं, तब उनका सब कुछ क्लिप्त लिया जाता है और उनके विकास में सब तरह की रुकावटें डाल दी जाती हैं। इसका भयंकर परिणाम यह होता है कि उनके स्वतन्त्र विचार रुक जाते हैं, उच्च शिक्षा पर आघात पहुंचता है और व्यवसाय का जोग भी मारा जाता है। अधिक लिखने से कुछ लाभ नहीं, इसी से सब कुछ समझ लीजिए। बालिकाओं और माताओं की शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं तथा कुटुम्ब में होने वाले सारे अनर्थों और दुःखों में स्त्रियों का अज्ञान या अपूर्ण ज्ञान ही प्रधान कारण होता है।

इधर माता पिताओं की क्लेशी अवस्था में ही अपनी बच्चियों की शादी करनी होती है, तब वह लड़कियों की शिक्षा में कुछ न व्यय करके, दहेज के लिये इकट्ठा करना ही अपने द्रव्य का सदुपयोग समझते हैं किन्तु शिक्षित युवक दहेज की अपेक्षा सुशिक्षित स्त्री को ही अधिक पसन्द करते हैं। दहेज में मिला सामान शीघ्र ही नष्ट होजाता है, किन्तु स्त्री यदि अशिक्षित है तो पुत्र के लिये आजन्म दुःख का कारण बन जाती है।

प्रत्येक माता पिता को उक्त बुराईयाँ भच्छी तरह

समझ कर आगे इनमें कुछकारा पाने के लिये सयत्न होना चाहिये। इसके सुधार के लिये शादी की अवस्था की सीमा बढ़ाई जा सकती है और विद्यालय भी निश्चित अवस्था तक की विवाहित लड़कियों को भरती न करके इस कार्य में बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं।

(२) परदे की प्रथा ने भी स्त्री शिक्षा में बहुत बाधाएं पहुंचाई हैं। केवल घर ही में बैठी रहने वाली लकीर की फकीर माताएं अपने दायित्व से अनभिज्ञ हैं, उन्हें यह पता नहीं कि वर्तमान में स्त्री-शिक्षा की बड़ी भारी आवश्यकता है। इसलिये वे इस समय भी शिक्षा का घोर विरोध करती हैं। घरके काम के अतिरिक्त बालिकाओं को कुछ भी सिखाना नहीं चाहतीं। पुराने सिलसिले में पारिवर्तन करना उन्हें ठीक नहीं जचता। उनके हृदय में तो डर है कि पेंसा करने से हमारे घरकी शान्ति भङ्ग हो जायगी।

परदे की प्रथा के सम्बन्ध में कुछ भी लिखना प्रस्तुत लेख का विषय नहीं, किन्तु इस प्रथा ने भी स्त्री-शिक्षा के प्रचार में बहुत अधिक बाधाएं डाली हैं इसलिये यहां इतना ही लिख देना पर्याप्त होगा कि जैसे कोई पौधा बन्द मकान में रखा हुआ मुरझा जाता है तथा विकसित नहीं होता और वही पौधा यदि सूरज की रोशनी में होता है, धूप उस पर पड़ती है तो दिन दूना विकास प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो स्त्रियाँ परदे में रहती हैं और घर ही जिनका संसार होता है, उनको ट्यूबरकुलोसिस (Tuberculosis) और क्षय रोग (Consumption) जैसी क्या २ भयंकर व्याधियाँ नहीं होजातीं। इनके विकसित जो स्त्रियाँ परदा नहीं करतीं और खुले आम विवरण करती हैं वे हमेशा प्रसन्न चित्त देखी जाती हैं

इन घुराइयों को ध्यान में रखने के अतिरिक्त परंपरा के पक्षपातियों को यह भी समझ लेना चाहिये कि यह प्रथा प्राचीन नहीं है। मुसलमान बादशाहों के जमाने से ही इस रूप में यह प्रथा प्रचलित हुई है। अब भी जिन के हृदय में यह सन्देह है कि इस प्रथा को तोड़ देने से स्त्रियां दुराचारिणी बन जायेंगी, उन्हें अपने पैसे मिथ्या विचारों को नष्ट कर डालना चाहिये। क्योंकि स्त्रियां जो स्वयं अपना रत्ता कर सकेंगी, वही अधिक सुरक्षित है।

(३) अध्यापिकाओं की कर्मा के कारण यथेष्ट स्त्री-शिक्षा के प्रचार में बहुत अड़चन आती है। प्रथम तो सुशिक्षित स्त्रियां ही बहुत कम हैं। जिनमें अध्यापिकाएं तो और भी कम हैं। जो अध्यापिकाएं भी हैं वे आवश्यक ध्यान पर जाना नहीं चाहतीं। कुमारी स्त्रियां तो अकेला रहना पसन्द नहीं करतीं और विवाहताओं को शिक्षा के कार्य में भाग लेने का बहुत कम अवसर प्राप्त होता है। विधवाएं इस कार्य को करती हैं तो लोग उनके चरित्र पर सन्देह करने लगते हैं। बड़े शहरों की पाठशालाओं की अपेक्षा झोटे गांव की शालाओं में इस श्रुति को हम और भी अधिक रूप में देखते हैं। यहाँ तक योग्य अध्यापिकाएं बहुत ही कम पहुँचती हैं। कारण यह कि वे अनजान आत्मियों में रहना पसन्द नहीं करतीं और अपने मित्रों सम्बन्धियों या शहर के आनन्द से भी पृथक् होना नहीं चाहतीं। अस्तु, इस सम्बन्ध में लिखना यह है कि स्त्रियों का अध्यापन कार्य करना जिन्दा नहीं। जो शिक्षा बालिकाओं को सुयोग्य अध्यापिकाओं से मिल सकती है, वह किसी पुरुष से कभी भी नहीं मिल सकती। सब देशों में स्त्रियां बड़े काम करती हैं, सब हमारे देश में क्या उनके किये अपनी बच्चियों को

शिक्षा देना भी अनुचित हो जायगा ?

(४) वर्तमान में प्रचलित पठन-क्रम भी स्त्री-शिक्षा में एक श्रुति कही जा सकती है। इस दूषित पठन-क्रम को हम स्त्री-शिक्षा में बाधक तो नहीं कह सकते, किन्तु हमारी सभ्यता का घातक अवश्य कह सकते हैं। यह पाश्चात्य प्रणाली पर निश्चित किया गया है। अतः भारतवासियों के लिये विशेष उपादेय नहीं है। विद्वानों का कहना है कि इससे स्त्रियां 'मिम साहिबा' बन जाना चाहती हैं। विदेशी भाषाओं का ज्ञान उपार्जन करना बहुत अधिक उपयोगी है। परीक्षा भा बक बला है। इसके चक्कर में फंस कर आज हमारी बालिकाएं असली शिक्षा से बहुत दूर रह जाती हैं। लड़कियों के लिये आवश्यक विषय का कोई अर्थ नहीं होता। थोड़े से विषयों को पूर्णतया पढ़ लेना बहुत उपयोगी है, बजाय इसके कि किसी भी विषय का खास ज्ञान न होवे। बालिकाओं को अधिकतर अपने आप पढ़ना सिखाना चाहिये। आज जो लड़की है वह कल बच्चे की माता बनेगी, अतः उसे ऐसी बातें अधिकता से सिखाई जानी चाहिये, जो हमेशा काम आवें। रसोई बनाना, कपड़े बनाना, सिलाई और कर्सादे का काम स्त्रियों की अनिवार्य शिक्षा है। इसी से भारतियों की सदा जिन्दगी कायम रह सकती है। गणित आदि का विशेष ज्ञान कराने की अपेक्षा बच्चों का पालन और स्वास्थ्य की शिक्षा अधिक लाभप्रद है। डिप्टी भाषा का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के साथ ही धार्मिक ज्ञान का होना भी आवश्यक है। इन सब बातों पर ध्यान देकर निश्चित किया हुआ पठन-क्रम ही भारतीय स्त्रियों की शिक्षा में सुधार कर सकता है और उसी से हमारा उत्थान सम्भव है।

प्राप्ति स्वीकार और समालोचना

'जयधवला' सिद्धान्त ग्रंथ

और उसके उद्धार की योजना ।

— — — — —

'ध्रुवला', 'जयधवला' तथा 'महाधवला' नाम के महान् सिद्धान्त ग्रन्थों के नाम से कौन व्यक्ति परिचित नहीं है? उन का नाम सुनने मात्र से ही जिनवाणी-भक्तों के मस्तक श्रद्धा और भक्ति से नत हो जाते हैं। मूडविद्री के सरस्वती भंडार में उक्त ग्रन्थ ताड़पत्र के ऊपर कनड़ी लिपि में लिखे हुए बहुत काल से सुरक्षित हैं। आज से बीस वर्ष पहिले साधारण जैनों के लिये उन के दर्शन होना भी दुर्लभ था। जो भाई मूडविद्री की यात्रा करते थे वे सौभाग्य-वश ग्रन्थगजों के दर्शन कर सकने पर अपने को धन्य समझते थे। अनेक वर्षों के लगातार परिश्रम से अब उक्त तीन ग्रन्थों में से दो अर्थात् 'ध्रुवला' और 'जयधवला' की प्रतिलिपियाँ अनेक स्थानों में देखने को मिलती हैं। एक २ ग्रन्थ की प्रतिलिपि के लिये एक दो हजार रुपये तक खर्च किया जाता है। समर्थ समाज ही इतना व्यय कर सकती हैं। इतने पर भी उन्हें उन ग्रन्थगजों के अनुपम उपदेशों को जानने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, कारण उनकी भाषा प्राकृत है और जिस रूप में वे प्राप्त हैं उस रूप में उन का स्वाध्याय विद्वानों को भी क्लिष्ट है। अतः जनता की बढ़ती हुई उत्सुकता को देखकर बहुत दिनों से कुछ जिनवाणी-भक्तों का यह विचार हो रहा

है कि इन ग्रन्थगजों के संशोधन, सम्पादन व प्रकाशन की व्यवस्था की जाये। जिस से सर्व साधारण उन्हें खरीद सकें और प्राचीन जैन नवज्ञान, की रूपरेखा को जान सकें। गत वर्ष भेलसा निवासी श्रीमन्त सेठ लक्ष्मी चंद्र गितावराय जो ने जिन वाणी के उद्धार के लिये ग्यारह हजार रूपयों का दान किया था। उस दान से उक्त ग्रन्थगजोंको प्रकाशित करनेकी व्यवस्था की जा रही है। यद्यपि कार्य की विशालता को देखने हुए उक्त रकम बिल्कुल थोड़ी है, फिर भी कार्य के प्रारम्भ होने पर सहायता की कमी नहीं रह सकती—यह जान कर ही अमरावती के प्रोफेसर हांगलालजी ने उन के प्रकाशन का बाँड़ा उठाया है। आपका विचार प्रथम जयधवला के संशोधन का है। जिसका कुछ प्रारम्भिक अंश संस्कृत रूपान्तर और हिन्दीभाषा अनुवाद सहित नमूने के बतौर प्रकाशित किया है। साथ में सिद्धान्त ग्रन्थ का परिचय और प्रकाशन की योजना भी मुद्रित है। उस 'अंश' की एक प्रति समालोचनार्थ हमारे सामने है।

'जयधवला' टीका का परिचय

महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात् एक सौ वर्ष में पांच 'ध्रुत-केवली' हुए जिन्हें समस्त द्वावशांग का ज्ञान था। अन्तिम ध्रुतकेवली

भद्रबाहु के पाश्चात् यह श्रुतज्ञान लुप्त होने लगा । उन के पक्षे २७३ वर्ष में ग्यारह आचार्य पंमे हुए जिन्हें केवल ग्यारह अंग और दस पूर्वों का ज्ञान था—अन्तिम चार पूर्व लुप्त होगये थे । उन के पश्चान् २२० वर्ष में ग्यारह अंग तथा पूर्वों के एक देश ज्ञान था । इस के पश्चात् 'आचारांग' को श्रोत्र शेष अंगों का भी विस्मरण होगया । इसके बाद एकसौ अठारह वर्ष में जो चार आचार्य हुए उन्हें केवल प्रथम आचारांग तथा पूर्वों के किसी एक देश का ज्ञान था । इस के पश्चान् 'आचारांग' का भी लोप होगया और आचार्यों को केवल पूर्वों के किसी एक देश का ज्ञान रह गया । इस प्रकार महावीर भगवानके निर्वाणसे ६११ वर्ष पश्चान् द्वादशांगका एक प्रकार से लोप ही हो गया । बचे हुए एक देश पूर्व ज्ञाताओं की परम्परा में श्रीधरसेनाचार्य और गुणधर आर्यके नाम से दो आचार्य हुए । तब तक बचा खुचा अंग ज्ञान केवल स्मृति के आधार पर ही चला आता था । स्मरण की कमजोरी का अनुभव करके बचे खुचे अंगज्ञान की रक्षा करने के लिये उक्त दो महान आचार्यों ने सन्प्रयत्न किया । 'अप्रायर्गी' नामक दूसरे पूर्व के चौदह 'वस्तु' अर्थात् अधिकारों में से पांचवे 'वस्तु' के 'महाकम' नामक चतुर्थ 'प्राभृत' का श्रीधरसेनाचार्य ने भूतबलि और पुष्पवन्त नामक शिष्यों द्वारा उद्धार कराया । और उस के ऊपर वीरसेनाचार्य द्वारा वह 'धबला' टीका निर्माण की गई जो 'धबल' के नाम से प्रसिद्ध है ।

पांचवे 'पूर्व' का नाम ज्ञान-प्रवाद है जिस में बारह 'वस्तु' और प्रत्येक वस्तु में बीस २

'प्राभृत' थे । इसी के दशम 'वस्तु' के तीसरे 'प्राभृत' का नाम 'पेज्ज' या 'पेज्ज दोष प्राभृत' था इसी 'पेज्ज पाहुड' से 'कषाय—प्राभृत' की उत्पत्ति हुई । गुणधर आचार्य ने 'पेज्जपाहुड' के मोलह हजार पदों को एक सौ अम्मी गाथाओं में सन्निहित करके 'कषाय प्राभृत' की रचना की । ये 'कषाय प्राभृत' की सूत्र गाथायें आचार्य परम्परा से 'आर्यमुख' और 'नागहस्ती' नामक दो आचार्यों को प्राप्त हुई । इन्हीं दोनों से उन गाथाओं को संखकर उन पर यति वृषभाचार्य ने चूर्णिसूत्र रचे । यह गाथा सूत्र और चूर्णिसूत्र बहुत सन्तिता और दुर्बन्धि थे, अतः इन पर भी आचार्य वीरसेन ने एक विस्तृत टीका लिखी जिसका नाम उन्होंने 'जयधबला' रक्खा । वीरसेन स्वामी इस टीका को पूरी न कर सके, अतएव उनके सुयोग शिष्य आचार्य जिनसेन ने उसे शताब्द ७१६ (विक्रम संवत् ८६७) में समाप्त की । इस टीका का विस्तार साठ हजार श्लोक प्रमाण है ।

समालोचना

पाठकों की जानकारी के लिये, प्रस्तुत अंश से ग्रन्थराज का परिचय देने के बाद इस प्रकाशित अंश तथा भावि प्रकाशन के सम्बन्ध में कुछ विस्तृत आलोचना करना अपना कर्तव्य समझते हैं जिस से ग्रन्थ का संशोधन और संपादन उसकी ख्याति के अनुकूल हो सके ।

(१) इस नमूने का आकार 'रायल' अठपेजी है । हमारी राय में इसे बड़ाकर 'सुपर रायल' अठपेजी कर देना चाहिये । आजकल विशालकाय ग्रन्थों का इसी आकार में प्रकाशन देखा जाता है ।

(२) यद्यपि प्राकृत 'अंश' की ऋपाई और कागज अच्छा है, फिर भी उसमें सुधार की आवश्यकता जान पड़ती है। कागज और स्थायी पेसे होने चाहिये जो कम से कम एक शताब्दि तक स्थिर बने रहें। क्योंकि ऐसे ग्रन्थों का दिग्गम्बर समाज में एकवार भी प्रकाशन होजाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है, फिर बार २ की तो बात ही निराली है।

(३) इधर कुछ शताब्दियों से दिग्गम्बर विद्वानों में प्राकृत का ज्ञान बिल्कुल लुप्त होगया है। संभवतः इसी सबब से प्रकाशन में प्राकृत के नीचे संस्कृत छपा देने का रोग चल पड़ा है। आजकल के अधिकांश अध्यापक संस्कृत छपा पर से ही प्राकृत ग्रन्थों का पठन-पाठन करते देखे जाते हैं। यदि संस्कृत छपा न होती तो वे प्राकृत जाननेका कुछ न कुछ प्रयत्न अवश्य करते तथा संस्कृत छपा प्राकृतानभिन्न संस्कृतकों के उद्देश से ही दी जाती है, अतः हम संस्कृत छपा देने के मालुम विरोधी हैं। उसमें ग्रन्थ का परिणाम ठूना होजायेगा और लाभ कुछ भी न होगा।

(४) हिन्दी अनुवाद जो कुछ सरल और किसी २ स्थल पर विस्तृत करने की आवश्यकता है। जैसे—'अज्ञान' नामक चन्द्र, 'अम्बा' को नमस्कार, 'शब्दानुसारी' शिष्य, 'निष्पन्न' की निष्पत्ति विरोधात्मक है, इत्यादि किसी २ स्थान पर वाक्यों का अर्थ समझने में कठिनता पड़ती है, अतः भाषा सुहृद्विरेकार—जनसाधारण के योग्य होनी चाहिये।

(५) प्राकृत भाषा के संशोधन और संपादन में यद्यपि प्रोफेसर सा० सिद्ध हस्त हैं तथापि

विषय की गुरुता तथा शुद्ध प्रति के अभाव को देखते हुए कुछ सायोगियों की अनिवार्य आवश्यकता जान पड़ती है, जैसा कि प्रोफेसर सा० ने भी अपनी इच्छा प्रगट की है। तथा हिन्दी अनुवाद में किसी सिद्धान्तज्ञ विद्वान का सहयोग होना अत्यन्त आवश्यक है। अन्यथा, अर्थ का अनर्थ होजाने की संभावना है जैसा कि इस अंक में हुआ है। इच्छा न होने हुए भी, समालोचक के नाते उन्हें यहां देदेना अनुचित न होगा।

पृष्ठ १३, पंक्ति ४ में—'अप्याण निराकरण दुषारेण' के स्थान पर 'निराकरण' पाठ संगत जान पड़ता है।

पृष्ठ १४ का अर्थ तो बिल्कुल ही विपरीत हो गया है उसे यहाँ अंकित करने से पूर्व कुछ पहिले की 'चर्चा' देदेना आवश्यक है जिस से सब कोई, उसे समझ सकें।

प्रस्तुत ग्रन्थ 'कषाय प्राभृत' के प्रारम्भ में आचार्य गुणधर ने मंगलाचरण नहीं किया है और न चूर्ण के कर्ता यति वृषभाचार्य ने ही किया है। इस पर जयधवलकार ने कुछ आपत्तियां उठाकर उनका समाधान करते हुए लिखा है, कि, शुद्ध नय के अभिप्राय से उक्त दोनों आचार्यों ने अपनी २ रचना के प्रारम्भ में मंगलाचरण नहीं किया। इस पर किसीने प्रश्न किया कि चौबास अनुयोग द्वारों के प्रारम्भ में गौतम गणधर ने तो मंगलाचरण किया है तब इन आचार्यों ने क्यों नहीं किया? उत्तर दिया गया कि, व्यवहार दृष्टि से गौतम ने मंगल किया है। इसी सिलसिले में आगे का वर्णन पढ़िये।

तत्तो सेसाण पउत्ति वंसणादो जो बहुजीवा-

पुण्यकारि व्यवहारणो सो चैव समास्मिद्वो
सि मणेणावहारिय गोदमथेरण मंगलं तत्थ कयं ।
हि० अ०—इन से जो श्रेष्ठ हैं उनकी प्रकृति
को देख कर ? जो बहुत जीवों का अनुग्रह
करने वाला व्यवहारण है, उसका आश्रय लेना
चाहिये, ऐसा मन में विचार कर गौतम स्थविर ने
वहाँ मङ्गल किया ।

आलोचना—‘तत्तो सेसाण पउत्ति वंसणादो’
का अर्थ—‘इनमें जो श्रेष्ठ हैं, उनकी प्रवृत्ति को देख
कर’ किया गया है । किन्तु पूर्वानुसन्धान से यह अर्थ
अशुद्ध प्रतीत होता है । क्योंकि इससे पहिले ऐसे
जनों को नहीं गिनाया गया है जिनकी प्रवृत्ति शुद्धनय
के अधीन हो । अतः उक्त वाक्य का अर्थ ऐसा होना
चाहिये—(तत्तो) व्यवहारणय से (असेसाण)
सबकी (पउत्तिवंसणादो) प्रवृत्ति देखी जाती है ।

शंका—पुण्यकम्म बंधन्थाणं देसव्यपाणं मंगल
करणं जुत्तं वा गुणाणं ? कम्मस्वयकंक्वुवाणं ।

हि० अ०—जो पुण्य कर्म बंध के अमिलापों
देशवर्ती (श्रावक) हैं उन्हें मंगल करना उचित है, कर्म
क्षय का आकाँक्षा रखने वाले गुणा (मुनियों) को
नहीं ।

आलोचना—‘गुणाणं’ के स्थानमें ‘मुणाणं’ पाठ
ठीक प्रतीत होता है । लेखक की भूल से ‘म’ का ‘ग’
होजाना मामूली सी बात है ।

उत्तर—इदि वा वोत्तुं जुत्तं, पुण्यबंधहेउतं पडि
विसेसा भावादो, मंगलस्सेव सरागसंजमस्य विपरि-
ष्ठागप्यसंगादो ।

हि० अ०—ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि
पुण्यबन्ध के हेतुत्व के प्रति उन्हें कोई विशेष भाव
नहीं है, तथा इससे तो जो मंगल सराग संयम है

उसके ही सर्वथा त्याग का प्रसंग आयेगा ।

आलोचना—ऊपर लिखा हिन्दी अर्थ केवल
प्राकृत की विभक्तियों के आधार पर कर दिया गया
जान पड़ता है । उससे ग्रन्थकार का आशय स्पष्ट नहीं
होता । अनुवादक भी शायद उसका आशय नहीं
समझ सके हैं । ऐसा अर्थ होना चाहिये—(इदि वा
वोत्तुं जुत्तं) ऐसा कहना उचित नहीं है, —क्योंकि
यदि पुण्यबंध का कारण होने से, कर्मक्षय को
आकाँक्षा रखने वाले मुनिजनों को मंगल नहीं करना
चाहिये तो—(मंगलस्सेव) मंगल की तरह (सरागसं-
जमस्सवि) सराग-संयम के भी (परिष्ठागपसंगादो)
परित्याग करने का प्रसंग उपस्थित होगा, अर्थात्
मुनियों के सराग संयम धारण करने में
भी बाधा उपस्थित की जा सकेगी क्योंकि (पुण्यबंध-
‘प्रहेउतं पडि विसेसा भावादो) मंगल और सराग
संयम दोनोंमें पुण्य बंधको कारण होनेसे कोई अन्तर
नहीं है अर्थात् मंगल भी पुण्य बंध का कारण है
और मुनिपों का सरागसंयम भी पुण्य बंध का
कारण है ।

शंका—ण च संजम पसंग भावेण गिळुह
गमणा भावपसंगादो सराग संजमो
गुणा सेडि गिळराव कारणं तेण वंधादो
मोक्खो असंखेज्ज-गुणां सि सराग संजमे
मुणाणं वट्टणं जुत्तमिदि वा पच्चवट्टाणं कायव्वं
उत्तर—अरहंत-णमोकारो संपहिप वंधादो असं-
खेज्जगुण कम्मस्वय कारओ सि तत्थ वि मुणीणं
पवुत्तिपसंगादो ।

हि० अ०—और संयम असंग के भ्रम में विकीर्ण
गमन के अभाव का प्रसंग नहीं हो सकता ।
सराग संयम गुणश्रेणी निर्जरा का कारण है और

बंध से मोक्ष असंख्येय गुणा (अधिक उत्तम) है। इसी से सराग संयम में मुनियों का वर्तना योग्य है। अतः (मंगल का) प्रत्यवस्थान अर्थात् निराकरण नहीं करना चाहिये। अरहंत का नमस्कार साम्प्रतिक बंध से असंख्येय गुण कर्म त्रय कारक है इस से उसमें भी मुनियों की प्रकृति का प्रसंग आता है।

समालोचना—यद्यपि उत्तर ठीक हो गया है तथापि शंका का अर्थ पहिले ही की तरह एकदम असंगत जान पड़ता है—ऐसा अर्थ होना चाहिये—

शंका—(संजमपसंग ? भावेश णिव्वुइ गमणा भावपसंगादो) संयम के त्याग का प्रसंग उपस्थित करने से मोक्ष गमन के अभाव का प्रसंग आयेगा अर्थात् संयम के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। तथा (सरागसंजमो गुणसेडि णिज्जराय कारणं तेण बंधादो मोक्खो असंखेज्जगुणो ति सरागसंजमे मुणीणं वट्टणं जुतमिदि ग पच्चवट्टाणं कायल्लं) सराग संयम गुणश्रेणी-निर्जरा का कारण है, उसमें कर्म बंध होने की अपेक्षा कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुणी होती है। अतः सराग संयम में मुनियों की प्रकृति होना ठीक है और उसका (सरागसंयम का) निराकरण नहीं करना चाहिये।

उत्तर—(ण च) ऐसा मत कहो—क्यों कि ऐसा कहने से हमारे मत का ही समर्थन होता है (अरहंत णमोक्कारो संपहिप बंधादो असंखेज्ज गुण कम्म क्खाय कारभो ति तत्थ वि मुणीणं पवुत्ति प्पसंगादो) अरहंत का नमस्कार भी साम्प्रतिक उस समय होने वाले—बंध से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा को करता है अतः उस में भी मुनियों की प्रकृति का प्रसंग आता है।

अर्थात् जैसे कर्म बंध की अपेक्षा असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण होनेसे मुनियों के सराग संयम उपादेय है उसी तरह मंगल अर्थात् अरहंत-नमस्कार भी उपादेय हो सकता है। अतः शंकाकार का यह कहना—कि बंध का कारण होने से मुनियों को मंगल नहीं करना चाहिये—ठीक नहीं है।

पृष्ठ १८, पंक्ति ७-८ के अर्थ में भी कुछ भूल जान पड़ती है। लेख का आकार बहुत बड़ जान से इस चर्चा को यहीं बन्द करते हैं।

अन्तिम-निवेदन

प्रो० हीरालाल जी समाज के उन इने गिने शिष्यों में से हैं जिनपर कोई भी समाज गर्व कर सकता है। थोड़े ही समय में उन्होंने जिन-बाणी-माता की जो सेवा की है वह जैन साहित्य के इतिहास में उल्लेख योग्य है। आज अनेक सरकारी विध्वविद्यालयों में जो अपभ्रंश भाषा के जैन ग्रन्थ प्रविष्ट हो सके हैं उसका श्रेय प्रोफेसर सा० को ही प्राप्त है। उन्होंने सिद्धान्त ग्रन्थों के प्रकाशन का जो दुर्वह भार उठाया है उसके लिये हम उसके साहस की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते। किन्तु यह कार्य कल्पना से भी अधिक जटिल है—पृष्ठ २ पर भूल होजाने की संभावना है। शुद्ध प्रति के न मिल सकने के कारण संपादक और संशोधन का कार्य और जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। यदि मूडवित्री जाकर प्रति का संशोधन करने का कार्य किया जा सके तो अभी इस प्रकाशन को कुछ दिनों के लिये रोक देना चाहिये। गत वर्ष सेठ रावजी भाई के आपन्न से बड़ों के भट्टारक ने प्रति को शुद्ध

करने के लिये मूडविट्ठी के भंडार की प्रति दिखाने देने की बात स्वीकार की थी । प्रयत्न करना चाहिये । यदि इस दिशा में सफलता मिल गई—जिसकी कि पूर्ण आशा है—तो प्रकाशन और भी प्रयासिक हो सकेगा । किन्तु कुछ कार्य तत्पर विद्वानों की अत्यन्त आवश्यकता है जो परिश्रम और प्रेम के साथ अपना समय इस कार्य में दे सकें । प्रकाशन की भिन्न २ आवश्यकताओं को देखते हुए इस समय हम तीन महानुभावों का नाम उपस्थित करने हैं प्राकृत-भाषा के लिये प्रो० ए० एन उपाध्याय कोलहापुर तथा हिन्दी अनुवाद के सम्बन्ध में पं० वंशीधर जी इन्दौर और पं० जुगलकिशोर जी मुस्तार सरगधा । इनके अलावा पं० देवकीनन्दन जी तो अपना समय देंगे ही । यदि सब के सहयोग से यह कार्य हो गया तो जैन साहित्य के एक बहुत बड़े अंश की पूर्ति होजायगा ।

विद्वानां से—

हमारी अपील है कि वे इस कार्य में पूरा २ हाथ बटावें उनके पूर्ण सहयोग के बिना यह कार्य हो सकता असंभव है ।

जैन जनता से

स्वास कर मन्दिरों के द्रष्टियों से, पुस्तकालयों और शिक्षा संस्थाओं के सञ्चालकों से तथा स्वाध्याय प्रेमी भाईयों से हमारा निवेदन है कि वह प्राहक बन कर जिनवाणी के उद्धार में हाथ बटावें । कमसे कम प्रोफेसर सा० की स्कीम है कि प्रत्येक तीन मास में १०० पृष्ठ का अंक निकाला जाये । हम इससे सहमत हैं । पेसा होने से खरीदने में जन साधारण को कोई कठिनाता नहीं होगी । यदि काफ़ी तादाद में प्राहक बन सके तो प्रत्येक अंक का मूल्य १॥) पड़ेगा । वर्ष में चार अंक निकलने से ६) माल खर्च करना होगा जो किसी तरह भी अधिक नहीं कहा जा सकता ।

अन्त में सिद्धान्त ग्रन्थों का शुद्ध और सुन्दर प्रकाशन देखने का उत्सुकता को लेकर हम विदाहोते हैं ।

—कैलाशचन्द्र शास्त्री, बनारस

मन से—

चपल मन क्यों न लेत विश्राम ?

क्यों पीढ़े पड़ रहा पराये, तज कर अपना काम ।

आशा छोड़ निराशा भजले, स्वासा को ले थाम । चपल०

आज कहत कल करत नहीं है, होत सुबह औ शाम,

कब पावे वह समय भजे जब, अपना आतम-राम । चपल०

यह काया नहीं रहे एक दिन, जिमका बना गुलाम,

माया, मोह, महा उग जग में, इनका मत ले नाम । चपल०

अब मन यहाँ - वहाँ मत भटके, आज्ञा अपने धाम,

अपना 'प्रेम'—पीयूष पान कर, पाये सुख बहुधाम । चपल० ।

—श्री प्रेमसागर जी

“मुक्तिवाद की निःसारता” का निराकरण ।

ले०—पं० नाथुराम जो डौंगरीय, ग्वायतीय

गन जोलाई मास के चाँद (अंक नं० १३१) में श्री रजनीकांत शास्त्री B.A.B.L. का “मुक्तिवाद की निःसारता” शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ है, जिस में धिद्वान् लेखक ने यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि भारत के ग्वाय, वेदान्त, साँख्य, योग, बौद्ध, आर्हत, (जैन) चार्वाकादि नव दर्शनों में, चार्वाक को छोड़ कर शेष दर्शनों के अंतर्गत कर्म फलादि के द्वारा पुनर्जन्म तथा तत्त्वज्ञानादि के द्वारा कर्म वंशज से छूट कर मुक्त होजाने की बातें लिखी हैं वे सब अन्ध-विश्वास-प्रस्त और भ्रंत-भारतीय दर्शनिकों की कोरी कल्पनाएं हैं। इसमें सार कुछ भी नहीं है आदि पुनर्जन्म और मुक्तिवाद निर्मूल कल्पनाएं हैं या इस विषय में लेखक महोदय के विचार ही भ्रमपूर्ण हैं ? प्रस्तुत लेख में इन्हीं बातों पर स्वतंत्र तर्कों द्वारा जैन सिद्धान्तानुकूल विचार किया जायगा ।

लेख को प्रारम्भ करने हुये लेखक महोदय लिखने हैं “पहले तो इस विषय में यह प्रश्न उठता है कि सृष्टि की भादि में जो मनुष्यादि प्राणी उत्पन्न हुये, उनका जन्म किस पूर्व जन्म के कर्म का फल था । क्योंकि सृष्टि के पूर्व कोई प्राणी था ही नहीं, जो अपना कर्म फल भोगने के लिये सृष्टि होने के समय इन्म मरण रूपी घोर संकट में ग्वाय पूर्वक घसीट लाया जाय। अतः जन्म किसी कर्म के अर्चीन न होकर स्वतंत्र वस्तु है ।”

लेखक का उक्त प्रश्न और उसका समाधान तो तब ठोक होता, जब कि सृष्टि की कोई भादि होती

तथा उसके पूर्व मनुष्यादि प्राणियों का अभाव रहा होता। किन्तु जैन दर्शनिकों के मत में तो विश्व के सम्पूर्ण पदार्थ द्रव्य दृष्टि से नित्य हैं—न तो कभी किसी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई थी और न उसमें कभी मनुष्यादि प्राणियों का ही अभाव रहा था। अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता कि सृष्टि की भादि में जो मनुष्यादि प्राणी उत्पन्न हुये उनका जन्म किस पूर्व जन्म के कर्म का फल था ? क्योंकि प्राणियों की जन्म मरण और कर्म की परम्परा बीज वृत्त की संतान परम्परा के समान अनादि कालीन है। जैसे बीज वृत्त की संतान में पहले बीज हुआ था या पहिले वृत्त हुआ था ? यह नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार जीव की जन्म मरण और कर्म की परंपरा में भी यह नहीं कहा जा सकता कि पहले जन्म हुआ या कर्म ? जब कि कोई कार्य विना कारण के नहीं हो सकता तो जन्म भी चाँके एक कार्य है अतः विना किसी खास कारणके वह भी नहीं हो सकता। तथा अच्छे कारणों से कार्य भी अच्छा ही होता है और बुरे कारणों से बुरा। वैसे ही उत्तम गतियों में और नीच गतियों में जन्म लेकर आत्मा जो सुख दुःखादि उठाता है वह उसके पूर्व जन्म कृत शुभा-शुभ कर्मों का ही फल है। और वह कर्म जब पूर्व जन्म कृत ठहरता है। तो वह पूर्व जन्म भी किसी अन्य पूर्व जन्म कृत कर्म का फल होगा। इस प्रकार अनादि परंपरा है। इस से लेखक की यह बात भी

स्वयं खंडित हो जाता है कि जन्म किन्हीं कर्म के आधीन न होकर स्वतंत्र वस्तु है, क्योंकि जन्म स्वतंत्र वस्तु न होकर जीव की अवस्था नवीन उत्पत्ति रूप परिवर्तन मात्र है। जैसे कुंडल कड़ा, कर्ण फूलादि सोने की अवस्थाएं हैं, और इन में से एक अवस्था के मिट जाने पर दूसरी अवस्था पैदा होती है तथा वह अवस्था (कुंडलादि) सोने को छोड़ कर कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है वैसे ही जीव की अवस्थाएं भी मनुष्यादि के रूप में बदलती रहती हैं। नवीन अवस्था की उत्पत्ति का नाम जन्म और प्राकृत अवस्था के विनाश का नाम मरण है। न कि जन्म कोई स्वतंत्र पदार्थ है। अतः लेखक का जन्म को स्वतंत्र वस्तु मानना कोरा भ्रम है।

आगे चलकर लेखक का यह लिखना न्याय संगत नहीं है कि “यदि कहा जाय कि वर्तमान सृष्टि के पहले भी सृष्टि थीं और उससे पूर्व भी सृष्टि थीं अर्थात् सृष्टि परंपरा अनादि है; जीवात्मा पूर्व २ सृष्टियों का कर्म फल पश्चान् २ सृष्टियों में भोगा करता है तो इस दशा में सृष्टि की परंपरा भी अनादि होगी और अनादि होने से अनंत भी होगी; क्योंकि अनादि पदार्थ अनंत देवों जाने हैं—जैसे जीव, ईश्वर, प्रकृति परमाणु आदि। इस प्रकार जन्म मरण की परंपरा यदि अनंत सिद्ध हुई तो जीव को कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती; वह बराबर एक के बाद एक शरीर धारण करता चला जायगा और उसके किये हुए योग, जप, तपादि सभी साधन व्यर्थ होंगे।

चूंकि अनादि पदार्थ अनंत देवों जाने हैं अतः लेखक महोदय जन्म मरण की परंपरा को अनादि मानने पर उसे अनंत सिद्ध करना चाहते हैं; किन्तु जरा गंभीर दृष्टि से विचार करने पर लेखक की युक्ति युक्त्याभास ही सिद्ध होती है क्योंकि यदि जन्म मरण की परंपरा कोई स्वतंत्र पदार्थ होती तब तो लेखक उक्त युक्ति से उसे अनंत सिद्ध कर सकते थे किन्तु जन्म मरण की परंपरा जब कोई पदार्थ ही नहीं है, केवल जीव की नवीन शरीर धारण और त्यजन रूप क्रियाएं हैं और वे जीव के ही आश्रित हैं तो इन क्रियाओं को भी पदार्थों की भांति अनंत सिद्ध करना युक्ति बल का गला घोटना है। हां, यदि जन्म मरण की परंपरा जीव के अभाव में भी पाई जाती तब तो उसे स्वतंत्र वस्तु मान लेते, किन्तु ऐसा नहीं। आत्मा के नवीन शरीर धारण करने का नाम जन्म और उसे छोड़ देने का नाम मरण है और यह विकार जीव में अनादि काल से कर्मों के निमित्त से हो रहा है, अतः जब आत्मा से कर्म बंधन दूर हो जायगा तब उससे निमित्त से होने वाली जन्मादि क्रियाएं भी रूढ़ ही जायगीं क्योंकि जो जिसके निमित्त से होता है वह उसका निमित्त न मिलने पर नहीं होता। जैसे अग्नि से ईंधन आदि जलने वाली वस्तुओं के संयोग न होने पर धूम की उत्पत्ति। यहां हटात् यह नहीं कहा जा सकता कि जो परंपरा अनादि कालीन है यह भविष्य में भी अनंत काल तक चली ही जायगी क्यों कि

ऐसी अनेक परंपराएं देखने में आती हैं जो अनादि होने पर भी अनंत नहीं हैं जैसे बीज वृक्ष की परंपरा अनादि होने पर भी यदि बीज को न बोया जावे या बीज को भून लिया जावे तो फिर अंकुर पैदा हो ही नहीं सकता। अथवा अब तक जितने स्त्री पुरुष हुये हैं वे सब अनादि काल से अपनी मां और पिताओं की संतान परंपरा के रूप में उत्पन्न होते हुए चले आ रहे हैं, यदि किसी स्त्री को पुरुष का संयोग न मिले तो उससे अब संतान पैदा नहीं होगी। यद्यपि उसकी अनादि काल से संतान परंपरा चली आरही थी किन्तु अब अनंत काल तक उसकी संतान परंपरा नष्ट हो गई। इस भांति यह परंपराएं अनादि होने पर भी सांत सिद्ध हैं जैसे ही आत्मा भी जब तपश्चर्या, भ्रष्टा, ज्ञानादि के द्वारा कर्म बंधन से मुक्त होजाता है तब उस की अनादि कालीन जन्म मरण की परंपरा का भी अभाव हो जाता है। इसी का नाम मुक्ति है। यह मुक्ति भी आत्मा को एक शुद्ध अवस्था ही है न कि कोई स्वतंत्र पदार्थ जो आज पैदा हो रहा हो : क्यों कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे सब अनादि अनंत हैं। न मन का विनाश होता है और न अस्मत् की उत्पत्ति। ऐसा होने पर भी पदार्थों की अवस्थाएं अपने अंतरंग और बाह्य कारणों के निमित्त से समान और असमान रूप में अवश्य ही बदलती रहती हैं।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि संसार की अनादि सांत मानने में अर्थात् जन्म मरण

की अनादि परंपरा के एक दिन नष्ट हो जानेमें कोई बाधा नहीं आसकती। साथ ही यह भी जान लेना चाहिये कि जो जीव कर्म बंधन से छूट कर मुक्त हो जायगा उस की मुक्ति सादि तो होगी। किन्तु सांत न होकर अनंत होगी उसका कभी भी खातमा न होगा। इस संबंध में लेखक महोदय लिखते हैं “यदि जन्म मरण की परंपरा को प्रागभाव की तरह अनादि सांत मान लिया जाय; अर्थात् घट की उत्पत्ति के पूर्व उसका अभाव जो अनादि था, उसके बनते ही सांत (नष्ट) होजाता है, वैसे ही यदि उक्त परंपरा को अनादि सांत मानकर जीवका एक न एक दिन शरीर बंध से मुक्त होना माना जाय तो यह तर्क भी समीचीन नहीं। क्यों कि अभाव, चाहे बड़ प्रागभाव हो या प्रथमाभावादि, कोई पदार्थ नहीं क्योंकि जिस पदार्थ का भावाभाव किसी अन्य पदार्थ के क्रमशः अभाव भाव पर आश्रित हो तथा जिस में कोई क्रिया व गुण न हो वह स्वयं कोई पदार्थ नहीं हो सकता जैसे अंधकार वस्तुतः स्वयं कोई स्वतंत्र वंज नहीं वह तो है केवल प्रकाश का अभाव मात्र आदि”।

लेखक का उक्त कथन तो तब ठीक हो सकता था जब कि जन्म मरण की परंपरा कोई स्वतंत्र पदार्थ होती, जैसा कि लेखक मान रहा है, किन्तु ऐसा है नहीं। हम ऊपर यह सिद्ध कर चुके हैं कि जन्म मरण की परंपरा रूप और तन्निवृत्ति रूप मुक्ति वास्तव में एक ही आत्मा की क्रमशः अशुद्ध शुद्ध अवस्थाएं हैं

न कि स्वतंत्र पदार्थ । लेखक की मान्यतानुसार जैन दर्शनियों की दृष्टि में जैसे प्रागभवादि कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है वैसे ही संसार और मुक्ति भी । अतः लेखक का उक्त कथन हमारी मान्यता पर कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करता: बल्कि प्रकारान्तर से हमारी बात का ही समर्थन करता है ।

इसी संबंध में लेखक एक और बाधा आने का भय उपस्थित करते हुए लिखता है—यदि प्रागभाव वाली दलील को थोड़ी देर के लिए ठीक भी मान लें तो उसमें दूसरी अड़चन हमारा गला पकड़ती है: क्योंकि यदि जन्म मरण का परंपरा सांत है तो जो उस परंपरा का अंत है वही मुक्ति का आदि हुआ; और यदि मुक्ति सादि हुई तो वह अवश्य सांत होगी—अर्थात् वह अवश्य एक न एक दिन जाती रहेगी क्योंकि सृष्टि में सर्वत्र यही नियम देख पड़ता है कि आदिमान पदार्थ अवश्य अंतवान् होते हैं जैसे घट पटादि । ऐसी दशा में जीव अपने निःशेष कर्मों के उच्छेद से मुक्त हुआ था उसे फिर भी बिना किसी पूर्व कर्म के अकारण ही संसार चक्र में लोट कर सुख दुःख भोगना पड़ेगा । जिससे अंत में फिर वही बात सिद्ध हुई कि प्राणीयों का जन्म किसी कर्मों के आधान न होकर स्वतंत्र वस्तु है ।

लेखक का उक्त तर्क भी निर्मूल है । जब कि जन्म मरण को परंपरा और मुक्ति ये दोनों जीव की अवस्थाएँ हैं । न कि स्वतंत्र पदार्थ । अतः जन्म मरण की परंपरा के अंत हो जाने पर जो मुक्ति रूप अवस्था प्रारंभ होगी

वह अवश्य सांत होगी क्योंकि सादि पदार्थ सांत देखे जाते हैं । लेखक की यह विचार धारा अयुक्त क्यों नहीं करी जाय? और हेतु के आश्रयासिद्ध होने से उसे हेत्वाभास क्यों न कहा जाय? वास्तव में विद्वान् लेखक ने मुक्ति और संसार की जन्म मरण रूप परंपरा को स्वतंत्र २ पदार्थ मान कर जो कल्पनाएं करलीं हैं वे सबकी सब संभ्रांत और व्यर्थ की हैं । क्योंकि जीव को छोड़ कर मुक्ति और संसार कोई स्वतंत्र पदार्थ ही सिद्ध नहीं होते । जैसे एक मनुष्य जेल में कैद है यदि वह छूट जाय तो जेल और स्वतंत्रता कोई पदार्थ नहीं कहला सकते सिवाय उसकी दो हालतों के । पदार्थों की अवस्थाएँ दो तरह से बदलती हैं (१) समान-रूप में (२) असमान (विस्मृष्ट) रूप में । जब समान रूप में परिणामन होता है तब वार्य कारणों की आवश्यकता नहीं भी पड़ती किंतु जब असमान रूप में परिवर्तन होता है तब उस में इतर पदार्थ भी निमित्त कारण पड़ते हैं । यही बात आत्मा के विषय में भी लागू होता है । संसार में जन्म मरणादि के द्वारा पशु-पक्षी मनुष्यादि के विचित्र शरीर धारण कर सुख दुःखादि के फल भोगने का कारण कर्म है । इसी के कारण यह जीव जन्म मरण करता रहता है । जब मुक्ति में कर्म बंधन ही नहीं है, जिससे कि जन्म मरणादि हुआ करते थे तो फिर अकारण ही मुक्ति में आत्मा का जन्मादि होने लगेगा यह कहना वस्तुतः व्यर्थ है । इस संबंध में घट पटादि पदार्थों का दृष्टांत भी संभ्रांत है क्योंकि घट पटादि पदार्थ भी अब्बल तो स्वतंत्र पदार्थ

ही नहीं है—केवल पौद्गलिक विचार हैं जो कि प्रकृति के परमाणुओं और स्कंधों के मिलने तथा विच्छेदने पर ही वे उत्पन्न होते और विघटने हैं। यदि इन को स्वतंत्र पदार्थ भी मान लिया जाय तो भी इन को उत्पात आर विनाश सकारण ही होता है विना-किसी के बनाए घट स्वयमेव उत्पन्न नहीं होता है और न विना फूटने के कारण मिले फूटता है। अतः जैसे कारण मिलते हैं वैसे ही कार्य भी बनते हैं; इस से अकारण ही मुक्ति से आत्मा में जन्म मरण होने की कोई संभावना नहीं है जिस से कि मुक्ति को स्मृत माना जाय।

हम यहां संसार को अनादि स्मृत और मुक्ति को स्मृति अनंत मानने में एक और दृष्टान्त उपस्थित करते हैं जिससे लेखक का भ्रम कर्पूर की भांति उड़ जायगा। जैसे शालि (धान) तथा अंकुर की परंपरा अनादि काल से चली आरही है—धान से अंकुर, अंकुर से धान उस से फिर अंकुर इस भांति अनादि परंपरा है। इस परंपरा में यदि एक बार भी धान के ऊपर का झिलका (तुष) अलग कर दिया जाय, जिस के संबंध से चावल की अंकुरादि के रूप में परंपरा चल रही थी तो फिर चावल के शुद्ध हो जाने से बांजांकुर की अनादि परंपरा अब स्मृत होगई और भविष्य में भी अनंत काल तक अब यह संभव नहीं रहा कि उस शुद्ध चावल से फिर अंकुरादि पैदा हों—कोई चाहे कितना ही प्रयत्न क्यों न करे। बस, इसी प्रकार जीव पर भी जब तक कर्म रूप तुष लगा है तब तक तो अवश्य जन्मादि रूप परंपरा चला करती है और उ्यों ही कर्म रूप झिलका आत्मा से एक

बार भी अलग हुआ कि बस, वर शुद्ध चावल के समान मुक्त हो गया—अर्थात् अब उस से अनंत काल तक भी अब यह संभव नहीं रहा कि जन्म मरणादि की परंपरा उससे फिर उत्पन्न हो सके। जैसे चावल से दूर होकर झिलका पुनः उसमें जुड़ जाय यह असंभव है वैसे ही आत्मा से दूर हुये कर्मों का भी।

उक्त चावल के समान जीव की मुक्ति के सादि अनंत मानने में कोई भी बाधा नहीं आती अतः विद्वान् लेखक का यह कथन भी कुछ मुल्य नहीं रखता कि यदि कडा जाय कि मुक्ति संख्या क्रम की तरह सादि अनंत है; अर्थात् जैसे संख्या क्रम १ से प्रारंभ होकर अनंत है वैसे ही मुक्ति भी जन्म मरण की परंपरा के अबस्तान से प्रारंभ होकर अनंत है। इस का कभी आत्मा नहीं यह निर्वचधि है, तो यह भी ठीक नहीं। संख्या क्रम का प्रारंभ १ से मानना भयंकर भूल है। एक संख्या क्रम का प्रारंभ नहीं बल्कि मध्य है, जिसके पूर्व $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, आदि तथा पश्चात् २, ३, ४, ५, आदि संख्याएं हैं। वस्तुतः संख्याएं क्रम अनादि होने से ही अनंत हैं। अतः संख्या क्रम का उदाहरण देकर सादि अनंत मानना भूल है.....आदि

संख्या क्रम का उदाहरण मुक्ति को सादि अनंत मानने में अत्रल तो दिया नहीं गया और यदि थोड़ी देर के लिये उक्त उदाहरण को मान भी लिया जाय तो उसे यों घटित करना चाहिये—जैसे शास्त्री जी के लेखानुसार संख्या क्रम एक से अनंत है वैसे ही मुक्ति भी जीव जिस किसी दिन प्राप्त करलेगा उस दिन से

अनंत काल तक रहेगी उस का कभी स्वात्मान होगा: तथा एक के पहिले जैसे १, ३, ५, आदि अनादि संख्याएं विद्यमान हैं वैसे ही मुक्त होने के पहिले संसार में जीव भी अनादि काल से जन्म मरण करता हुआ विद्यमान है। बस, इस प्रकार संख्या क्रम का उदाहरण संसार और मुक्ति अवस्था को प्राप्त एक ही जीव के लिये ठीक बैठ सकता है।

दृष्टांत जिस विशेष बात की समानता मिलाने के लिये दिया जाय उसी की समानता मिलाना चाहिये, न कि अन्य सम्पूर्ण बातों की, अन्यथा दृष्टांत ही न बन सकेगा या फिर दृष्टांत ही दार्ष्टान्त हो जावेगा। एक मज्जन ने किन्हीं बालक के विषय में प्रशमान्मक शब्दों में कहा कि यह बालक बड़ा गाँ है यह कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि बालक बड़ा साधा है। यदि शास्त्री जो उक्त वाक्य को सुनकर छोटा लेकर दूध दुहने बैठ जाय और कहें-कि यह दूध तो देता ही नहीं है यह कैसा बड़ा गाँ है। तो कितने अनर्थ और हंसी की बात न होगी? अतः संख्या क्रम का उदाहरण

जिस प्रकार जीव की मुक्ति के विषय में ठीक घटा है उसी प्रकार घटा लेना चाहिये। यदि इस उदाहरण को शास्त्री जी मानने के लिये तैयार न हों तो पूर्वोक्त चांचल से अंकुर की अनंत काल तक अनुत्पत्ति का उदाहरण जीव की मुक्ति को सादि अनंत मानने में सुरक्षित है ही।

ऊपर किये गये संपूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट है कि विज्ञान लेखक ने जो जन्म मरण की परंपरा को अनादि सांत तथा मुक्ति को सादि अनंत मानने में बाधार्थ उपस्थित की थी वे सब की सब निर्मूल और व्यर्थ हैं। वस्तुतः जन्मान्तर वाद और मुक्तिवाद में न तो किसी प्रमाण से बाधा आती है और न किसी तर्क से ही प्रत्युत तर्क और प्रमाण उनके समर्थक ही हैं जिन से कुछ का वर्णन किया जा चुका और कुछ लेखक के मंतव्य का निराकरण करते समय आगे लिखेंगे।

—अपूर्ण

छप गया ! अत्यन्त ! छप गया !!!

आलाप पध्दति (हिन्दी अनुवाद सहित)

स्व० पं० हजरतलाल जी न्यायतांथ कृत, सरल हिन्दी अनुवाद सहित अभी ही शास्त्राकार खुले १९६ पन्नों में छप कर तैयार हुआ है अगर आप पर्याय, नय, निक्षेप, प्रमाण आदि विषयों का विशद वर्णन जानना चाहें तो इस को एक बार अवश्य पढ़ें। स्वाध्यायप्रेमी तथा छात्रों के लिये अत्यन्त उपयोगी है। मूल्य १/१।

मिलने का पता:—मैनेजर श्री जैन सरस्वती भवन, नातेपूते (सोलापुर)।

सद्ब्रह्म-प्रभात

ले० मा० कपूरचन्द्र जैन, “ साहित्य-भृत्य ”

[१]

सधन रजनी का कटु विस्तार,
 हो रहा क्रमशः सारा नाश—
 पड़ रहे तारागण सब मन्त्र,
 बढ़ रहा कुञ्ज कुञ्ज दिव्य प्रकाश ।

[२]

भटकते रहे हाथ ! जन्मान्ध,
 टटोला किया बहुत सर्वत्र ।
 चिढ़ाते रहे समझ भ्रमान,
 व्योम-विस्तृत सारे नक्षत्र ।

[३]

सत्य है कुसमय में उपहास,
 किया करते हैं जग में लोग ।
 चिढ़ाने को दुस्त्रियों को हाथ,
 विभव का करते दुर-उपयोग ।

[४]

किन्तु कब थी इसकी परवाह,
 नहीं जा सका किसी का ध्यान ।
 प्रभो कब होगा मंजु-प्रभात,
 यहीं स्थित ता सब अनुसन्धान ।

[५]

अकेले ही चलकर अनजान,
 किया सब ओर अनन्त प्रयास
 गिरा भूला भटका कई बाण,
 हुआ पर नहीं नितान्त-हताश ।

[६]

मिला मेरा चिर-परिचित मित्र,
 हमारा हृद्योद्भूत सद्ब्रह्म ।
 पाहड़ कर फिर सुमार्ग की ओर,
 कराया जिसने शीघ्र पथान ।

[७]

सत्त्व है सत्संगति से लोग,
 सकल कर सकते सब संकल्प ।
 मुझे भी मिला नेक सौभाग्य,
 हुआ सार्थक जीवन तब अल्प ।

[८]

उदित होजाओ शीघ्र प्रभात,
 दिखाओ अरुना सुन्दर रूप ।
 निहारूँ पाकर विमड प्रकाश—
 वस्तु का सदा स्वच्छ स्वरूप ।

सामयिक चर्चा

नवयुवक उद्बोधन

यह भोग भूमि नहीं है, कर्म भूमि है, अपने इस अमूल्य मानवजीवन को मौज, शोक के लिये न समझो। कार्य क्षेत्र में उतर कर जग हाथ पर हिलाओ इस जगिक जीवन में अमर कर्ति का संख्य करो।

जैनधर्म और जैनसमाज का भारी ऋण तुम्हारे शिरपर लदा है अपने पवित्र सेवा भाव से उसको हलका करो। जैन जाति का नौका जनेरित होकर डगमगा रही है अपने अक्षय उत्साह और प्रबल उद्योग से इसको सुघाट पर पहुंचाओ किन्तु ध्यान रहे स्वयं बलबल में न फंस जाना।

अपने शुभ उद्योग में विपत्तियों की बाँझारों से रंजमात्र न घबड़ाना। छाती खोल कर उन का स्वागत करो निष्कलंक का बलीदान और अकलक का उत्साह अपना आवृण बनाओ। वीरता से जीवन यात्रा करो और कर्म क्षेत्र में वीरता से मृत्युका आलिगन करो।

नवयुवक हो अपने उत्सर्गायित्व को समझो, वाद-विवाद और आलस्यका कांटा निकाल फेंको, समाज सेवा के लिये अपना सर्वस्व अर्पण कर दो, समाज को इस की बहुत आवश्यकता है।

कलकत्ते में ठगों के अड्डे

बाहर से आये हुए लोग कलकत्ते में ठगों के अड्डों में पहुंचकर ठगे जाते हैं। इसलिये गत् १० जुलाई को कलकत्ते के पुलिस कमिश्नर द्वारा निकाली हुई निम्न आशयकी चेतावनीसे लोगों को लाभ उठाना चाहिये। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि उन्हें पता चला है कि शहर के अन्दर धर्मतला स्ट्रीट, लाउडन स्ट्रीट, बीडन स्ट्रीट (हाथी बागान) थिएटर रोड, लोअर सरक्युलर रोड, हाटखोला, शोभा बाजार, प्रेस्ट्रीट और अपर चितपुर रोडमें ठगों के अड्डे हैं। सर्व साधारण को इन ठगों के हथकण्डों से बचने के लिये सावधान किया जाता है। उनके हथकण्डे इस प्रकार के हैं—दलका मुखिया यदि यूरोपियन हुआ तो उसका परिचय धनी व्यापारी के रूपमें दिया जाता है। कहा जाता है कि वे तेल या रड्डीकी लाभदायक पजेन्सी देना चाहता है; यदि दलका सरदार भारतीय हुआ तो उस का परिचय जर्मी-दारों के रूप में दिया जाता है। ठगोंके आदमी शहर में घूमते रहते हैं और नयागन्तुको को वे ताड़ जाते हैं। उन्हें फंसाकर के अड्डे में पहुंचाते हैं।

—भजितकुमार

यंत्र युग का दुस्परिणाम

यह यंत्रों का युग है। चारों ओर यंत्रों के चमत्कारों को देख कर मनुष्य को आश्चर्य चकित होना पड़ता है। अभी तक जो काम केवल सचेतन प्राणी ही कर सकते थे; उन्हें अब यंत्र बात की बात में कर डालते हैं। विधाता के सब से अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली प्राणी (मनुष्य) की उपयोगिता अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। भौतिक विज्ञान के प्रसाद से यंत्रों ने यह शक्ति प्राप्त करली है कि एक ही ही मर्गान् सञ्चाल्य मनुष्यों का काम स्वयन्तः स्वल्प समय में कर सकती है। अब ऐसे बहुत कम जीवोपयोगी कार्य रह गये हैं जिन्हें यंत्र न कर सकते हैं यंत्र क्या नहीं कर सकते? वे कूपते हैं, पॉसते हैं, खेती करते हैं, पाना निकालते हैं, रोटी बनाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, चलते हैं और कहां तक कहा जाय (अगर समाचार सही है तो) यंत्र मनुष्य भी पैदा करने लग गये हैं। जल स्थल और आकाश को स्वार्थीन बना लेने वाले इन यंत्रों को देख कर साधारण मनुष्य सहसा यह कह उठता है कि अब जड़ विज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है; पर वैज्ञानिक विद्वानों का कइना है कि अभी तो भौतिक विज्ञान की उन्नति का प्रारंभिक युग है। उसका मध्य युग और चरम सीमा तो अभी

बहुत दूर है। कुछ वर्ष हुए एक विद्वान् ने भविष्य के वैज्ञानिक युग के मनुष्य का एक कल्पना चित्र खिंचा था। उस अभाग मनुष्य को अवस्था को देख कर तो यही कइना पड़ता है कि हे भगवन! ऐसा भयंकर समय कभी उस्थित न करना। उक्त विद्वान् की कल्पना का यही आशय था कि उस समय का एक ही मनुष्य लाखों मनुष्यों का काम करेगा और उसे अपने काम करने के लिए आना जाना न पड़ेगा एक ही स्थान पर बैठा हुआ वह यंत्रों की कृपा से अपने सारे कामों को इच्छानुसार कर सकेगा और इस तरह स्वयं निष्क्रिय बनकर वह मनुष्य लाखों मनुष्यों को भी निष्क्रिय बनादेगा। लिखने का तात्पर्य यही है कि यदि इस तरह यंत्र कला का प्रचार द्रत वेग से बढ़ता रहा तो आज की अपेक्षा लाखों गुणा अधिक बेकारी बढ़ जायगी। हे विधाता तब संसार की क्या अवस्था होगी।

भौतिक विज्ञान ने आश्चर्यकारी मशीनों को जन्म देकर संसार को दुःखी बनाया या सुखी इस प्रश्न पर विचार करने के लिए जरा गहराई तक पहुंचने की आवश्यकता है।

जिन पूँजीपतियों को धनके कारण सब तरहकी क्षमता प्राप्त है उन्हें यह यंत्र युग चाहे सुंदर और भला मालूम हो रहा हो पर उन अमंगल्य नर नारियों की दशा का किस को पता है— जिन को प्रधानतया इन मर्शानों के कारण ही जीवन के लिये अत्यंत आवश्यक भोजन वस्त्र भी प्राप्त नहीं होते : हम प्रति दिन पत्रों में आत्मज्ञान्या जैसे भयंकर काण्डों को पढ़ते हैं। पेटकी ज्वाला को शांत करने के लिए भोजन न मिलने के कारण अमुक स्त्री अथवा अमुक पुरुष ने विष खा कर आत्मज्ञान्या करली—आदि समाचारों से दैनिक पत्र रंगे रहते हैं। लिखने का तात्पर्य यही है कि इन मर्शानों के कारण संसार को दुःख ही अधिक मिला है। भूतकाल में जब इन मर्शानों का अभाव था संसार इतना दुःखी न था दिनों दिन बेकारी की समस्या के विकट होने का प्रधान कारण यंत्रों के अतिरिक्त और फल हो सकता है। जबतक यंत्रों के प्रचार को न रोका जायगा तबतक बेकारी का दूर होना किसी तरह संभव नहीं है। जिस काम को पहले में मनुष्य मिलकर करते थे अब उस को यंत्र की सहायता से बहुत थोड़े समय में एक ही मनुष्य कर डालता है। इस तरह यंत्र वाला एक मनुष्य अवशिष्ट ९९ मनुष्यों को बेकार बना देता है। सैंकड़ों स्त्रियों एक दिन में जिनना आटा पीस सकती हैं, एक मर्शान केवल एक दो मनुष्यों की सहायता से कुछ घंटों में ही उतना आटा पीस डालती है। अगर सैंकड़ों पीसने वाली स्त्रियों की बेकारी दूर करना है तो मर्शान के आटे का उपयोग करना बंद कर

दिया जाय। जब तक भूत काल के समान हाथ में काम करने का युग वापस न आवेगा तबतक संसार को सुख शांति प्राप्त नहीं होसकता।

इस समय अशक्तियों की अपेक्षा शक्तियों में बेकारी अधिक है। नौकरों के लिये एकजगह खाली होती है और हजारों की तादाद में उम्मेदवारों की अर्जियां पहुंच जाती हैं। हर प्रांत के हर आफिस में यही बात देखने को मिलेगी। इस से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि शक्तियों की बेकारी अशक्तियों की अपेक्षा और भी दयनीय है। इस का कारण यह है कि कोई भी शक्ति हाथ का काम कर अपनी जीविका उपार्जन करना घृणा की बाँज समझता है। केवल आफिस में बैठ कर बाबू बनना ही शक्तियों के जीवन का ध्येय होगया है। शक्तियों के हृदय में पुराने शिल्प के प्रति अरुचि पैदा हो गई है। इसका कारण भी वर्तमान मर्शानों का अत्याधिक प्रचार ही है। प्राचीन शिल्प चाहे कैसा ही हो पर यह निश्चय है कि उसमें अनेकों के भरण पोषण का योग्यता था। वर्तमान बहुमूल्य यंत्रों के द्वारा शक्तियों का पोषण होता है। गरीबों को उनसे बहुत कम लाभ होता है। यंत्रों ने गरीबों के रक्त को चूसकर पूँजीपतियों को बहुत शक्तिशाली बना दिया है। यंत्रवाद और पूँजीवाद का पारस्परिक धनिष्ठ सम्बंध है। यंत्रवाद ने दो सन्तानें पैदा की हैं; एक पूँजीवाद नामक पुत्र और एक बेकारी रूपी कन्या। इन भाई बहनों की वृद्धि अपने पिता की उन्नति के साथ दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। वस्तुधा का

अन्त धन एक जगह आकर एकत्रित हो जाता है। पूँजीवाद का सांप उसे दूसरे को नहीं देने देता आश्चर्यकारी मशीनें ही इस धन को एकत्रित करने के साधन हैं। जो कार्य अनेकों ईश्वर पुत्रों में बटा हुआ था अब उस को अकेला संतान ही करलेता है और उसके विभाजित फल से सर्वसाधारण वंचित रह जाते हैं। यह है जड़ विज्ञान की संतान मशीनों की करामत। जिन अशक्तियों में शिल्प से आजीविका उपार्जन करने का प्रचार है उनका जीवन तो फिर भी संकटमय नहीं है। किन्तु प्रति वर्ष स्कूल और कालेजों से लाखों की संख्या में निकलने वाले बेकारी के पुलिन्दों का जीवन सचमुच ही दयनीय हो रहा है। वर्तमान शिक्षा में विलासिता की मात्रा कूट कूट कर भरी रहती है इसलिए शिक्षा प्राप्त नरनारी भी—जीवन के उच्चादर्श को भूलकर पथ भ्रष्ट होजाने हैं। विलासिता के जीवन प्राण धन के लिये उन्हें जो भी कुछ करना पड़े कर सकते हैं परंतु और निधन भारत में विलासिता की भी जो दुर्दशा होती है उसको देख सुनकर हमें आये बिना नहीं रहती है। वर्तमान शिक्षा की बुगईयों के गीत वर्षों से गाये जा रहे हैं। पर अभी तक उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है और न कुछ होने की आशा है। यदि शिक्षा का रूप बदल दिया जाता तो बेकारी के कारण शक्तियों की परमा दुर्दशा कभी नहीं होती। उस दिन एक दैनिक पत्र में पढ़ा था कि सर तेज बहादुर सपू की अध्यक्षता में एक समिती बैठेगी जो बेकारी के सम्बन्ध में विचार करने का उपाय सोचेगी और उस समिती में स्कूल, कालेजों की शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में भी विचार

होगा। पर सच वान तो यह है कि शिक्षालय में परिवर्तन कर देने पर भी बेकारी का कुछ अंश ही दूर होगा। फिर भी शिक्षाक्रम में विशेष सुधार कर देने से बहुत कुछ लाभ होने की आशा है।

बहुत से लोगों का करना है कि जन संख्या की वृद्धि ही बेकारी का कारण है। कुछ अंशों में उनका कहना भी सही हो सकता है किन्तु जन संख्या की वृद्धि को ही केवल बेकारी का कारण मान लेना भूल है। यह बात बहुत कुछ निर्विवाद है कि यन्त्रों का अधिकाधिक प्रचार ही बेकारी का कारण है। इस बेकारी को दूर करने का सर्व श्रेष्ठ उपाय है हाथ की बनी हुई वस्तुओं का इन्वेंमाल करना और हाथ के कला कौशल का प्रचार करना। सबसे अधिक बेकारी कपड़े की मीलों ने फैलाई है। अतः हाथ से बने हुए कपड़े का उपयोग करना बेकारी को दूर करने का क्रियात्मक उपाय है। पानी की नलें, बिजली की रोजनी, आटा पीसने वाली कलें, बिजली से चलने वाले पंखे, अनेक प्रकार के पश्चिमायवाच यन्त्र और और मोटर आदि सवारियों ने भी निम्न श्रेणी के लोगों में बेकारी फैलाने में बहुत कुछ सहायता दी है यथासंभव इन और इसी तरह की दूसरी चीजों का उपयोग न किया जाय तो इस बेकारी पिशाचनी की शक्ति बहुत कुछ कम होजायगी।

यन्त्रों का रूपा से न केवल मनुष्यों में ही बेकारी बढ़ रही है अपितु मनुष्य समाज के सहचर बैल, ऊँट घोड़े आदि उपयोगी पशुओं की उपयोगिता भी इस बेकारी की रूपा से दिनों दिन कम होती जा रही है। अब सवारी के लिये बैल, ऊँट, हाथी, घोड़े आदि की क्या आवश्यकता है। इस समय तो इनके स्थान में सर्व प्रिय और सर्वोपयोगी सवारी मोटर बन गई है।

चेतन प्राणियों की सारी सवारियों के सर्वाधिकार को छीन कर मोटर अब इतनी परिपुष्ट और बलवती बन गई है कि किन्हीं भी सवारी के लिये उसमें मुकाबला करना संभव नहीं है। जिन रताले मैदानों में केवल ईश्वर के सचेतन प्राणी ऊँट आदि पशुओं का गमनागमन होता था। उस विशाल कालका गणि में अब मोटरों तीव्र वेग के साथ भूँ भूँ करती हुई विहार करती हैं। मानो वह विधाता की सृष्टि का उपहास कर रही हैं। ऐसा कौन स्थान है जहाँ इन मोटर आदि यान्त्रिक वाहनों का प्रवेश न हो पाया हो। इन पेट्रोल आदि से चलने वाले वाहनों के सामने बेचारे हाथी, घोड़े आदि को कौन पड़ेगा। जब इनकी आवश्यकता न होगी तो इनको दाना देने और पालन पोषण करने का फिक्र कौन करेगा। इस तरह मनुष्यों के समान बेकारी ने पशुओं का भी पाँखा कर उनका सर्वनाश करना प्रारंभ कर दिया।

पहिले ऊँट, बैल, घोड़े आदि से खेती होती थी। पर अब इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक ही कृषि का यन्त्र हजारों पशुओं का काम करता है। हजारों का पेट फाड़ कर अपने मालिक को प्रसन्न करने वाले इन यन्त्रों ने सृष्टि में जो उत्पात मचाया है उसका भूत के इतिहास में तो कोई प्रमाण नहीं मिलता।

हमारे लिखने का आशय जड़ विज्ञान और उसके आविष्कृत यन्त्रों की निन्दा करने का नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो कोई बुरी चीज नहीं, पर इनका उपयोग आवश्यकतानुसार और संसार की हित की दृष्टि से होना चाहिए। इस समय विज्ञान ने जो कुछ कर दिखाया है वह बहुत पर्याप्त है। अब और

अधिक यन्त्रों के आविष्कार और उपयोग से संसार का कुछ भी हित न होगा। इसलिये सर्व साधारण के हितार्थ इस यन्त्र युग के दुष्परिणाम को रोकने के लिये यन्त्रों का कम से कम उपयोग किया जाय, यही बेकारी के रोकने का उपाय है।

जयधवला सिद्धान्त ग्रन्थ के उद्धार को योजना

जिनवाणी भक्तों को यह जान कर परम प्रसन्नता होगी कि जैन समाज के प्रसिद्ध विद्वान् श्रीमान् प्रोफेसर हीरालाल जी जैन एम० ए० एल० एल० बी० ने दि० जैनों के परमागम श्री जयधवलादि सिद्धान्त ग्रन्थों को हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित करने का निश्चय किया है। इस निश्चय के लिये उन प्रोफेसर साहब को जितना धन्यवाद दिया जाय थोड़ा है। जिन ग्रन्थों की एक २ प्रति केवल मूडविट्टी के मर-स्वती भण्डार में मिलती थी और जिनके दर्शनों के लिये दूर २ के जैन भाई मूडविट्टी की यात्रा करने थे; हिन्दी अनुवाद सहित उनके प्रकाशित होने की बात सुनकर किसे प्रसन्नता न होगी।

प्रोफेसर महोदय ने विद्वानों की सम्मति के लिये नमूने के बतौर श्री गुणभद्राचार्य कृत गाथा सूत्र (कषाय प्राभृत) व यति वृषभाचार्य कृत चूर्णि सूत्र पर श्री श्रीरसेनाचार्य कृत जयधवला टीका का कुछ अंश हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित कर 'जय धवला टीका' नामक २० पेज की एक पुस्तिका भेजी है। विद्वानों को अपनी योग्य सम्मति प्रदान कर प्रकाशक जी के कार्य में सहायता देनी चाहिये। मूल ग्रन्थ-कषाय प्राभृत और चूर्णि सूत्र के अतिरिक्त केवल जयधवला टीका का प्रमाण साठ हजार श्लोक है।

संस्कृत छाया और हिन्दी अनुवाद सहित ग्रंथ का विस्तार कई गुणा अधिक होजायगा। ऐसे वृत्त और सुदुष्कर कार्य के लिये परिश्रमशील विद्वानों और उदार धनिकों के सहयोग की अधिकाधिक आवश्यकता है। श्रीमान् सेठ लक्ष्मीचन्द्र जी, सीताचरण जी भेलसा निवासी ने इस पुण्यमय साहित्योद्धार की परमोपयोगी कार्य के लिये ग्यारह हजार का दान देकर जो चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया है, जैन समाज के अन्य धनवानों को भी उसका अनुकरण करना चाहिये। केवल तीन दिन की हेय और अस्थायी कीर्ति के लिये विवाह शार्दा आदि कार्यों में एजागों रुपय खर्च कर देने वाले लक्ष्मीपतियों को इधर ध्यान देना चाहिये। पर दुःख केवल इसी बात का है कि जैनी बनिये होकर भी सोदा करना नहीं जानते। थोड़ा देकर अधिक लेने वाला ही मन्वा वगिक है। यहाँ तो सर्वस्व खोकर भी कुछ लेना नहीं जानते। आशा है प्रोफेसर साहब की अपील पर ध्यान देकर जैन समाज के धनिक अस्थायी धन द्वारा स्थायी और पावन कीर्ति का उपार्जन करेंगे। इस्मातरह विद्वानों को भी अपना विद्या और बुद्धि का सदुपयोग करनेके लिए इस कार्य में यथा शक्ति सहयोग देना चाहिये। विद्वानों और धनिकों के आतिरिक्त सर्व साधारण जैन धंधु भी अपना अपना नाम ग्राहक श्राणी में लिखा कर इस पुण्य मय कार्य में भाग ले सकते हैं।

हमारी सम्मति में मूल प्राकृत, संस्कृत रूपांतर और हिन्दी अनुवाद तीनों ही रहने चाहिये। अन्यथा सर्व साधारण को यथेष्ट लाभ न पहुँच

सकेगा। संस्कृत रूपांतर न रखनेसे—जैसा कि कई विद्वानों की सम्मति है प्राकृत ज्ञान विधुर संस्कृत विद्वानों के लिये यह विशेष लाभ की वस्तु न होगी। अधिकांश जैन विद्वानों को प्राकृत ज्ञान केवल नाम मात्र की होता है। हिन्दी अनुवाद न रहे तो कोई विशेष हानी नहीं पर संस्कृत रूपांतर अवश्य रहना चाहिए।

प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद बहुत क्लिष्ट और सिर्फ हिन्दी जानने वालोंकेलिये दुर्ज्ञेय है। कई शब्द उर्यों के त्यों उठाकर रख दिये गये हैं। ऐसे अनुवादसे मुमुक्षुओं को विशेष लाभ नहीं होसकता। हमारा प्रार्थना है कि अनुवादक महोदय अनुवाद में सरलता लाने की चेष्टा करेंगे अनुवाद में कई जगह गलतियाँ भी रह गई है उदाहरणार्थ—चयन्वु मइयाण का अर्थ चतुष्पत्ती अर्थात् आखों वाली—किया है जबकी इसका आंग्णं होता है। श्रुत देवता हमारी आंखें हैं। इसी तरह अणजगो गाम ओचंदां, का अनुवाद भी ठीक नहीं है।

सहयोगी का स्वागत

यह नवीन दैनिक पत्र जैन समाज के प्रसिद्ध लेखक बाबू कामता प्रसाद जी जैन और सुदर्शन लाल जी जैन द्वारा सम्पादित होकर पत्र से प्रकाशित होता है। हमारे सामने इसका दूसरा अङ्क है। इस अङ्क में एक दो लेख और बहुत से समाचार पठनीय हैं। जैनों से सम्बन्ध रखने वाले भी बहुत से समाचार हैं। यह हमारे सौभाग्य की बात है कि जैन विद्वानों के देख रेख में इसका सम्पादन और संचालन होगा। पत्र को समुन्नत बनाने के लिये युगल सम्पादकों को अभी बहुत कुछ प्रयत्न करने की

आवश्यकता है हम मङ्गयोगीका स्वागत करते हैं और हृदय से इसकी उन्नति के अभिचार्या हैं। एक प्रति का मूज्य एक पैसा है और प्रत्येक अंक में बड़े माईज के ६ पेज रहते हैं। खाम कर जैन वन्दुओं को ग्राहक बन कर इसके समुत्थान में सहायक बनना चाहिये।

—चैनमुख दाम जैन।

स्वतन्त्र मुनि विहार पर रुकावट

अभी इन्डोरा राज्य की केबिनेट ने एक ऐसा प्रस्ताव पास करके प्रकाशित किया है जिससे इन्डोरा राज्य में दिगम्बर जैन मुनियों के स्वतन्त्र विहार पर भारी रुकावट आती है यह समाचार दिगम्बर जैन समाज के लिये व्याकुलता उत्पन्न

करने वाला है। दिगम्बर जैन साधु संसार में अखंड ब्रह्मचर्या का तथा सर्वोच्च त्याग का मूर्तिमान् आवर्ण है। उसके विहार पर प्रतिबन्ध लगाना इंदौर राज्य को उचित नहीं। दिगम्बर जैन समाज इंदौर राज्य की एक प्रधान समाज है। उसके ही नहीं, किन्तु समस्त हि० जैन समाज के धार्मिक अधिकारों पर आघात न पहुँचाना चाहिये।

इंदौर राज्य के उक्त प्रस्ताव का प्रत्येक स्थान पर खलबल विरोध होकर उसकी सूचना श्रीमान् हिज हाईनेस महाराजा इंदौर तथा श्रीमान् एम० एम० वाकणा प्राइम मिनिस्टर इंदौर के पास भेज देनी चाहिये।

—अजित कुमार जैन।

× * ×

प्रांती स्वाकार—श्रीमान् मेठ लिङ्गमणलाल जी साह जयपुर ने द्वाई हजार रुपया दान किया है। उम मे से ५) दर्शन को प्राप्त हुये हैं। तर्था धर्मवाद।

भूल सुधार—इस अंक में प्रथम पृष्ठ पर अंक ६ छपा है। पाठक वहाँ पर ६-१० समझें क्यों कि यह अंक युगपमांक है।

—मनेजर

शोक—श्री भा० हि० जैन शास्त्रार्थ मंत्र के प्रधान मंत्री श्रीमान् पं० राजेन्द्र कुमार जी न्यायतार्थ के पूज्य पिता श्रीमान् ला० नन्दमल जी जैन कामगंज, मानवीय शरीर त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर चुके हैं अब वः मरुत क लिये हमारा दृष्टि से अगोचर होगये हैं। इस समाचार को पाठक मगनुभाय शोक के साथ पढ़ेंगे। गत कप्रिम आन्डोलन के समय सन्या-ग्रह में भाग लेने के कारण आपको जेल जाना पड़ा था। जेल के रहन सहन ने आपका स्वास्थ्य निर्बल बना दिया था जोकि इस जीवन का ग्राहक बन कर ही रहा।

वास्तव में श्री पं० राजेन्द्र कुमार जी सर्गवे विद्वान्, समाज सेवक पुत्र का जनक मदा अमर हैं। सांसारिक अमिष्ट दशा का अवलोकन और विचार करने हुये श्री पं० राजेन्द्र कुमार जी को शोक भाव त्याग कर तत्परता के साथ पुनः कार्यक्षेत्र में आजाना चाहिये. आप स्वयं विद्वान् हैं।

—सम्पादक

जैन समाचार

शोक-श्रीमान् पं० राजेन्द्रकुमार जो न्यायतीर्थ के पूज्य पिता जी श्रीमान् ला० नन्दमल जी का स्वर्गवास हो गया है,

बधाई—श्रीमान् सेठ भागचन्द्र जी सोनी अजमेर और श्रीमान् बाबू श्यामलाल जी पेडकोट बहुमत से असेम्बली के मॅम्बर चुने गये हैं।

स्पेशल तीर्थयात्रा ट्रेन—७ दिसम्बर को चित्तौड़ से बक स्पेशल ट्रेन छूटगी जोकि सम्मैदशिखर, गिरनार आदि तीर्थक्षेत्रों के यात्रियों को यात्रा करावेगी। आने जाने का किराया ६४ होगा सब तरह का आराम होगा। संतलाल जैन, हिंदू सोडावाटर फैक्टरी प्रतापगढ़ (राजपुताना)

एक स्पेशल ट्रेन—इतिहास प्राय से (बंगलोरसे) सम्मैदशिखर आदि तीर्थों की यात्रा करने के लिए २३ दिसम्बर को छूटगी। साथ में दो विद्वान भट्टारक रहेंगे।

बधाई—अजमेर के प्रख्यात सोनी घराने के चन्द्र श्रीमान् सेठ भागचन्द्र जी जैन असेम्बली के चुनाव में अपने दो प्रतिद्वन्द्वियों को पछाड़ कर विजय लाभ करके एम. ए. ल. ए. बने हैं आशा है आगे इस पद को प्राप्त कर तत्परता के साथ कार्य करते हुए इस विजय लाभ को सफल बनायेंगे।

बधाई—पंजाब में अंजाला डिपॉजिट में रोहतक निवासी श्रीमान् बा० श्यामलाल जी जैन पेडकोट कांग्रेस के टिकिट पर असेम्बली की मन्त्रपता बहुमत के साथ प्राप्त कर चुके हैं इस के लिये आप को बधाई है।

शिक्षांक—दिसम्बर जैन का शिक्षांक प्रकाशित होगा उसमें २६ विषयों पर लेख रहेंगे।

वारनिर्वाण उत्सव—देहरादून में इस वर्ष दीपावली उत्सव धूमधाम से मनाया गया। महावीर संदेश पढ़ने हुए बाजार से जूटस निकला रात को सभा हुई उस में वैद्यराज ए० मिश्रसेन जी, ला० पृथ्वीसिंह जी, ला० मिहनलाल जी तथा नवयुवक मंडल के मंत्री जी के व्याख्यान हुए।

—हुलाशराय जैन गर्ग

जैन रथ यात्रा में बाधा—आगरा में जैनियों का रथ आगामी मार्गशीर्ष कृष्ण ३ को निकलने वाला था, रथ को फुलट्टी बाजार से भी निकालने की आज्ञा अशकी धार श्री महेन्द्र जी आदि ने प्राप्त करली थी, परन्तु कुछ हिंदुओं ने इस का विरोध किया इस कारण जिला मैजिस्ट्रेट ने फुलट्टी बाजार से रथ निकालने की आज्ञा को रद्द कर दिया - इस के विरोध में जैनियों की तरफ से अर्जी दी गई है अतः दुबारा जांच होगी।

श्री ब्रह्मचर्याश्रम कुण्डलगिरी के बैतनिक प्रचारक श्री. पं० विजयसिंह जी शास्त्री बंगाल आदि प्रांतों में उक्त आश्रम के सहायतार्थ घूम रहे हैं अतः उदार, धार्मिक वातावरण उन को यथाशक्ति सहायता दें। आश्रम की रिपोर्ट रसांद्र बुक आदि उन के पास हैं। —ब्र० पार्थसागर अधिष्ठाता

देश विदेश के समाचार

मुजफ्फरनगर के कलेक्टर साहिब ने अपने जिले में पत्तियों का मार्गना बंद करा दिया है। धन्यवाद

जवाहरलाल नेहरू संभवतः जनवरी मास में रिहा हो जावेंगे।

इरान सरकार ने हुकम जारी किया है, कि ५ वर्ष की उम्र से १५ वर्ष की उम्र तक के किसी लड़के या लड़की को सिनेमा देखने की इजाजत नहीं है।

कोल्हापुर के प्रधान मंत्री ने पं० मनमोहन मालवीय जी को सूचित किया है कि कोल्हापुर के कृष्णपती महाराज ने बनारस हिंदू यूनीवर्सिटी की शलाख का दान दिया है।

चुनाव का परिणाम—असेम्बली के चुनाव में श्री भूलाभाई देसाई को आदि ले कुल ४२ कांग्रेसी श्री शरतचोसकोआदि ले ६ नैतिकपट, मुस्लिम बोर्ड से मा० शोकतभारी मि० अन्नहर अली, सिखों में से, स० सन्तसिंह और स० मंगलसिंह, सेठ मागचन्द्र जी जैन सोनी को आदि ले ४२ व्यक्ति स्वतंत्र रूप से इस प्रकार कुल ६४ सदस्य चुने गये हैं।

उर्दू-अंग्रेजी जैन साहित्य !

यदि आप अंग्रेजी या उर्दू में जैन धर्म का अध्ययन या प्रचार करना चाहते हैं तो कृपया निम्नलिखित वैरिस्टर सम्प्रदाय जी द्वारा रचित निम्न लिखित पुस्तकों को खरीदिये—

	Price	Rs.	
1. The Key of Knowledge 3rd Edn.		10 0 0	
2. The confluence of Opposites 2nd Edn.	..	2 8 0	
3. The Jain Law.	..	7 8 0	
4. What is Jainism (Essays and Addresses)	..	2 0 0	
5. The Practical Dharma 2nd Edn.	..	1 8 0	
6. The Sanyas Dharma	..	1 8 0	
7. The House Holders Dharma	..	0 12 0	
8. Jain Psychology.	..	1 0 0	
9. Faith, Knowledge, and Conduct.	..	1 8 0	
10. The Jain Puja. (with Hindi Sanskrit Padaya)	..	0 8 0	
11. Rishabh Deo--The Founder of Jainism	..	4 8 0	
12. " (Ordinary Binding)	..	3 0 0	
13. Jainism, Christianity and Science.	..	3 6 0	
14. Lifting of the Veil.	..	3 6 0	
15. " (Ordinary Binding)	..	2 0 0	
16. Jainism and World Problems.	..	1 0 0	
17. Right Solution.	..	0 4 0	
18. Glimpses of a Hidden Science in original Christian Teachings.	..	0 4 0	
19. Jaina Psychology.	..	0 4 0	
20. Jaina Logic or Nyaya.	..	0 2 0	
21. Jaina Penance	..	0 2 0	
२२ अज्ञानराते इस्लाम प्रथम भाग उर्दू	..	० ५ ०	
२३ अज्ञानराते इस्लाम दूसरा भाग उर्दू	..	० ५ ०	
२४ अज्ञानराते मुसलमान उर्दू	..	० १ ०	
२५ जैन का	..	१ ० ०	
२६ आत्मिक मनोविज्ञान	..	० ५ ०	
२७ अज्ञान ज्ञान और धर्म	..	० ५ ०	

विशेष के लिये कृपया पत्र लिखिये।

सब प्रकार के पत्र व्यवहार का पता—

मैनेजर—दि० जैन शास्त्रार्थ संघ, अम्बाला-हावनी।

अज्ञानराते जैन के " अज्ञानके विभिन्न प्रेस, मुसलमान में प्रचारक अज्ञानके विना ।

श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन शास्त्रार्थ संघ का पालिक मुख-पत्र

जैनपुराण

आं० सम्पादक—

पं० चैनमुखदास जैन न्यायतीर्थ

पं० अजितकुमार जैन शास्त्री

पं० कैलाशचन्द्र जैन शास्त्री

आवश्यक निवेदन

भा० दि० जैन शास्त्रार्थ-संघकी कार्यकारिणी मीटिंग २६-२७ दिस-
म्बर को दुपहरके १२ से ४ बजे तक संघके कार्यालय अम्बाले में
होगी। इसमें विशेषकर निम्न लिखित बातों पर विचार होगा।

- (१) उपदेशक विद्यालय की स्कीम
- (२) जैन दर्शनकी आर्थिक परिस्थिति
- (३) नवीनकार्यकारिणी का चुनाव
- (४) गतवर्ष का हिसाब
- (५) संघ के प्रबन्ध संबन्धी अन्य आवश्यक बातें
- (६) वर्तमान नियमावली की कुछ बातें

कार्य कारिणीके माननीय सदस्यों से सानुरोध प्रार्थना है कि वे
निश्चित तिथियों में अवश्य अम्बाला पधारनेकी कृपा करें।

प्रार्थी—

राजेन्द्रकुमार जैन, प्रधान मंत्री।

पुनर्जन्म

(ले० पं० श्रीप्रकाश जी न्यायतीर्थ)

[गतांक से आगे]

एक बार हिन्दी बंगवामी में रूपा था—“कलकत्ता समिति की एक सभा अभी हाल में बङ्गाल थियोसोफिकल सोसाइटी के भवन में संस्कृत कालेज के प्रिन्सिपल डाक्टर सुरेन्द्रनाथदास गुप्त एम. ए. पी. एच. डी. के सभापतित्व में हुई थी, जिस में बङ्गवामी कालेज के प्रोफेसर ए. दाम गुप्त एम. ए. ने निबन्ध पाठ किया। सभा में नगर के गण्यमान्य पुरुष तथा बड़े बड़े विद्वान उपस्थित थे। निबन्ध का विषय था “प्रेतान्मा की अवि-व्यक्ति और मृत व्यक्तियों के साथ पत्र व्यवहार के तीन वर्ष के अनुभव”।

प्रोफेसर दासगुप्त ने कहा कि दश वर्ष पूर्व मैं नास्तिक था और यह समझता था कि यदि आत्मा का अस्तित्व हो तो उसका शरीर के साथ ही नाश हो जाता है। भूत प्रेत की कहानी यदि मुझ से कोई कहता था, तो मैं उसे परियों की कहानी जैसा कल्पित समझकर हँसा खेल में उड़ा दिया करता था और यदि इस प्रकार की कहानी कहने वाला व्यक्ति अपने कथन की मन्व्यता से प्रमाण उपस्थित करता था, तो उस की भी मैं मजाक उड़ाया करता था किन्तु मेरे इस विश्वास पर सहसा एक आघात पहुँचा, जिस से मेरी अज्ञानता दूर हो गई और मेरे सामने ज्ञान का विस्तृत क्षेत्र प्रसरित हो गया। इसके बाद श्रीयुक्तदास गुप्त

ने ऐसा बहुत सी रोमाञ्चकारी घटनाओं का वर्णन किया, जो सन् १९२२ में उनके कलकत्ता स्थित मकान तथा देहात में हुई थी। इन घटनाओं के प्रवक्त शी थे, एक प्रोफेसर, पुलिस विभाग के सरकारी अफसर तथा और भी कितने ही सम्भ्रान्त पुरुष। इसके बाद श्रीयुक्तदास गुप्त ने इस प्रकार कहा—मेरी सम्बन्धिनी पारुल नामकी एक लड़की थी, जिस की अवस्था सात वर्ष की थी। वह बालिका १९२२ के २४वीं अगस्त को मर गई। इस के तीन सप्ताह बाद कलकत्ते में मेरे मकान पर एक अजनबी लड़की देखी गई। वह मेरी लड़कियों के साथ खेला करती थी, किन्तु उसे कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं देख पाता था। वह दिन में टोकरी भर मिठाई लाया करती थी कर्मा कभी तो दिन में कई बार लाता थी। मेरी लड़कियाँ मुझ से कहा करती थीं कि वह दिखने में बड़ी सुन्दर है। खूब अच्छी साड़ी पहिने रहती है और उसके शरीर पर कीमती जवाहिरात शोभा पा रहे हैं। वह बहुत सुकुमार मालूम पड़ती थी और ऐसा प्रतीत होता था, मानो उस के शरीर में कोई तन्व नही। इस के बाद घरमें बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएँ होने लगीं, जैसे कि घर का दरवाजा बंद रहने पर भी चीजों का बाहर निकल जाना, शीशे की बंद अलमारी से खिलौनों का

गाय होजाना, और फिर उन्हीं खिलौनों का एक एक विक्रायन पर रखा जाना, राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने खिलौनों का सजा कर रखना इत्यादि। एक दिन मेरी मां के पास से चूला एकएक गायब हो गया। इसका कारण यह था, कि उस दिन मेरी मांकी लड़की नोआवाली में मर गई थी, लेकिन उस समय तक मेरी मां को इस की खबर नहीं लगी थी। इसलिये उसे तमाम दिन उपवास करने के लिये चूला गायब कर दिया गया था। फिर उसी दिन संघा को वह चूला मा के पास पहुंच गया। इसके बाद और भी कितनी ही विचित्र घटनाएं हुईं। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल की लेकिन कुछ फल नहीं हुआ। पुलिस इन्स्पेक्टर हर्माद ने प्रोफेसर दासगुप्त से कहा कि आप देवता की पूजा के लिये किसी ओम्हा को बुलाइये। प्रोफेसर दासगुप्त निराश और घबराहट में पड़कर बङ्गाल थियो-सोफिकल सोसाइटी में इस बात का पता लगाने के लिए गये कि यह सब काम किसी प्रेतात्मा का तो नहीं है और यदि प्रेतात्मा का हो तो उसकी शांति किस प्रकार हो सकती है। सोसाइटी के सिक्रेटर प्रोफेसर तुलसी दान करने भंग्युक्त दास गुप्त का पश्चिम सोसाइटी के उपसभापति प्रिन्सिपल योगेन्द्र नाथ मित्र से कराया। प्रिन्सिपल मित्र ने बड़े ध्यान से तीन घण्टे तक उनकी बातों को सुना और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि यह सब काम किसी प्रेतात्मा का है जो प्रोफेसर दास गुप्त के साथ परलोक से बात चीत करना

चाहती है और इन सब उपद्रव का कारण इस बात की कोशिश करनी है कि उस लोक के मनुष्य के साथ उस का सम्बन्ध स्थापित हो जाये।

प्रिन्सिपल मित्र ने उन्हें यह सलाह दी कि अब प्रेतात्मा को उसका साहसिक कार्य और अपनी शक्ति दिखलाने के लिये ठेके मत। क्यों कि इससे तो वह और भी उत्तेजित हो उठेगी। इससे प्रेम अर्थात् दयालुता दिखा कर उसे शांत करने की चेष्टा करनी चाहिये और यदि सहायता की आवश्यकता तो तो उसे सहायता करनी चाहिए। उनके आदेशों का पालन करते हुए प्रोफेसर दासगुप्त ने प्रेतात्मा के प्रति प्रेम एवं दयालुता का व्यवहार करना शुरू कर दिया और अपनी व्यक्तिगत हानि तथा उपद्रव से उदासीन रहने लगे। प्रेतात्मा को दूर करने के लिये उन्होंने ने किसी ओम्हा या गुर्गा को नहीं बुलाया। क्यों कि वे बिना अणुमात्र भी मन्देह के यह जानना चाहते थे, कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। इसके लिये वे व्यक्तिगत रूप में हानि उठाकर भी इस सम्बन्ध में अपने ज्ञान की वृद्धि करना चाहते थे। किन्तु उनके कुछ मित्रों ने आग्रह करके एक ओम्हा को बुलाया, किन्तु उसमें कोई फल नहीं हुआ। इसके बाद प्रोफेसर ने अपने कुछ मित्रों को इस अनुसन्धान कार्य में सहायता करने के लिये बुलाया और गत में देर तक भजन कर्तन होने लगे। प्रोफेसर दासगुप्त इस बात का पता लगाने लगे कि इसमें प्रेतात्मा की प्रकृति कैसी है ध्यान पूर्वक कई गत विधियाँ

को देखने से उन्हें पता चला कि यह किर्मा स्त्री की प्रेतात्मा है। इसका पता उन्होंने ने इस तरह लगाया, कि वह प्रेतात्मा को आदेश देने थे कि बटन को या किसी द्रियामलाई के बकम को अमुक दशा में रखो यह परीक्षा कई बार की गई और सब बार एक ही परिणाम निकला। इसके कई दिनों के बाद उस प्रेतात्मा ने बोंड पर अपना नाम लिख दिया जिस से मालूम हुआ कि पारले की प्रेतात्मा है तत्पश्चात् मकान की ऋत से धड़ा धड़ चिट्ठियाँ गिरने लगीं जिन में प्रेतात्मा अपना मन्देश भेजा करता था। उन चिट्ठियों में लिखा था कि उसने किम प्रकार भौतिक शरीर धारण किया है और केवल लड़कियों को ही देख पड़ती थी। मिठाइयाँ लाती थी और उपद्रव किया करती थी, जिससे घर के लोगों को भी यह धारणा बढ मूल होजाये कि मृत्यु के बाद भी वह प्रकट हो रही है। इस बात के प्रकट होजाने पर उसके साथ उपद्रव बन्द होगये। प्रोफेसर दास गुप्त रबर का एक पुतला लाये, जिसकी पीठ पर दबाने से सीटी जैसी आवाज हुआ करती थी। उस पुतले को प्रोफेसर ने उस प्रेतात्मा को दिया। इस पर वह पुतला ऊपर की ओर उठा और सीटी भरता हुआ छत तक चला गया और फिर गायब होगया। जिस समय पुतला ऊपर की ओर उठ रहा था, उस समय उसकी पीठ पर किर्मा को अंगुली रखने नहीं देखा गया, हालाँकि सीटी बराबर बजती जाती थी। प्रेतात्मा प्रतिदिन चिट्ठियाँ भेजा करती थी और कलकत्ते में उसके जितने पत्र मिले, सब कृत से गिरते थे। इसके कुछ समय बाद प्रेतात्मा ने यह इच्छा प्रकट की कि गया में उसको पिण्ड दिया जावे

उसने यह भी भविष्य वाणी की कि परिवार के कुछ बच्चों पर बड़ी विपत्ति आने वाली है, और कहा कि सब लोग अपने गाँव में चले जावें। परिवार के घर चले आने पर प्रेतात्मा पत्र द्वारा बातचीत करने लगी और प्रोफेसर की दूसरी लड़की जो दश वर्ष की थी प्रेतात्मा को देखने लगी और उसकी आवाज सुनने लगी। प्रेतात्मा भूत और वर्तमान की बात ठीक २ बता देती थी और भविष्य के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहा करती थी। मृत व्यक्तियों के कार्य परलोक के सौंदर्य आदि का वर्णन किया करती थी उसने अपने लौकिक जीवन की घटनाओं के सम्बन्ध में तथा अपने माता-पिता, चाचा-चाची, भाई-बन्धु और जिन लड़के-लड़कियों के साथ वह खेला करती थी, उनके सम्बन्ध में बिलकुल यथातथ्य वर्णन किया।

प्रोफेसर दासगुप्त ने उन सब बातों का सँगो-पाङ्ग वर्णन किया कि प्रेता मा ने किस प्रकार आश्चर्य जनक काम किये थे, जो मनुष्य जाग होना सम्भव नहीं। मृत व्यक्ति को उसने किस प्रकार भोजन पहुँचाया और अन्य प्रेता माओं का संवाद वह किस प्रकार कहा करती थी। इसके सिवाय और भी कई प्रकार से उपकार किया। परिवार पर विपत्ति पड़ने के सम्बन्ध में जो भविष्य वाणी की थी, वह सर्वथा सत्य प्रमाणित हुई। गया में विद्वान देने के बाद पारले की प्रेतात्मा कम आने लगी और फिर उसका आना एकदम बन्द होगया। अन्त में प्रोफेसर ने चिट्ठियों का एक बड़ा बण्डल खोलकर लोगों को दिखाया जो प्रेतात्मा की भेजा हुई थीं। बहुत से लोगों ने इन चिट्ठियों का पर्यवेक्षण किया। प्रोफेसर दासगुप्त की इस कहानी की सत्यता का समर्थन प्रोफेसर तुलसी दास कार, प्रिन्सिपल योगेन्द्र नाथ

मित्र और राय बहादुर चंडी चरण ऋषोपाध्याय ने किया।'

यह बातें प्रेतात्मा के पूर्वभ्रम के संस्कारों पर निर्भर हैं। जैनाचार्य इस बात को स्वीकार नहीं करते। उनके मत से न कोई प्रेत हमारा दिया हुआ भोजन खाता है और न गया में पिण्डदान से मृत आत्मा को तृप्ति ही होती है। उक्त प्रेतात्मा ने जो पेसा कार्य किया उसके लिये तो हम कह ही चुके कि उसके पूर्व के संस्कारों को ही प्रधान समझना चाहिये। अपना जैसा ध्रुवान पुष्ट करने के लिये पेसा चेष्टाएं कुछ असम्भव नहीं हैं। एक बार जयपुर में दड़े के अखाड़े में एक साँप बकराया जा रहा था। साँप से पूछा तू कौन है? मैं जैन हूँ—साँप ने उत्तर दिया। अच्छा तो मन्दिर के दर्शन कर आ (जहाँ साँप बकराया जा रहा था उसके ऊपर ही मन्दिर है) —साँप बकराने वालों ने कहा। साँप ने इसके उत्तर में चेहरे से विरोध सा जाहिर करने हुये कहा—नहीं, नहीं, मैं नहीं जा सकता यह बीस पन्द्रियों का मन्दिर है। कुछ असम्भव बात नहीं, एक कट्टर तेरापन्थी इस प्रकार कह सकता है। अस्तु, हमें यहाँ दिखाना इतना ही है कि प्रेतात्माओं में पूर्वभ्रम के संस्कार काम करते हैं।

उपर्युक्त वृत्तान्त से व्यन्तरों की स्थिति और पुनर्जन्म में कोई सन्देह नहीं रह जाता। अब हम यहाँ तीसरे हेतु पर विचार करते हैं।

तीसरा हेतु है—भवस्मृतेः। अर्थात् पूर्वजन्म का स्मरण होजाने से, पुनर्जन्म सिद्ध होता है। पूर्वजन्म की स्मृति का होजाना हम लोगों को विलक्षण घटना है। इसमें पूर्वजन्म के सूक्ष्म संस्कार काम करते हैं। “काशी के एक सुप्रसिद्ध स्वामी जी, जब पाँच वर्ष

के थे तब अपनी गीता की पुस्तक दूढ़ने में व्यग्र हो गये थे। एक दिन वह भागे २ गये और किसी मन्दिर के गुप्त स्थान में रखा हुई गीता की पुस्तक उठा लाये। पता लगने पर उस मन्दिर के महन्त ने कहा कि वह पुस्तक उनके गुरुदेव की बड़ी प्रिय वस्तु थी जिनका स्वर्गवास हुए ४ या ७ वर्ष होचुके थे।” प्राचीन पुस्तकों और धर्म शास्त्रों में भवस्मरण का जगह २ उल्लेख किया गया है। नवीन दृष्टान्तों की भी कमी नहीं है। सुप्रसिद्ध बड्डीमचन्द्र चटर्जी की भी जीवनी में उनके पूर्व जन्म का पता लगने का उल्लेख हुआ है।” समाचार पत्रों में भी प्रायः ऐसी अनेक घटनाएँ प्रकाशित हुआ करती हैं जिनमें पाठकों की जानकारी के लिये यहाँ ज्यों की त्यों उद्धृत किये देते हैं।

एक बार म्वालयर के ‘जयाजी प्रताप’ में पं० गणेशदास शर्मा गौड़ विद्यावाचस्पति ने कृपाया था—

“आगरे से पाँच मील सुसनेर रोड पर पाँचामडी नामक गाँव में हरीसिंह (बन्धु गोदड़ जी) अहीर के घर में एक कन्या है, जो अपने पिछले जन्म की सब बातें कहती है। कन्या की उम्र इस समय लगभग तीन वर्ष की है। वह जब स्पष्ट बोलने लगी तब उसने एक दिन अचानक कहा, मैं जाग का रहने वाली हूँ। वहाँ मेरे माता पिता बहुत प्यार करने थे। तुम लोग उतना नहीं करते। उनके यहाँ घोड़ी है और एक जोड़े में एक जगह रुपय गाड़ रखे हैं इत्यादि।” इस लड़की का नाम सुरजी है और पूर्व जन्म में भी सुरजी ही था। उस जन्म में भी यह कन्या ही थी। और उसके माता पिता अहीर ही थे। जागबलि रामाजी अहीर जिनके यहाँ यह लड़की गुलाब नाम से थी, हरीसिंह अहीर के रिस्तेदार हैं।

“ गत फाल्गुण मास में इस लड़की को जाग (परगना सुम्कर) कार्यवश ले जाया गया। जब यह गत के वक्त वहाँ पहुँची, तब कलाल का मकान देखकर कहने लगी, “यह कलाल बाड़ी है।” उसने कलाल के लड़कों का भी नाम बताया, जिनके साथ यह पूर्वजन्म में खेला करती थी। रामाजी का घर देखकर वह उस में इस प्रकार जा घुसी, मानो उससे खूब परिचित हो। घोड़ी बांधने का स्थान बताया और अपने पुत्र जन्म के पिता को देखने ही उसके पैरों से लिपट गई और उससे कहा, मैं तुम्हारी लड़की गुलाब हूँ। उसने वह जगह भी बताई, जहाँ रुपये गाड़े गए थे। और भी कई बातें बतलाई जो थिकुल सब निकलीं। यह कन्या पूर्वजन्म में चेचक रोग से तीन वर्ष की अवस्था में मर गई थी।

“यह लड़की रातभर अपने पूर्वजन्म के घर में रही। बड़ी प्रसन्न थी। वह पाँचरुडी लौटना नहीं चाहती थी, परन्तु उसे पैसे देकर बड़ी मुश्किल से कुमलाका लौटाया गया। लड़की हरवक्त अपनी पूर्वकथा नहीं करती, बल्कि जब उसके मन में आता है या याद आती है तभी कहती है। जीव का आवागमन न मानने वालों के लिए यह एक पहली है। जो कोई इस बात की सत्यता जानना चाहे वह यहाँ आकार निश्चय कर सकता है।”

पैसा ही एक घटना ता० १३ मार्च (मन १९३२) के 'अर्तून' में, तोताराम बौहरा मौजा जाजी डाकखाना फतहपुर-सीकरी जिला आगरा ने प्रकाशित कराई थी। जो इस प्रकार है।

“मौजा अरहरा डाकखाना व परगना किगावली

जिला आगरा में एक आदमी अकबर कौम जोट उमर ६० साल का था। वह मर गया। उस को मरे करीब आठ साल हुए। उसने मौजे सुन्दैरा डाकखाना फतहपुर सीकरी जिला आगरा में कल फकरार मुसलमान के घर जन्म लिया है। अब उसकी उमर करीब ७ साल के है। वह अपने पूर्व जन्म की कल बातें बतलाता है। उसकी यह जोड़त तमाम गांवों में हुई, तब हम ने उसकी सचाई की जांच की। उस लड़के को हमराह उसके बाप के गांव में बुलाया जो करीब १ मील के है। उस में हमारी जमींदारी भी है। उसमें पूछा गया कि तेरा पहले जन्म में क्या नाम था और कैसे मरा ? जो कुछ उसमें पूछा गया उसने उसका जवाब दिया। वह सब सही निकला। उसका कुछ सार लिखते हैं—नाम अकबर था कौम जोट। तीन बेटे और एक बेटी थी। बेटों के नाम अंगर, कन्दैया और भनर, बेटी का नाम गोविन्दी था, औरत का नाम केसर, ससुराल माताबरी थी। और कहा कि साँड (विजार) में हाथ भाले से मारा गया था जो कि मेरे खेतों में बहुत नुकसान करता था। मैं चार हल यानी आठ बैलों से खेती करता था। जंगल में खेतों के पास एक झोंपड़ी बना ली थी। जाड़े के मास में करबी बगैरह से बैलों के लिए ढ़ाया कर ली थी। रात का वक्त था कि हवा चलने लगी। आग हवा से सुलग कर झोंपड़ी और करबी बगैरह में लग गई। बैलों की जान बचाने को गुड़ड़ी ओड़ कर बैलों के रस्से कुन्दाड़ी से काटे तो मैं भी आग से जल गया। दो बैल जल

कर मर गये । मैं एक पानी के गढ़े में गिर पड़ा और धर गया । और भी बहुत सी बातों का अच्छी तरह जवाब दिया ४०) रुपये भोंपड़ी के पास बताये । १॥) एक घड़े में बताया । २॥) भोंपड़ी में बताये, सो उसके बेड़ों ने मरने बाद निकाल लिये ।

जिस वक्त जाजों में तारीख २६ फरवरी सन् १९२२ को उस लड़के को बुला कर पूछा गया तो सुन्दैरा से चार आदमी साथ आये थे तहसील किरावली के एक कुर्क अमीन किन्नी काम जाजो आये थे, वे भी मौजूद थे और बौड़े कुन्दलाल श्यामलाल भी मौजूद थे । सब के सामने पूछा गया, सब बातें सही निकलीं ।

इसके अतिरिक्त और भी अनेक घटनाएँ उद्धृत की जा सकती हैं, किन्तु यहाँ इतना स्थान नहीं है तथा एक सी ही कई घटनाओं का लिखना उपयोगी भी नहीं है ।

पाठकों को इन घटनाओं से पुनर्जन्म पर श्रद्धा हुई होगी यदि पुनर्जन्म भ्रंश है, तो, इन अशोध बालकों को पुनर्जन्म घटनाओं का स्मरण कैसे हो गया । अनेक मशानुभाव इन घटनाओं को सुन कर चौंक पड़ते हैं और कहते हैं हमें पुर्य भव की स्मृति क्यों नहीं हो जाती ? जब हमें स्मृति नहीं होती तो हम यही कहेंगे कि

पुनर्जन्म नहीं है । कितने ही लोग तो इसी कारण पुनर्जन्म स्वीकार नहीं करते । हम ऐसे लोगों से एक बात पूछते हैं कि क्या आप को इस जन्म की कुमारावस्था और यौवनकाल की घटनाएँ याद हैं ? जब आप को इस जन्म की ही घटनाओं का पूरा ज्ञान नहीं तब पूर्ण जन्म की बातें तो कैसे याद रहेंगी । साधारण मनुष्यों को यह भी याद नहीं होता कि परसों क्या खाया था ? किन्तु फिर भी कोई खास बात याद रह सकती है या संस्कार के दृढ़ रहने से स्मरण करलिया जाता है । उसी प्रकार पूर्व जन्म और वर्तमान अवस्था में बहुत कुछ काल व्यतीत हो चुका तथा अनेक बड़े व्यवधान भी आ चुके इस लिये हमें उन घटनाओं का सहसा स्मरण नहीं हो सकता । संस्कारों की प्रबलता या योगाभ्यास से पूर्व जन्म की बातें अवश्य जानी जा सकती हैं । इस कार्य के लिये उत्कृष्ट अभ्यास और एकप्र शक्ति ही विशेष कर अपेक्षित है । इस लिये हमें स्मृति नहीं हो पाती ? ऐसी तर्कणाओं से पुनर्जन्म के महत्त्व में कोई भी बाधा नहीं आती । अस्तु जन्मान्तर की स्मृतियों की उपेक्षा कर दी जाय, फिर अनेक ऐसी असन्दिग्ध घटनाएँ हैं, जिनके कारण पुनर्जन्म में कोई सन्देह नहीं रह जाना । —अपूर्ण

सूचना

अगर आप अपनी सर्वोत्तम चीजों को दुकान पर बैठे ही बेचने का प्रवन्ध करना चाहते हैं तो जैन दर्शन में विज्ञापन भेज कर लाभ उठावें ।

—मैनेजर 'जैन दर्शन' मुलतान सिटी ।

वेदार्थ विषय में समाधान का उत्तर ।

ले०—वेद विद्या विशारद पं० मंगलसैन जी अम्बाला

स्वामी श्री दयानन्द जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि जो २ वेद में करने वा छोड़ने की जिज्ञा की है उस २ का हम यथावत् करना वा छोड़ना मानते हैं और इसी बात को उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास पृष्ठ ७० में इस प्रकार लिखा है

प्रश्न—तुम्हारा मत क्या है ?

उत्तर—वेद अर्थात् जो २ वेद में करने और छोड़ने की जिज्ञा की है उस २ का हम यथावत् करना और छोड़ना मानते हैं जिसके लिये वेद हमको मान्य हैं इसलिये हमारा मत वेद है। ऐसा ही मान कर सब मनुष्यों को, विशेष आर्यों को एक मत होकर रहना चाहिये, इत्यादि ।

जबकि स्वामी जी वेद के अनुस्मरण ही करने वा छोड़ने की जिज्ञा करते हैं और वेद विरुद्ध को अधर्म समझते हैं तब आप वेद के विरुद्ध दूसरों के लिये प्रत्यक्षादि प्रमाण वा आत्म प्रियता की कसौटी अपनी तरफ से नवीन कल्पित नियत क्यों करते हैं। आपको तो वेद के अनुकूल ही प्रमाण मानना चाहिये यदि आप सत्यासत्य के निर्णयार्थ नवीन कसौटी ही नियत करते हैं तो उस कसौटी का प्रमाणता के लिये कोई वेद मंत्र का प्रमाण लिखें, अन्यथा वेद विरुद्ध दूसरों के लिये नवीन कसौटी नियत करना सर्वथा मिथ्या है। ऐसा मैंने पूर्व लेख में लिखा था ।

अब इसका उत्तर आर्यमित्र वर्ष ३६ अंक १५ पृष्ठ २६ काष्ठम १ समाधान नम्बर ३ में लिखा है कि—हमने यथार्थ में आपके प्रश्न से यही जाना कि

प्रत्यक्षादि प्रमाण वेद के विरुद्ध है इत्यादि । स्वामी दयानन्द जी ने वेदों को ईश्वर कृत होने से निम्नान्त वास्वतः प्रमाण माना है जैसा कि सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास पृष्ठ में ६६ लिखा है कि चारों वेद ईश्वरकृत हैं और चार ब्राह्मण, वेदाङ्ग ऋः शास्त्र ऋः उपवेद चार— यह सब ऋषिकृत ग्रन्थ हैं इनमें जो २ वेद विरुद्ध प्रतीत हों उस २ को छोड़ देना क्योंकि वेद ईश्वरकृत होने से निम्नान्त वास्वतः प्रमाण अर्थात् वेद का प्रमाण वेदमें ही होता है। जबकि स्वामी दयानन्द जी वेदों को निम्नान्त वास्वतः प्रमाण अर्थात् वेद से ही होना मानते हैं। तब आपका वेदार्थ विषय में प्रत्यक्षादि प्रमाण की कसौटी नियत करना सर्वथा मिथ्या है। और यदि आपको वेदार्थ विषय में प्रत्यक्षादि प्रमाण का आग्रह ही है, अर्थात् प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वारा ही सिद्ध करना चाहते हैं तो वेदों को आप परतः प्रमाण अर्थात् ऋषिकृत होना स्वीकार करें अन्यथा वेद विरुद्ध प्रत्यक्षादि प्रमाण की कल्पना करना सर्वथा मिथ्या है।

साथ ही में दार्शनिक पद्धति और श्रुति में विशेष अन्तर पाया जाता है क्योंकि वैदिक साहित्य में अन्य ऋषि कृत ग्रन्थों की अपेक्षा श्रुति को अधिक बलवान माना है। और यदि श्रुति को अधिक बलवान न माना होता तो वेदान्त दर्शन में मांख्य, न्याय और वैशेषिक आदि का खण्डन न होता परन्तु वेद-व्यास जी ने वेदान्त दर्शन शारीरिक भाष्य अध्याय २, पाद २ में लिखा है कि वेदान्त दर्शन के विरोधी

जो सांख्यादि दर्शन हैं तिनका खण्डन करने के लिये इस द्वितीय पात्र का आरम्भ है इत्यादि । और देवान्त दर्शन में जहाँ पर नैयायिक, वैशेषिक आदि का खण्डन किया है वह सब श्रुतियों के आधार से ही किया है इसलिये वेदार्थ की सिद्धि में प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका आग्रह करना केवल अपने को वेद विरोधी सिद्ध करना है ।

आगे आप मेरे से पूछते हैं कि—क्या आप कृपया यह बतलायेंगे कि—स्वयं प्रत्यक्ष शब्द वेद विरुद्ध है—या उसका अर्थ ? । यदि यह शब्द ही वेद विरुद्ध है—तो यह सर्वथा मिथ्या है—इत्यादि । महाशय जी वेद के किसी मंत्र में प्रत्यक्ष शब्द आजाने से प्रत्यक्ष प्रमाण की सिद्धि करायि नहीं हो सकती है क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों का निर्दोष लक्षण वर्णन करना—यह एक दार्शनिक पद्धति है—वेदोक्त नहीं । और मंत्र में केवल प्रत्यक्ष शब्द को प्रकट करना यह भी ऐसा है जैसा कि कोई मनुष्य अपना घर बेचने की इच्छा से कोई पत्थर का टुकड़ा उसमें से निकालकर अन्य मनुष्यों को दिखलाता फिर और कहे कि देखो मेरे मकान का यह नमूना है—बस यही व्यवस्था आप की है ।

आगे आप ने प्रत्यक्षादि प्रमाण की सिद्धि के लिए अथर्ववेद के दो मंत्र भी उपस्थित किये हैं जिन में कि प्रत्यक्षादि प्रमाण की गन्ध भी नहीं है—केवल आर्यसमाजियों को खुग करने के लिए स्वामी जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ १०४ में उन का अर्थ लिख दिया है—सो वह भी ऋषि प्रणाली वा स्वामी जी की प्रतिष्ठा के विरुद्ध होने से सर्वथा मिथ्या है ।

अब हम उन दोनों मंत्रों में से एक को यहाँ पर उद्धृत करते हैं जरा इसे ध्यान से पढ़िये—

पुनर्मैत्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रव्यविणं ब्राह्मणं च
पुनराग्नयो धिष्ण्या यथा स्थान कल्पन्तामि हैव ७-६-८

इन्द्रियम् इन्द्रेण दत्तवीर्यम् । इन्द्रियम्-इन्द्रलिङ्गम्
इतिसूत्रेण इन्द्रिय शब्दो निपातितः । यद्वा । इन्द्रियम्
इति जातावेकवचनम् । चक्षुरादीन्द्रियाणि ।
मा माँ पुनरैतु-पुनरागच्छतु । आत्मादेहाभिमानि ।
पुनरैतु इत्यनुषङ्गः । द्रवियाम् । प्रति प्राह्यधनम् ।
माम् पेतु इत्यनुषङ्गः । तथा ब्राह्मणम्-मंत्र ब्राह्मणा-
त्मको वेदश्चा पुनरैतु इति सम्बन्धः । तथा धिष्ण्याः
होत्रादि धिष्ण्येषु विद्वता अप्रयः इहैव आस्मि-
न्नेव विद्वतप्रदेशे यथास्थाम् । यथास्थानम् इत्यर्थः ।
तिष्ठने “ आतो मानिन् ” पुनः कल्पयन्ताम् समर्थाः
प्रवृद्धाभवन्तु ।

इन्द्रदेव का दिया हुआ वीर्य अथवा बलु आदि इन्द्रियाँ मुझ में फिर आवें, देहाभिमानि जीवात्मा भी मुझ में फिर आवे, प्रतिप्राह्यधन मुझ में आवे और मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद भी मुझ में फिर आवे होत्रादि स्थानों में विहार करने वाली अग्नियें भी यथा स्थान में फिर समृद्ध होवे । इत्यादि इस अथर्ववेद के प्रमाण में आप के मान्य प्रत्यक्षादि प्रमाण की गन्ध भी नहीं है । अब बतलाइये कि आप वेद का प्रमाण लिखकर जनता को सरासर धोका देने हैं—या नहीं ? और फिर भी तुरा यह कि हम वेदों के मानने वाले हैं—हमारा मत वेद है और वेदों के अनुसार ही हम करना वा छोड़ना मानते हैं—बलिहारी इस मान्यता की ।

आगे लिखा है कि—जब आपको वेदों में अविश्वास हुआ तो हमने आपसे जगत की वस्तुओं को प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा अपनी आत्मा और इन्द्रियों के ज्ञान का विषय बनाने को कहा— इत्यादि । महाशय जी १ में अपने पूर्व पत्र में ही लिख चुका हूँ कि अभी सृष्टि और सृष्टा— काल और आकाश के अनादि न मानने में दोनों ही साध्य कोटि में हैं जबकि दोनों ही साध्य कोटि में हैं तब जगत की वस्तुओं के विषय में लिखना अथवा प्रमाणों द्वारा उनका विवेचन

करना सर्वथा मिथ्या है । यदि आप में कुछ भी हिम्मत वा वेदज्ञता की शक्ति है तो प्रथम आकाश और काल को वेद मंत्रों द्वारा अनादि सिद्ध करके दिग्बलात्रे और जब तक आप काल और आकाश को अनादि सिद्ध नहीं कर सकेंगे तब तक आप ब्रह्मदिन वा ब्रह्मरात्रि का कथन अथवा वेद ईश्वर कृत हैं तथा ईश्वर सृष्टि का कर्ता है—यह सब कल्पनायें आप का गर्व के सींग सहज सर्वथा मिथ्या है ।

कामना ।

उठी है मन में मधुर हिलोर ।

तज करके आरंभ परिग्रह, जाऊँ बन की ओर,

वेश दिगम्बर धरूँ, करूँ तप, सह परिग्रह योग ।

उठी है मन में मधुर हिलोर ।

राग-द्वेष-वर्ग अनादि के, अनुभव-धन के चोर,

हृदय-मदन से उक्त निकालूँ कर्मा न देऊँ डोर ।

उठी है मन में मधुर हिलोर ।

इन्द्रिय दमन करूँ मन चाहा, विषयों से दिल-मोर,

बैराग्यामृत पान करूँ नित, पाऊँ मोह अज्ञोर ।

उठी है मन में मधुर हिलोर ।

आत्म-शक्ति को व्यक्ति करूँ, कार्य करमों की डोर,

अजर, अमर, पद "प्रेम" प्राप्त कर, नाश करूँ भव-द्वोर ।

उठी है मन में मधुर हिलोर ।

—प्रेम सागर पंचरत्न

मुक्तिवाद की निःसारता का निराकरण

पं० नाथूराम जी डोंगरीय सहायतीर्थ ।

[गतांक से आगे]

गीत के “यद्व्या न निर्वृत्तो तदा म परमं” तथा ज्ञानेश्वरनिषद् के “न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते” इन दो वाक्यों को लिखकर लेखक ने इन्हें मानने के पूर्व तर्क की कसौटी पर कसने का इशारा किया है : क्यों कि ये आम वचन आगमों में परस्पर विरुद्ध भी पाये जाते हैं अतः हम भी लेखक की उक्त बात का समर्थन करते हैं क्यों कि जो वाते तर्क की कसौटी पर कसने योग्य हैं उन्हें परीक्षित करने का मान्य करने से अधिक लाभ और श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है । इस विषय में हम तो यहां तक कहने को तैयार हैं कि जिम् आगम में या आम वचनों में परस्पर विरुद्धता या प्रत्यक्षादि प्रमाणों से वाच्यता पाई जावे उसे न तो सच्चा आगम ही मानना चाहिये और न उन के प्रवर्तकों को सच्चा आम. क्यों कि सच्चा आम वही है जिम् के वचन वाधित न हों तथा जो सर्वज्ञ हो । ऐसे में जब कि मुक्तिवाद को सादि अनंत मानने में पूर्वाग्रह विवेचन द्वारा किसी तरह की भी शक्या नहीं आती तो विद्वान् लेखक का भी कर्तव्य है कि वह अपने मत को पुनः तर्क की कसौटी पर कसे । आम आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द जी के द्वारा सांत (सावधि) मुक्ति की मान्यता का खंडन करने हुये लेखक महोदय लिखते हैं—

“ने ब्रह्मलोके ि परांत काले,
पराभूतान् परि मुच्यंति सर्वे”

मुण्डकोपनिषद् ।

मुंडक के उक्त वचन का अर्थ करते हुए स्वामी दयानन्द जी लिखते हैं कि “वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होके ब्रह्म में आनन्द को तब तक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात् मुक्ति सुख को छोड़ कर संसार में आते हैं” सन्यास प्रकाश ६ समु० । स्वामी जी ने मुक्ति को उक्त प्रमाण के द्वारा सावधि मानते हुए एक और भी विलक्षण आविष्कार कर अपने चेलों के सामने रख दिया है । आपने मुक्ति के भोगकाल का परिमाण भी ठीक २ निकाल कर अपनी कर्ति को अजर अमर बना डाला है ? आपके उर्ध्व मस्तिष्क से उपजा हुआ यह अश्रुत एवं आविष्कार—मुक्ति का भोगकाल महाकल्प, अर्थात् ब्रह्मा बाबा (ब्रह्माण्ड) की पूर्ण आयु के तुल्य बताता है । बृहद् बाबा की आयु उनके अपने वर्षों से १०० वर्ष की होती है, जिम् में, ५० वर्ष (प्रथम पराङ्क) तो बीत गये, तथा द्वितीय पराङ्क के श्वेत वागड कल्प में ६ मनवन्तर भी हो गये । वर्तमान मनवन्तर की २७ चौयुगियाँ भी चली गई और २८ वीं चौ युगी के कलियुग का प्रारंभ हुए वर्तमान विक्रम सं० १९९१ में ५०३५ वर्ष हो गये । स्वामी जी की मृत्यु

वि० सं० १९६० कार्तिक कृष्णा ३० मंगलवार को हुई थी ; अतः यदि आपको मुक्ति मिली होगी तो उसका पूर्ण आनंद तो दूर रहा, उसके आश्रय से भी कम आपको नसीब हुआ । आप बहुत घाटे में रहे ? यदि कहो कि मश्रा कम में केवल तत्पुत्र्य काल का अभिप्राय है, नकि बुढ़ऊ बाबा के जीवन काल का, तो अच्छी दिल्लीगी हुई; क्योंकि ऐसी अवस्था में स्वामी जी की मुक्ति का खात्मा ब्रह्मा जो के “राम नाम सत्य” हो जाने के बाद होगा जिस समय सर्वत्र प्रलय विद्यमान रहेगा और आगामी सृष्टि होने में सुदीर्घ काल का विलंब रहेगा । न जाने दशमी जी की पवित्रान्ना आगामी सृष्टि की प्रतीक्षा करती हुई तब तक किस अवस्था में पड़ी रहेगी ? अवश्य ही वह मुक्ति और सृष्टि के बीच महाराज त्रिशङ्कु की तरह उन्टी लटकती रहेगी; क्योंकि इधर मुक्ति भी सावधि होने के कारण हाथ से जाती रही और उधर अर्ध आगामी सृष्टि भी नहीं हुई कि यह उसकी शरण ले । यदि कहो कि आगामि सृष्टि तक स्वामी जी मुक्तावस्था में पड़े रह कर चंन की बंशी बजाते रहेंगे, तो पेसा हो नहीं सकता; क्योंकि आपको मुक्त के भोगकाल का वृद्धि तथा ठेके से अधिक मौज उड़ाने का कोई हक नहीं

लेखक का उक्त कथन स्वामी क्यानंद जी द्वारा मानी गई सांत (सावधी) मुक्ति के विषय में अवश्य ही बिल्कुल ठीक जंचता है । तथा मुक्त हो जाने पर भी यदि जीव वहां से लौट कर पुनः जन्म मरण करने लगे तब तो मुक्ति नहीं, प्रकारांतर से संसार ही कइना चाहिये । कुछ अधिक

समय तक सुख भोग लेने पर भी आखिर जन्म मरण के संकट का सामना तो करना ही पड़ेगा; तब उस अधिक सुख भोग के काल का नाम मुक्ति रख लेना केवल मन को समझाना है वह भी ईश्वर की देख रेख और पराधीनता में । जब तक ईश्वरके सही सन्धामन है तब तक कोई परिमित काल तक कल्पित मुक्ति का सुख भले ही भोग ले ; अन्यथा ईश्वर तो ठहरा, जब चाहे तब इन्हें संसार रूप नरक कुंड में ढकेल दे और ये फिर मुक्ति के सुखों से टापते रह जाय ! मुक्ति क्या हुई, ईश्वर का गुहे गुड़ियों जैसा खेल होगया !! असल में ईश्वर को जगत्कर्ता और मुक्ति में भेजने का ठेकेदार समझना ही भ्रम है । इसी बात पर आक्षेप करते हुए लेखक महाशय आगे लिखते हैं “महमूद गज्जनवी अपने प्रत्येक भारतीय आक्रमण के अवसर पर जो असंख्य निरीह भारतीय नर नारियों का अति निर्दयता पूर्वक वध कर उनका धन, जन, सर्वस्व लूट लेगया, उसमें उसका कोई भी कसूर नहीं; क्यों कि उसने तो केवल ईश्वरीय व्यवस्थानुसार उन लोगों को अपने अपने पूर्व जन्मों के कर्म के फल दिये । यदि कहो कि वे नर नारी कर्म फल की दृष्टि से निर्दोष थे और ईश्वर के यहां से गज्जनवी को इस अत्याचार का वृद्ध अवश्य मिलेगा सो जगत्पिता, परम क्यालु दीनबंधु, अशरण शरण, सर्व शिक्तमान, घट घट श्यापी न मालूम क्या २ कहलाने वाला तुम्हारा वह “न्याय शील ईश्वर किस खरांटे की नींद सो रहा था कि उसकी समझ मुधारक में—

“Prevention is better than Cure.”

अर्थात् बीमार को आराम कर देने से तो यही अच्छा है कि बीमारी होने ही न दी जाय— यह उत्तम नीति न आई और उन दोन दुखियों की रक्षा का प्रबंध पहिले से ही नहीं किया ! वाह रे जगन्निघन्ता !! उसके देखते देखते इतने भारी कांड हो गये, पर उसने अपने कान भी नहीं पट पटाए !!!”

ईश्वर की मुक्ति दाता और सृष्टि कर्ता की मान्यता में उक्त दोनों के अतिरिक्त और भी कई दोष आते हैं; किंतु इतने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि पुनर्जन्म और मुक्ति वाद कोरी कल्पनाएं हैं, क्यों कि युक्तियों और प्रमाणों से दोनों बातें सिद्ध हैं ।

अब जरा खड्डान् लेखक के नव दर्शनातिरिक्त किये गये नवीन आविष्कार पर भी प्रकाश डालना चाहिये जिसमें उसने कोरी कल्पना के आधार पर हवाई पुल बांधा है। वह लिखता है—“अब यहां पर यह बतला देना भी उचित है कि जीवों को सुख दुख होने का कारण क्या है ? यह सुख दुख धन्तुतः किसी प्राक्तन जन्म के कर्म का फल न होकर या तो इसी जन्म के कर्म फल हैं, या नहीं, तो सृष्टि विचित्रता मात्र है। हमें अपने कर्म का फल इसी जन्म में राजा, समाज, प्रकृति तथा आत्मा के द्वारा मिल जाता है। इसके लिये पूर्व जन्म की तथा ईश्वर की कल्पना करना पूर्णतः व्यर्थ है। राजा, कारागारादि द्वारा, समाज बहिष्कारादि द्वारा तथा आत्मा (Conscience) चित्त की म्लानि द्वारा हमें अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इसके अतिरिक्त हमें जो सुख दुःख होते हैं। वे सृष्टि के वैचित्र्य हैं। इसमें यही स्वभाव है कि इसमें

प्रत्येक चीज की व्यवस्था दूसरे से भिन्न होती है। एक ही वृत्त में असंख्य पत्ते होते हैं पर किसी भी दो पत्तों के बीच पूर्ण समता नहीं देख पड़ती।

लेखक महोदय का उक्त कथन प्रत्यक्ष और तर्क दोनों से वाधित है; क्योंकि हम प्रायः देखते हैं कि बेचारे अनार्थों, बेकसों और बच्चों के लिये बिना पाप कर्म के किये भी दुःख हुआ करता है। एक गरीब के यहां बालक पैदा हुआ है, जन्म से ही वह अरुधा है, नकटा वा कुष्ठरोग से पीड़ित है, तिस पर भी कुछ दिन बाद उसके शरीर में असंख्य फोड़े फुस्सियां उत्पन्न होगये, शरीर में से अब पीप और खून चू रहा है। बालक को असह्य वेदना होरही है। अच्छे से अच्छा जांच कर इलाज करने पर भी कुछ असर नहीं होता—उल्टी वेदना बढ़ रही है। वह रात दिन कल्प २ कर तड़प २ कर बेजार होरहा है पेंसा वेदना से प्राण भी निकल जाय तो अच्छा; पर कम्बस्त वे भी नहीं निकलते। अब यदि लेखक के कथनानुसार सुख दुःख को इसी जन्म के कर्मों का फल माना जाय तो उस बेचारे दोन बालक ने अभी पेंसा कौनसा पाप कर्म कर डाला जिससे कि उमे इतना दुःख उठाना पड़ रहा है ? पेंसे ही एक रईस के यहां भी पुत्र जन्मा है, बड़ा सुन्दर, अत्यंत निरोग जिसकी टुडल के लिये बीसों दास दासियां लगी हुई हैं और बालक को अघर २ लिये फिरती हैं। इस बालक को इतना सुख है कि आज तक किसीने उसके रोने तक की आवाज नहीं सुनी। अब बतलाइये कि इस बालक ने जन्म लेते ही पेंसा कौनसा अनुपम पुण्य कार्य कर डाला कि उमे इतना सांसारिक सुख भोगने को मिल रहा है ? यदि कहा जाय कि मा बाप की गरीबी और अमीरी के कारण पेंसा

है, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी यही प्रश्न उठता है कि यह गरीब और यह अमीर क्यों? अथवा कभी २ यह भी देखने में आता है कि एक गरीब बालक किसी धन कुबेर के बालक की अपेक्षा अधिक सुखी है। ईश्वर जमीन में ऊँचे रूई के गहं पर तकिये के सहारे बैठे हुये मुँह में चार पान का बीड़ा दबाये, कान में इत्र का फव्वा लगाये, १०-१५ नौकरों से टहल कराने हुये सेठ जी विना किसी परिश्रम के ही १०००) नकद कमा रहे हैं, और एक किसान, जो रात दिन गर्मी, सर्दी, बर्षात की भयंकर बाधाएं सहते हुये अर्धपेट भोजन और कभी बिलकुल ही भूखे रहकर मशीन की भाँति अनवरत परिश्रम करता हुआ भी दाने २ को तरस रहा है। सो क्यों? यदि कहो कि सेठ को रुपया कमाने की तद्वांग याद है और किसान को नहीं, तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि भाग्य पलटने पर सेठ जा भी दाने २ को तरसते हैं और किसान राजा बन जाता है। सुप्रसिद्ध साम्यवादी देश रूस में, जहाँ कि साम्यवाद के के आधार से डके की चोट प्रजातन्त्र घोषित कर दिया गया है। उसके मौजूदा डिक्टैटर मि० स्टैलिन आज भी क्यों बादशाही सुख भोग रहे हैं तथा उन्हीं देशवासी किसान क्यों फावड़ा कुदाली लेकर जमीन खोद रहे हैं? एक मेहतर क्यों रात दिन दूसरों का मल मूत्र ढोता है और वायसराय मन्व-मन्ली फर्म से नीचे कदम नहीं रखता। यदि कहा जाय कि यह सब अत्याचार है, तो यह प्रश्न उठता है कि तुम क्यों इतने शक्तिशाली नहीं हुये जो स्वयं दलित न होकर औरों को पद दलित करने? इन सब बातों से सिद्ध है कि पूर्व जन्म में जैसा जिसने कर्म किया है उसका वैसेही यहाँ फल भोग रहा है तथा अब

करेगा सो आगे भोगेगा। यहाँ हुआ यह नहीं कहा जा सकता कि सम्पूर्ण अच्छे बुरे कर्मों का फल यहीं पर ही भोग लिया जाता है; क्यों कि आँखों के सामने सैकड़ों गौओं पर लुप्री चलाने वाले कसार्ह, हजारों बड़माश, गुण्डे, विश्वासघाती, मूठे, दगाबाज रंडीबाज, माँस भन्नी, शराबी, शिकारी, जुगारी, हत्याने जन्म भर बड़ी मौज से पेग आराम में जिद्गी का मत्ता लूट रहे हैं और पेसा करते हुये भी जिन का आज तक राजा, समाज, रोग, आत्मलानि ने बाल तक टेढ़ा न कर पाया। तथा आजोवन सत्य-भाषी, पर खी को मा-बहिन समझने वाले, दयालु, परोपकारी, धर्मात्मा, सज्जन भूखों मर रहे हैं, दाने २ को तरस रहे हैं, विना किसी अर्राध के जेल में ठूस दिये जाते हैं, समाज से वशिष्ठ किये जाते हैं और एक न एक अधिर्ग-अधिर्ग उनका गला दबाए ही रहती हैं। अब अवश्य ही पापों पाप का फल आगे जन्म लेकर भोगेगा और पुण्य का फल पुण्यात्मा। यदि आगे के लिये जन्म मरण न माना जाय तब तो पूछना ही क्या है? डट कर पाप, अन्याचार, और अन्धकार जिद्गी का मत्ता लूटिये और बर्षा बुढ़ापे में सबसे अधिक, क्यों कि मरने बाद जीवात्मा तो कहीं जायगा ही नहीं, और न पापादि का लेखक के मंतव्यानुसार फल ही मिलेगा? अतः लेखक का यह मत भ्रान्त है कि सुख दुःख इसी जन्म के कर्म फल हैं प्राक्तन जन्म के नहीं, क्यों कि जन्म से ही अमारी गरीबी, रोग, शोक, कष्टादि की उत्पत्ति विना इस जन्म के किसी कर्म के भी होती देखी जाती है।

—अपूर्ण

बर्मा निवासी बौद्ध*

(लेखक—श्री सनत्कुमार जैन, जयपुर)

बर्मा-निवासी बौद्ध हैं। वे बुद्ध-धर्म को मानते हैं और उसके नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सन्यासी लोग मठों में रहते हैं। सन्यासियों के अतिरिक्त प्रत्येक गृहस्थ के लिये भी अपने जीवन में कम-से-कम एकबार सात दिन तक किसी मठ में रहना अनिवार्य है यह उनका धार्मिककृत्य है। इसे कोई भी व्यक्ति जब चाहे तब कर सकता है, साधारतगण्य पेसा बारह वर्ष की अवस्था में किया जाता है। सात दिन बीत जाने पर वह मठ में ही ठहरा रहे या अपने घर लौट आवे यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। यदि वह वहाँ मठ में ही ठहरना निश्चय करे तो उसे एक भिक्षुक का जीवन व्यतीत करना पड़ता है।

प्रति दिन प्रातःकाल युवा और वृद्ध भिक्षुक मठों से भिक्षा के लिये निकलते हैं। वे पीला वस्त्र धारण किये रहते हैं और अपनी गर्दन में एक पीतल का प्याला ले जाते हैं। जिन के घर वे भिक्षा के लिये जाते हैं, उनकी भेटों को उस प्याले में प्रार्थन करते हैं। ये भिक्षुक लोग एक साथ पङ्क्ति सी बनाकर जाते हैं। जब किसी के घर पहुँचते हैं तो वहाँ नीची आँखें किये हुए खड़े रहते हैं। वे कुछ भी नहीं कहते। जब घर की स्वामिनी उनके (भिक्षा ग्रहण करने के) प्याले में अपनी भेट—चावल,

कढ़ी, फल या साग-तरकारी को रख देती है, तब भी वे कुछ भी नहीं बोलते और आगे चल देते हैं। एक दूसरी जगह वे और जाते हैं और वहाँ भी पेसा ही करते हैं। इसके बाद वे अपने मठ को लौट जाते हैं। मठ में पहुँचने पर समस्त भिक्षुओं में भोजन परस्पर समान भाग में बाँट लिया जाता है। संभवतः ६० हजार पीली पोशाक वाले बालक, वृद्ध और युवा भिक्षुक बर्मा में प्रतिदिन पेसा ही किया करते हैं।

सन्यासी लोग बारह वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिये पाठशालाएँ जारी रखते हैं, इन में बच्चों को शिक्षा दी जाती है।

बर्मा वालों के पूजा के स्थान पगोड़ा कहलाते हैं। ये सम्पूर्ण देश में हजारों हैं। कुछ नये कुछ खंडहर और कुछ थोड़े थोड़े गिरने हुए। ज्यों ही एक बर्मा निवासी धन कमाता है और मालदार बन जाता है, एक पगोड़ा बनाता है; पर किसी पुराने (जीर्ण पगोड़ा) की मरम्मत की ओर कोई ध्यान ही नहीं देता।

बर्मा वालों में जात-पाँत का भेद नहीं है वे बड़े प्रेमी सज्जन हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके घरों में जा सकता है। जब कोई नवान व्यक्ति उनके यहाँ जाता है और उनके घर भोजन तथा गृह-प्रबन्ध को देख कर प्रसन्नता प्रकट करता है तो वे बहुत आनन्दिष्ठ होते हैं।

* एक भेजेजी लेख का अनुवाद

लड़के जब चौदह वर्ष के होजाते हैं तब कमर से घुटनों तक गोदे जाते हैं । यह काम लड़के के लिये बड़ा कष्ट-ग्रह होता है । गोदने के समय लड़के को बेहोश कर दिया जाता है, पर वह कभी-कभी चीखें मारता है । गोदा हुआ स्थान सूज जाता है और वह कई दिन बाद अच्छी तरह चल-फिर सकता है । गोदे हुए चित्र कभी-कभी बहुत सुन्दर होते हैं ।

लड़कियों को कान बिंधवाने पड़ते हैं । यह उनकी आवश्यक प्रथा है । कानों के मृगम्व मोटी-मोटी सींके डालकर उत्तरोत्तर बड़े किये जाते हैं । जब ये बहुत बड़े होजाते हैं तब इन में एक इंच लम्बी पौन इंच मोटी बाली डाली जाती है । बर्मा में स्त्री और पुरुष अपने कपड़ों में जेबें नहीं रखते, छोटी-छोटी चीजें रखने का काम इन्हीं से चला लेते हैं ।

बर्मा वाले मनुष्य बड़े प्रसन्न चित्त रहते हैं । वे कजूस नहीं होते । जब एक बर्मा-निवासी के पास कई सौ रुपया बच जाता है, तब वह

एक पगोड़ा बना डालता है या अरने मित्रों को दावत देने में खर्च कर डालता है । बर्मा के पुरुष नाव खेने और गाड़ी चलाने में बड़े निपुण होते हैं । स्त्रियां भी बहुत होशियार देखी जाती हैं ।

भूल सुधार—गतांक के पुनर्जन्म शीर्षक लेख में लेखक का नाम प्रकाशचन्द्र छप गया है, पाठक वहाँ पर श्री प्रकाश जी पढ़ें । तथा सम्पादकीय मन्तव्य में सहयोगी का स्वागत लेख में सुदर्शन नाम पढ़ें ।

—प्रकाशक

आवश्यक है

“गान्धां छाप” पवित्र काश्मीरी केसर की चित्री के लिये हर जगह जैन पजेन्टों की जरूरत है । शीघ्र पत्र व्यवहार करें । भाव १) प्रति तोला । सूचीपत्र मुक्त । काश्मीर स्वदेशी स्टोरी, मन्तनगर लाहौर ।

छप गया !

अपव-ग्रन्थ !!

छप गया !!!

आलाप पद्धति (हिन्दी अनुवाद सहित)

स्व० पं० हजारीलाल जी न्यायताथ कृत, सरल हिन्दी अनुवाद सहित अभी ही शास्त्राकार खुले १४६ पत्रों में छप कर तैयार हुआ है अगर आप पर्याय, नय, निक्षेप, प्रमाण आदि विषयों का विशद वर्णन जानना चाहें तो इस को एक बार अवश्य पढ़ें । स्वाध्यायप्रमी तथा छात्रों के लिये अत्यन्त उपयोगी है । मूल्य सर्फ १।) ।

मिलने का पता:—मैनेजर श्री जैन सरस्वती भवन, नातेपूते (सोलापुर) ।

मनोवेदना

[१]

चिर दिन से आखें व्याकुल हैं
लालायित हैं ये मेरी ।

भारत जननि ! नहीं अबलोकी ,
कान्ति अलौकिक वह तेरी ।

[२]

घर विकास मय वारिज के सम ,
विकसित बदन न तब देखा ।
चार अधर पर नहीं विलोकी ,
रुचिर हंसी की घर देखा ।

[३]

कहाँ गई वह रूप माधुरी ,
मुग्ध हमें जो करती थी ।
कहाँ गई वह भाव—मंजुता ,
जो मानव चित्त हरती थी ।

[४]

कहाँ गई वह गौरव—गरिमा ,
जिस ने जग आसक्त किया ।
कहाँ गई वह कला—चातुरी ,
जिसने जग को ज्ञान दिया ।

[५]

क्यों तू है अबसन्न दिखाती ,
क्यों अब बहु चिन्तित तू है ।
क्यों परमाकुल नयन युगल से ,
अंसु अब पड़ता यों है ।

[६]

मन—मानी की मन्वी धूम है ,
दूट रहा सब का नाता ।
घर घर कलह धेर है कैला ,
जन जन हो गया मद्रमाता ।

ले०—जेम्स

[७]

नये नये नाना विचार में,
कपटाचार समाया है ।
जो लोचन है उग्रोति निकेतन,
अन्ध उन्हीं पर झूया है ।

[८]

देव-भवन में देव-भाव का,
अब अभाव है दिखाता ।
सुर दुर्लभ वैभव सुमरे भी,
सदा क्रीजता है जाता ।

[९]

रहा न धर्म, धर्म—आडम्बर—
ही अब धर्म कहाता है ।
जन मयंक कूने को, बामब
होकर के ललचाता है ।

[१०]

नरक घास कर लोग बात,
हा ! सुरपुर की बतलाते हैं ।
हैं नन्दन बन पथिक किन्तु वे,
चले रसातल जाते हैं ।

[११]

क्या इन बातों को विचार तू
प्रति दिन कुम्हलाती जाती ?
शोक विषय ही कलित कान्ति,
क्या तेरी मलिन हुई जाती ?

[१२]

कब तक जायेगा जय वद्विनि,
यह प्रह्वान कुछ अब भोगा ।
क्या अब सुविन नहीं आयेंगे,
स्वर्ण सुयोग न फिर होगा ।

जैन धर्म का मर्म और पं० दरवारीलाल जी

(ले०—पं० राजेन्द्र कुमार जैन, न्यायतार्थ)

क्या नग्नता मोक्ष के लिये
अनिवार्य नहीं है ?

पं० दरवारीलाल जी का कहना है कि मुनि जॉवन में नग्नता का समावेश भगवान महावीर ने ही किया है। इनसे पूर्व भ० पार्श्वनाथ के शासन में ऐसा बात नहीं थी। उस समय साधु वस्त्रधारी भी हुआ करते थे। आपका यह भी कहना है कि भ० पार्श्वनाथ के शासन में अन्य बातें भी अनिश्चित थीं जिनको भ० महावीर ने निश्चित किया है।

ऐसी परिस्थिति में निम्न बातें विचारणीय हो जाती हैं।

- (१) क्या भ० पार्श्वनाथ के शासन के साधु वस्त्रधारी थे ?
- (२) क्या भ० पार्श्वनाथ के समय में कुछ बातें अनिश्चित थीं ?
- (३) क्या नग्नता मोक्ष के लिये अनिवार्य नहीं है ?

भगवान पार्श्वनाथ के शासन के साधुओं को वस्त्रधारी प्रमाजित करने के लिये क्लेशक ने उत्तराध्यायन के केशि गौतम संवाद के एक अंग को उपस्थित किया है।

द्वैतदर्शन पाठक आपके दिव्ये हुये प्रमाण पर भली भाँति विचार कर सकें अतः यहाँ हम उसको यों का त्यों उपस्थित करते हैं।

“केशि—महावीर ने दिगम्बर वेश क्यों चलाया
गौतम—भगवान ने केशल ज्ञान से जान कर

जिसको जो उचित है, उसको घेसा ही धर्मोपकरण बतलाया है। दूसरी बात यह है कि लिङ्ग तो लोगों को यह विवित करने के लिये है कि यह साधु है। (इसलिये दिगम्बर लिङ्ग धारण करने पर भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि यह भी लोक प्रत्यय का कारण होसकता है) तीसरी बात यह है कि संयम निर्वाह के लिये लिङ्ग है। चौथी बात यह है कि मैं साधु हूँ, इस प्रकार की भावना बनाये रहने के लिये लिङ्ग है। ये सब काम दिगम्बर लिङ्ग से भी हो सकते हैं और वास्तव में तो द्वान्द्वर्शन चारित्र ही मोक्ष का साधक है, लिङ्ग नहीं।

निष्पन्न विचारक का यह कर्तव्य है कि वह प्रमाणों के अनुसार अपनी सम्मति को बनावे। हाँ, उसको यह अधिकार है कि वह किसी भी उल्लेख की सत्यता की परीक्षा करे या उसको अस्वीकार करे। किन्तु उसका यह कर्तव्य नहीं कि वह शास्त्रीय उल्लेखों को अपनी सम्मति के अनुसार बनाने की चेष्टा करे। कभी २ ऐसा देखा जाता है कि कोई २ महानुभाव शास्त्रीय उल्लेखों को अपने अनुकूल बनाने के लिये उसके अर्थों में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन कर दिया करते हैं।

पं० दरवारी लाल जी का उत्तराध्यायन का प्रामुख भाषान्तर भी इन ही में से एक है। आपने भी उत्तराध्यायन के कथनानुसार अपनी सम्मति नहीं बनाई। किन्तु अपनी सम्मति के अनुकूल उत्तराध्यायन के उल्लेख को बनाने की चेष्टा की है। इसी

लिखे अधिको उत्तराख्यन के अर्थ में कहीं २ परिवर्तन और कहीं २ परिवर्द्धन भी करना पड़ा है।

लेखक ने केशि के प्रश्न का भाषान्तर करते हुये दिगम्बर को वेप लिखा है, यह मिथ्या है। मूल में दिगम्बर *अचेलक के साथ घम्म शब्द का प्रयोग है जिसका अर्थ धर्म है। इस ही प्रश्न में अचेलक को दोनों स्थानों पर धर्म ही स्वीकार किया है।

इस ही प्रकार की गलतियाँ आपने उत्तर के भाषान्तर में की हैं। पहिली बात तो यह है कि उत्तर वाली पहिली गाथा में आया हुआ 'विन्जानेण समागम' पद क्रिया विशेषण है तथा उसके सम्बन्ध गाथास्थ अव्ययी क्रिया से है। अतः इस गाथा का यह अर्थ होजाता है कि विज्ञान से अच्छी तरह समझ कर गौतम ने इस प्रकार उत्तर दिया.....। दरबारीलाल जी ने इस गाथा में से ही इतना अर्थ और भी लिख दिया है कि "भगवान ने केवल ज्ञान से जान कर, जिसको जो उचित है उसको वैसा ही धर्मोपकरण बतलाया है"। दूसरी बात यह है कि केशि के प्रश्न अचेलक धर्म के सम्बन्ध में थे, अतः गौतम का उत्तर भी उन ही के सम्बन्ध में है। इसमें दरबारीलाल जी का लिङ्ग का समन्वय करना भी निराधार है। इस ही प्रकार इस ही भाषान्तर का यह अंश कि "यह सब काम दिगम्बर लिङ्ग से भी हो सकते हैं।" बिल्कुल निराधार है। मूलगाथा में ऐसा कोई भी शब्द नहीं जिसका प्रस्तुत अर्थ निकाला जा सके। दिगम्बरत्व को केवल लिङ्ग बतलाना और उसका

प्रयोजन अपने भाषान्तर में बतलाई हुई बातें लिखना भी मूल के प्रतिकूल है। मूल में दिगम्बरत्व को धर्म और व्यवहार मोक्ष मार्ग स्वीकार किया गया है।

दरबारीलाल जी ने ऐसा क्यों किया? उनका अर्थ के इस परिवर्तन और परिवर्द्धन में क्या मन्तव्य सिद्ध होता है? इत्यादि प्रश्नों का यही उत्तर है कि उन्होंने इनसे अपने मन्तव्य की पुष्टि की चेष्टा की है। आपका कहना है कि साधु नम्र भी हो सकता है और बख्तधारी भी। इसलिये उन्होंने केशि के दिगम्बर धर्म विषयक प्रश्न के उत्तर की बातों को साधारण लिङ्ग के सम्बन्ध में घटित करने की चेष्टा की है तथा फिर इस ही आधार से आपने दिगम्बरत्व को लिङ्ग लिखा है। इससे आपने यह निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया है कि जिस २ में ये सब बातें ठीक बैठ जाती हों, वही लिङ्ग है तथा ये बातें दिगम्बरत्व और बख्त सहित दोनों से ही ठीक बैठ जाती हैं अतः दोनों ही लिङ्ग हैं।

इस से पाठक समझ गये होंगे कि यह सब पं० दरबारी लाल जी का असफल प्रयत्न है। केशि का प्रश्न दिगम्बर धर्म के सम्बन्ध में था अतः उसका गौतमका समाधान भी उसही के सम्बन्ध में है दूसरे मूलमें भी ऐसा कोई पद नहीं जिस का दरबारी लाल जी वाला अर्थ निकाला जा सके। इससे स्पष्ट है कि जहाँ तक भगवान महावीरके धर्मोपदेश का सम्बन्ध है वहाँ तक दिगम्बरत्व ही सिद्ध होता है न कि अन्य भी। यह सब विचार तो हम ने उत्तराख्यन के प्रस्तुत अंशकी अभ्युपगम सिद्धान्त से स्वीकार कर लिया है वैसेतो हम उत्तराख्यनके इसअंशको प्रमाणा स्वीकार करने के

* अचेलको य जी धम्मो— २६

धर्मो पुष्टि में ही— ३० उत्तराख्यन

लिये तैयार नहीं। इसके सम्बन्ध में निम्न लिखित बातें विशेष विचारणीय हैं—श्वेताम्बरीय मान्यता के अनुसार अंगों की तीन वाचनाएँ हुई हैं। एक पटना में, दूसरी मथुरा में और तीसरी बल्लभीपुर में। इन तीनों ही वाचनाओं में अंगों को संक्षिप्त किया गया है*। प्राचीन अंगों की भाषा तो पटनाकी वाचनामें नहीं रही और पटनाकी वाचना वाली भाषाभी मथुराकी वाचनामें परिवर्तित होगई। इसही प्रकार यह भी स्थिर न रह सका और इसको भी बल्लभीपुर में बदलनाही पड़ा। प्रस्तुत सूत्र साहित्य की भाषा अधिकतर इसही वाचना की भाषा है। इसका समय वीर सम्मत ६६३ और मथुराकी वाचनाका समय वीर सम्मत ८२४ है।

किसीभी कथनकी भाषा में अन्तर लाये बिना उसको संक्षिप्त नहीं किया जा सकता। किसीको भी संक्षिप्त करने के लिये उसकी भाषामें अन्तर लाना अनिवार्य है। यह खयालकरना कि भाषामें बिना परिवर्तन किये ही ग्रन्थ का परिमाण कम कर देने से वह संक्षिप्त होजायगा एक कल्पना मात्र है। ऐसा करनेसे कोई भी ग्रन्थ संक्षिप्त नहीं किया जासकता हां उसको कम किया जासकता है। कम करने और संक्षिप्त करनेमें भारी अन्तर है। संक्षिप्त करने पर भी उससे उतना ही मतलब निकलना

* अपरीक्षितभ्युपगमात्तद्विशेषपरीक्षणमभ्युप-
गमसिद्धान्तः—श्रायदर्शन १—३६

* शाक्रीशारमीमांसा (भी अमोलक ऋषिहृत
पृ० ३४-८)

चाहिये जितना उसके विस्तृत रूपसे निकलता था कम होने पर यह बात नहीं रहती।

अतः श्वेताम्बरीय मान्यता के अनुसारही सूत्र साहित्य की प्राचीन और नवीन भाषा में अन्तर मानना ही पडता है। यही कारण है जिसमें वर्तमान सूत्र साहित्य की भाषा भगवान महावीर और उनके निकट के समय की नहीं है किन्तु बहुत बाद की है। जिन भाषा-शास्त्रियों ने इनका अध्ययन किया है वे भी इसही परिणाम पर पहुचे हैं(१)

श्वेताम्बरीय वर्तमान सूत्र साहित्य में केवल भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है। किन्तु इनमें समय २ की बातों का सम्मिश्रण भी हुआ है। सूत्र साहित्य में ऐसी बातें भी मिलती हैं जो भगवान महावीर के ढःसौ वर्ष बाद तक की हैं। टाणांग सूत्र में ७ अङ्गों का वर्णन है। इनमें से अखीर के दो भगवान के ५४४ और ५८४ वर्ष बाद हुये हैं तथा इनका इसमें भूतरूप में वर्णन है। ×

इसी प्रकार भद्रवाहु रचित कहे जाने वाले कल्प-सूत्र में वीर सम्मत ८०० के बाद तक की पट्टावलिओं का उल्लेख मौजूद है। ऐसी परिस्थिति में श्वेताम्बरीय

(1) The Language of the Jain Canon (Svetambare Jain angas) is far letter than the time of the nandas, and if the Language could be changed then the Content also was far from Secure; indeed Jaina tradition reneals it's early looses and we have no right to hold that the present Canon in substance or detail goes back to the fourth century B. C.

Prof. A. Bauible Keith M.A.D.P.H.I.L.

Sir Ashutosh memorial V. P. 21

× टाणांग सूत्र सरीक ५८७।

उपरोक्त विशेषावश्यक माध्य।

मान्यता के अनुसार ही यह कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि वर्तमान सूत्रों में समग्र २ पर सम्मि-
क्षण नहीं हुआ है।

यह बात यहीं तक समाप्त नहीं होती। अभी तो ऐसे भी प्रमाण मौजूद हैं जिनसे बल पूर्वक यह कहा जा सकता है कि वर्तमान सूत्र साहित्य पर बौद्ध एवं ब्राह्मण साहित्य का भी प्रभाव पड़ा है। उनकी रचना में इनसे बहुत कुछ सहायता ली गई है। दूसरे सूत्रों को न लेकर अभी हम उत्तराध्ययन के सम्बन्ध में ही इस बात का विशेषता के साथ उल्लेख करेंगे। उत्तराध्ययन का बहुत कुछ अंश धम्मपद की नकल है या यों कहिये कि इसकी रचना में उसकी सहायता ली गई है। पाठकों के परिचय के लिये यहाँ हम दोनों के कुछ उद्धरण दे देना आवश्यक समझते हैं।

उत्तराध्ययन में वही भाव वैसे ही शब्दों, वाक्यांशों और कहावतों में प्रगट किया गया है। जोकि वैसे ही शब्दों, वाक्यांशों और कहावतों में बौद्ध पिटकों में मिलता है। उभय साहित्य की शब्द समानता के समर्थन में निम्न लिखित शब्द उपस्थित करते हैं—

अ-उकुक्कण-अपकुक्कण, उक्कुडुओ-उक्कणिको, ल्ह-
ल्लख, परीसहा-परिस्सहा, मिलक्खुआ-मिलिक्खुका
अच्छ्छति-अतिच्छ्छति; सल्लेइ-सल्लेख; तसेसु थावंगु च
वाक्यांशों (Phrases and word clusters)
की समानता में निम्न लिखित बातें ली जा सकती हैं
धमणि संतप-धमणि संतथ, जहाकरंगु परिकिण्णे
कुजरे सट्ठिहायणे (उ० ११-१८) सेयथयाऽपि भाम
कुजरो सट्ठिहायणो गभीरं पोक्खरणि ओगाहेता
(म० नि० ३५-३) धोएइशील (ध० २०४) धोरंज-
सीला (१४-३५) नाइदूरमणासन्ने - नातिदूरं न

अच्चासन्ने। यह समानता यहां तक समाप्त नहीं
होजाती किन्तु श्लोक के श्लोक भी दोनों में एक से
मिलते हैं—

मासे मामे उजो वालो कुसणेणतं भुज्जए ।

नसो सुअक्खा अधम्मस्स कलं अघति सोट्ठसिं

(उत्तराध्ययन ६-४४)

मासे मासे कुसणेण वालो भुज्जेथ भोजनं ।

नसो संखतधम्मं कलं अघति सोट्ठसिं ॥

(धम्मपद ७०)

जो सहस्सं सहस्सेण संगामे दुज्जए जिणे ।

पेगं जिण्णिज्ज अप्पाणं एस मे परमोज्जओ ॥

(उत्तराध्ययन ६-३४)

यो सहस्सं सहस्सेन संगामे मानुमेजिने ।

एकं च जेपमतानं स वे संगामजुत्तमो ॥

(धम्मपद १०३)

एवं अलिपतं कामेहिं तं वयं ब्रूम माहणं-

(उत्तराध्ययन १५-२६)

यो न लिप्यति कामेसु तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं-

(धम्म० १४१)

कम्मणा वंभणो होई कम्मणा होई खसियो ।

कम्मणा वइसो होई सुद्धो हयइ कम्मणा ।

(उत्तरा० २५-३२)

न जच्चा वसलो होति न जच्चा होति ब्राह्मणो ।

कम्मणा वसलो होति कम्मणा होति ब्राह्मणो ॥

(सु० नि० १३६)

तं समणा समणासणं भइसा- (उ० १५-४)

एतं च समनासणं- (ध० १८५)

अन्य भी अनेक प्रमाण इस प्रकार के दोनों
साहित्य में मौजूद हैं किन्तु हमने नमूने के तौर पर
यहां कुछ लिखे हैं।

उत्तराध्ययन २६-४२ में ब्रह्मचर्याश्रम; गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम और सन्यासाश्रम का भी उल्लेख मिलता है। ऐसे ही अन्य उल्लेखों में भी उत्तराध्ययन खाली नहीं है यह सब इस पर ब्राह्मण साहित्य का प्रभाव है।

जैनियों में भी विभाग हुये हैं किन्तु वे विभाग इन चार आश्रमों में नहीं हुये। इस प्रकार के विभाग तो केवल ब्राह्मण साहित्य में ही मिलते हैं।

बौद्ध पिटकों की भाषा तथा उनका निर्माण काल श्वेताम्बरीय सूत्रों की भाषा और निर्माण काल से प्राचीन है ऐसी परिस्थिति में बौद्ध साहित्य का ही प्रभाव श्वेताम्बरीय सूत्रों पर स्वीकार करना होगा।

यात्री ह्यनसांग ने सिंहपुर स्तूप के सम्बन्ध में वर्णन करते हुये लिखा है कि "स्तूप की बगल में थोड़ी दूर पर एक स्थान है। जहाँ श्वेताम्बर मातृ को सिद्धान्तों का ज्ञान हुआ था और उसने मन्त्रमे पड़ले धर्म का उपदेश दिया था। इन लोगों ने अधिकतर बौद्ध पुस्तकों में से सिद्धान्तों को उड़ाकर अपने धर्म में सम्मिलित कर लिया है"।

ह्यनसांग का भारत भ्रमण पृ० १४२

ऐसी परिस्थिति में श्वेताम्बरीय सूत्र साहित्य पर बौद्ध और ब्राह्मणों का प्रभाव स्वीकार करना ही होगा।

इसके सम्बन्ध में एक बात यह भी है कि जिस समय उत्तराध्ययन की रचना हुई है, विद्वान् लेखक

० ब्रह्मचर्याश्रम समाप्त गृही भवेत् प्रज्ञा भूत्वा
वर्नाभ्युदानी भूत्वा प्रव्रजेत् । शतपथ ब्राह्मण का० १४

इसको भले ही वाचना कइकर अपने मतको मनुष्ट करले, वह एक ऐसा समय था जबकि दिगम्बर श्वेताम्बर का मतभेद होचुका था। ऐसी परिस्थिति में यह कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि जिसके रचयिता ने अन्य सामयिक बातों को लिखा हो, बौद्ध एवं ब्राह्मण साहित्य से सहायता ली हो वह इस मतभेद के प्रभाव से अज्ञूता ही रहा होगा और उसने जो कुछ भी लिखा है वह इस सम्वाद के आधार से श्वेताम्बरीय मान्यता को केवल प्राचीन रूप देने के ही लिये नहीं लिखा।

ऐसा ही भी जाया करता है। थेरावर्ली की पोल (श्वेताम्बरीयकृति) अभी कुछ ही पूर्व खुल चुकी है, उत्तराध्ययन के सम्बन्ध में भी ऐसा ही हुआ मालूम पड़ता है। उत्तराध्ययन कार को ऐसा सूझा मालूम पड़ता है कि यह कोई ऐसा सम्वाद या उसका भाग विशेष निर्माण कर जिसके द्वारा भ० पार्ष्वनाथ के समय में साधुओं को सबल स्वीकार किया जासके। इस ही का यह परिणाम है। ऐसी परिस्थिति में उत्तराध्ययन के प्रस्तुत संवाद को उसकी रचना से सैकड़ों वर्ष पूर्व की यात्रा के सम्बन्ध में ऐतिहासिक आधार मानना युक्तियुक्त नहीं है।

अतः उत्तराध्ययन के प्रस्तुत संवाद के आधार से भ० पार्ष्वनाथ के ज्ञासत्र के साक्षुओं को बहुर-धारी प्रमाणित करने का चेष्ट करना बिडकुठ व्यर्थ है।

भ० पार्ष्वनाथ के समय के मुनियों को लक्षधारी प्रमाणित करने के लिये लेखक ने अन्य किसी युक्त को उपस्थित नहीं किया है अतः यह बल पूर्वक कहा जा सकता है कि भगवान् पार्ष्वनाथ के काल के साधुओं को सबल कइना केवल कल्पना मात्र है।

—अपूर्ण

प्राचीन सिक्के और उनकी उपयोगिता

(अनु०—श्री पं० नाथूलाल जी शर्मा)

पुराने जमाने में अड़ले बदले का रिवाज था। परस्पर में वस्तुओं को लेन देन करके व्यवहार चलाया जाता था। एक व्यक्ति के पास धान्य होता और दूसरे के पास गौओं का समूह; धान्य वाले को गौओं की आवश्यकता होती और गाय वाले को धान्य की, तो वे आपस में यह निश्चित करलेते कि कितने धान्य की एवज में कितनी गायें दीजायें। और जब वे दोनों आपस में यह तय कर लेते, तब लेन देन होजाता था।

परन्तु प्राचीन काल का यह सादा तरीका बहुत समय तक प्रचलित न रहा। सभ्यता की उन्नति होने लगी, जानियों का निर्माण हुआ, बड़ी-बड़ी गिद्यासतें बनी, व्यापार का क्षेत्र बढ़ा। अब अड़ला बदला एक ही गांव में न होता रहा, दूर देशों की वस्तुओं से भी परिवर्तन प्रारंभ हुआ। दूसरे देशों में पैदा होने वाला वस्तुएं साधारण माध्यम (Medium) द्वारा खरीदी और बेची जाने लगीं। कीमती धातुएं अपनी कमी; मजबूती और बहुत कम घिसने के कारण उपयोग में ली जाने लगीं। इस तरह से सिक्कों के रिवाज का आरम्भ हुआ।

प्रारंभ में तो भारतवर्ष में सिक्कों का रिवाज केवल व्यापारियों में ही मात्राम होता है। ये व्यापारी लोग चाँदी के चपटे पत्रों का प्रयोग करते थे जो बहुधा चौकोर होते थे, गोल नहीं। ये तोल में करीब ३२ रत्ना या ५६ ग्रैन होते थे और उन पर भिन्न-२ प्रकार की मुहरें लगी हुई होती थीं। किसी के सूर्य, किसी के चन्द्रमा; किसी के वृत्त, जानवर, स्तूप

इत्यादि। ये सम्पूर्ण भारतवर्ष में सिक्कों के तौर पर चलते थे इनमें से बहुत से बंगाल में पाये गये थे। जिनमें से कुछ ढाका के अजायब घर में हैं। दो सिक्के तो केवल बर्द्धमान के जिले में ही मिले थे।

ये सिक्के भारतवर्ष में कई शताब्दी पर्यन्त चलते रहे और इसी सन् की तीसरी शताब्दी तक काम देते रहे। सिलसिले वार सिक्के भारतवर्ष में बहुत देर से चलने लगे थे। ये पुराने सिक्के इतने प्रचलित थे कि चन्द्रगुप्त और अशोक जैसे मौर्य सम्राटों ने जिन के लिये कड़ा जाता है कि उन्होंने पारसी और यूनानी कारीगरी की नकल की उन्होंने भी अपने पड़ोसियों की नकल करके सिलसिले वार सिक्के कभी जारी नहीं किये।

कौटिल्य-अर्थशास्त्र में पेसा लिखा है कि सिक्के बनवाने वाला हाकिम भी था और बनावटी सिक्के बनाने वालों को सजा भी दी जाती थी यह राजकीय सिक्कों की बनावट व्यापारी समूह के सिक्कों के तुल्य ही थी। मौर्य साम्राज्य ऐश्वर्य के बचे हुए निशान अब भी अशोक के स्तम्भों की सूरत में मिलते हैं, परन्तु पेसा कोई एकभी सिक्का नहीं मिलता जिसको खास मौर्यों का ही समझा जावे।

मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात् जो पंजाब और उत्तरी पश्चिमी सीमा की यूनानी रिपासतें थीं, उनमें झगड़ा हुआ। मिकन्दर महान की मृत्यु के पश्चात् उसके सेनापति सेल्यूकस ने बहुत बड़ा राज्य पूर्व की भूमि में स्थापित

कर लिया था जो सीरिया का राज्य कहलाता था। इसकी पूर्वी सीमा हिन्दुस्तान तक थी। यह बात भली प्रकार से ज्ञात है कि सेल्यूकस को अफगानिस्तान के निकट का देश किस प्रकार में चन्द्रगुप्त को देना पड़ा।

ईसा के २५०—२४६ वर्ष पूर्व सीरिया राज्य द्विभ्रमिन्न होगया। सीरियाके दो सरदारोंने विद्रोह खड़ा किया और पारिस देश में पार्थिया और थिक्टेरिया के स्वतन्त्र राजा बन गये। थिक्टेरिया के चौथे राजा डिमिट्रियस ने मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात् अपने राज्य की सीमा पंजाब के पूर्व तक फैलाली और इस प्रकार से भारतवर्ष के एक भाग का राजा होगया। परन्तु पार्थिया का राजा युकरटिडीज (Eukratides) ने डिमिट्रियस पर आक्रमण किया और उसको पंजाबसे आगे नहीं बढ़ने दिया। इस प्रकार पश्चिमी भाग डिमिट्रियस के हाथ में जाता रहा।

अब इन राज वंशों के तथा इनके उत्तराधिकारी पालय और शक वंशों के बारे में सविस्तार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही लिख देना पर्याप्त है कि इन राज वंशों ने भिन्न भिन्न प्रकारके सिक्के भारतवर्ष में जारी किये जिनमें मुख्य तांबे के सिक्के थे जिन पर उनके नाम तथा उनके चहरे और उनके देवताओं के चित्र होते थे। यह कार्य पहले पहल कुशन सम्राटों ने किया और गुप्त वंश वालों ने भी ऐसा ही किया और यही ढंग हर्षवर्धन तक जारी रहा। कुछ समय बाद बाइशाहों के चहरे का चित्र देनेकी प्रथा धीरे धीरे बन्द हो गई और एक तरफ मोटे अक्षरों में राजा का नाम और दूसरी तरफ उनके देवी देवताओं की

तस्वीरें दीजाने लगीं और चाँदी के सिक्कों में उन के छपने के सम्बन्ध भी मिलते हैं।

मुसलमानी सिक्कों में जहांगीर के सिक्कों को छोड़ कर किसी पर भी किसी तरह का चित्र नहीं था। इतिहास के लिये वे अधिक उपयोगी हैं, क्योंकि उन पर सन् और टकसाल का नाम दोनों मिलते हैं।

प्राचीन और अर्वाचीन दोनों ही प्रकार के इतिहासों की खोज विद्वानों ने शिलालेखों तथा अन्य वस्तुओं द्वारा की है। गत सौ वर्षों से विद्वान लोग लेखों की खोज में हैं। वे विद्वान उन लेखों से कई बातें खोज कर भारत की प्राचीन कथा लिखना चाहते हैं। प्राचीन काल में यह रिवाज था कि जब कोई व्यक्ति मन्दिर या अन्य सर्व साधारणोपयोगी इमारत बनवाता तो उसके किसी मुख्य स्थान पर अपने गुण और बंश का वर्णन खुदवा देता था। उस समय का प्रचलित सम्बन्ध, राजा का नाम और उस का शासन सम्बन्ध भी लिखा जाता था। यदि निर्माण कराने वाला स्वयं राजा होता तो वह अपने बंश की कीर्ति लिखवा दिया करता था। इससे अब यह बात आसानी से समझ में आ सकती है कि ये लेख एक देश के लुप्त इतिहास को पूर्ण करने में कितनी सहायता प्रदान करते हैं।

परन्तु ऐसे लेख आधिक नहीं मिलते और उनसे इतिहास का पूरा ज्ञान भी नहीं होता। यहाँ ही से प्राचीन सिक्कों की उपयोगिता का प्रारम्भ होता है। सम्भव है एक राजा के राज्य का बना हुआ तालाब या मन्दिर स्थिर न रहे या उसका पता न लगे, परन्तु उसके राज्य के सिक्के, उसके राज्य में-सारी रियासत में फैले हुए रहते हैं।

सिक्के किसी राज्य के उस समय के लेख हैं। और लेखों का काम देते हैं। इतिहास में इन का स्थान सर्व प्रथम है। सिक्के की तरह लेख उस समय का वृत्तान्त नहीं बतला सकते। कितने ही राजा ऐसे होगये हैं जिनके समय के लेख नहीं मिलते, किन्तु ऐसा कोई सा ही समय होगा जब के सिक्के न मिलते हों क्योंकि सभ्य जाति के व्यवहार में सिक्कों के बिना एक प्रकार की रुकावट उत्पन्न हो जाती है। सिक्का एक ऐसी वस्तु है जो किसी राजा का सम्पूर्ण रियासत में फैला रहती है, दूर का कोना भी इस से खाली नहीं रहता। जब ये खोये जाने थे तो भूमि में गड़ जाते थे, यहां तक कि उनकी खाँ और बच्चों को भी उनका पता नहीं होता था। कोई यात्रा या व्यापार के लिये देशान्तर में जाता और लौट कर वापिस नहीं आता, उसके सिक्के जर्मन में गड़ ही रह जाते। इस जर्मन के सिक्कों को राजा भूल जाता, कंजूस भूल जाता पर वसुधैव कुटुम्बकम् की कभी नहीं भूलती। ऐसा हो सकता है, कि हम में से किसी को सौभाग्यवश जरामा खोदने से यह कीमती चीज़ निकल आवे। यदि हम इसे ज़ेदी से सुनार का दुकान पर गलवाने

का विचार करें तो वह कैसी बहुमूल्य वस्तु बन जाती है। कई शताब्दी से जिस राजा को हम नहीं जानते थे। वह तत्काल हमारी निगाह के सामने आ जाता है।

मान लो कि महाराणा विक्रोरिया के समय तमाम कागजात खो जायें और बड़े बड़े कीमती लेख भी खो जायें और बड़ी बड़ी इमारतों में जो जो लेख लिखे हुए हैं वे भी नष्ट भ्रष्ट हो जायें। इतना होने पर भी एक हजार वर्ष पश्चात् जो इतिहास के लेखक होंगे वे इसी महाराणा के समय की घटनाओं की तलाश विदेशी यात्रियों के वर्णनों को देखकर करेंगे। यदि कोई ऐसा कंजूस है, जिसने दो पीढ़ी तक रुग्ण इकट्ठा कर लिया है और किसी बच्चे या स्त्री से कश भी नहीं है, अगर वही द्रव्य इतिहास खोजने वालों को प्राप्त हो जायगा तो इस के काल का सब पता लगा लेंगे। अभाग्यवश सरकार को लेखों पर अधिक विश्वास है, वह सिक्कों पर टुकमाल का नाम नहीं लिखवाती। परन्तु इससे बहुत काल के पश्चात् इतिहास लेखकों में यह गड़-बड़ पड़ जाती है कि अमुक प्रान्त महाराणा के शासन में था या नहीं।

अपूर्ण

लेखक महानुभावों से निवेदन है कि वे अपने लेख व कवितायें, पं० चैनसुख दास जैन, मणिहारों का रास्ता, जयपुर सिटी, के पते से भेजने को कृपा करें।

सामयिक चर्चा

तीर्थक्षेत्रों के लिये विशेष आवश्यक

जैनधर्म का प्राचीन गौरव अनेक अज्ञात स्थानों की पृथ्वी के नीचे दबा हुआ किसी चतुर मजदूर की कुदाल की बाट देख रहा है उसी तरह पुरातन तीर्थ स्थान भी जैन धर्म की गरिमा के आदर्श विद्यमान हैं जहाँ पर कि जैन ऋषिवरों ने पवित्र तपश्चर्या से संसार को ज्ञान्ति का पाठ पढ़ाया था ।

जैन समाज यद्यपि आज भी उन पवित्र भूमियों की सम्मान के साथ वन्दना किया करता है । उनके प्रबन्ध के लिये अपने न्यायोपाजित द्रव्य में से काफी भाग निकाला करता है और हृदय से चाहता है कि उसके ये प्राचीन गौरव स्थल किसी तरह हानि का धक्का न खाने पावें ।

इसलिये जैन समाज की ओर से प्रत्येक तीर्थ भूमि पर उसका प्रबन्ध करने वाला दन्तग और प्रबन्धक नियत है जोकि भक्ति का आदर्श उदाहरण है । किन्तु इतना सब कुछ होने पर भी जैन समाज का लक्ष्य एक खास बात की ओर नहीं गया है जो कि अति आवश्यक है ।

अनेक इतिहास खोजी विद्वान तथा अनेक भ्रमण प्रिय मनुष्य जैन तीर्थ भूमियों का अवलोकन करने के लिये आया करते हैं । खंडगिरि, उदयगिरि, देशगढ़, श्रवणबेळगोला, समेदशिल्लिर आदि क्षेत्रों के

अवलोकन के लिये जो अजैन यात्रियों का आवागमन बना रहता है यह किसी से छिपा नहीं है ।

किन्तु तीर्थक्षेत्रों पर हमारी ओर से जो मुनीम नियत किये हुए हैं वे प्रायः इतने योग्य, शिक्षित नहीं होते जोकि आगन्तुक सज्जनों को अपने तीर्थक्षेत्र के पुगतन इतिहास, महत्व एवं जैन सिद्धान्त बतला सकें जिससे कि परिणाम यह होता है कि आगन्तुक अजैन यात्रागण हमारे प्राचीन गौरव से अपरिचित रह जाते हैं अतः तीर्थ के महत्व की छाप जो उनके हृदय में बैठनी चाहिये वह नहीं बैठने पाती ।

इसके सिवाय तीर्थस्थानों पर उस तीर्थभूमि का ऐतिहासिक विवरण से भरी हुई, जैनसिद्धान्त के संक्षिप्त सार के बतलाने वाली पुस्तकें भी वहाँ नहीं होतीं जोकि अजैन यात्रियों के हाथ में पहुँच कर उस तीर्थभूमि का और जैन धर्म का महत्व प्रगट कर सकें । इस कारण हमारे तीर्थक्षेत्र आफिस इस विषय में अजैन यात्रियों के लिये व्यर्थ सिद्ध होते हैं ।

इस भारी कमी की पूर्ति के लिए तीर्थक्षेत्र के प्रबन्धक महानुभावों का आवश्यक कर्तव्य है कि वे—

एक तो—अपने अपने तीर्थक्षेत्र पर सुशिक्षित विद्वान मुनीम नियत करें जोकि सभी जैन अजैन यात्रियों को जैन धर्म से तथा उस क्षेत्रके इति-

हास से सन्तोषजनक परिचय करा सके। उसका मुख्य काम यह हो कि वह आगन्तुक यात्रियों को जैन धर्म तथा उस तीर्थक्षेत्र का महत्व भली प्रकार समझा देवे।

दूसरे—वहाँ पर उस तीर्थक्षेत्र के प्राचीन इतिहास से भरी हुई संक्षेप रूप से जैनधर्म को सरल रूप में समझाने वाली कृपी हुई पुस्तकें मौजूद रहनी चाहियें जोकि बिल्कुल थोड़े मूल्य पर अथवा बिना मूल्य आगन्तुक यात्रियों को विशेषकर अज्ञेय यात्रियों को दी जा सकें।

ऐसा प्रबन्ध हो जाने पर जैनधर्म का महत्व और जैन तीर्थ स्थानों का गौरव बहुत सुगम रूप से फैलाया जा सकता है। तीर्थक्षेत्र कभेड़ी तथा भिन्न भिन्न तीर्थों के प्रबन्धक इस आवश्यक त्रुटि सुधार के लिये उद्यमी होंगे ऐसी आशा है।

—कस्तूरचन्द्र जैन नयादा।

सं०—अभिमत-श्रीमान बा० कस्तूरचन्द्र जी बडजात्या का उक्त विचार प्रचार की दृष्टि से पर्याप्त महत्व रखता है। दुख है कि जैनमताज का द्रव्य अन्य द्रव्यों के पेट में चला जाता है और ऐसे उपयोगी काम की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता तीर्थ प्रबन्धकों को लेखक की सम्मति का आदर करना चाहिये।

समय का उपयोग

मनुष्य जीवन का एक २ पल अमूल्य है। संसार की जगिक विभूतियाँ उसके सामने कुछ मूल्य नहीं रखतीं। तुम समझते हो कि हम प्रति दिन बढ़ रहे हैं किन्तु सच यह है कि तुम्हारी आयु रेखा प्रतिदिन मिटती जा रही है जोकि फिर न बढ़ेगी। यह कुछ

ठीक पता नहीं कि वह किस समय मिट जावे। इस अनिश्चित हालत में तुम्हें ढीलाढीला, सुस्त बना रहना उचित नहीं।

चुस्त होकर उद्योग से भिड़ जाओ। अपने अमूल्य समय का प्रत्येक क्षण इस तरह बाँटो कि तुम्हारे सभी कार्य सरलता से होते चले जायें। जो अच्छा काम करने का विचार हो उसको आरंभ करने में देर न करो। पता नहीं किस समय इस दीपक का आयुष्य तेल समाप्त होजावे और तुम्हारे अरमान अधूरे रह जावें।

अपने धार्मिक नित्य नियम, व्यापार, आहार, व्यवहारादि सभी दैनिक कामों का समय नियत करके कम से उन कामों को करते जाओ। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के अनुकूल होने पर आज का काम कल पर कभी न छोड़ो।

जो समय की कदर नहीं करते वे अपने इस अमूल्य जीवन में कोई अच्छा काम नहीं कर पाते। इस लिये समय को व्यर्थ न खोओ।

—वीरेंद्र कुमार जैन।

भूल

खामगांव निवासी श्रीमान यति बालचन्द्र जी रत्नकरंड धावकाचार के १०२ वं श्लोक के "चेलोप-सृष्ट मुनिरिव" पद का अर्थ श्वेताम्बर जैन के गत ७वें अंक में यों लिखते हैं—

(उपसृष्ट में) क्त प्रत्यय कर्म में हुआ है, और इसीलिष्ट (सृष्ट) शब्द का अर्थ कोषकारों ने "भिक्षा में दूसरे से मांगकर लाया हुआ वस्त्र" किया है।

हमको दुःख है कि यति जी 'चेलोपसृष्ट मुनि' में 'क्त' को कर्म प्रत्यय में मानते हुए भी उसका अर्थ

ठीक नहीं कर रहे, जो कि एक माध्या-
रण सी बात है। “रामेण बाणेन हतो बाली” के
समान ही यह “केनचि-पुरुषेण चेलेन उपसृष्टो मुनिः”
वाक्य है।

कोषकारों की दुहाई देते हुए जो यति जी मन-
माना गलत अर्थ कर रहे हैं। पता नहीं वह कोषकार
भी कौन है जिसने ‘सृष्ट’ शब्द का अर्थ “भित्ता में
दूसरे से माँग कर लाया हुआ वस्त्र” किया है। पुस्तक
का नाम, पृ० आदि लिखें।

दिगम्बरीय ग्रन्थों में ग्यारहवीं प्रतिमाधारक के
तुल्लक, पेलक दो भेद किये हैं। तुल्लक
लंगोटी और शरीर प्रमाण से छोटी चादर
ये दो वस्त्र रहता है पेलक। केवल
लंगोटी पहनता है। रत्नकरण्ड श्रावकाचार
में भी तदनुसार ग्यारहवीं प्रतिमा के श्रावक का विशेष-
ण चेलखण्डधर लिखा है। जिसका अर्थ टीकाकार
ने “कोपीन मात्र वस्त्र धारक” (केवल लंगोटी पहनने
वाला) लिखा है यति जी उसे देखने का कष्ट
उठावेंगे तो चेलखण्ड का अर्थ दशवीस हाथका
वस्त्र खण्ड फिर न करेंगे।

उपसर्ग का अर्थ पत्थर लाठी आदि का उपद्रव
ही नहीं है इच्छा विरुद्ध बलात् कोई भी क्रिया
करना इस शब्द का अर्थ है। उपवासमें कोई
बलात् भोजन करादेवे यह भी उपसर्ग है और वस्त्र
त्यागों को हठ से कोई कपड़ा उढा देवे यह भी
उपसर्ग है। जिस बात का त्याग यतिजों को है
यदि कोई पुरुष उस पदार्थ का समागम यात जी
की इच्छा विरुद्ध जबर्जस्ती मिलता है तो वह यति
जी के लिये उपसर्ग ही है।

अंत में आपने जैन जगत की दुहाई दी है सो
जैन जगत ने जो कुछ लिखा है उससे अधिक
वह आपकी तर्फदारी कर सकता है साथ ही आप
के सिद्धान्त का भी सफाया कर सकता है तथा
कर चुका है। अन्य बात छोड़ कर ‘चेलोपसृष्ट
मुनिरिव’ पद का अर्थ जैन जगत के संपादक
श्रीमान पं० दरवारीलाल जी से पूछ लीजिए। आप
को संतोष होजायगा।

वस्त्र यदि परिग्रह नहीं है तो आचारांग-
सूत्र में उसके छोड़ने की सलाहना क्यों की है।
माँग कर लाना, उसको संभाल कर रखना,
अरक्षित न छोड़ना, शरीर पर उसको लपेटना
इत्यादि क्रियाएं शरीर के तथा वस्त्र के साथ
मोहभाव की परिचायक हैं। यदि वस्त्रपरिग्रह
न होता तो दीक्षा लेते समय तीर्थकर वस्त्र क्यों
उतार फेंकते।

यति जी दो और दो का योगफल चार जानते हुए
भी पांच कर रहे हैं। ‘जैनधर्म का मर्म’ के खंडन
में जो लेखमाला चल रही उसमें यह विषय चल रहा
है यति जी उसका ध्यान से अवलोकन करें।

—अजितकुमार

सादर आमंत्रण

अर्था सिवनी में ३०—३१ दिसम्बर को
रजतरथोत्सव होने वाला है, उस समय स्थानीय
वर्द्धमान सभाने मध्य प्रान्त, बरार प्रान्तीय परिवार
जैन युवक मंडल की स्थापना करने का निश्चय
किया है, क्योंकि भारतवर्षीय युवक मंडल की स्थापना
का काम विस्तृत और कठिन है इस कारण
पहिले सफलता पाने के लिये मध्य प्रान्त और

इस प्रान्तीय युवक मंडल की स्थापना करना ठीक रहेगा इस कारण परधा जाति के जैन नव-युवकों से सादर निवेदन है कि वे इस कार्य के लिये अपनी सम्मति भेजें, तथा अवसर पर पधारने की कृपा करें।

हरकचन्द्र जैन,

मंत्री श्री वर्द्धमान समा सिवनी।

भिवानी के मन्दिर के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय

भिवानी में एक मन्दिर प्राचीन है। यह एकसौ वर्ष पुराना बतलाया जाता है। इसके पीछे गली में एक ब्राह्मण का मकान है। इस ब्राह्मण महाशय ने गली में अपने मकान के आगे टोडे लगा लिये थे। तथा इनका विचार उन पर कुछ और भी बनाने का था। एक तो टोडों से ही मन्दिर के प्रकाश में कमी होगई थी और यदि उनके ऊपर भी कुछ बन जाता तो कहना ही क्या था।

स्थानीय जैन पंचायत की तरफ से स्थानीय

म्युनिस्पोलिटी को लिखा गया। इस पर म्युनिस्पोलिटी ने इन टोडों को गिराने का हुक्म दे दिया था किन्तु एकत म्युनिस्पोलिटी के चेयरमैन की कृपा से जोकि उस ब्राह्मण के रिस्तेदार बतलाये जाते हैं, वह हुक्म रह होगया और टोडे न गिर पाये।

इस पर संघ ने यह मामला कमिश्नर महोदय अम्बाला डिवीजन की सेवा में उपस्थित किया और उनसे निवेदन किया कि वह इसमें हस्तक्षेप करने का कष्ट उठावें।

कमिश्नर महोदय ने यह मामला जिलाधीश हिसार के पास वास्ते मुनासिब कार्यवाही के भेज दिया। अब इस संबन्ध में सरकारने यह निश्चय किया कि उन टोडों पर कुछ भी न बनने दिया जावे। तथा इसका इकरारनामा लिखने को मालिक मकान को कह दिया गया है।

इस सम्बन्ध में संघ को जो अन्तिम पत्र कमिश्नर साहब अम्बाला का मिला है। वह निम्नलिखित है।

From

Khan Bahadur Mian Abdul Aziz. M. A. C. B. E.

Commissioner. Ambala Division.

To

The General Secretary,

The All India Digambar Jain Shastrarth,

Sangha, Ambala Cantt.

No. 4809 dated Ambala Cantt: the 3 October, 1934.

Sir

In continuation of my letter No. 1322, dated the 7th March. I have the honour to inform you that the Deputy Commissioner concerned has after inspecting the spot reported that the todas in question can have no appreciable effect upon the lighting of the Jain temple in Bhiwani and that their presence does not in itself constitute a nuisance. The owner

of the building has however been required by the Deputy Commissioner to execute an agreement undertaking not at any future time to erect another storey over that part of the toad as which overhangs the Municipal land.

Attested
Sd..... Supdt,
Commissioner's office.

I have etc.
Sd, A, Aziz,
Commissioner
RCS

ववोन्स कालिज में जैन कोर्स

यू० पी० सरकार ने स्वीकृति देदी

कर्वीस कालिज यू० पी० सरकार का संस्कृत का एक प्रसिद्ध कालेज है। इसमें संस्कृत की पढ़ाई के साथ ही साथ संस्कृत में भिन्न भिन्न विषयों की परीक्षाएँ भी होती हैं। यू० पी० में तो यह लासानी है ही किन्तु भारत में भी इसके समान प्रतिष्ठित अन्य कोई परीक्षालय नहीं है। यदि यों कर दिया जाय कि संस्कृत परीक्षालयों में इसका स्थान सबसे ऊँचा है तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है।

इसमें ग्याय, वैशेषिक, साँख्य और वेदान्तादि सब ही दर्शनों में परीक्षाएँ होती थी किन्तु जैनदर्शन का उन परीक्षाओं में कोई स्थान नहीं था। कठने की आवश्यकता नहीं कि जैन दर्शन का अद्यापन या निरीक्षण तो कर रहा इस कालेज में तो जैनियों को ब्राह्मण का वेष धारण करके पढ़ना पड़ा है। जिन्होंने ऐसा नहीं किया है वे इसमें स्थान नहीं पासके हैं। संघ को यह बात खटक रही थी। उसकी धारणा थी कि प्रस्तुत कालिज यू० पी० सरकार का है तथा यू० पी० में जैनियों का भी स्थान कम नहीं है। अतः इस

कालेज में भी जैन कोर्स को स्थान मिलना चाहिये।

संघ ने अपने आशय को कार्यान्वित करने के लिये मंत्री शिक्षा विभाग यू० पी० सरकार, डायरेक्टर महोदय शिक्षा विभाग यू० पी० सरकार और रजिस्ट्रार महोदय उक्त कालिज को सेवा में निवेदन पत्र भेजे। इस प्रार्थना पत्र को भेजे आज तक १॥ वर्ष का समय भी हुआ है। तब ही से इसके सम्बन्ध में एक उपसमिति बनाई। फिर उस समिति ने जैन दर्शनवाच्य और जैनदर्शन शास्त्री का कोर्स तैयार किया। इसके पश्चात् इस कोर्स को फिर स्वीकृति के लिये यू० पी० सरकार के समक्ष उपस्थित किया गया। मुझे आज इस बात को सूचित करते हुए परम हर्ष होता है कि सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया है। अब इसमें सन् १९३६ में परीक्षाएँ शुरू होजायगी। कर्वीस कालिज की नवीन नियमावली जून में प्रकाशित होने वाली है उसमें उसको भी कर दिया जायगा।

संघ को इसके सम्बन्ध में जो अन्तिम पत्र रजिस्ट्रार महोदय का मिला है। उसकी नकल मैं पाठकों के परिचय के लिये नीचे दिये देता हूँ।

COPY

From

Dr. Mangal Deva Shastri, M. A , D. Phil. (Oxon).
Registrar,
Sanskrit College Examinations, U. P.
Benares.

To

The General Secretary,
All India Digambar Jain Shastrarth Sangha,
Ambala Cantt.

Dated Benares, the 6th December. 1934.

Sir,

With reference to the correspondence ending with this office letter No. R. 420, 11—5 dated August, 1933, I have the honour to say that Government have approved the courses in Jain Philosophy and literature for the Shastri and Acharya Examinations, and to request you kindly to give publicity to the fact by communicating it to each centre of Jaina Dharma.

The first Examination, in Jain Sarshana, Shastri, I Year, will be held in 1935 and the prescribed courses of study will be published along with the Niyamavali for the year 1936—1937, to be out about June next.

I have the honour to be,

Sir,

Your most obedient servant,

Sd. M. D. Shastri,

M. A. D. Phil.,

Registrar,

Sanskrit College Examinations,
United Provinces

Benares.

यहां मैं इस बात को प्रगट किये बिना नहीं रह सकता कि इस कार्य में उक्त कॉलेज के रजिस्ट्रार महोदय ने उत्तमसंयोज्य प्रयत्न किया है जिसके लिये जैन समाज उनकी सदैव के लिये आभारी रहेगा।

निवेदक—

राजेश्वर कुमार जैन, प्रधान मंत्री

आ० वि० जैन शास्त्रार्थ संघ, अम्बाला कान्ठ।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ

बधाई—स्व० श्रीमान् डिप्टी वंशताराजी के पौत्र और स्व० श्रीमान् बा० नवलकिशोर जी के सुपुत्र श्रीमान् बा० लक्ष्मीचन्द्र जी कानपुर विद्यालय से आई० सी० एस० परीक्षा पास करके आये हैं और अभी आप अर्लागढ़ में ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट के पद पर नियत हुए हैं। इस सफलता के लिये आपको बधाई है। संभवतः इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले आप द्वितीय दि० जैन गुरु हैं। आपके दिनामह ने दि० जैन महासभा की नींव डाली थी आपके पिता जी महासभा के कोषाध्यक्ष रहे थे। इसी प्रकार आप भी उच्चपदस्थान होते हुए भी धार्मिक जीवन और समाज सेवा से विरक्त न रहेंगे और स्व० श्रीमान् जुगमंदिगलाल जी वैशिष्ट के समान अपने नाम के साथ 'जैन' शब्द लगाते रहेंगे ऐसी आशा है।

शोक—कोल्हापुर निवासी श्रीमान् सेठ भूपाल आपा जी जिरते एक वसपारी, मध्यम उदारचित्त

महानुभाव थे आपने अपने न्यायोपाजित द्रव्य में से लगभग डोलाख रुपये दान किये थे। श्रीमान् भद्रक लक्ष्मसेन जी के मठ में "जैन सिद्धान्त विद्यालय" खोला था। पता नहीं अब बड़ किस दशा में है। आप सगल सज्जन महानुभाव थे। कर्णाल काल ने २ दिसंबर के दिन आपको मरा के लिये दृष्टि से ओझल कर दिया है। आपका आत्मा शान्ति लाभ करे। ऐसी भावना है।

शोक—उदगांव (बेलगांव) निवासी श्रीमान् पं० अया शास्त्री एक अच्छे विद्वान् थे। मंत्र शास्त्र, किशकांड में उनका प्रमुख स्थान था उपाध्यायों में अग्रणी थे। गत कार्तिक वरु १३ को आपका देहावसान हो गया है आपके वियोग से जैन समाज का एक रत्न लुप्त हो गया है आपका अमर आत्मा शान्ति लाभ करे ऐसी कामना है।

—अजितकुमार जैन।

समाचार

मिथिला में रजत रथोत्सव—मिथिला दि० जैन प्रचारक ने एक विशाल, बहुमुख्य रजत रथ बड़ी मोटर पर निर्माण कराया है इसका ता: २५-२६-२७ दिसम्बर को बड़े समारोह के साथ रथोत्सव होगा इसी समय स्थानीय सभाओं के अधिवेशन भी होंगे। इस वर्ष रथोत्सव का खर्च

स० सि० दीपचन्द्र जी ने देना स्वीकार किया है। ऐसे सुअवसर पर समाज के मान्य विद्वानों तथा प्रत्येक महानुभावों से निवेदन है कि इस धार्मिक कार्य में सम्मिलित होकर अमिन्न पुण्य संबन्ध करें।

श्रीमान् सेठ शिखीचन्द्र
ज० सेक्रेटरी दि० पंचायत सिवनी।

समाचार

लन्दन के मैजर रेमाण्ड फिलिप्स ने एक ऐसा आविष्कार किया है कि विचार शक्ति द्वारा ही रेलगाड़ी चलायी जा सकेगी। विचार शक्ति द्वारा आप एक पेसी उद्योति पैदा करने हैं कि इसी के बल पर गाड़ी चलने लगती है। इसके द्वारा गाड़ी की गति भी रोकी जा सकेगी।

जर्मनी में एक पेसा ग्रामोफोन तैयार किया गया है कि इसकी आवाज कानों से नहीं बल्कि दाँतों द्वारा सुनी जा सकेगी आवाज बिजली द्वारा पहुंचायी जाती है। बच्चा बहुरा व्यक्ति भी इस आवाज को अच्छी तरह सुन सकता है। खोपड़ी, दुड़ी अथवा दाँतों द्वारा यह आवाज स्पष्टतया सुनी जाती है।

जर्मनी में २४ नवम्बर सन् १९३३ को व्यभिचार और बलात्कार के अपराधियों को नपुंसक बना देने का एक कानून जारी हुआ था। उसके अनुसार अबतक १११ आइमियों को नपुंसक बना दिया गया है।

डार्चेस्टर के एक प्राचीन खण्डहर में एक नर कड्डाल मिला है जिसके सम्बन्ध में पुगतत्वविदों का कहना है कि वह दो हजार वर्ष पूर्व मरे हुए एक वस्त्र का है। यह नर-कड्डाल जमीन में धँस गया था अब इसे खोदकर निकाला गया है।

लन्दन की खबर है कि वहाँ के एक पब्लिक स्कूल के ४ विद्यार्थियों ने गधों पर दुनियाँ की यात्रा करने का फैसला किया है।

कराची १ दिसम्बर—यहाँ एक आदमी की

मूर्गी ने चार टांग और दो परों वाला बच्चा दिया। वह ४ घंटे जीवित रह कर मर गया। स्थानीय अजायबघर वालों ने उसे गलने सड़ने से बचा कर रक्खा है।

दतिया रियासत में आश्चर्यजनक नर-कड्डाल जमीन के अन्दर मिला है।

कहा जाता है कि दतिया के राजा साहब शिकार खेलने गये थे। वहाँ कुछ किम्पानों ने आप को एक जगह दिखाई जहाँ पर जमीन खोदी गयी थी और अन्दर से एक ऐतिहासिक नर-कड्डाल मिला था। वह कड्डाल नापा गया तो लगभग ३१ फीट का निकला टांग १० फीट लम्बी थी।

राजा साहब उमे उठवा कर अपने मडल ले गये।

एक युरोपियन विहानवेत्ता ने कागज के ग्रामोफोन रिकार्ड बनाये हैं जो वर्तमान ग्रामोफोन रिकार्ड के समान बजते और आवाज निकालते हैं।

अमेरिका जर्मनी में फिल्मों के द्वारा फौजों को तालीम दिये जाने का तजकड़ा हो रहा है।

रूस के एक किसान ब.ट नामक ने कई शायियाँ करके १०७ बच्चे पैदा किये हैं। जिन में ८७ अभी तक जीवित हैं।

—सोमा प्रांत के नेता खान अब्दुलग़फ़्फ़ारख़ा गिरफ्तार कर लिये गये हैं।

—अपने पिता श्री जानकीदास बोम की ब.मा.ी का नार पाकर हवाई जहाज द्वारा श्री मुभाष्वन्त कलकत्ता आये। उतरते ही आपको नजरबन्द कर दिया। शीघ्र आनेपर भा पिता के दर्शन न करपाये।

उर्दू-अंग्रेजी जैन साहित्य !

यदि आप अंग्रेजी या उर्दू में जैन धर्म का अध्ययन या प्रचार करना चाहते हैं तो
रूपया विद्यावारिधि बैरिस्टर चम्पतराय जी द्वारा रचित निम्न लिखित पुस्तकों को
खरीदिये—

	Price	Ra.	
1. The Key of Knowledge 3rd Edn.		10 0 0	
2. The confluence of Opposites 2nd Edn.	"	2 8 0	
3. The Jain Law.	"	7 8 0	
4. What is Jainism (Essays and Addresses)	"	2 0 0	
5. The Practical Dharma 2nd Edn.	"	1 8 0	
6. The Sanyas Dharma	"	1 8 0	
7. The House Holders Dharma	"	0 12 0	
8. Jain Psychology.	"	1 0 0	
9. Faith, Knowledge, and Conduct.	"	1 8 0	
10. The Jain Puja. (with Hindi Sanskrit Padaya)	"	0 8 0	
11. Rishabh Deo--The Founder of Jainism	"	4 8 0	
12. " (Ordinary Binding)	"	3 0 0	
13. Jainism, Christianity and Science.	"	3 6 0	
14. Lifting of the Veil.	"	3 6 0	
15. " (Ordinary Binding)	"	2 0 0	
16. Jainism and World Problems.	"	1 0 0	
17. Right Solution.	"	0 4 0	
18. Glimpses of a Hidden Science in original Christian Teachings.	"	0 4 0	
19. Jaina Psychology.	"	0 4 0	
20. Jaina Logic or Nyaya.	"	0 2 0	
21. Jaina Penance.	"	0 2 0	
२२. जवाहराते इस्लाम प्रथम भाग उर्दू	"	० ५ ०	
२३. जवाहराते इस्लाम दूसरा भाग उर्दू	"	० ५ ०	
२४. इत्तहादुल मुखालफीन उर्दू	"	० १ ०	
२५. जैन ला	"	१ ० ०	
२६. भास्मिक मनोविज्ञान	"	० ५ ०	
२७. अज्ञा ज्ञान और चारित्र	"	० ५ ०	

विशेष के लिये रूपया पत्र लिखिये।

सब प्रकार के पत्र व्यवहार का पता—

मैनेजर—दि० जैन शास्त्रार्थ संघ, अम्बाला-छावनी।

अज्ञितकुमार जैन ने " अकलंक प्रिन्टिङ्ग प्रेस, मुलतान में छापकर प्रकाशित किया।

श्री भारतवर्षीय विगम्बर जैन शास्त्रार्थ संघ का पान्तिक मुख-पत्र

जैनदर्शन

आँन० सम्पादक—

पं० चैनसुखदास जैन न्यायतीर्थ

पं० अजितकुमार जैन शास्त्री

पं० कैलाशचन्द्र जैन शास्त्री

स्याद्वादांक पर सम्मति

बाबू कामताप्रसाद जी जैन, एम० आर० ए० एस०

सम्पादक 'बोर' और 'सुदर्शन'

'स्याद्वादांक' अपने विषय का अनूठा और श्रेष्ठ है। ज्ञान चर्चा का समाज में प्रायः अभाव हो गया था, यह अंक उस चर्चा को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिये एक प्रशंसनीय उद्योग है। इसके लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं।

भवदीय—

कामताप्रसाद

इस स्याद्वादांक की थोड़ी प्रतियां शेष रह गई हैं, जो महानुभाव वर्ष २ अंक १ से प्राप्त करने के लिये उन्हें यह अपूर्व सचिव विशेषांक मुफ्त दिया जायगा। अतः प्राप्त करने की शीघ्रता कीजियेगा।

—प्रकाशक

जैन समाचार

श्री दि० जैन महापाठशाला जयपुर

इस पाठशाला का प्रबन्ध जय में नवान कमेटी के हाथ में आया है तभी से पाठशाला में उपाध्याय आचार्य न्यायतीर्थ आदि संस्कृत भाषा धर्म शास्त्र उच्च कक्षाओं की पढ़ाई होने लगी है विद्यार्थी दूने हो गये हैं तथा आर्थिक आय भी बढ़ गई है इस उन्नति से समाजहितैषी महानुभावों को हर्ष होना चाहिये ।

किन्तु कुछ महानुभावों ने जोकि अपने आर को समाज नेता मानते हैं कोजिग करके राज्य की ओर से मिलने वाली मासिक सहायता बंद करना ही है । इसके सिवाय भिन्न भिन्न महानुभावों से भी सहायता बंद कराने का उद्योग किया । इस तरह उनकी शिक्ति बनाने वाली पाठशाला के दिग्गज उद्देश्ये उपकार प्रदर्शन किया है । किन्तु फिर भी वे पाठशाला की प्रगति न रोक सके ।

राज्य के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर तथा ऐजुकेशन मेम्बर मंडोदय से निवेदन है कि वे पाठशाला की सहायता चालू करवाकर शिक्षा प्रचार श्रेय प्राप्त करें ।

--माणिकचन्द्र भावसा (जयपुर)

तारखें बदलीं— गौरीनत में जो स्थापना मसौदस्य होने वाला था उसका तारीख बदलकर अब ता० ६ से १३ जनवरी निश्चित हुई है ।

लगकर—कुछ उ सही नवयुवकों ने जैन इमै-टिक क्लब की स्थापना की है जिसका उद्देश्य नाटक द्वारा समाजमें शिक्षा का प्रचार करना है ।

पटना—(मधुवनी) में १६ ता० के सुबेरे

एक अद्भुत दृश्य नजर आया । जगह २ कुयों और तालाबों में पानी घटने और बढ़ने लगा ।

बहावलपुरा—यहां के नशत्र मा० ने आज्ञा निकाली है कि सम्पूर्ण राजकर्मचारियों आफिस आने समय तुर्की टोपी पहनकर आना चाहिये ।

फिरोजाबाद—से लोक मित्र नामक मासिक पत्र पं० सुरेन्द्र चन्द्र जैन वीर के सम्पादकत्व में जनवरी से प्रकाशित होगा ।

भूल सुधार—गतक में जो लगकर का समाचार छपा है उसमें चार श्रेडल दि० जैन वरीश वाल समाज ने दिये पैसा होता चाहिये ।

'द्वैद्य' गत कई मास से सम्पादक जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण बन्द था । अब 'द्वैद्य' के पुनः प्रकाशन का आयोजन किया जा रहा है आगा है अब १० वां अंक (श्रीताड़) फरवरी मास के प्रथम सप्ताह में पाठकों की सेवा में पहुंच जावेगा ।

द्वैद्य शंकरलाल जी सम्पादक 'द्वैद्य' की स्मृति में ३ मास तक "द्वैद्य" के पिछले वर्ष के फायलों में से कोई सा भी एक फायल विद्यार्थी धर्मार्थ औषधालय और वाचनालयों को केवल डारु मइसूल के दिने 1- के टिकट भेजने पर बिना मूल्य दिया जावेगा ।

दयवस्थापक—द्वैद्य
मुगादाबाद

श्री अकलंकदेवाय नमः

श्री जैनदर्शनमिति प्रथितोप्रगणितमर्ष्मीभवन्निखिलदर्शनपत्तशेषः
स्याद्रादभानुकलितो बुधचक्रवर्णो भिन्नन्तमो विमनिजं विजयाय भूयान

वर्ष २ |

श्री पौष वदी ११—मंगलवार श्री वीर सं २४६१

| अङ्क १२

निर्वाण ।

(१)

चरमोद्देश्य मनुज जायन का, तुम्हें बताते हे निर्वाण !
पर कैसे है रूप तुम्हारा, और कहां है तेरा स्थान ?

कोई कइता आत्म-नाम से-

बनता तेरा रूप त्रिविध ।

कोई अरक्तव्य बतलाता-

तेरा सुन्दर पावन-चित्र । २

(४)

आत्म-विशेष गुणोंका अन्तिम-ध्वंस मुक्ति कोई कहता
बतलाता कोई जब मुक्ति-विष्णु-निकट मानव रहता ।

(६)

यदि होता प्रवृत्त तुम्हारा-

रूप मनोहर हे अमलान !

क्यों मुमुक्षु दुविधा में पड़ते,

क्यों होता मत-भेद-विधान ।

(८)

विवर्तमान तन्वह योगियों का-वादस्थल हे मुखधाम !

बनो शीघ्र क्रीडा-स्थल मेरे, सदा कोटिशाः तुम्हें प्रणाम ।

कोई कहता ब्रह्मरूप में-

लय होजाना है निर्वाण ।

मप्यत्रय दुख-ध्वंस मुक्ति को-

बतलाता कोई मतिमान । ३

(५)

आदि विविध अति जटिलसमस्या-पराभूत है तेरा तथ्य
किंतु मुक्ति कहलाती है जब-पालेते हम अन्तिम-ध्वंस्य ।

(७)

निश्चयस अपवर्ग मुक्ति-

निर्वाण आदि सब तेरे नाम ।

मत विभिन्नता को बतलाने ।

सर्वादृत हे लोक ललाम ।

निर्वाण-सिद्धान्त

(लेखक—पं० श्रीप्रकाश जैन, न्यायतीर्थ, जयपुर)

पूर्णत्व के लिये स्फूर्तिमान होना जीव का स्वभाव है। छोटे-से-छोटे प्राणी भी अपने विकास के लिये उद्यत रहते हैं। संसार में कोई ही ऐसा जीव होगा जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न चाहता हो। प्रत्येक आत्मा अपनी श्रुतियों और न्यूनताओं से उत्पन्न दुःख दुःख से छुटकारा चाहता है, अपनी कमजोरियों का अनुभव कर उन्हें दूर करने की चेष्टा करता है। यही प्रयत्न किसी भी जीव के उत्थान या विकास का प्रधान कारण है। इसे ही अभ्युदय का आविष्कारण या मूलस्रोत कहना चाहिये। निर्वाण भी उत्कृष्ट अभ्युदय या विकास की चरमसीमा का ही नामान्तर है।

निर्वाण ही को मुक्ति, मोक्ष, अपवर्ग निःश्रेयस कैवल्य आदि कहते हैं। यही जीव का वास्तविक अभ्युदय है। ज्यों-ज्यों ज्ञान का उत्कर्ष होता जाता है, त्यों-त्यों जीव अधिक समुन्नत बनता जाता है, अपनी न्यूनताओं की बहुत कुछ पूर्ति कर लेता है। यही कारण है जिससे उत्तरोत्तर विशेष ज्ञान वाले प्राणी अधिक विकसित देखे जाते हैं। तथापि इसमें एक विशेषता है। उत्तरोत्तर विकसित योनियों में जीव का बहुत कुछ उत्थान होजाता है, उसके ज्ञान का भी विकास होजाता है, किन्तु उसकी आवश्यकताएँ बहुत बढ़ जाती हैं। इसका कारण यह कि ज्यों ही प्राणी अपनी पूर्व की न्यूनता और आवश्यकताओं को अपनी कमी समझ कर उनकी

पूर्ति के लिये सयत्न होता है और अपने प्रयत्न में सरुल होजाता है त्यों ही उसे अपने में नवीन श्रुतियाँ दिखाई देने लगती हैं और उनकी आवश्यकताएँ भी बढ़ जाती हैं। यही क्रम चरम विकास तक चलता रहता है। जैसे एक निर्धन पहले तो कुछ द्रव्य प्राप्ति की ही इच्छा करता है, किन्तु ज्यों ही उसके पास कुछ धन सञ्चित होता है, वह उसे उत्तरोत्तर बढ़ाने की ही चिन्ता करता है, कमी भी तृप्त नहीं होता वैसे ही जीव भी जब निम्नतम योनि में रहता है तब वहाँ न्यूनताओं की पूर्ति चाहता है और ज्यों ही कुछ उन्नत बन जाता है उत्तरोत्तर अपने उत्थान की आकांक्षा रखता है, जब तक पूर्ण विकसित नहीं हो जाता।

जैन शास्त्रानुसार सूक्ष्म निगोतिया लज्जिअपर्याप्तक अवस्था जीव की निम्नतम दशा—अत्यन्तिक पतन है। इस योनि में जीव सश प्रकार से अस्वतन्त्र रहता है, प्रायः उसकी सश कुछ सम्पत्ति छिन जाती है। जहां उसकी ज्ञान शक्ति बिलकुल कम हो जाती है, वहां उसका शारीरिक पतन भी अत्यधिक हो जाता है। यद्यपि जीव शक्ति से अनन्त ज्ञानादि गुण विशिष्ट माना गया है, तथापि इस अवस्था में उसकी सश शक्तियाँ अप्रकट रहती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य योनियों में जीव का विकास होता रहता है। मनुष्य पर्याय की प्राप्ति के पूर्व जीव को स्वतन्त्रता मिलती है, पर उसकी सामर्थ्य को ध्यान में

रखकर हम कर सकते हैं कि बहुत कम। मनुष्य-यौनि जीव के उत्थान के लिये सब से अच्छा साधन है। यद्यपि इसमें जन्म लेनेवाला प्रत्येक प्राणी पूर्ण नहीं होता तथापि पूर्ण हो सकने की सामर्थ्य रखता है और पूर्ण बन भी सकता है। इस जीवन में उसे ऐसे साधन प्राप्त होने हैं, जिनका यदि वह सदुपयोग करे तो अपना चरम विकास कर सकता है। मनुष्य की ज्ञान शक्ति इसका सब से अच्छा प्रमाण है।

अपनी शक्ति का सदुपयोग या दुरुपयोग करना जीव के स्वाधीन है। अपने कर्तव्यों को भूलकर अपनी सामर्थ्य की उपेक्षा कर और विद्य-कर्मों में प्रवृत्त होकर अपने को लुप्तकीट बना लेना, अपना सर्वस्व लुप्त देना भी उसके हाथ में है और अपने कर्तव्यों का पालन कर अपने दायित्व को समझ कर, अपनी शक्ति का सदुपयोग कर, अपने को स्वतन्त्र बनानेवाला और संसार की यातनाओं के सन्ताप से अपना उद्धार कर लेना भी उसके लिये शक्य है। जो श्रेयोमार्ग को अपनाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है, उन्हें संसार की यातनाओं से सन्तप्त नहीं होना पड़ता। जो प्रेयोमार्ग को ग्रहण करते हैं, वे संकष्टों की बलुइल में फँस जाते हैं, उनका कभी उद्धार नहीं होता। पड़ला मार्ग परिणाम में सुखकर होता हुआ भी प्रारम्भ में कठिन है, दुःसाध्य है इस लिये सरल मार्ग को अपनाना चाहते हुए जल्दी से सुख प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाले संसारी प्राणी उन्हें पसन्द नहीं करते दूसरा मार्ग परिणाम में कष्टप्रद है, आकांक्षाओं को बढ़ा देने वाला है, तो भी प्रारम्भ में उससे

कुछ शान्ति का आभास मिल जाता है, इसलिये साधारण जीव इसी का अवलम्बन कर लेते हैं। बात यह है कि उत्तम कार्यों का बन पड़ना कठिन है और निम्न कर्म सहज बन जाते हैं। जो समझदार हैं वे कभी भूल पर भूल नहीं करते, हमेशा अपने उत्थान की ओर ही अग्रसर रहते हैं, और अपना उद्धार कर लेते हैं, पर खेद है इस संसार में ऐसे महाबुद्ध अधिक नहीं होते। अधिक जनता अज्ञान और मोह के कारण अपने हित को भूले हुए है, उसे अपने उद्धार की कुछ भी चिन्ता नहीं है। अपने उद्धार की बातें बनाने वाले, मोह-जाल से मुक्त हो जाने का परस्पर परामर्श करने वाले मनुष्य अधिक मिल सकते हैं, पर अपने विचारों को कार्यरूप में परिणत करने वाले तो अवश्य ही थिरले हैं।

मनुष्य-जीवन का प्रधान उद्देश्य है 'अभ्युदय की प्राप्ति'। यह अभ्युदय सम्पूर्ण योनियों में ही जीव का प्रधान-उद्देश्य रहता है, किन्तु मनुष्य जीवन में इसमें और भी विशेषता आ जाती है। इसका कारण यह है कि अन्य योनियों में ज्ञान इतना विकसित नहीं होता जिससे जीव अपने वास्तविक कर्तव्य को पहचान सके। अस्तु इस अभ्युदय की प्राप्ति के लिये ही प्राणी अह-निशि पुत्रार्थ करता है। यह अभ्युदय चाहे इस लोक का हो चाहे परलोक का। इस लोक का अभ्युदय स्थायी नहीं होता, थोड़े ही समय में बह हो जाता है, पर परलोक का अभ्युदय स्थायी और अमर है—पेसा दर्शन शास्त्रियों ने माना

है, यही जीव का वास्तविक कल्याण है, इसे ही निःश्रेयस कहते हैं। यह आत्मा को स्थायी सन्तोष प्रदान करता है, एकबार प्राप्त होजाने पर फिर कभी नहीं जाता। जीव का चरम विकास होजाने पर ही यह अवस्था प्राप्त होती है। इसमें जीव सारे दुःखों से मुक्त होजाता है।

यह मुक्ति या निर्वाण क्या है? इसके सम्बन्ध में हम लोग ठीक-ठीक कुछ भी नहीं कह सकते भारतीय दार्शनिकों ने इस विषय पर बहुत अधिक विचार किया है, प्राचीनकाल के दार्शनिकों में यह एक अच्छे वाद-विवाद का विषय रहा है। मृत्यु के बादमें जीव की अवस्था का प्रत्यक्ष नहीं होता, अतः निर्वाण के सम्बन्धमें विचार परोक्ष प्रमाण का विषय है। जितने भी दार्शनिक हुए उन्होंने अनुमान लगाया है और अनुभव से काम चलाया है। अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, प्रत्यक्ष की सत्यता पर ही अनुभव की समीचीनता निर्भर रहती है। परन्तु इस सम्बन्ध में हम लोगों का प्रयत्न कुछ भी मश्रुत्व नहीं रखता। जब प्राचीन दार्शनिकों के अन्तर्जने सत्य है या मिथ्या—इसका निर्णय करने में भी हम असमर्थ हैं। दार्शनिकों के परस्पर विरुद्ध मत-भेदों ने इस विषय को भावमयकता से अधिक दुरवबोध और विवाद प्रस्त बना दिया है।

अब तो निर्वाण कल्पित है या वास्तविक, मुक्ति तत्त्व कोई पदार्थ है या नहीं, यह निश्चय कर लेना भी बहुत कठिन होगया है। दिव्यज्ञानी ही इसकी वास्तविकता को जान सकते हैं।

चार्वाक का कहना है—स्वतन्त्रता से रहना या मरजाना ही मोक्ष है*। शून्यवादी (माध्यमिक बौद्ध) मानते हैं—आत्म-सन्तति का उच्छेद हो जाना, दीपक के समान बुझ जाना या शून्य में मिल जाना ही मोक्ष है †।

विज्ञानाद्वैतवादी योगाचार बौद्ध (और वैभाषिक तथा सौत्रान्तिक भी) मानते हैं—भावना के प्रकर्ष से दुःख और वासनाओं के नष्ट होजाने पर विषयाकार उपद्रव के अभाव से (विषयो-न्मुख संकल्पों के न होने से) विशुद्ध विज्ञान-सन्तति का उद्भय (उत्पत्ति) हो जाना ही मोक्ष है ‡। प्राच्य नैयायिक मानते हैं—प्राग-भाव के असमान कालीन दुःख का ध्वंस हो जाना, अर्थात् जिस दुःख के नष्ट होजाने पर दुःख का प्रागभाव न रहे, उनका आत्यन्तिक विनाश हो जाय वह ही मुक्ति है -। अथवा इसी प्रकार के दुःखों (ऊह इन्द्रियां, ऊह इन्द्रियों के विषय, ऊह बुद्धियां—पदार्थों के ज्ञान, सुख, दुःख और शरीर §) का आत्यन्तिक विनाश

* “स्वातन्त्र्येण स्थितिर्मरणं वा मुक्तिरिति चार्वाकाः।”

† “आप्तोच्छेदो मोक्ष इति शून्यवादिनो माध्यमिकाः।”

‡ “भावनाप्रचयाभिखिल दुःखवासनोच्छिन्तो विषयाकारोपप्लवाभावेन विशुद्धविज्ञानसन्तानोदयो मोक्ष इति योगाचार प्रमुखाः सर्वे बौद्धाः।”

§ “स्वसमानाधिकरणदःखप्रागभावा समानकालीन दुःखध्वंसः मुक्तिः।”

¶ “दुःखानुपक्षिप्त्वाच शरीरस्यै गौणदुःखत्वम्।” अर्थात् दुःख का कारण होने के कारण शरीर को गौण दुःख कहा गया है।

होजाना ही मुक्ति है १ । वैशेषिक मानते हैं— बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार इन नौ विशेष गुणों का आत्मा से संसर्ग कूट जाना ही मोक्ष है २ । मीमांसक मानते हैं—स्वर्ग की प्राप्ति होजाना ही मोक्ष है ३ । भट्ट मानते हैं—ज्ञान और कर्म के समुच्चय से (नित्य नैमित्तिक यज्ञादि अनुष्ठान करने से) अविनाश्वर सुख प्रकट होजाना ही मुक्ति है ४ । प्राभाकर मानते हैं—आत्म-ज्ञान होजाने पर वैदिक कर्मों के अनुष्ठान से (वैदिक क्रिया-कांड के करने से) धर्म और अधर्म का नाश हो जाने पर शरीर और इन्द्रिय आदि का अत्यन्त विनाश हो जाना ही मुक्ति है ५ । सांख्य मानते हैं—प्रकृति और पुरुष के भेद-ज्ञान से अज्ञान के दूर होजाने पर तीन प्रकार के दुःखों

(आधिदैविक ६ आधिभौतिक ७ और आध्यात्मिक ८) के मिट जाने पर उदासीनता (राग-द्वेष का अभाव) का हो जाना ही मुक्ति है ६ । पातञ्जल-योग-मानते हैं—अविद्या १० अस्मिता ११ राग १२ द्वेष १३ अभिनिवेश १४ रूप पांच प्रकार के क्लेशों के तथा जाति, (जन्म) आयु और भोग रूप बन्ध के नष्ट हो जाने पर स्वतन्त्रता की प्राप्ति होजाना ही मोक्ष है ७ । पाशुपत मानते हैं—पशुपति (शिव, महोदय) के पूजनादिक से जीव रूप पशु का बन्धन रूप (सांसारिक बन्धन स्वरूप) पाश से छुटकारा होजाने पर हमेशा पशुपति के पास रहना ही मोक्ष है ८ । वैष्णव मानते हैं—पञ्चरात्र भादि शास्त्रों में वर्णित विधि से वैष्णव-धर्म का आचरण करने से विष्णु की कृपा होने पर विष्णु-लोक में रहना ही मुक्ति

१ मोक्षश्चात्यन्तसौक्यविशतिदुःखनिवृत्तिः ॥

२ बुद्ध्यादिवैशेषिकगुणान्छेदः पुरुषस्यमात्रः ।

३ स्वर्गादिवैशेषिकमुक्तिरतमीमांसकाः ।

४ ज्ञानकर्मसमुच्चयान्तिष्ठन्मुखाभिव्यक्तिरिति भट्टपात्राः ।

५ आत्मज्ञानपूर्वकवैदिककर्मोपनिष्ठानादधर्मयोः क्षयेदहेन्द्रियाण्यन्तोच्छेद इति प्राभाकराः

६ ज्ञान, उष्ण, वायु, वर्षा, विषुत्पात आदि होने वाले दुःख का आधिदैविक कहते हैं ।

७ जरायुज, अश्रुज, स्वेदज और उद्भिज्ज इन चार प्रकार के प्राणियों के निमित्त से प्राप्त होनेवाला दुःख आधिभौतिक कहलाता है ।

८ शारीरक (ज्वरादिरोग) और मानसिक (प्रयत्नयोग, अप्रयत्नयोग) दुःखों की आध्यात्मिक कहने हैं ।

९ प्रकृतिपुरुष वैवेकेनावेवेकनिवृत्तौ । त्रिविधदुःखनिरोधे कौशलीन्यमिति सांख्यः ।

१० अनित्यागुचिदुःखानाम्नात्म नित्यगुचिसुखात्मन्यास्तिविद्या । अर्थात् विपरीत ज्ञान की अविद्या कहते हैं; अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुःख को सुख और अनात्मा को आत्मा समझना अविद्या है ।

११ दृग्दर्शनशक्त्योरेकालोत्पत्त्याऽस्मिता-अर्थात् दृक्शक्ति और दर्शनशक्ति में भेद प्रतीति न होकर एकात्मता का ज्ञान होना अस्मिता है ।

१२ सुखानुशायागः" अर्थात् सुख होने के पर्याय उम सुख की वासना राग है ।

१३ "दुःखानुशायागः" अर्थात् दुःख होने के पर्याय उस दुःख के प्रतिबिम्ब भावना द्वेष है ।

१४ स्वरसवाही विदुषोऽपि तथाऽहोऽभिनिवेशः । अर्थात् मृत्यु का भय जो प्रत्येक प्राणी में स्वभाव में ही रहता है, अभिनिवेश है ।

• अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशात्पक्षेरापचक्रस्य जात्याद्युभो गरुपबन्धस्य च निवृत्तौ स्वामन्व्यप्राप्तिरिति पातञ्जलाः ।

† पशुपतिपूजनादिभिर्जीवरूपपशोर्बन्धनरूपपारा निवृत्तौ नित्यं पशुपतिसमीपस्थितिरिति पाशुपताः ।

है † । हैरण्यगर्भ मानते हैं—पञ्चाग्नि (चारों दिशाओं में अपने चारों ओर चार अनियां और ऊपर सूर्य) विद्या आदि की उपासना से सूर्य आदि के मार्ग से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होजाना ही मोक्ष है * । एक वृण्ड वेदान्ति मानते हैं— “ मैं ब्रह्म हूँ ” इस प्रकार जीव और ब्रह्म का अभेदरूप से साक्षात्कार होजाने से अविद्या की निवृत्ति होजाने पर सम्पूर्ण उपाधियों से रहित आत्मा का शुद्ध स्वरूप से अवस्थान ही मोक्ष है † । त्रिदण्ड वेदान्ति मानते हैं—जीव का ब्रह्म से भेद और अभेद धृति में कहा गया है उसमें ज्ञान और कर्म के समुदाय के अभ्यास से कर्म की बाधका सहित भेदांश की निवृत्ति हो जाने पर अपने कारण ब्रह्म में लय होजाना ही मुक्ति है () । कितने ही ऐसा भी मानते हैं कि समुद्रके निस्तरङ्गत्व और सतरंगत्वके समान ब्रह्मकी निर्विकार और सत्रिकार अवस्थाएँ वेद सेसिद्ध

हैं । इनमें ज्ञान और कर्म के अभ्यास से सत्रिकार अवस्था का परित्याग होकर जीव के निर्विकार अवस्था की प्राप्ति होजाना ही मोक्ष है † । विशिष्टाद्वैतवादी रामानुज के अनुयायियों का सिद्धान्त है कि—सृष्टि कर्तृत्वादि गुणों को छोड़ कर—संसार का बनाना आदि जो विशेष गुण केवल ईश्वर में ही रहते हैं उनके अतिरिक्त—सर्वज्ञत्व आदि सम्पूर्ण श्रेष्ठगुणों की प्राप्ति पूर्वक परमेश्वर के स्वरूप का अनुभव होजाना ही मोक्ष है † । द्वैतवादी माध्व के अनुयायियों का मत है कि—जगतकर्तृत्व, लक्ष्मीपतित्व और श्रीवत्स धर्म को छोड़कर भगवान के ज्ञान के आधीन दुःखों से रहित सुख ही मोक्ष है † । शुद्ध द्वैतवादी वल्लभ के अनुयायी मानते हैं कि—गोलोक में श्री कृष्ण के साथ में रासलीलादि क्रीड़ाओं का अनुभव कर लेना ही मोक्ष है † । शंकराद्वैतवादि वैश्याकरणां का कहना है कि—चार

† पञ्चरात्रादिशांकरात्या वैश्वधर्मानुष्ठानलब्धविष्णुप्रसादस्य विष्णुलोकस्थितिरिति वैष्णवाः ।

* पञ्चान्तिविद्याउपासनयान्त्रादिमार्गेण ब्रह्मलोकप्राप्तिरिति हैरण्यगर्भाः ।

† अहं ब्रह्मास्मीति जीवब्रह्माभेदमाक्षाकारेणाविद्यानिवृत्तां सर्वोपाधिरहितस्यात्मनः स्वम्बरूपेण स्थितिरित्येकद्वैतवेदान्तिनः ।

() जीवस्य ब्रह्मणा सह भेदाभेदांशुत्वाच्च्यते तत्रज्ञानकर्मसमुच्चयाभ्यासेन कर्मवासनासहितभेदांशनिवृत्तां कारवर्णस्य लय इति त्रिदण्ड-वेदान्तिनः ।

१ समुद्रस्यनिस्तरङ्गत्वसतरङ्गत्वे इव ब्रह्मणो निर्विकारत्वसत्रिकारत्वे अवस्थे श्रुतिसिद्धे एव । तत्र ज्ञानकर्मसमुच्चयाभ्यासात्सत्रिकारावस्थापरित्यागा जीवस्य निर्विकारावस्थाप्राप्तिरिति केचित् ।

२ जगतकर्तृत्वं विहाय सर्वज्ञत्वादिनिश्चलकल्याणगुणप्राप्तिपूर्वको वास्तुदेवयाथात्मानुभवो मोक्ष इति विशिष्टाद्वैतवादिनो रामानुजाया ।

३ जगतकर्तृत्वलक्ष्मीपतित्वश्रीवत्सवर्जं भगवज्ज्ञानायतनिकृत्यसंपूर्णमुक्त्यं मोक्ष इति द्वैतवादिनो माध्वा ।

४ गोलोके श्रीश्रुत्येन सह रासलीलाद्यनुभवो मोक्ष इति शुद्ध द्वैतवादिनो वल्लभोः ।

प्रकार की वाणियों (परा) पर्यन्तिः मध्यमा^१ और बैखरीः) में ब्रह्म परक परा वाणी का साक्षात्कार कर लेना ही मोक्ष है। रसेश्वरवादी कहते हैं—पारय (औषधि विशेष) के सेवन से बुढ़ापा आदि न आना ही मोक्ष है २। कितने ही मानते हैं—स्थान विशेष (काशी आदि) में मरने से ही मुक्ति मिल

जाती है। जैनों ने माना है—उस आत्यन्तिक अवस्था का नाम मोक्ष है, जिसमें आत्मा से सम्पूर्ण कर्म-मल-कलंक के हट जाने पर अविद्य और स्वाभाविक ज्ञानादि गुण के प्रकट होजाने के साथ अज्ञानादि सुख भी प्रकट होजाता है ३। —अपूर्ण

पुनर्जन्म

[गतांक से आगे]

जयपुर में श्री वालों के रास्ते, दड़ापर, पचासों वर्षों से एक साँप के रोगों का इलाज करने वालों का एक अखाड़ा (पार्सी या दल) है। यहां एकबार एक रोगी, जो मरणासन्न था—जिसमें हृदयगत मात्र अवशिष्ट थी, लाया गया। विशेषज्ञों ने उसकी परीक्षा की। बहुमत इसी ओर रहा कि उसका शीघ्रतम उपचार करना चाहिये। यह मत निश्चित होते ही बन्दूकें मंगवाई गईं। तत्काल पास के लोगों से कई बन्दूकें प्राप्त हुईं। रोगी के कान के पास आवाजें करने की विशेषज्ञों ने अनुमति दी। तदनुकूल

कार्य प्रारम्भ हुआ। ४१ बार की आवाजें व्यर्थ हुईं। ४२वीं बार यह शरीर एकदम उड़क पड़ा संपनेमैड ले लिया। इसका भी उपचार किया गया। रोगी सचेत हुआ, तब ठीक हाल जानने और रोगी को बचाने के लिये साँप को मंत्रादि से रोगी के शरीर में बुलाया गया। साँप के शरीर में आजाने पर, उससे सब यथावत् समाचार पूछे गये। साँप ने उत्तर दिया—मैं जैनी हूँ। नाम खस्तावरलाल है। नित्य प्रातः अपने ज्येष्ठालय के दर्शन करता हूँ और मारुजी मन्दिर में शास्त्र सुनता हूँ। (शास्त्र सुनते समय जहाँ वह बैठा

(१) आत्मदर्शनरूप, * अर्धदर्शनरूप, † अन्तरान्तररूप, ‡ वाणीरूप।

१. परा पर्यन्ती मध्यमा बैखरीति चतुर्विधवाचि ब्रह्मपरपरादर्शनमिति शाब्दिकाः।

२. पारदसेवनेन जरादिराहित्यमिति रसेश्वरवादिनाः।

३. निरपरोषनिराकृतकर्ममलकलकूत्याऽशारास्त्याऽऽत्मनोऽचिन्त्यस्वाभाविकज्ञानादिगुणमन्यानद्युखमात्यन्तिकमवस्थांन्तर् मोक्ष इति।

करता था, उसका भी उसने संकेत किया और कक्षा में वहाँ किसी को भी नहीं बैठने देता यह हमारा नौकर है। मकानों की सफाई रखना इसका काम है। मैंने इसे कईबार सूचित कर दिया—भाई, कोठे में एक चक्रचंद्र मरी पड़ी है, इससे वह स्थान अपवित्र हो रहा है, तुम वहाँ सफाई कर दो। यह समझता था, क्या होता है, कभी देखा जायगा। इसी कारण मैंने इसके साथ पेसा किया है। मेरा इसमें और कोई बैर नहीं है। अखाड़े वालों के समझाने पर उसने टोपी को अच्छा बना दिया।

सांप ने अपने पुराने मित्र (बच्चूलाल जी झावड़ा) को भी बुलाया। दोनों मित्र परस्पर गलेमें हाथ डाल कर विशेष प्रेम से मिले। यहाँ तक कि दोनों के आनन्द आश्रुओं की धारा बह चली। सांप ने अपने पुत्र से भी बहुत कुछ बातें कहीं। जिनका लिखना यहाँ उपयुक्त नहीं।

इस अपूर्व घटनाओं को देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। किन्तु आज-कल के से तार्किकों की तब भी कमी नहीं थी। कितने ही लोग कहने लगे, यह सब दोष है। हम तो तब माने जब यह प्रयत्न दिखाई दे। इतनी बात के सुनते ही सांप ने उत्तर दिया—जिन्हें मुझ में सन्देह हो और जो यह बात भुँड समझना हो वह घर पर आवे, मैं उनके सामने निकलूंगा, नीचे के कोठे में से निकल कर ऊपर नाल में खला जाऊँगा। खास-खास आदमी देखने को गये, बात बिल्कुल सत्य निकली। क्या तब भी लोग पुनर्जन्मवाद का विरोध

करेंगे ? हम ऐसी अनेक घटनाओं से परिचित हैं।

अब पुनर्जन्मवाद का प्रचार विनोंविन बढ़ रहा है। भारत में ही नहीं अन्य देशवासी भी इसकी महत्ता समझने लगे हैं। योरुप में परलोक विद्या के अभ्यास के लिये अनेकों विद्वान् प्रयत्न कर रहे हैं। डाक्टर विलियम अल्फ्रेड वेलेस, सर विलियम कुक्स, सर आलिवर लाज, डाक्टर सर आर्थर कोनोन डायल आदि प्रतिष्ठित विद्वानों ने इस विद्या का अभ्यास कर इसे बड़े महत्व की वस्तु बना दी है। इन महानुभावों ने इसके सम्बन्ध में अनेक नवीन पुस्तकें भी निर्माण की हैं। इनके मुख्य विचार ये हैं।

- (१) आत्मा का अस्मिन् शरीर में स्वतन्त्र है।
- (२) उसकी क्षमताओं से विज्ञान अभी तक अनभिन्न है।
- (३) वह हमारी इन्द्रियों के हस्तक्षेप के बिना स्वतन्त्र रूपसे काम कर सकती है।
- (४) प्रकृति में एक प्रकार के आत्मिक तत्व का अस्तित्व है, जो अभी तक हमें अलक्षित है।
- (५) स्थूल शरीर के नाश के बाद आत्मा जीवित रहती है और मृत्यु के बाद वह अपना दूसरा जन्म ग्रहण कर सकती है।
- (६) जीवित और मृतक की आत्माओं में आत्मिक संचारण होता है।
- (७) परलोकगत आत्मा एक ऐसे स्वरूप और अवस्था में रहती है जिसका ज्ञान हमारी साधारण इन्द्रियाँ नहीं प्राप्त कर सकती हैं।
- (८) किन्हीं अवस्थाओं में पड़कर जिनके ठीक स्वरूप का पता अभी तक नहीं लगा है, वे अपने आप जन्म ग्रहण करते हैं।
- (९) ठीक विधि का अनुसरण करने से मृत

आत्माओं तक मनुष्य पहुँच सकता है ।

इस विद्या के आचार्यों का कहना है परलोक विद्या के अभ्यासी प्रेतात्मा के उपसर्गों से पिड़ितों को नीरोग बना सकता है । इन लोगों ने प्रेतात्माओं से सम्भाषण और उनके फोटो आदि लेने की भी युक्तियाँ निकाली हैं । कुछ वर्ष पहले पेरिस में परलोक विद्या के विद्वानों की महासभा हुई थी । इसमें अनेक देशों के प्रतिनिधि थे । भारत की ओर से श्री० बी० डी० श्रृंगि सम्मिलित हुए थे । आपने एक जगह अपनी पत्नी का फोटो लिवाया, कईबार का प्रयास विफल हुआ, किन्तु अन्त में ठीक फोटो आगया

अस्तु, लेख बहुत विस्तृत होगया है । बाँये हेतु भूतानन्वयनात् के सम्बन्ध में हम गये अंकों 'आत्म-तत्त्व' शीर्षक लेख में पर्याप्त लिख चुके हैं । अब अन्त में पुनर्जन्म उपयोगिता के सम्बन्ध में कुछ लिख हम अपने लेख को समाप्त करते हैं ।

“पुनर्जन्म की भावना का मनुष्य के चरित्र निर्माण पर बहुत ऊंचा प्रभाव पड़ता है । जो देश और जाति इन सिद्धान्तों के रहस्य को मली भाँति समझ सकती है, वह चिरकाल तक पतित होकर नहीं रह सकती । भारत वर्ष के क्रान्तिमय दिनों में पुनर्जन्म का सिद्धान्त अपना प्रभाव दिखावेगा ।”

भगवान महावीर और अहिंसा

यूँ तो संसार माँहि नित ही अनन्ते जीव
मरण को प्राप्त होय कोऊ पृच्छे नार्ही है ।
मन्तानन्त-आवर्तन किये मोह प्रविरा से
बार-बार जन्मो मरो कहा चतुराई है ।
धन्य है ते भव्य जीव जन्म मृति नार्हि करे
स्व-पर-कल्याण कर पावै सिद्धताई है ।
ऐसे ही श्री वीर प्रभु नित्य सुख प्राप्त करो
जगत के हित को अहिंसा बतलाई है ।

मूढ जन भ्राम्निवश कहते हैं कि भारत से
अहिंसा के वाद् ने ही वीरता भगाई है ।
विश्व समुदाय कहै—अहिंसा ही सार्व धर्म
जहाँ पूर्ण अहिंसा है वहीं वीरताई है ।
भारत के पतन का हेतु मान लेय ही है
आपस में झूझ २ शक्ति को गमाई है ।
यह माँहि होते थे हजारों मूँक पशु बली
अहिंसा के धरम ने वीरता सिखाई है ।

बलीपर्सिह कागजी, देहली ।

श्रीराम जी आर्य से कुछ प्रश्न

आर्य मित्र वर्ष ३७ अंक ३८ के पृष्ठ १२ में आर्य समाज की डबल गप्पाएक का उत्तर रूप लेख प्रकाशित हुआ है इसमें आपने लिखा है कि पण्डित अजितकुमार जी को उचित तो यह था कि वे किसी आर्य विद्वान् की सेवा में रहकर वैदिक शास्त्रों का भली भांति अध्ययन कर लेते इत्यादि (आप भी तो वैदिक विद्वान ही हैं और-विद्वान्सोहि देवाः—इस मान्य श्रुति के अनुसार आप देवता मित्र होने हैं। देवता अनुत् को छोड़ कर मनुष्य का ही व्यवहार करने हैं; इस लिये अन्ध श्रद्धा को छोड़ कर आप को सत्य का ही व्यवहार करना उचित है और चौथे नियम को भी ध्यान में रखिये। स्वामी दयानन्द जी ने वेद वा निर्जा प्रतिज्ञा तथा ऋषि प्रणाली विरुद्ध ही वेदार्थ किया है इस लिये सत्यासत्य के निर्णयार्थ वेद भाष्य के विषय में हमारी निम्न प्रकाशकाय है—(१) मन्तव्य २ में लिखा है कि—वेदों को शाखा जोकि वेदों के व्याख्यान रूप ब्रह्मादि मन्त्रियों के बनाये गये हैं उनको परतः प्रमाण अर्थात् वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण और जो इन में वेद विरुद्ध वचन हैं उनको अप्रमाण करता है तो जिस यजुर्वेद का स्वामी जी ने भाष्य किया है वह भी माध्यमिनीय शाखा होने से परतः प्रमाण अर्थात् ऋषिकृत ही सिद्ध होता है अब बतलाईये ? कि ईश्वर कृत होने से स्वतः प्रमाण चार वेद कौन से हैं ?।

(२) स्वामी जी ने वेदों की ग्यारहसौ सताईस शाखाएं बतलाई हैं सो इनके होने में प्रमाण क्या ? और मूल वृत्त से शाखा भिन्न होती है या अभिन्न ?। यदि प्रतीकों के होने से ही आप शाखा भेद मानते हैं तो यजुर्वेद अध्याय ३४ मंत्र ४८ को पढ़िये ? और विचार कर उत्तर लिखिये ?।

(३) स्वामी दयानन्द जी ने यजुर्वेद के पञ्चासवें अध्याय में मर भाष्य के ४८ मंत्र प्रकाशित किये हैं—सो इस अध्याय में अड़तालीस ही मंत्र हैं इसके न होने में प्रमाण क्या ?।

(४) यजुर्वेद में काण्डिकाएं होती हैं और एक काण्डिका में कई २ मंत्र होते हैं फिर स्वामी जी ने एक ही मंत्र मान कर सीधा सा मंत्रार्थ कर दिया है—सो यह वेदानुकूल है या विरुद्ध ? और इसके सत्य होने में प्रमाण क्या ?।

(५) ऋग्वेदादि भा० भूमिका पृष्ठ ३६३ में लिखा है कि—केवल मूल मंत्रों के अर्थानुकूल का अनुष्ठान और प्रतिकूल का परित्याग करना चाहिये क्योंकि जो २ मंत्रार्थ वेदोक्त हैं सो सब स्वतः प्रमाण रूप और ईश्वरोक्त कहे हुए हैं इत्यादि। लेख में जो मंत्रार्थ वेदोक्त है उसके अनुकूल ही यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये—तो स्वामी जी के शेरों की बतलाना चाहिये कि उन्होंने किस मूल वेद के मंत्रानुकूल वेदार्थ किया है और जब कि वेदार्थ वेदानुकूल ही नहीं तब यज्ञ के अनुष्ठान की तो बात ही क्या ? जरा प्रमाण सहित लिखिये ?।

(६) स्वामी जीने करना वा छोड़ना सब वेदानु-
कूल ही बतलाया है तो कृपा कर यह बतलाइये कि
यज्ञपात्र और यज्ञोपवीत बनाने का विधान किस वेद
मंत्र में लिखा है। प्रमाण सहित लिखिये अथवा
वेदानुकूल की डींग मारना छोड़ दीजिये ?

(७) आपने लेख में लिखा है कि हिन्दू संप्रदायों
में भी हमको जैनी सम्प्रदाय इस कार्य में सज्जे आगे
दिखाई देता है इत्यादि। सो हिन्दू सम्प्रदायों में तो
हिन्दू शब्द रूढ़ी है सार्थक नहीं। क्योंकि वेदानुकूल
यज्ञादि कर्मों में हिंसा का विधान पाया जाता है।
और जिन धार्मिक कार्यों में वेद विहित हिंसा का
विधान है, ऐसे हिंसा के विधायक वेदों को जैनी
नहीं मानने। तब हिन्दू सम्प्रदायों में जैनियों को
शामिल करना आपका मिथ्या है या नहीं ? लिखिए
कि हिन्दू सम्प्रदायों में जैनी क्योंकर सम्मिलित हो
सकते हैं ?

(८) ईसाई वा यवनों की पुस्तकों में जो हिंसा
का विधान पाया जाता है वह सब वेदानुकूल ही है
इसलिये उनका खण्डन करना मिथ्या है। यदि आप
उनकी हिंसा आदि को वेद विरुद्ध समझते हैं तो
प्रमाणों द्वारा सिद्ध करके दिखलाइये ?

(९) त्रिपादूर्ध्व उर्ध्वपुरुषः ३१-४। इस यजुर्वेद के
प्रमाणानुसार ईश्वर के तीन हिस्से तो आकाश के
बिना ही ऊपर अघर जा लटके। फिर सृष्टिकी
रचना किसने की और किस प्रकार की ? और
जब सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुई थी तब आप उसे
सर्व व्यापक किस प्रकार सिद्ध करते हैं ? प्रमाण
सहित लिखिये अन्यथा ईश्वर जगत्कर्ता की
डींग मारना छोड़िये।

(१०) स्वामी जी ने कहीं तीन और कहीं पाँच
अनादि पदार्थ लिखे हैं। परन्तु 'नाभ्याभासीदन्तरिस्त्रिं
यजु ३१-२३। तस्माद्वा एतस्माद्वात्मन आकाशसम्भूतः
तन्निरियोपनिषद्। इन दोनों प्रमाणों में आकाश की
उत्पत्ति बतलाई है बिना आकाश के कोई भी
पदार्थ स्थित नहीं रह सकता। इस कारण आकाश
के अनादि सिद्ध न होने से तीन वा पाँच पदार्थों को
अनादि मानना मिथ्या है। यदि आप आकाशादि
को अनादि मानते हैं तो किसी वेदमंत्र का प्रमाण
लिखिये।

(११) सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समुल्लास पृष्ठ २३२
में मनुष्याश्रयश्च - ततो मनुष्या अजायन्त - यह
यजुर्वेद में लिखा है। सो ये दोनों ही मंत्रों के टुकड़े
बनावटी हैं और यजुर्वेद में कहीं नहीं लिखे। यदि
इनको सत्य समझते हैं तो सिद्ध करके दिखलाइये

(१२) आपने अमैथुनी सृष्टिसिद्ध करने के लिये
चार मंत्र अधर्ववेद के लिखे हैं परन्तु अमैथुनी सृष्टि के
अतिरिक्त वहाँ पर -उपसर्प-इन ऋचाओं में श्मशान
स्थान को शलाकाओं वा ईंटों से चिन्ना लिखा है।
लिखिए अब आप अमैथुनी सृष्टि किस प्रकार सिद्ध
करते हैं।

(१३) गण्पाष्टक हांकने वाले आपके वे शास्त्र
शास्त्रकार तथा आपके ईश्वर (तीर्थ कर) हैं
इत्यादि। हमारे शास्त्र वा शास्त्रकार तथा तीर्थ
कर तो गण्पाष्टकी नहीं हो सकते परन्तु वेदादि
ग्रन्थों में अप्लील भाषण वा असम्भवाविदोष
तथा हिंसा के विधायक होने से गण्पाष्टकी
अवश्य सिद्ध होते हैं। यदि आपमें कुछ भी
हिम्मत है तो वैदिक विधि के अनुसार उन
दोषों की निवृत्ति करके दिखलावें अन्यथा

गण्पाष्टक हांकने वाले आपके ईश्वर वा वेद स्वयं ही सिद्ध हो जावेंगे ।

(१४) महावीर स्वामी का गर्भ हरण, ऋषभ देव का स्वयं भगनी के साथ विवाह और भरत वा ब्राह्मी दोनों युगल पैदा हुए इत्यादि । दिगम्बर शाखा में आपने गण्य दिखलाने की चेष्टा की है । सो इन बातों का खण्डन हमारे ग्रन्थों में स्वयं ही लिखा है फिर शास्त्रकार वा तीर्थंकर पर आक्षेप करना मिथ्या सिद्ध है—या नहीं यदि आपको अपने बचनों की सत्यता पर कुछ भी अभिमान है तो दिगम्बर शाखा के ग्रन्थों के आधार से सत्य सिद्ध करके दिखलावें अथवा यजुर्वेद में लिखित यजमान की पत्नी का अम्बरत्न से भोग और चक्रवर्ती पुत्र का उत्पन्न होना स्वयं सिद्ध होजायगा ।

(१५) महावीर स्वामी का गर्भ हरणादि वाक्यों को आपने कुछ शब्दों में बदलकर जैन मत समीक्षा द्वारा लिखे हैं जो कि देशली की अशालत से जप्त हो चुकी है और लिखने वाले भादि को अशालत से दण्ड भी मिल चुका है अब यातो आप उक्त वचनों को दिगम्बर शाखा के ग्रन्थों द्वारा सत्य सिद्ध करके दिखलावें अथवा आपके साथ जाते की कार्यवाही क्यों न की जावे ।

नोट:—प्रथम आप स्वामी दयानन्द जी के वेद भाष्य को वेदानुकूल सत्य सिद्ध करके दिखलावें पश्चात् मन्त्रों के ऋषि देवता कृशादि मय प्रमाण के लिखें । यदि आप विधायक ग्रन्थों का प्रमाण न लिखकर केवल स्वामीजी

के वेदार्थ की ही नकल करेंगे तो वेदार्थ विषय में आप की अनभिज्ञता अवश्य सिद्ध हो जावेगी और विधायक ग्रन्थ भी वेदानुकूल होने से ही प्रमाण माने जावेंगे ।

—मङ्गलसैन-जैन अम्बाला क्रावनी

पानीपत-शास्त्रार्थ

(जो आर्य समाज में लिखित रूप में हुआ था)

इस सङ्घ में जितने शास्त्रार्थ हुये हैं उन सब में सर्वोत्तम है इसका वादी प्रतिवादी के शब्दों में प्रकाशित किया गया है ईश्वर कर्तृत्व और जैन तीर्थंकरों की सर्वज्ञा इनके विषय है । पृष्ठ संख्या लगभग २००-२०० के मध्य प्रत्येक भाग का ॥=) ॥=) हैं । -मन्त्री चम्पावती जैन पुस्तकमाला,

अम्बाला क्रावनी

आवश्यक है

“गान्धी झाप” पवित्र काश्मीरी केसर की बिक्री के लिये हर जगह जैन एजेन्ट की जरूरत है । शीघ्र पूत्र व्यवहार करें । भाव १) प्रति तोला । सूचीपत्र मुफ्त । काश्मीर स्वदेशी स्टोर्स, सन्तनगर लाहौर ।

अकलंक प्रेस—में हिन्दी, गुरमुखी व अंग्रेजी का सादा या रंगीन काम बड़ी सफाई से किया जाता है ।

आप्त स्वरूपम्

(ले० श्री० के० भुजबुद्धी शास्त्री,)

किस पाठकों को विदित होगा कि माणिक चन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थ माला में प्रकाशित सिद्धान्त सारासिंघ्रह में 'आप्त स्वरूपम्' नामक एक छोटा ग्रन्थ भी सम्मिलित है। भवन में इस 'आप्त स्वरूपम्' की दो हस्तलिखित प्रतियां वर्तमान हैं। मुद्रित 'आप्त स्वरूप' से भिन्न जो पाठ इन प्रतियों में मिल रहे हैं उन्हें पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर देना ही इस लेख का उद्देश्य है।

इन प्रतियों में से एक का नम्बर २४६ है। यह ग्रन्थ कन्नड़ी लिपि में कागज पर है। उस में आप्त स्वरूप के स्थान में 'आप्त परीक्षा' स्पष्ट लिखा हुआ है। यह प्रति अशुद्ध है। फिर भी मुद्रित प्रति के पाठ से इसके पाठ में कुछ भिन्नता है। जैसे इस प्रति में चौथे श्लोक का उक्तार्थ यों मिल रहा है—

“यस्य नैव च दोषास्ते स्यान्नास्त्यान्वृत्कारणम्”

इस प्रति में ११४ पद्य पाये जाते हैं। ७६ श्लोक के बाद इसमें “इति कल्याण कारकः” लिखा हुआ है। इससे मालूम होता है कि ग्रन्थ यहाँ समाप्त होता है। परन्तु आगे ११४वें श्लोक के बाद “इति आप्त परीक्षा समाप्ता” लिखा हुआ मिलता है। अभी तक के कथन का यही सारांश निकला कि २४६ नम्बर वाली प्रति में ६४ के बदले ११४ श्लोक हैं और ग्रन्थ का नाम आप्त स्वरूप न होकर 'आप्त परीक्षा' है। अब

में उस प्रति के ८० से ११४ के बीच के कुछ श्लोकों को यथावत् इस लिये उद्धृत कर देना चाहता हूँ ताकि अन्वेषक विद्वान इस बात पर खोज कर एक ये श्लोक इसी 'आप्त स्वरूप' के हैं या किसी अन्य ग्रन्थ के।

ध्यानदृग्गण निर्भिन्नवनघातिमहातरुः।

अन्तभवसंतानजयादासीदन्ताजत् ॥ ८० ॥

त्रैलोक्यनिर्जयाघामदुर्हर्षमयदुजयम्।

मृत्युराजं विजित्यासि जिनमृत्युंजयोभवान् ॥

विधुताशेष संसारवन्धनो भव्य बान्धवः।

त्रिपुरारिस्त्वमोशासि जन्ममृत्युजरान्नकृत् ॥ ८२ ॥

त्रिकालावषयाशेषतत्त्व भेदत्रिधोन्धितम्।

केवलालयं ब्रधच्चलुखिनेत्रोसित्वभीशतः ॥ ८३ ॥

नमस्तेऽनन्त बोर्याय नमोऽनन्त सुखात्मने।

नमस्तेऽनन्त लोकाय लोकालोकाविलोकिने ६१

नमस्ते उन्नतदानाय नमस्तेऽनन्त लब्धयः।

नमस्तेऽनन्त भोगाय नमोऽनन्त — — ॥ ६२ ॥

आगे ६४ श्लोक के बाद 'नाम स्तुति' उसके बाद 'श्रीमन्नाकौ इत्यादि स्थापना' फिर ६७ श्लोक के बाद "नामेयस्येत्यादि-द्रव्यस्तव" इसके उपरान्त 'कैलाशाद्रौ-इत्यादि क्षेत्रस्तव'। पुनः ६८ श्लोक के पश्चात् 'भावस्तव' तब 'यं शैवाः समुपासन्ते' यह श्लोक क्रमशः मिलते हैं।

मंगलशुभो यमुद्दिष्टः पुण्यार्थं स्याभिज्ञवकः।

तल्लातीत्युच्यते सद्भिर्मङ्गलं मङ्गलार्थभिः ॥ १०३ ॥

मलं पापमिती प्रोक्तमुपाचारसमाश्रयात्।

तद्वि गालयतीत्युक्तं मंगलं पंडितैर्जनैः ॥ ११४ ॥

अर्हद्गुणागगान्तोत्रम् तन्मुख्यं मंगलं स्मृतं ।
 अमुख्यं तद्गुणौपभ्यात् पूर्णकुंभादिलौकिकम् ॥ १०५ ॥
 प्रधानं मंगलं ब्राह्मः सूरयोऽर्हद्गुणमन्त्रः ।
 तद्गुणकप्रदेशेन सास्यं ब्रह्म्यादि गौणतः ॥ १०६ ॥
 सर्वेऽस्तु तपाश्वाङ्गं सर्वज्ञं बोधवर्जितम् ।
 श्री जिनाधीश्वरं नमि परमानन्दमन्त्रम् ॥ १०६ ॥

आगे आत स्वरूप के ही कुछ पद्य दिये गये हैं । प्रथ-समाप्ति में यह श्लोक मिलता है सम्भक्त्वाङ्कमुत्तमत्तमवयामूलं तपो बीजकं । ज्ञानस्कंधमृदुत्वप्रजुदलं चारित्र्यगाम्नित्रितं ॥ सत्यं छाया युतं सुशौचमुकुलं त्यागोद्गमं संयमा । योर्वं (?) ब्रह्म फलं यजामि विधिना योगीन्द्रकल्पद्रुमम्

अब दूसरी प्रति को देखें । इसका नम्बर १६३ है । यह ग्रन्थ खाण्डित है और यह भी कनडा लिपि ताड़ पत्र पर है । इसमें मुद्रित प्रति का पाठ ही प्रायः शुद्ध मिलता है । इस की पद्य संख्या ७८ है । मुद्रित प्रति में नहीं पाये जाने वाले कई पद्य इसमें मिलते हैं । यह बारा श्लोक संख्या से भी सहज ज्ञात हो जाती है । किन्तु इसमें मुद्रित प्रति के कुछ श्लोक नहीं मिलते जैसे पद्य संख्या १३, १४ और ४० । अब पाठकों के सामने मुद्रित प्रति में नहीं पाये जाने वाले कुछ श्लोक यहाँ उद्धृत किये जाते हैं ।

शब्दमोक्षं महादेवं लौकिकानां मने मतः ।

शब्दतो गुणतश्चैव महादेव स उच्यते ॥

यत्र पद्य मुद्रित प्रति के 'महत्वाशीश्वर त्वाव्य' जिसकी क्रम संख्या २७ है उसके पहले है । मुद्रित प्रति का 'षष्ठमन्त्र्यनामानि' यह ४४वां पद्य इसमें इस प्रकार है ।

'षष्ठमन्त्र्यनामानं सर्वज्ञं सार्वमच्युतम् ।

वक्ष्ये तस्यैव नामानि विद्यान्यत्र विचक्षणैः ॥

मुद्रित प्रति का ५१वां श्लोक का अन्तिम भाग यों है—“ मोहारातिर्महाजेता कर्मजन्मश्वान्तकः । ” मुद्रित प्रति का ५४वां श्लोक के उत्तरार्ध में “ कुशलः ” के स्थान पर 'केवली' है । मुद्रित प्रति के ५६वां श्लोक के प्रथम पाद में 'शुद्ध स्फटिक संकाश' के स्थान में 'शुद्ध स्फटिक संकाश' है । मुद्रित प्रति के ५७वां श्लोक के उत्तरार्ध में 'मोक्षपुत्रं' के स्थान में 'मोक्षेश्वरं' है । मुद्रित प्रति के ५८वां श्लोक के उत्तरार्ध में 'प्रातिहार्य पतिः स्मृतः' के स्थान में 'प्रातिहार्यैर्गलंकृतः' है । मुद्रित प्रति के '५९' श्लोक का स्थान हस्तलिखित प्रति में ६०वां है । मुद्रित प्रति के ६०वां श्लोक का उत्तरार्ध इस प्रति में इस प्रकार है 'संक्रान्तविश्वसदृशं स्वान्ने सन्वितयेद्वि-भुम्' । मुद्रित प्रति में कुल ६४ श्लोक हैं, किन्तु ताड़ पत्र की इस प्रति में ७८ हैं । इस प्रकार १४ श्लोक ताड़ पत्र की प्रति में अधिक हैं । इन में से कुछ पद्य उद्धृत किये जा चुके हैं । मुद्रित प्रति के अन्तिम चार श्लोक इसमें रूपान्तर होकर मिलते हैं । इस प्रकार पृवांकर १४ और अन्तिम ४ श्लोकों को उद्धृत करने की इच्छा होते हुए भी पत्र खाण्डित होने के कारण कुल पद्यों को उद्धृत न कर कुछ पद्य यहाँ उद्धृत किये जाते हैं ।

'रूपिणं चिन्तयेत्तावत् पश्याद्रूपधेवर्जितम् ।

ज्ञानविडात्मकं शुद्धं निर्द्वन्द्वं परमेश्वरम् ॥ ६० ॥

अकारादि हकारान्तं रेफमध्यं सविन्दुकम् ।

तदेव परमं तत्रं योजानाति स तत्त्वविद् ॥ ६३ ॥

उद्यादित्यबिम्बानं प्रमासंभारभासुरं ।
 तौ तं महामौहं पतुष्यन्तं कर्मपञ्जरम् ॥ ६४ ॥
 स्वशेषित कर्माणं नयन्तं परमास्पदं ।
 विश्वतो व्यापकं ध्यायेत्कारं नाभिशरिजे ॥ ६६ ॥
 शिरसरोहशुद्धं सेवणं (?) शशि-शोभितं ।
 साक्षात्स्व मुखाभोजे शरनीहारपाण्डुरम् ॥ ६८ ॥
 प्रमाणनयनिक्षेपैरात्मतत्त्वमथैति यः ।

स व्येति परमात्मानं परमात्मा नमर्यतः ॥ ७१ ॥
 मुद्रित प्रति के ६२वें पद्य के अन्त में
 'निधिस्थ' के स्थान में ताडु पत्र के प्रति में
 'निधिष्ठ' है। मुद्रित प्रति के ६३वें श्लोक के अन्त
 में 'परमात्म' के स्थान में 'परमाद्य' है। मुद्रित
 प्रति के ६४वें पद्य के उत्तरार्ध में 'परहृत्प्रमताय'
 के स्थान में 'पसृष्टयगतार्थ' है ।

क्या देखा ?

(१)
 देखा है उत्सुकता से, जग-जोवन रूपी मेला,
 आता है पथिक अकेला, जाता पथिक अकेला ।
 देखा है बारीकी से, आशाओं का नर्तन है ;
 इस क्षण भंगुर जगती में बस देखा परिवर्तन है ।

(२)
 अवगुण की हैं दुकानें विष, मदिरा के ग्राहक हैं,
 पापों की हैं बहु खानें तृष्णा के सब वाहक हैं ।
 पहना कुचालमें रंगकर मानाभिमान का चोला,
 भीतर तो है चालाकी देखा ऊपर से भोला ।

(३)
 लालच के वशमें होकर, करता है अपना अपना,
 माया की मृदु रजनी में, सुख दुख का देखा सपना ।
 मिट्टी के इक कण कण में है कर्म कृट को रेखा,
 इस जग में बस आंकर के, है इतना ही तो देखा ।

कृष्णचन्द्र जैन, " साहित्य-भूषण "

प्राचीन सिक्के और उनकी उपयोगिता

[गतांक से आगे]

जिस देश का इतिहास नहीं लिखा हुआ है उस देश के राजाओं के साल सम्बत् तो इस प्रकार से भूमि खोदने के कार्य विभाग वाले बतलाते हैं। परन्तु जहाँ सब तरह के इसला पाने के रास्ते गुप्त होजाने हैं वहाँ केवल एक यही रास्ता बाकी रहता है। पंसे राजाओं का सूचिपत्र मिलता है जो पहले बिलकुल भूले जाचुके थे। पर उनका पता केवल सिक्कों से ही लगा है और इन्हीं की सहायता से उनका काल निर्माण किया गया है। जैसा कि कर्नल जेम्स टाड साहब की सन् १६२४ की तलाश से यह पूरा पता लग गया। भारतवर्ष की सीमा पर यूनानियों के सिक्के मिले और ३३ यूनानी, २६ शक और पालव राजाओं के नाम तथा शासन काल का पता लगा। इन राजाओं में से केवल ५-६ का ही पता लग सका है।

केवल सिक्कों से ही इस बात का पता चलता है कि अमुक राजाके राज्यका इतना विस्तार था जैसे कि प्रयाग के किले की मीनार पर यह खुदा हुआ है कि महाराज चन्द्रगुप्त का राज्य उत्तरीय भारतवर्ष में पंजाब से लेकर समता तक था। इससे यह साबित हुआ कि ब्रह्मपुत्र तक था। क्या सिक्के इस बात की गवाही देते हैं? हां, अवश्य।

एक राजा के राज्य का विस्तार जानने के लिये सिक्के हमें बहुत मद्दद दे सकते हैं। इसके सिवाय यदि किसी लेखमें किसी राजा के राज्य का विस्तार लिखा हो तो उसकी सिक्कों द्वारा ही जांच की

जा सकती है। उदाहरणार्थ—इलाहाबाद (प्रयाग) स्तम्भ के लेख में लिखा हुआ है कि महाराज समुद्र गुप्त ने सारे उत्तरीय भारत को (पंजाब से लेकर समता तक) अपने आधीन कर लिया था। किंतु इस बातका समर्थन करने वाला प्रमाण अभी तक नहीं मिला था। पर अब मालूम हुआ है कि यह स्थान ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व की ओर था। क्या सिक्के भी इस बात को सिद्ध करते हैं। हां, अवश्य।

एक सोने का सिक्का महाराज समुद्रगुप्त के समय का और दूसरा उनके पोते स्कन्धगुप्त के समय का, कोटलीपाडा (फरीदपुर जिले) में मिला है इसी प्रकार कई सिक्के इस स्थान में और भी मिले हैं। अभाग्यवश कई सिक्के जो ऐसे ही खोदने से प्राप्त होजाते हैं उनका मिलना कठिन है। ढाका जिले के भूतपूर्व कमिश्नर मिस्टर जे० टी० रॉकिन साहब ने जिन कई सिक्कों को इकट्ठा किया था वे आज कल ढाका म्यूजियम में सुरक्षित हैं। स्कन्धगुप्त के समय के जो सिक्के मिले हैं, उनमें से एकतो बाबू रमेशचन्द्रसेन हैड क्लर्क मैशरपुर म्युनिसिपैलिटी के पास है। दूसरा मि० स्टेपिलन साहब के पास बतलाया जाता है। गुप्तसम्राटों के सिक्के पंजाब के पूर्व सारे उत्तरीय भारतवर्ष में सब जगह पाये जाते हैं। इसी कारण उक्त बात की पुष्टि सिक्कों से होसकती है। स्कन्धगुप्त के पश्चात गुप्त साम्राज्य की अवनति होगई। इसका पता इस बात से भी पूरा २ लगता है कि उनके उत्तराधिकारियों के

सिक्कों के विस्तार की सीमा बहुत थोड़ी है। अर्थात् उनके सिक्के केवल पूर्वीय भारत में ही चलते थे और वह भी एक बहुत थोड़ी संख्या में। इसी से यह सिद्ध होजाता है कि इनकी शक्ति और राज्य की सीमा कितनी छोटी थी।

तीसरी बात यह है कि प्राचीन सिक्के शासन कर्ताओं के धर्म अथवा सम्प्रदाय का भी ज्ञान कराते हैं। और कुछ कुछ इनके द्वारा समय का भी ज्ञान होता है। मुस्लिम काल के पहले के सिक्कों में एक तरफ देवता अथवा देवी की छाप रहती थी। मुस्लिम युग के पूर्व के सोने के सिक्कों में तो यह बात जरूर ही मिलेगी। कनिष्क के सिक्कों से यह पूरा पता लगता है कि किस तरह तो वह पहले ईरानियों के देवताओं को मानता था और किस प्रकार फिर उसने भारत वासियों के देवताओं को मानना आरंभ कर दिया। और अंत में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। यूनानियों का ब्राह्मण धर्म को स्वीकार कर लेना केवल वसनेनगर का प्रसिद्ध कीर्ति स्तम्भ ही नहीं बतलाता वरन् उस समय के सिक्के भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। गुप्तवंश के सम्राटों के धार्मिक विचारों का इतिहास तो अब भी सिक्कों के जरिये बतलाया जा सकता है कुमारगुप्त के सिक्कों पर कुमार (कार्तिकेय) के चित्र देखकर मन कैसा प्रसन्न होता है।

और भी कई ऐसे तरीके हैं कि जिनका प्रयोग करने से सिक्के पुराने छोये हुए इतिहास को प्राप्त करने में पूरी सहायता पहुंचाते हैं। समुद्र गुप्त, चन्द्र गुप्त द्वितीय और कुमार गुप्त

के सोने के सिक्कों का बहुतायत से मिलना यह भी सिद्ध करता है कि उस समय में देश कितना धन धान्य से परिपूरित था, और इनके उत्तराधिकारियों के समय में सिक्कों का कम पाना यह दिखलाया है कि उनका राज्य अथवात इशा को पहुंच गया था। स्कंधगुप्त के समय में खालिस सिक्कों का न बनना यह यह बतलाता है कि साम्राज्य के बुरे दिन आगये थे।

स्कंधगुप्त के उत्तराधिकारियों के समय में सिक्कों का बहुत थोड़ा होना ही यह सिद्ध करता है कि गुप्त साम्राज्य बहुत कमजोर होता जा रहा था। बुद्धगुप्त के समय में तो सिक्कों की कमी इतनी बढ़ गई थी (यद्यपि वह गुप्त साम्राज्य के बहुत से भाग पर राज्य करता था) कि उसका नाम केवल चांदी के दो ही सिक्कों पर मिला है। जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है, सिक्कों से सारु २ प्रगट होता है कि गुप्त राज्य के आखिरी समय में इस वंश को कितना फंछे हटना पड़ा था। और फिर इन राजाओं के सिक्कों का मिलना जो गुप्तवंश के नहीं थे यह बतलाता है कि मगधराज समुद्र गुप्त के वंश का राज्य शासन बिलकुल बंद हो गया था।

अब यह बतलाया जायगा कि इतिहास की कई समस्याओं को किस प्रकार सिक्कों द्वारा सुलझाना चाहिये वा किस प्रकार घटनाओं का काल निश्चित करना चाहिये।

सन् १९०६ में कोटलीपाड़ा (जिला फरीदपुर) की पुलिस की चौकी पर घूंघटशरी प्राप्त में एक ताम्र पत्र मिला था—उसका मतलब यह

यह था कि यह पत्र समाचार देव के शासन काल का है (जो मशराजाधिराज का नाम करके लिखा हुआ था) पत्र के लेख से पत्र का बहुत ही प्राचीन होना प्रतीत होता था । पत्र पाल वंश से पहले का मालूम पड़ता है । श्रीमान् आर० डी० बनर्जी महोदय तो इस लेख और पत्र को बनावटी और जाली बताने में भी नहीं हिचकिचाये । डाक्टर ब्लाक महोदय ने जो उस समय आरखियोलोजिकल सर्वे—(Archaeological Survey) के सुपरिन्टेन्डेन्ट थे इस बात का मजाक उड़ाया कि समाचार नाम का भी कोई राजा हुआ है ।

सन् १९१० में पार्जीटर महोदय ने इसी प्रकार के दो और लेख (पत्रों के संबंध में) छपवाये, जो और भी ज्यादा अज्ञात मशराजाधिराजों के समय के थे । लिपि और लेख को तो अब आश्चर्यजनक नहीं बतलाया जा सकता बनर्जी महोदय भी अब उक्त ताम्र पत्र को बनावटी तथा जाली बतलाने से बंद हुए । पार्जीटर महोदय इन घूंघटहारी के लेखों को शुद्ध छपवाने का कार्य किया ।

कुछ दिनों के पश्चात् दीनाजपुर के जिले में कुमार गुप्त बुद्ध गुप्त आदि राजाओं के समयके उसी प्रकार के पाँच लेख और मिले । प्रोफेसर राधा गोविन्द ने उनको प्रकाशित करवाया उन से बनर्जी महोदय का यह कहना कि यह बनावटी है बिल्कुल असत्य सिद्ध होगया है । फिर भी बनर्जी महोदय ने यह नहीं माना कि उनका कथन (Theory) मिथ्या है । सन् १९२० के

ढाका रिव्यू में मि० ऐन० के० भट्टसाली महोदय ने घूंघटहारी के पत्रों के लेखों को स्पष्टता प्रकाशित किया और कई बातें जिन्हें पार्जीटर महोदय सिद्ध नहीं करसके थे उन्हें भट्टसाली महोदय ने सिद्ध की । परन्तु यह बात दो सिद्धों के हाथ में पड़ जाने से हुई । इनमें से एक मोहम्मदपुर जिला जैसोर, घूंघट हारी के करीब ३० मील उत्तर पश्चिम में मिला था । दूसरे के लिये ठीक २ मालूम नहीं कि वह कहाँ मिला ? ये दोनों सिक्के इस समय इन्डियन म्यूजियम में हैं । जब से ये पाये तब से ही विद्वान लोग इनके विषय के लेखों की खोज में हैं । डाक्टर विन्सेन्ट ए० स्मिथ महोदय ने सन् १९०४ के इन्डियन म्यूजियम के सिद्धों के सूचिपत्र में यह कृपाया था कि ये दोनों सिक्के निश्चय शून्य हैं । स्मिथ महोदय ने एक सिक्के पर राजा का नाम यमधा (Yamudha) पढ़ा । यह सिक्का ईसा की कृष्टी सताशी के करीब का है । मि० बलन महोदय ने ब्रिटिश म्यूजियम के गुप्त काल के सिद्धों के संबंध में पुनः जांच करते हुए फिर विचार किया । वे डाक्टर साहब के जो काल निश्चय किया उस से तो सहमत होगये परन्तु राजा के नाम के बारे में कुछ भी निश्चय न कर सके । उनका कहना था कि नाम 'सहब' या 'यमव' है फिर इसकी बहस बहुत दिनों तक चलती रही अंत में मि० आर० डी० बनर्जी ने इस नाम को शुद्ध यम पढ़ा ।

अपूर्ण

मुक्तिवाद की निःसारता का निराकरण

[गताङ्क से आगे]

सुख दुख को प्राक्तन जन्म के कर्मों का फल न मानकर केवल सृष्टि की विचित्रता मानना भी अविचारित रम्य ही है; क्योंकि संसार में जितने भी कार्य देखे जाते हैं वे सब बिना उद्देशन और निमित्त कारण के पैदा नहीं होते जैसे बिना मिट्टी और कुंभकार के घर या बिना अग्नि के घूम भी पैदा नहीं होता इसी तरह अन्य कार्य भी। चूंकि सुख दुखादि भी आत्मा के पैदा होते हैं अतः इनका भी कोई न कोई अंतरंग कारण होना ही चाहिये। शुभाशुभ कर्म ही इसका कारण हो सकते हैं। जबकि हमें सुखद वाद्य सामग्रियों के रहने हुये दुःख और दुःखद के रहने पर सुख हुआ करता है। यदि कहा जाय कि सृष्टि में सुख दुखादि विचित्रता का पैदा होना स्वभाव ही है क्योंकि इनमें प्रत्येक चीज की व्यवस्था दूसरे से भिन्न होती है जैसे एक वृत्त के अंतर्गत पक्षों में समता नहीं देख पड़ती आदि। तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि यदि ये सांसारिक सुख दुख आत्मा के स्वभाव होते तो कभी भी इनको नष्ट और उत्पन्न नहीं होना चाहिये था, जबकि पदार्थों के स्वभाव कभी नष्ट नहीं होते जैसे अग्नि की उष्णता जिवकी चेतनता, प्रकृति की जड़ता आदि कभी भी नष्ट नहीं होते। चूंकि सुख दुखादि कभी उत्पन्न और कभी नष्ट होते हैं अतः इनका कुछ न कुछ कारण भी होना ही चाहिये। इनको स्वभाव कहना मिथ्या है। इसके सिवाय सृष्टि में जो विचित्रताएं देख पड़ती हैं

वे भी बिना कारण के उत्पन्न नहीं होतीं बल्कि उनका भी कुछ न कुछ कारण हुआ करता है। वृत्त के पक्षों में जो विचित्रता पैदा होती है उसका कारण भी नाना प्रकार परमाणुओं का तरतम रूप में सम्मिलित है; क्योंकि एक प्रकार के ही बराबर रूप परमाणुओं से सब पते बने होते तो उनमें विचित्रता का होना भी संभव नहीं था। अतः जैसे पक्षों में परमाणुओं की विभिन्नतादि विचित्रता का कारण है वैसे ही जीव के सुख दुखादि की विचित्रता का कारण भी शुभाशुभ प्राक्तन कर्म ही हैं; जैसा कि हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं।

जांव क्या है? जन्म के पूर्व वह कहाँ था और मृत्युपर्यंत वह कहाँ चला जाता है? इन प्रश्नों का समझान करने हुये लेखक मजोदय लिखते हैं "विश्व में दो तत्व हैं—(१) चेतन (२) जड़। ये दोनों अशो नाश्रयी हैं और कोई भी स्थान उनसे खाली नहीं है चेतन का विकार यह जीवात्मा और जड़ का विकार यह भौतिक शरीर है। जैसे बिजली सर्वत्र व्यापती हुई भी विद्युत्संच (Battery) के द्वारा विकसित उद्बोधित और अभिप्रकृत होती है। तथा उक्त यंत्रके टूट जाने पर वह कहीं चली नहीं जाती बल्कि वहीं पर अपने मूल तत्व में लीन होजाती है। न वह कहीं से आती है और न कहीं को चली जाती है उसी प्रकार शरीर यंत्र के द्वारा सर्व व्यापक एक ही चेतन तत्व का आंगिक उद्बोधन होता है, और जैसे बिजली उद्बोधित होकर आकर्षणादि क्रियाएं करने लग जाती

हैं वैसे ही शरीरस्थ चेतन तत्व भी उद्बोधित होकर नाना प्रकार की शारीरिक और मानसिक क्रियाएं करने लग जाता है। मृत्यु के बाद पञ्चभूतात्मक शरीर की भांति जीवात्मा भी वहीं पर अपना मूल तत्व (सर्व व्यापी चेतन) में लीन हो जाता है। न वह कहीं से आता है और न वह कहीं को चला जाता है उसकी व्यक्तिता शरीर जन्म होने के कारण शरीर के साथ ही नष्ट होजाती है।

लेखक का उक्त कथन में कपोल कल्पना मात्र है; क्योंकि अब्बल तो इस विषय में कोई प्रमाण ही नहीं है कि सर्वव्यापी एक ही चेतन तत्व है और यह अकारण ही जन्म के समय शरीर (जड़) द्वारा व्यक्त होकर मृत्यु के पश्चात् वह फिर उसी चेतन (सर्व व्यापक) तत्व में लीन होजाता है। यदि इस कथन को थोड़ी देर के लिये ठीक भां मान लिया जाय तो अन्य अनेक वाचारं आकर हमारा गला पकड़ती हैं। हम प्रत्यक्ष से ही देखते हैं कि जिस प्रकार भिन्न २ परमाणुओं के अनंत स्कंध (परमाणु समूह) हमारी दृष्टि में आते हैं वैसे ही अनंतानंत जीव भी अपनी २ देह के बगबर पृथक् २ सत्ता और चेतन्य के धारक पाये जाते हैं। यद्यपि संश्रुतय से चूँकि सब में चैतन्य पाया जाता है और इस दृष्टि से सब के एकमे होने से १ चेतन तत्व कह सकते हैं जैसे कि भिन्न अनंत परमाणुओं में जड़ता पाई जाने से १ जड़ तत्व कहा जाता है; किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि आकाश की भांति एक ही चेतन सर्व व्यापक है और उसका आंशिक उद्बोधन होता है। यदि एक ही चेतन तत्व सर्व व्यापक

मानोगे तो उसे ज्ञानादि स्वभाव युक्त स्पर्श रस गंध वर्णादि रहित निर्लेप ही मानना पड़ेगा। तब फिर जड़ के स्पर्शादि सशित होने से न तो जड़ चेतन को छू सकेगा न चेतन जड़ को। तब फिर एक के संसर्ग न होने से जड़ चेतन को कैसे उद्बोधित कर सकेगा? जब कि मूर्तिक को मूर्तिक ही संसर्ग करके पकड़ सकता है अमूर्तिक नहीं यह नियम सर्वत्र ही दिखाई दे रहा हो तो अमूर्तिक आत्मा को भी वह (जड़) पकड़ कर उद्बोधित नहीं कर सकता, अन्यथा अमूर्तिक आकाश को भी वह उद्बोधित क्यों नहीं कर देता? यदि कहा जाय कि चेतन और जड़ के सर्व व्यापक होने से दोनों में संघर्ष हुआ करता है अतः यह उस को व्यक्त कर देता है तो फिर भी वही कहना पड़ेगा कि आकाश भी सर्व व्यापी है उसका भी जड़ से संसर्ग होता है अतः आकाश भी अभिव्यक्त होना चाहिये। यदि कही कि चेतन को ही वह व्यक्त कर सकता है तो चेतन और उस की अभिव्यक्त प्रकृति जब कि नित्य और सर्व व्यापक है तो क्या कारण है कि चेतन तत्व सबकाम्य एकबार ही व्यक्त नहीं हो जाता? यदि कहा जाय कि सम्पूर्ण जड़ पदार्थ में चेतन को अभिव्यक्त (प्रकट) करने की शक्ति नहीं है बल्कि कुछ में है तथा वे परमाणु जो शरीर रूप बन कर चेतन को अभिव्यक्त कर सकते हैं, जब एकत्र हो जाते हैं तब चेतन भी अभिव्यक्त हो जाता है, तो यह भी ठीक नहीं; क्यों कि ऐसा मानने पर भी सब चेतन अभिव्यक्त होना चाहिये? यदि आंशिक अभिव्यक्ति

को भी स्वीकार करलें तो एक बार भी चैतन्य की अभिव्यक्ति होजाने पर फिर वह लुप्त नहीं हो सकेगा । जिससे कि मृत्यु भी असंभव हो जायगी । लेखक का यह कहना भी युक्ति युक्त नहीं कि मृतक शरीर वैसा सुसंगठित और सुव्यवस्थित नहीं रहता जैसा कि मृत्यु के पूर्व था, क्योंकि हम देखते हैं कि चेतन शरीर के सुसंगठित और सुव्यवस्थित रहने पर ही निकलता है और चेतन के निकलने के बाद ही शरीर अव्यवस्थित होता है । हमने ऐसे कई हृष्ट पुष्ट नवयुवकों को मरते देखा है कि जो बिना किसी रोग और मृत्यु के कारणों के आये शरीर के सुसंगठित रहने पर भी मर गये, शायद लेखक ने भी देखा हो अतः जब कि लेखक की मान्यतानुसार चेतन के अभिव्यंजक शरीर के सुसंगठित और सुव्यवस्थित रहते हुये भी मृत्यु हो जाती है तो (शरीर) को चेतन का अभिव्यंजक मानना भ्रम पूर्ण होने से सिद्ध है ।

इसके सिवाय-आत्मा अपनी २ देह के ही बराबर है; क्योंकि वह उससे बाहर उपलब्ध नहीं होता तो जितनी जगह उपलब्ध होता है वह उतना ही बड़ा होता है । जैसे तिल के एक होने में व्यापक तेल तिल के दाने के बराबर ही मानने में आता है तिल के बाहर निकलने से वह तिल के बाहर नहीं माना जाता । चूंकि आत्मा भी देह प्रमाण ही उपलब्ध होता है । अतः वह भी देह के ही बराबर है । इस तर्क द्वारा भी आत्मा देह के बराबर ही सिद्ध होता है । यदि कहे कि देहस्थ आत्मा

को सर्व व्यापक चैतन्य का अभिव्यक्त अंश है, तो फिर हम भी यह कहने के लिये तैयार हैं कि तिली में जो तेल है वह सर्व व्यापक तेल का अंश है, वस्तुतस्तु तेल भी एक सर्व व्यापक पदार्थ है । इसी प्रकार यह घर भी सर्व व्यापक घर का एक अंश मात्र है वास्तव में एक 'सर्व व्यापक घर' नाम का भी एक पदार्थ है जो समय २ पर परमाणुओं के द्वारा अभिव्यक्त होता रहता है । यदि कहा जाय कि यहाँ तो प्रत्यक्ष से ही बाधा आ रही है तो आत्मा को सर्व व्यापक चैतन्य का अंश मानने में भी वही बाधा गला पकड़ रही है ।

विद्वान लेखक ने चेतन को सर्व व्यापक सिद्ध करने में जो बिजली और विद्युत्चक्र का उदाहरण दिया है वह भी गलत है क्योंकि बिजली कोई सर्व व्यापक पदार्थ नहीं है बल्कि वह बैटरी में रक्खे हुए मसाले और बल आदि चीजों के के संयोग से पैदा होती है । जबतक मसाले में जलने की शक्ति है अर्थात् विद्युत् रूप चमक उत्पन्न करने योग्य परमाणुओं का सङ्गठन बना रहता है तब तक तो चमक पैदा होती रहती है और उ्यों ही मसाला जल चुकता है फिर उससे चमक उत्पन्न नहीं होती अर्थात् एक ही मसाले से चमक सदा उत्पन्न होना चाहिये सो होती नहीं, अतः विद्युत् सर्व व्यापक नहीं । ऐसे ही पत्थरों में संघर्ष होने से, माबिस और सींक की रगड़ से अग्नि उत्पन्न हो जाती है और भी कई ऐसे संयोग होने पर पदार्थों की अवस्थायं विभिन्न ही उत्पन्न हो जाया करती हैं पर उतने मात्र से ऐसा नहीं कहा जा सकता

कि वे सर्व व्यापक हैं, अथवा सर्वत्र का यह सिद्धांत भी सिद्ध हो जायगा कि सर्व सर्वत्र विद्यमाने अंगुलमे हस्तियूथगतमस्मि अर्थात् सब परमार्थ सब जगत् मौजूद हैं अंगुलि के अन्त भाग पर सैकड़ों हाथियों के मूँड अन्तर रहे हैं पर व्यक्त नहीं हैं—जो कि प्रत्यक्ष से ही बाधित है । अतः विद्यत का दृष्टांत भी आत्मा को देह प्रमाण ही प्रमाणित करता है क्योंकि वह स्वयं सर्व व्यापक नहीं है ।

एक सर्व व्यापक अखंड चेतन तत्व के न मानने में एक बात यह भी है कि हमारे शरीर के रोम मन्त्र उखाड़ने पर तद्देहस्थ सारी आत्मा को दुःख और इच्छादि स्थान पर सुख होता है वैसे ही यदि शरीर के बाहर भी इसमें चेतन का अंग मौजूद होता तो उसे भी सुख दुःख होना चाहिये । ऐसे में हमारा सुख आपको और आपका दुःख हमको भी होना चाहिये; क्यों कि एक ही चेतन के हम अंग हैं । यदि कहा जाय कि हमारे शरीरों के भिन्न २ होने से चेतन के एक रहते हुए भी ऐसा नहीं होना अर्थात् एक दूसरे के सुख दुःख मालूम नहीं होने, तो यह कहना भी ठीक नहीं क्योंकि अखंड चेतन के सुख दुःखादि भी एक होना चाहिये शरीर उसमें बाधा कैसे पहुँचा सकता है जबकि सुखादि चेतन के ही अमूर्तिक रूप से शरीर से भिन्न हुआ करते हैं । अथवा नासिका से होने वाला सुख नासिका में स्थित आत्माओं को और रीढ़ खींचने से होने वाला दुःख रीढ़ खींचने के स्थान पर ही होना चाहिये, शरीरस्थ सारी आत्मा को नहीं ।

किन्तु होता सारी ही आत्मा को है अतः चेतना देह के ही बराबर सिद्ध होती है । न कि सर्व व्यापक यदि सर्व व्यापक होता तो उसका गुण ज्ञानादि भी सर्वांशों को होता ।

दूसरे यदि चेतन तत्व को एक मान कर सर्व व्यापक माना जाय तो फिर उसमें हलन चलन रूप क्रिया भी नहीं हो सकती, क्योंकि सर्व व्यापक परार्थ निश्चित देखे जाते हैं जैसे आकाश । अतः शरीर के द्वारा अभिव्यक्त चेतन जिस स्थान पर अभिव्यक्त हो उसे धरती पर रहना चाहिये, न कि हजारों मील चलना चाहिये जैसा कि हम चलते हैं । ऐसा करने से एक सर्व व्यापक तत्व की व्यापकता में बाधा पहुँचती है क्योंकि व्यापक (सर्वव्यापक) परार्थ में हलन चलन कैसा ? मैं एक कोण आया, आदि क्रियाओं से 'मैं' 'मैं' के द्वारा होने वाला ज्ञान प्रयत्न से ही यह सिद्ध कर रहा है कि आत्मा हमारे ही शरीर के बराबर है । अतः इस निर्बाध प्रयत्न से सुख जीवों की अनन्तता और देह प्रमाण स्थिति को न मान कर वक्त अनेक जीवों और वातावरणों से पूर्ण अष्ट एक सर्व व्यापक चेतन परार्थ की कल्पना करना वस्तुतः अपेक्षणीय है ।

जीव न कहीं से अन्त है और न कहीं को चला जाता है" लेखक की इस बात का खंडन करने के लिये हमें उस बालक का याद आती है जो कुछ दिव पहले मोरेना (अ्यालियर) में भाष्य था और अपने पूर्व जन्म की कहानी कह कर बतलाता था कि मैं अमुक डाकू था और मुझे अमुक सिपाही ने गोली से अमुक स्थान पर मार डाला है इसलिये मैं अब उससे बड़ा महत्त्व लंगा, तब अ्यालियर बरेण ने उक्त घटना की जांच की, सिपाही से माफी मांगवाई और

बाह्यक को जन्म लेकर विना किस। इसी प्रकार और भी कई घटनाएँ हमारे सुनने में आस करती हैं जो अख्तवारी जगत में छिपी नहीं हैं। डार्लिन (आइलैंड) में एक तीन वर्ष का बच्चा लोड़े की जंजरों को नोड़ देता है और पशुओं वगैरह विना सिखाये ही बजा लेता है तथा कठिन २ प्रश्नों के उत्तर भी देता है इसने उसके पूर्व जन्म कृत कर्म और संस्कारों की संकटता ही प्रकट होती है।

इस सब बातों से जन्ममरण की परंपरा अनादि सिद्ध है। और बड़ कर्मों के निमित्त से ही होरही है। शुभाशुभ कर्मों के निमित्त से जीव को जैसा अच्छा बुरा और छोटा बड़ा शरीर मिल जाता है, आत्मा के प्रदेश भी संकुचित और विस्तारित होकर (दीपक के प्रकाश की तरह) देश में समा जाते हैं। वस्तुतः जीव अमर है जो कर्म शक्ति से मुक्त होकर स्वतंत्र

हो जाता है वह फिर कभी भी जन्म मरण कर्मों के बंधे संसारमें बाध्य नहीं होता (नोबल से अक्षर की तरह) और इसीलिये मुक्ति के साधनभूत भद्रा ज्ञान, सहावरण, तपस्वशांति का करना भी सार्थक है। अतः लेखक का इस विषय में यह लिखना कि जन्म मरण बाद और मुक्तिवाद कोरी कल्पनाएँ हैं, कुछ सूत्र नहीं रखता। जन्मान्तरवाद और मुक्तिवाद का सिद्धांत अटल है, जैसा कि हम पहले सिद्ध कर चुके हैं।

आशा है कि लेखक महोदय के काजित युक्तिगों और प्रमाण हीन लेख से उपन्न हुआ पाठकों का (उक्त विषय में) धन हमारे इस लेख से दूर हो जावेगा और लेखक महोदय भी पत्रगत को छोड़ कर हमारे इस लेख पर विचार कर अपना सिद्धांत पुनः तर्क की कसौटी पर कसेंगे।

—नाथूगाम इंगोरीय

आज कल की बहार बादाम पाक ।

बड़ बाजाम विस्तृत अर्द्ध गैशर्भों तथा मकरध्वज मोती व अन्य अनेक औषधियों से बनाया गया है। अत्यन्त स्वादिष्ट है। हर प्रकार के प्रमेह अपुंसकता को दूर कर बल देता है। मूल्य बढ़ाता है।

मूल्य फी सेर ४) रूपया ।

हमारे यहाँ असली मकरध्वज, मृगक, स्वर्ण भस्म, च्यवन प्राण, (शहद रहित) प्राणासब आदि सबही प्रकार की औषधि (शुद्ध जल रहित)। अति उत्तम और उचित मूल्य में मिलती है। इंद्र सुधा — प्रमेह, अपुंसकता नाशक बलकारक मूल्य १)

इन्द्रावृत — स्वादिष्ट भरपूर पाचक मूल्य १) इंद्र पुटी — बाल रोग नाशक पुष्टिकारक मूल्य १)

प० इन्द्रसणि जैन वैद्य शास्त्री, इन्द्र औषधालय, अलीगढ़ ।

जैन धर्म का मर्म और पं० दरबारीलाल जी

(ले०—१० राजेन्द्रकुमार जैन, गायतीर्थ)

क्या नग्नता मोक्ष के लिये
अनिवार्य नहीं है ?

पं० दरबारीलाल जी विगम्बरत्व को ही भ० पार्ष्वनाथ और भ० महावीर के शासन में अन्तर की बात नहीं मानते किन्तु ब्रह्मचर्य को भी भावने इसके साथ लिया है । आपका कहना है कि भ० पार्ष्वनाथ ने अहिंसा, सत्य, अस्त्रोन्नय और अपरिग्रह इन चार महाव्रतों का उपदेश दिया था किन्तु भ० महावीर ने ब्रह्मचर्य को भी उनके साथ ही लिया है । इस प्रकार भ० महावीर ने चार के स्थान पर पांच महाव्रतों का उपदेश किया है ।

विगम्बरत्व के सम्बन्ध में तो हम अपने पिछले लेख में यथेष्ट प्रकाश डाल चुके हैं । अब हमको इस लेख में ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में विचार करना है । दरबारीलाल जी ने अपनी इस बातके समर्थन में दो प्रमाण लिखे हैं । एक उत्तराख्ययन का केशि गौतम संवाद और दूसरा मूलाचार । ये दोनों प्रमाण आपके ही शब्दों में निम्न लिखित हैं—

“केशि—चार प्रकार के चारित्र को महावीर ने पांच प्रकार का क्यों बतलाया ? जब दोनों का एक मार्ग है तब अन्तर का कारण क्या है ? गौतम—पार्ष्वनाथ के समय में लोग सरल प्रकृति के थे । अब कुटिल प्रकृति के लोग हैं । उनको स्पष्ट समझाने के लिये ब्रह्मचर्य के

विधान की आवश्यकता हुई” ।

“वावीसं तित्थयरा सामाश्रिय संजमं उवडिस्सन्ति”
क्षेत्रुय ठावागियं पुण भयवं उस होय धीरो य ।
मूलाचार ५३३—वाहिस तीर्थकर सामायिक संयम का उपदेश करते हैं और भगवान् ऋषभ और धीर क्षेत्रोपस्थापना का उपदेश करते हैं” । उत्तराख्ययन के इस प्रश्नोत्तर की प्रमागिकता से पूर्व हम इसके हिन्दी भाषान्तर की परीक्षा करना आवश्यक समझते हैं । दरबारीलाल जी ने उपर्युक्त हिन्दी वाक्य उत्तराख्ययन के निम्नलिखित प्राकृत शब्दों के भाषान्तर स्वरूप लिखे हैं—

चाउज्जामो इमो धम्मो जो इमो पंच सिक्खिओ ।
देसिओ वड्ढमाणेण पामेण य महामुणी ॥ २३॥
एग कज्ज पचत्ताणं, विशेषे कि नुः कारणं ।
धम्मो दुविहे मेहावि कडं विपच्चओ न ते ॥ २४॥
ततो केसि न्युबंतंतु गोयमो इण मच्चवी ।
पन्ना समिकखिय धम्मतां तत्तेविणिच्छियं ॥ २५ ॥
पुरमा उज्जु जइडाओ, बंकजइडाओ पाच्छुमा ।
मज्जिमा उज्जुपन्नाओ तेण धम्मो दुहाकय ॥ २६ ॥
पुरिमाणं दुव्विसोज्जकोओ, चरिमाणं दुरणुपालओ ।
कयोमज्जिमगाणं तु सुव्विसोज्जको सुपत्तओ ॥ २७॥

उत्तराख्ययन केशिगौतम संवाद

दरबारीलाल जी के इस प्रश्नोत्तर के भाषान्तर के सम्बन्ध में पहली बात तो यह है कि हिन्दीने कौत्तम के पूरे उत्तर को नहीं लिखा किन्तु उसका एक प्रेश लिखा है । गौतम का पूरा उत्तर बहुत २६—२७ भाषा में है । इनका भाषय यह है कि प्रथम

तीर्थङ्कर भ० ऋषभदेव के समय के साधु सरलता से समझते हैं और अन्तिम तीर्थङ्कर भ० महावीर के समय के साधु बक और मूर्ख होते हैं। पहिले तीर्थङ्कर के शासन के साधु कठिनाता से समझते हैं और अन्तिम तीर्थङ्कर के शासन के बड़ी कठिनाता से पालन करते हैं। किन्तु बीच के तीर्थङ्करों के शासन के साधु सरलता से समझते और पालन करते हैं अतः धर्म का दो तरह से बर्णन किया है।

गौतम के उत्तर के इस आशय से पाठक समझ गये होंगे कि गौतम ने अपने उत्तर में २५ तीर्थङ्करों का उल्लेख किया है। उन्होंने केवल भ० पार्ष्वनाथ का उल्लेख करते हुये ही केजि के प्रश्न का समाधान नहीं किया है। गौतम के समाधान में चौबीस तीर्थङ्करों का उल्लेख रहने पर भी द्रवारी लाल जी ने अपने भाषान्तर में केवल भ० पार्ष्वनाथ को ही क्यों लिया है या भ० पार्ष्वनाथ से पूर्व २२ को क्यों छोड़ दिया है ?

पेसा होना गलती से या सरलता से भी संभव है। गलती से भेरा आशय यह है कि किसी पद का अर्थ ध्यान में न आवे और आशय लिखते समय उस का उल्लेख रद्द जाय। यह बात प्रस्तुत भाषान्तर में स्वीकार नहीं की जा सकती इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि शेष तीर्थङ्करों के वाचक शब्द ऐसे कठिन नहीं हैं दूसरे गाथाओं में वे ऐसे स्थान पर हैं कि जिनके दृष्टि से परे होजाने पर गाथाओं का अर्थ ही नहीं बैठ सकता।

सरलता से इनके छोड़ देने वाली बात भी स्वीकार नहीं की जा सकती। पेसा तो तब हो सकता था जबकि शेष तीर्थङ्करों के सम्बन्ध की

बातों समाधान से असम्बन्धित होती या उनका प्रस्तुत समाधान से कोई उल्लेख योग्य सम्बन्ध न होता। बात यह है कि द्रवारीलाल जी ने यह सब जानकर और बड़ी बुद्धिमानी के साथ किया है।

द्रवारीलाल जी का कहना है कि भ० पार्ष्वनाथ से पूर्व जैतधर्म का अस्तित्व अंधकार में है और चौबीस तीर्थङ्करों की मान्यता एक कल्पित बात है तथा इसकी कल्पना भ० महावीर के बाद की है।

गौतम स्वामी के प्रस्तुत समाधान को उनके ही शब्दों में उपस्थित करने से निम्नलिखित बातें भी प्रमाणित होती हैं—

(१) चौबीस तीर्थङ्करों की मान्यता भ० महावीर के समय में भी थी, क्योंकि यह संवाद उस ही समय का है जब कि भ० महावीर सर्वज्ञ हो चुके थे और विहार कर रहे थे।

चौबीस तीर्थङ्करों के अस्तित्व का प्रतिपादन भ० महावीर के ही द्वारा हुआ था, क्योंकि गौतम स्वामी जन्म के ब्रह्मण थे और भगवान के केवली होने बाद उनके भक्त हुए थे। इन को जो कुछ भी ज्ञान हुआ था उसका आधार भगवान का उपदेश ही था। गौतम भगवान के भक्त हुए थे नकि किसी परम्परा विशेष के अतः उनके द्वारा चौबीसी को कल्पना की बात भी स्वीकार नहीं की जा सकती।

इसबातों से द्रवारीलाल जी की उपर्युक्त बात का प्रतिवाद होता था अतः द्रवारीलाल जी ने गौतम के समाधान के इस अंश को छोड़ दिया। किसी भी सत्याभ्येष्टी से पेसी आशा नहीं की जा सकती। उसका कर्तव्य अपनी

सम्प्रति के अनुसार प्रमाणों को ढालना बर्ही है किन्तु प्रमाणों के अनुसार अपनी सम्प्रति को बनाना है ।

दरबारीलाल जी को उत्तराध्ययन का यह अंश यदि पेटशासिक प्रतीत होता था और इस को वह भ० पार्ष्वनाथ के अस्तित्व में सबसे प्रबल प्रमाण स्वीकार करते हैं जैसाकि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है तो उनका यह भी कर्तव्य था कि वे इसी पेटशासिक संवाद में भ० महावीर के समय चौबीस तीर्थकरों की माण्यता को भी स्वीकार करते। ऐसी परिस्थिति में उनको न तो समाधान के अंश विशेष को छोड़ना पड़ता और न इस समालोचना का पात्र ही बनना पड़ता है। किसी भी सत्यान्वेषी से तो ऐसी ही भाशा की जा सकती है। यह तो हुई

समाधान के आशय को छोड़ देने की बात। अब देखना यह है कि क्या वास्तव में भ० पार्ष्वनाथ और भ० महावीर के शासन में ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में अन्तर है।

उत्तराध्ययन और मूलाचार के अतिरिक्त अन्गार धर्मासूत १ चारित्रभक्ति २ आवश्यक निर्युक्ति ३ और प्रज्ञापना सूत्र की मलयगिरि टीका ४ आदि दिग्म्बर और श्वेताम्बर ग्रन्थों में भी भ० पार्ष्वनाथ और भ० महावीर के शासनभेद का उल्लेख मिलता है।

इन चार शास्त्रकारों में से पहिले दो दिग्म्बरी हैं तथा बाद के दो श्वेताम्बरी हैं। दिग्म्बरी शास्त्रकारों का समय क्रमशः ईसा की दसवीं और चौथी शताब्दी है। श्वेताम्बरी तो आवश्यक निर्युक्ति को भद्रबाहु रचित मानने हैं किन्तु इतनी बात तो अवश्य

(१) दुःशोधयुज्जडैरिति पुनरिव वीरोऽऽशुद्रप्रतादिभिदा ।

दुष्पालं बकजडैरिति साम्भं नाथरे सुपटुशश्याः ॥ ९-८७

इस भी की रबीपक्ष टीका निम्न प्रकारके है— अदृशदुपदिष्टवान् । कोऽसी ? वीरोऽन्तिरतीर्थकरः । किं तत् । साम्भं साम्भिकारव्यं चारित्रम् । क्या प्रतादिभिदा मतसमिति गुणित मेदेन

(२) तित्तः मन्मगुण्यरतनुमनोभाषा निमित्तोदयाः

पभेर्यादि समाश्रयाः समितयः पंनव्रतलीप्यपि ।

चारित्रोपहन्तं त्रयोदशतयं पूर्वं न दिष्टं परै-

रानां परनेष्ठिनो जिनपते वीराज्जमाभो वयम् ॥७॥

(३) बावीसं त्रिभपरः सामाषय संजमं उव इमंति ।

छेधो बट्ठावण्यं वयन्ति उमहो य वीरोष ॥६२४६॥

(४) यद्यपि सर्वमपि चारित्रमविरोधतः सामाधिकम् तथापि छेदादे विशेषं वैशेष्यमाहं नयंतः शीर्वांतरंथ नांनतरं भजते..... ।

है कि यह भी एक प्राचीन शास्त्र है। जहाँतक शासन भेद के कारण का संबन्ध है वहाँतक ये चारों शास्त्र तथा उत्तराध्ययन और मूलाचार एकमत हैं। इन सबमें शासन भेद का कारण एकही बतलाया है। येही जब शासन भेद का वर्णन करते हैं तब इनकी यह एकता भङ्ग होजाती है। उत्तराध्ययन और अकेला उत्तराध्ययन इसको एक तरह से प्रगट करता है और शेष पाँचों इसको दूसरी तरह से बतलाते हैं। उत्तराध्ययन का कहना है कि यह भेद चतुर्शाम और पाँच के आधार से हुआ है। तथा शेष पाँचों का कहना है कि इस भेद का आधार सामायिक और छेड़ोपस्थापना है। दरबारीलाल जी ने अपनी लेख माला में इनमें से केवल दो का (उत्तराध्ययन और मूलाचार का) उल्लेख किया है। उत्तराध्ययन के प्रस्तुत अंश का अर्थ तो आपने चार और पाँच महाव्रत किया है तथा मूलाचार के विवादस्थ अंश को उत्तराध्ययन की लाइन पर डाने की चेष्टा की है। आपने लिखा है कि मूलाचार की विवादस्थगाथा में दो स्थानों पर 'य' का प्रयोग हुआ है इसमें सामायिक के साथ छेड़ोपस्थापना के अतिरिक्त शेष तीन चारिषों को भी लेलेना चाहिये। उस ही सम्बन्ध में अगाड़ी बलकर आप लिखते हैं "विष्णुकुमार भादि मुनियों के चारिष से मालूम होता है कि उस समय प्रायश्चित्त लिखा जाता था और प्रायश्चित्त के वाङ् संयम छेड़ोपस्थापना कइलाने लगता है। इससे यह बात सारु मालूम होती है कि महावीर के पहिले छेड़ोपस्थापना संयम था परन्तु किसी कारण से अहिंसा, सत्य, अकार्य और अपरिमिद् इन चार यमों के स्थाप में सामायिक, परिहार विमुक्ति भादि चार संयम आगये हैं। कुछ भी हो परन्तु यद् बात दोनों

सम्प्रदायों को स्वीकृत है कि पार्ष्णनाथ के समय में चार यम थे और महावीर के समय में पाँच होगये।"

लेखक ने छेड़ोपस्थापना शब्द के अर्थों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो उनको ऊपर की पंक्तियों के लिखने की आवश्यकता न पड़ती। प्रस्तुत छेड़ोपस्थापना और प्रायश्चित्त के बाद की छेड़ोपस्थापना में यद्यपि शब्द की दृष्टिसे समानता है किन्तु अर्थ में महान् अन्तर है। प्रस्तुत छेड़ोपस्थापना का वाच्य भेद स्वरूप धर्म है और प्रायश्चित्त वाली छेड़ोपस्थापना का स्थितिकारण। कौन कहता है कि बीचके बाईस तीर्थङ्करों के शासन में साधुगण प्रायश्चित्त नहीं लिया करते थे। लेखक ने यदि मूलाचार पर ही दृष्टि डाली होती तो उनकी वहाँ इसका स्पष्ट उल्लेख मिल जाता। मूलाचार में स्पष्ट स्वीकार किया है कि बीच के तीर्थङ्करों के शासन के साधु अपराध होने पर ही प्रतिकर्मण्य किया करते थे तथा भादि और अन्तिम तीर्थङ्कर के शासन के साधुओं के लिये यह आवश्यक नहीं। अन्य शास्त्रकारों ने भी ऐसा ही वर्णन किया है।

बीच के तीर्थङ्करों के शासन में इस छेड़ोपस्थापना के स्वीकार कर लेने पर भी उस छेड़ोपस्थापना का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता जिसका निराकरण मूलाचार ने किया है। इस छेड़ोपस्थापना से भाव तो भेदरूप चारिष से है—इस ही लिए स्वयं मूलाचार कार ने ही अगाड़ी बल कर छेड़ोपस्थापना के स्थान पर पंचमहाव्रत शब्द का प्रयोग किया है। अन्य शास्त्रकारों ने भी इस छेड़ोपस्थापना से ऐसा ही भाव किया है।

मूलाचारकार का तो एकम्य केवल इतना ही

हैं कि बीच के तीर्थंकरों ने चारित्र्य का संश्लेष से वर्णन किया था आदि और अन्तिम तीर्थंकर ने इसही का विशदता के साथ विवेचन किया था । उसही भाव से उन्होंने ने सामायिक और छेदोपस्थापना शब्दों का प्रयोग किया है—इससे विचार शील पाठक समझ गये होंगे कि बीच के तीर्थंकरों के समय प्रायाश्चित व्यवस्था एवं उससे सम्बन्धित छेदोपस्थापना के स्वीकार करने पर भी इससे यह बात प्रमाणित नहीं होती कि उस समय विवाक्य छेदोपस्थापना था और इससे अहिंसा आदि चारके स्थान पर सामायिक आदि चार का प्रयोग स्वीकार किया जाय ।

दूसरी बात यह है कि जितने भी विगम्बर और भूवेताम्बर आचार्यों ने इस शासन भेद का वर्णन किया है उन्होंने सामायिक और छेदोपस्थापना के आधार पर ही किया है । केवल एक उत्तराध्ययन-कारही है जिन्होंने ४ यम और पांचका इसके सम्बन्ध में उल्लेख किया है । इससे तो यही प्रतीत होता है कि उत्तराध्ययनकार की यह बात वीर शासन की परम्परागत नहीं है । किन्तु किसी सम्प्रदायान्तर का प्रभाव है । उत्तराध्ययन का मन्त्रय यदि वीर परम्परागत होता तो उसके समकालीन या उसके बादके शास्त्रों में इसका वर्णन मिलना चाहिये किन्तु इनमें तो प्रत्युत उसके विपरीत ही मिलता है जैसा कि हम पूर्व बतला चुके हैं । इससे यह धारणा और भी पक्की हो जाती है । बौद्ध साहित्य में जैनियों के अनुश्रम का उल्लेख मिलता है किन्तु वही इस बात पर जरा भी प्रकाश नहीं डाला गया कि इस अनुश्रम से क्या मन्त्रय है ।

उत्तराध्ययन पर बौद्ध साहित्य का और भी प्रभाव पड़ा है । इसको हम अपने पहिले लेख में सिद्ध कर चुके हैं । ऐसी परिस्थित में हमारी धारणा है कि उत्तराध्ययन में इस शब्द का प्रयोग वीर शासन की परम्परा के आधार पर नहीं हुआ है किन्तु यह यहाँ बौद्ध साहित्य से लिया गया है ।

इसके सम्बन्ध में एक बात यह भी है कि यदि अनुश्रम की बात को सत्य स्वीकार किया जाता है तो वह समाधान जोकि उत्तराध्ययन-कार ने शासन भेद के कारण को स्पष्ट करने के हेतु दिया है ठीक नहीं घटता ।

शासन भेद के कारण की उत्तराध्ययन की बातों को हम पूर्व ही लिख चुके हैं । यह बातें सामायिक और छेदोपस्थापना के सम्बन्ध में ही घटित होती हैं । चार व्रत के पांच रूप वर्णन करने में सामान्य और विशेष का विशेष अन्तर नहीं है । यह तो तभी बैठता है जब कि एक समय चारित्र्य का उपदेश सामायिक रूप माना जाता है और दूसरे समय छेदोपस्थापना रूप । अतः यह बात भी उत्तराध्ययन के शासन भेद के आधार को मिथ्या प्रमाणित करती है ।

यदि थोड़ा देर के लिए अभ्युपगमसिद्धांत से उत्तराध्ययन के इस कथन को सत्य भी स्वीकार कर लिया जाय तब भी भगवान् पार्ष्वनाथ के समय में ब्रह्मचर्य का अभाव प्रमाणित नहीं होता । उत्तराध्ययन के मूलपाठ में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे अनुश्रम का अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह ही अर्थ किया जाय तथा पांच का इन सहित ब्रह्मचर्य अर्थ किया जाय ।

इस सब विवेचन से प्रकट है कि : ब्रह्मचर्य

विषयक बीच और आदि भक्त के तीर्थकरों में कथन भेद पतलाना बिल्कुल मिथ्या है। शासन भेद सम्बन्ध में बात यह है कि यह तो एक कथन की प्रणाली है। इसको तो परिस्थिति के अनुसार ही स्वीकार करना पड़ता है। आदि और भक्त के तीर्थकरों के शिष्यों के प्रतिबोध के लिये विद्वृत शैली की आवश्यकता थी अतः इन दोनों ही तीर्थकरों ने उसको प्रण किया और उसही चरित्र को भेद रूप में समझा दिया।

बीचके तीर्थकरों के समय की परिस्थिति कुछ इससे भिन्न थी। इस समय लोग संज्ञित बीच के थे अतः बीच के तीर्थकरों ने इसको अपनाया और चरित्रका उपदेश संक्षेप में सामायिक के रूपमें दिया।

संक्षेप से यह तारपर्य नहीं कि संक्षेप से वर्णन करते समय व्याख्याता किन्हीं २ बातों को छोड़ जाते थे किन्तु यह है कि उस बात के वर्णन में भेदोपभेद की बात नहीं उठाते थे किन्तु उस तत्व को ही बतला दिया करते थे।

इससे विद्व पाठक समझ गये होंगे कि जिन्होंने सामायिक का उपदेश दिया है उन्होंने किसी बात को जोड़ नहीं दिया था किन्तु उसी तत्व का उपदेश बिना भेदोपभेद के दिया था जिसकी शेष तीर्थकरों ने भेदोपभेद की बात उठाकर छेदोपस्थाना रूपसे किया था।

बात एक ही है। सामायिक और छेदोपस्थाना तो उसको समझाने के केवल दो भाग हैं।

इससे यह बात भी स्पष्ट होजाती है कि चौबीस तीर्थकरों के कथन में विरोध या मतभेद की बात भी उपस्थित नहीं की जा सकती। अब रह जाती है केवल एक बात और वह है इसही शासन भेद के आधार से भ० पार्श्वनाथ के अस्तित्व को स्वीकार करने की बात इसके सम्बन्ध में हमको यहां केवल इतना ही करना है कि शासन भेद में भ० पार्श्वनाथ का ही नहीं, किन्तु अन्य तीर्थकरों का भी अस्तित्व सिद्ध होता है। जिस प्रकार भ० महावीर की कथन-शैली से भ० पार्श्वनाथ की कथनशैली भिन्न थी उस ही प्रकार भ० पार्श्वनाथ आदि से भ० ऋषभदेव की थी। ऐसी परिस्थिति में यह कैसे होसकता है कि इसके आधार से भ० पार्श्वनाथ को स्वीकार कियाजाय और भ० ऋषभदेव को न माना जाय ?

यहां हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि शासन भेद को हम भ० पार्श्वनाथ आदि तीर्थकरों के अस्तित्व के प्रमाणों से भी एक मानते हैं यह नहीं कि इनके अस्तित्व सन्दर्भ में अन्य प्रमाणों का बिल्कुल अभाव ही हो। उपर्युक्त विवेचन से पाठक समझ गये होंगे कि चौबीस तीर्थकरों के कथन में न नजानता के सम्बन्ध में ही भेद है और न अज्ञान्य के सम्बन्ध में।

प्राप्ति स्वीकार और समालोचना

करकण्डु और उनकी गुफायें— लेखक प्रो० हीरालाल जैन, किंग एडवर्ड कॉलेज, अमरावती। आकार, रायल अडेपेजी, पृष्ठ १८। प्रस्तुत पुस्तक में मुनि 'कनकामर' द्वारा अप्संश भाषा में रचित 'करकण्डु-वरिड' का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। मूल ग्रन्थ भूमिज्ञान, अंग्रेजी अनुवाद, शब्दकोश अनुक्रमणिका, टिप्पणी, परिशिष्ट तथा एक दर्जन चित्रों सहित 'कारंजा जैन सिरीज़' से प्रकाशित हो चुका है।

प्रारम्भ में ग्रन्थकार के समय का अनुमान किया गया है और अनेक प्रमाणों के आधार पर इस ग्रन्थ के बनने का समय सन् १०६५ ईस्वी के लगभग अनुमाना गया है 'ग्रन्थ का विषय' शीर्षक में 'करकण्डु' महाराज की कथा संक्षेप में दी गई है। यह कथा 'पुण्यारुव कथा कोश' और 'आराधना' कथा कोष में पाई जाती है। मुनि कनकामर के 'करकण्डु-वरिड' में इस कथा के अन्तर्गत नौ ओर भी कथारूप हैं जो 'करकण्डु' की नीति सिखाने तथा मूल कथा की किसी बात को सनमाने के लिये कही गई हैं। प्रस्तुत पुस्तक में उन सब का भी संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। 'करकण्डु' का वर्णन विगम्बर साहित्य में ही नहीं, श्वेताम्बर और बौद्ध साहित्य में भी कुछ ठेक के साथ पाया जाता है लेखक का ख्याल है कि कनकामर ने अपना ग्रन्थ पड़िले लिखा है और श्वेताम्बर कथाकारों ने पीछे।

मूल ग्रन्थ का चौथी और पाँचवीं सन्धियों में 'करकण्डु' महाराज के तिरापुर पहुँचने, वहाँ की

पहाड़ी में एक गुफा और उसमें विराजमान पार्व-नाथ भगवान की मूर्ति का दर्शन करने, गुफा में एक जलवाहिनी प्रकट कराने तथा वहाँ और तीन गुफाओं के बनवाने का विशद वर्णन है। खोज करने से हैदराबाद राज्य के उस्मानाबाद जिले में एक 'तेर' नामका स्थान मिला है। लेखक का अनुमान है कि यही 'कनकामर' कवि का 'तेरापुर' है क्योंकि 'कनकामर' द्वारा वर्णित सब बातें आज भी वहाँ विद्यमान हैं। 'तेर' के पास पहाड़ी भी है। उसकी बाजू में गुफायें भी हैं। प्रधान गुफा बड़ी विशाल है। इसका वरामश ७८ फुट लम्बा और १०॥ फुट चौड़ा है। पाँच दरवाजे भीतर शाला में जाने के लिये हैं। यह शाला ८५ फुट लम्बी और लगभग उतनी ही चौड़ी चौकोर आकार की है। यहाँ ३२ खंभे दोहरे चौकोर आकार में हैं। इस शाला की प्रत्येक बाजू में आठ २ कमरे हैं जो प्रत्येक ६ फुट चौकोर हैं। फिर गर्भगृह कोई २० फुट लम्बा और १५ फुट चौड़ा है यहाँ पाँच फुट की पार्वनाथ भगवान की काले पाषाण की पद्मासन मूर्ति विराजमान है।

कवि ने गुफा के भीतर एक जलवाहिनी प्रकट होने का वर्णन किया है। जब 'करकण्डु' ने गुफा की मूर्ति के दर्शन किये तो सिंहासन पर उन्हें बक गाँठ दिखी। उस गाँठ को उसने तुड़वाई और वहाँ से एक भारी जल का फुवारा निकल पड़ा। गुफा के भीतर अब भी जल कुण्ड है वह १७ फुट लम्बा और १२ फुट चौड़ा है। इसी कमरे में एक सप्तफणी नाम सहित पार्वनाथ

भगवान की प्रतिमा है। दो पाषाण और भी हैं जिन पर भी जिन प्रतिमाएं खुदी हैं। चारों गुफाओं में जहाँ प्रतिमाएं हैं वही अधिकतः पार्श्वनाथ भगवान की ही हैं। मशहूर भगवान की तो एक भी प्रतिमा नहीं है। इससे—प्रोफेसर सा० के मतानुसार—इस संस्थान के पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थ में निर्माण किये जाने की बात पुष्ट होती है। प्रस्तुत पुस्तक में उक्त गुफाओं के ६ चित्र भी किये गये हैं। जिन में से एक चित्र जिन मूर्तियों का भी है।

पुस्तक के अन्त में 'पहिली गुफा किस ने बनवाई' इस प्रश्न को हल करने की पूरी चेष्टा की गई है।

इस 'परिचय' के पढ़ने से जान पड़ता है कि 'करकंडु चरित' के संपादन में प्रोफेसर सा० ने खूब परिश्रम किया है और इसके लिये वे वधाई के पात्र हैं।

जैन कन्या शिक्षालय धर्मदुर्ग देहली का क्रीडा वां वाषिष्ठ विवरण—यह कन्या शिक्षालय स्त्री समाज में शिक्षा का प्रचार सफलता पूर्वक कर रहा है। कई वर्ष से 'रिजल्वार्ड' भी हो गया है। ७ अध्यापिकाएं हैं। जिन में तीन डॉक्टर हैं। फल सन्तोष जनक है। शिल्प-शिक्षा का प्रयत्न भी किया जाने वाला है।

महिलाओं के प्रति दो शब्द—केदार प्रकाशक पं० नाथूलाल जैन सास्त्री यह ट्रैक्टर जैन जाति मूलक लाला इमारीलाल जी कृष्णलाल जी मिश्रल क्षेत्र की ओर से उनका सौभाग्यवती पुत्री स्वर्गीया मन्दावती बाई की पुण्य स्मृति में विनिरित किया गया है। राजवन्दा सेना से एक बाई को

का केवल २३ वर्ष की अवस्था में स्वर्गवास हो गया था। इस ट्रैक्टर में यक्ष्मा से बचने के साधारण उपाय-प्रयोग कर में—बतलाये गये हैं।

जैन सेवा मंडल आगरा का वृष्ट वर्षीय कार्य विवरण—प्रकाशक म्यामलाल जैन वारौलिया प्रधानमंत्री। इस वर्ष मंडल की सेवाएं चार विभागों में विभाजित रहीं—स्वयं सेवक दल १ विधवा अनाथ कण्ड २ प्रचार ३ और शिक्षा ४ स्वयं सेवक दल ने अनेक अवसरों पर अच्छी सेवा की। जिसका लिखण रिपोर्ट में है। विधवा अनाथ कण्ड से १३ विधवा अनाथ और अपाहिजों को आसिक्त सहायता दी जा रही है। मंडल के उद्योग से १३-१४ किबाड़ संस्कार जैन पद्धति से कराये गये। शिक्षा विभाग के द्वारा अगरे की जैन शिक्षा संस्थाओं का भली भांति निरीक्षण किया जाता है। मंडल का कार्य प्रगतिशील है।

अभिषेक पाठ—सम्पादक और संगोत्रक, पं० मोहनलाल जी शास्त्री, प्रकाशक झोटेलाल कपूरचन्द्र जैन बेरिया, वरध्यापक श्री प्रताप पुस्तक माला बरापडा, (सागर सां० पी०) मूय डेढ़ आना

इस छोटी सी पुस्तिका में समाप्तभि सुवि रचित संस्कृत अभिषेक पाठ और पं० मोहनलाल जी रचित पर्वोप पूजन और शाखाचार है। संस्कृत कविता बड़ी मनोहर है। कृपाई भाई अच्छी है।

रचनाकार—रचयिता श्री भगवन्तरूप जैन, कटमांडु प्रकाशक जैन्द्रकुमार जी—इस छोटी सी पुस्तक में आजकल की तर्र के गीतों का संग्रह किया गया है कृपाई साधारण है।

—केदारचन्द्र जैन शास्त्री

सम्पादकीय टिप्पणियाँ।

शोक श्रीमान सेठ मुखलाल जी टडैया ललितपुर अब हमारे सामने नहीं रहे हैं यह समाचार दि० जैन समाज दुःख के साथ अवलोकन करेगा । सेठ मुखलाल जी टडैया घराने के शिरोमणि थे, धार्मिक सेवा और सभाजित सेवा में तत्पर थे आपका वियोग जैन समाज के लिये अधिक हानिकर है ।

शोक— फिरोजावाद निवासी श्रीमान मुन्जी बंशीधर जी का अर्धा दुर्घटनावश स्वर्गवास हो गया है । आपने अपने जीवन में जो कुछ धन संचित किया था वह सभी पर्येषकार, परमार्थ में लगा दिया । फिरोजावाद में इस समय जो श्री पद्मलाल दि० जैन विद्यालय स्थापित हुआ है उसके लिये आपकी

धर्मशाला ही काम आ रही है । आप पद्मावती पुरवाल ज्ञानि के एक रत्न थे । आपके अभाव से जैन समाज को विशेषकर फिरोजावाद की जैन समाज को बहुत ठेस पहुंची है ।

जयध्वला— टीका सर्गीशे विशाल सिद्धान्त ग्रंथ के प्रकाशन का भार उक्त प्रोफेसर मदानुभाव ने अपने कंधे पर उठाया है । समाज के लिये यह सोभाभ्य की बात है । 'जयध्वला' प्रकाशन के विषय में हमारी यह ही सम्मति है जो जैन दर्शन के गत ६—१० अंक में श्री० ए० कैलाशचन्द्र जी ने प्रकाशित की है ।

—अर्जुनकुमार जैन

चौसठ ऋद्धि - पूजा ।

चौसठ ऋद्धि पूजा का मास्य सप्त प्रसिद्ध है इसके माहात्म्य से अनेक व्याधियाँ शान्त हो जाती हैं ए० स्यामचन्द्र जी विरचित प्रस्तुत पुस्तक का प्रथम संस्कार कई वर्ष से अप्रप्त था उसमें संशोधन कराकर हमने यह आवृत्ति अर्थात् प्रकाशित की है । कागज पुत्र लगाया गया है और क्लृप्ति भी मनीष्य तथा माते अक्षरों में है । पहले की क्लृप्ति हुई से यह सर्वोत्तम सुन्दर है । लगभग १७५ पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य १२ आने ।

मिलने का पता—मेनेजर मित्र-कायालय, जौहरी बाजार जयपुर ।

स्टोव का व्यवहार

आजकल जनता प्रत्येक काम में मशीनों का सहारा लेकर अपना शारीरिक श्रम बचाना चाहती है जिस प्रकार मोटर, रेलगाड़ी, ट्राम आदि के कारण लोगों ने अपने पैदल चलने फिरने का अभ्यास कम कर दिया है उसी प्रकार स्त्रियों ने भी बहुत से घरेलू कार्यों से अपना पंक्का छुड़ा लिया है। चक्की चलाना, चर्खा चलाना, अब दरिद्र घरों का कार्य समझा जाने लगा है। यही विशेष कारण है कि स्त्री-पुरुष तथा उनकी सन्तान दिनोंदिन निर्दल होती जा रही हैं।

कुछ दिनों से हमारे शोकीन लोगों ने चूने से भी पीछा छुड़ाने के लिये बेलजियम आदि के बने हुए स्टोव (गैसका चूल्हा जिसमें कि मिट्टी का तेल जला करता है) से रसोई बनाना प्रारम्भ कर दिया है। बम्बई तथा गुजरात में इन गैसी चूल्हों से रसोई बनाने का विवाज बहुत जोर से चल रहा है।

—किन्तु स्टोव का व्यवहार स्वास्थ्य के लिये हानि कारक एवं प्राणों को भयंकर पक्षार्थ है इस कारण हमारा व्यवहार बिल्कुल छोड़ देना चाहिये।

स्टोवकी गैस से स्त्रियों के कपड़ों में आग लगने की आशंका सदा पनी रहती है जरा सी दृष्टि चूकने पर अथवा तनक भी असावधानी होने पर इनके कपड़ों में लग जाता है और इस प्रकार अनेक स्त्रियाँ अकालमृत्यु का आहार बन जाती हैं। बम्बई में ऐसी दुर्घटनाएँ प्रायः दूसरे-दूसरे महीने हुआ ही करती हैं। अभी जबलपुर में दो सुबती स्त्रियाँ रसोई बनाने हुए स्टोव से जल कर मर गई हैं।

भोजन भी मंदाग्नि से अच्छा पुष्टिकर तैयार होता है सबसे अच्छा ऊपलों (गोबर के कड़े) की आग पर बनता है उससे कम पौष्टिक लकड़ों की आग पर तैयार होता है। उससे हितकर लकड़ी के कोयलों की आग पर बनता है। उससे भी घटिया पत्थरी कांथले की आग से तैयार होता है सबसे कम पुष्टिकर भोजन स्टोव पर बनता है।

क्योंकि तेज आग की गर्मी से भोजन का सार भाग जल जाता है। स्टोव की आग सबसे अधिक तेज होती है। स्टोव की पकाई हुई गोटी किनारे पर कच्ची रह जाती है। जबकि बर बरिच में जल जाती है क्योंकि उमका सेक बीचमें ही होता है। स्टोव पर बने हुए शाक में कुछ कुछ मिट्टी के तेल की गंध आती है। अब एक स्टोव पर बनाया हुआ भोजन स्वास्थ्य के लिये बहुत हानिकारक है।

इसी सब बातों को ध्यान में रखकर बम्बई में दुर्घटना घाले केसों में जज लोग स्टोवों को अपने सामने तुड़वा डालते हैं। इस प्रकार सब तरह से हानिकारक स्टोव का व्यवहार हमारे जैन भाईयों को छोड़ देना चाहिये।

जैनदर्शन में

विज्ञापन देकर

लाभ उठावें।

जैन समाचार

७५३०

जैन स्त्री मंचर—श्रीमती सौ० विद्यावती बाई
वेचडिया नागपुर म्युनिसिपैलिटी की मंचर चुकी
गई हैं नागपुर म्यु० में यह सर्व प्रथम जैन स्त्री
सभामन्त्री हैं । बधाई !

—जीव दया सभा आगरा की प्रबंध कारिणी
की बैठक ता० १६ को आगरा में हुई । जिसमें
आगरा वि० जैन पंचायत जीव कमेटी के सदस्यों
तथा सभा परस्पर का मत भेद दूर हो गया है ।

बैद्य राजों से नियेदन— आल इंडिया वंच
सम्मेलन ने जो कि भारतवर्ष के प्रतिष्ठित २
बैद्यों की रजिस्टर्ड संस्था है अपनी रजत
जयन्ती मनावने का आयोजन किया है उस समय
देशभर की वैद्यक संस्थाओं की रिपोर्ट प्रकाशित
की जावेगी । सम्मेलन के समापति ने यह कार्य भार
मुझे स्वीया है कि जितने जैन औषधालय
या स्वतन्त्र हों उनके प्रबन्धक महानुभावों से निवेदन
है कि वे उनकी संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करके सम्मेलनमें
प्रस्तुत कर्त इस लिये आप महानुभावों से प्रार्थना
है कि वे फार्म भेरे पास से भंगवाकर उन
प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में शीघ्र ही लिखकर भेरे
पास भेज दें जिससे औषधालयों का विवरण
रिपोर्ट में प्रकाशित किया जा सके ।

—बैद्यराज कन्हैयालाल जैन वैद्यराज,
सिविल-लार्डन कानपुर ।

—इस अंक के साथ कंसरी कलेन्डर बांटा जा
रहा है पाठक संभाल लें ।

—प्रकाशक

यह समाचार प्रकट करते हुए महानुभाव दुःख हो
रहा है कि बुन्देलखण्ड प्रान्त के सुप्रसिद्ध श्रीमान् सेंट
पत्रालाल जी टंडैया ललितपुर का स्वर्गवास होगया है

श्रीमान् सेंट लक्ष्मणलाल जी साहू (जयपुर)
का २७०१) न० का आदर्शदान

७१) श्री तीर्थक्षेत्र कमेटी बम्बई ५१)

श्री चमत्कार जी आलखणपुर १०) श्री महावीर १०)
२७७आ-) जी चांदनगांव, सर्वाई जयपुर के मन्दिर
और सैत्यालयों में

४५) घाली-सामग्री-नातणा-प्रक्षाल आदि,

४५) खीखड़ी गेहूँ तीर्थक्षेत्रों में ।

२०) जवायालय, श्राविकाश्रम, बालाविधाम अदि में

१५) विहार तीर्थ क्षेत्र कमेटी

१५१) असमर्थ भाइयों की मद्द के लिये

१०१) असमर्थ विद्यार्थियों के लिये ।

११०३) नरीचों के भोजन वस्त्र के लिये ।

२६) गौशाला और कवृत्तों के लिये ज्वार

११०१) जैन महापाठशाला मणिहारों का रास्ता

२२) जैन पाठशाला मन्दिर जी

११) दिवाण जी, कन्यापाठशाला मन्दिर जी

२६) पाठशालाएँ गुमाना, पं० शिवदान जी

४३) महावीर पुस्तकालय इरादि

११२) पाठशाला, जैनवट्टी, मूडबट्टी, केजरियानाय

१०) दिगम्बर जैन परिषद्

१०) जम्हू स्वामी दुष्काश्रम

२१) स्वाहाव विद्यालय काशी

२१) जीवन कुटीर-धनस्थाली

१५) जैन दर्शन, जैन जगन्, जैन मित्र

२००) मन्दिर जी सांगा का जयपुर

२५) मो० बगवाड़ा

६१) श्री पाबागिर सिद्ध क्षेत्र (जो अभी निकला है)

१००) सरस्वती अण्डार मन्दिर जी में शाल्कीके लिये

१२५) स्थानीय मा० हिन्दुस्तानी दवाखाना

११) जैन औषधालय

११) धन्वन्तरी औषधालय

११) अद्भुत औषधालय

१८) औषधालय बड़नगर

कुल २७०१) रोकड़ी १७०१) और एक डिगरी १०००)

श्री भारतवर्षीय विगम्बर जैन शास्त्रार्थ संघ का पारितोषिक मुख-पत्र

जैनसंदेश

श्री० सभादक—

पं० चैतनसुखदास जैन न्यायतीर्थ; जयपुर

पं० अजितकुमार शास्त्री मुलतान

पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री बनारस

बधाई

श्रीमान सेंट भागचन्द्र जी सोनी अजमेर, जो अभी कुछ समय पहले एम० एल० ए० बनने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, को नवौंन वर्ष (१९३५) के प्रारम्भ में भारत सम्राट ने 'रायबहादुर' पद से सम्मानित किया है। इस राज्यमान्यता के उपलक्ष्य में आपको बधाई है।

देहली, शिमला निवासी श्रीमान बा० नेमीदास जी को बुर-कारने 'रायसाहिब' का पद प्रदान किया है, एतदर्थ आपको बधाई है।

धन्यवाद

भांसी (केन्ट) निवासी श्रीमान बा० विश्वम्भरदास जी गार्गीय ने जैनदर्शन की सहायता के लिये २५) रुपयों की स्वीकारता दी है एतदर्थ आपको धन्यवाद है।

—अजितकुमार जैन

जैन समाचार

पचास हजार का दान— श्रीमंत सेठ लक्ष्मी चन्द्र जी भेलसा ने जैन हाई स्कूल खोलने के लिये ५००००) रुपये दान किये हैं। इन रुपयों से हाई स्कूल खोला जायगा। बधाई

रायबहादुर हुये—

सेठ भाग चन्द्र जी सोनी अजमेर को नववर्ष के उपलक्ष में सरकार ने रायबहादुर की उपाधि दी है। बधाई।

भोपाल—२५ दिसम्बर को श्री विद्यावती जी जैन म्यु० कमिश्नर नागपुर के हाथों से श्री जैन कन्या शाला का उद्घाटन हुआ।

जबलपुर—ता० २२-२३ दिसम्बर को वि० जैन बौद्धिंग का वार्षिकोत्सव वा० कन्हेरी लाल जा वकाल के सभापतित्व में मानन्द हो गया।

मन्दिर में चोरी—सनवाड़ में ता० २७ दिसम्बर को मन्दिर में चोरी हो गई तीन चांदीकी प्रतिमाएं चांदी की पांडुक शिला आदि चोरी गई हैं।

रायसाहिब हुये—ला० नेमी दास जी जैन कैशियर शिमला को नववर्षके उपलक्ष में राय साहिब का उपाधि मिली, बधाई।

नयनागिर पर व्याख्यान वाचस्पति ए० देवकी नन्दन शास्त्री के सभापतित्व में बुंदेलखण्ड प्रांतिक सभाका तृतीय वार्षिकोत्सव मानन्द समाप्त हो गया। इस में अनेक उपयोगी प्रस्ताव पास हुए हैं जिनमें से इन्दौर के स्वतंत्र मुनि-विहार प्रतिबन्ध सम्बन्धी प्रस्ताव का विरोध, क्वान्स कालेज में, जैनदर्शन के कोर्स भर्ती करने और कमाने के उपलक्ष में उक्त कालेज के रजिष्ट्रार एवं शास्त्रार्थ संघको धन्यवाद और अपराधों के दण्ड के सम्बन्ध में ए० गणेश प्रसाद जी

वर्णा के मन्तव्य का समर्थन आदिक प्रस्ताव उल्लेख योग्य है। इसी समय क्षे त्रपर महाराजा-धिराज पन्ना के भाई साहब भी पधारे थे उपस्थित जैनसमाजकी तरफसे आपका यथोचित सम्मान किया इसके सम्बन्ध में भाषण करने हुए आपने जैनसमाज के प्रतिकृतज्ञता प्रगट की थी और क्षे त्रसम्बन्धी आवश्यक बातों में राज्यको तरफ से पूर्ण सहयोग का आभ्यासन किया था।

इस उत्सव में पूज्य गणेशप्रसाद जी वर्णा और ए० राजेन्द्रकुमार जी मंत्री शास्त्रार्थ संघ भी पधारे थे। -सम्बन्धिता

भोपाल—एक जैन बैकरके यहां ६२ हजार रु०के आभूषण इत्यादि चोरी का मनमनी पूर्ण घटना का समाचार मिला है। कहा जाता है कि घर के लोग सो रहे थे जबकि चोर, ठण्डक और अन्धेरे से लाम उठाने हुए घर में घुस आए और लोह की तिजोरी को तोड़ कर ६० हजार रुपये का माल उडा ले गए।

हार्दिक धन्यवाद

“जैन दर्शन” के प्रेमियों ने “दर्शन” को निम्न प्रकार सहायता देकर अपना प्रेम प्रकट किया है। तदर्थ धन्यवाद है। आशा है अन्य ज्ञानीमहानुभाव भी अनुकरण करेंगे।

२५) श्रीमान ला० शिवामल जी अम्बाला झाबनी

२५) " वा० रतन कुमार जैन औवरसीयत "

२५) " वा० दीपचन्द्र जैन वकील किराना

२५) " सेठ रोडमल वैद्यराज जी जैन सुसारी

नोट— नं० ३, ४, तथा विम्बम्बर दास जी से अभी तक बन्धुल होनी बाकी है। आशा है उक्त महानुभाव श्री श्री सेज देने की कृपा करेंगे। -मनेज्जर

श्री अकलकदेवाय नमः

श्री जैनदर्शनमिति प्रथितोऽप्यशिमर्षमासशशिविलक्षणपन्नरोप .
स्याद्भक्त्यानुकूलितो बुधवचनयोगो भिन्नस्तमो विमलित विजयशः स्यात्

वर्ष २ | श्री धर्म सूत्र १२— [भाग श्री वाग मं ० १९६१] | अंक १३

श्री पैसे !

हे अकलक माधन तसुधा में तेरी जमना ओ पैसे ।

<p>जंगल में बहुत होजाता,
वज्र मुख पश्चिम बन जाता,
(१) दुराचारियों का गता भा-
आहन होता अपि जैसे ।
तेरी जमना ओ पैसे ।</p> | <p>नगसे नर के पर पुत्राता
द्विपुल गशि मे जब न जाता !
नाम धाम सब कास वकल जाने, (२)
ते आजाते मे ।
तेरी जमना ओ पैसे ।</p> |
|---|--|

<p>कर्मों मूढम बनकर इतराता,
कर्मों स्थूल बन दृश्य दिखता,
नाना रूप अनुप विश्व में, (३) — जगत्पति ओ — (४)
तुम्हे न सब चाहे दैसे ?
तेरी जमना ओ पैसे ।</p> | <p>गारा रक बडे कोरे हा-
कृता भेद खरे खोटे का ।
प्रता प्रजापति स्वामी मेवक का
हे आश्रा तूरी पैसे ।
तेरी जमना ओ पैसे ।</p> |
|--|--|

<p>(५) स्वधाम पश्चिम बन जाता ।
तेरी मरिमा मे मरमाता ।
कृता अत्याचार मरा वर
दशों पर भारत जैसे ।
तेरी जमना ओ पैसे ।</p> | <p>मौन भंग कृपियोंका होता,
धर्म ज्ञान का खुलता सोता,
जय आजाते धरिक भक्त । (६)
तू विश्व नियन्ता है जैसे ।
तेरी जमना ओ पैसे ।</p> |
|---|---|

'जैनदर्शन' कार्यालय,

The ~~Journal~~ ~~of~~ ~~Jainism~~
 चिन्मय-पुष्पिका

ना० ११७—१३३३

मान्यवर महोदय,

धर्मस्नेह पूर्वक जुहाव ! अपरंख सेवा में निवेदन है कि आप जैन जातिके एक गणनीय पुरुष हैं। आपके द्वारा समाज को बहुत कुछ लाभ पहुँच सकता है। इसीलिये आपकी सेवा में "जैनदर्शन" पालिक पत्र बराबर भेजा जा रहा है। आशा है, आपने उसे अवश्य ही अपनाया होगा। गत सप्ताह में भीमान् को सेवा में इस पत्र की ३१ की वी० पी० की गई थी, जो मालूम नहीं डाक-हाने की गड़बड़ों से या कैसे, वापस चली आई है। हमें यह विश्वास है कि आपकी जानकारी में वी० पी० वापस नहीं आई होगी, कारण आपकी शास्त्रार्थ संघ और उसके एक मात्र मुखपत्र "जैनदर्शन" पर हमेशा ही कृपादर्श रही है, और रहेगी। आशा है आप इसका वार्षिक मूल्य ३१ रुपये मनोमोहर्त से भेजनेकी कृपा करेंगे, अथवा पुनः वी० पी० करने के लिये पत्र-द्वारा आह्वान देंगे।

वर्ष २ |

अंक १३

जंगल में
 वज्र मूले
 (१) दुर्गाचार्य
 आदित्य ह.

आशा है आप हमारी प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देंगे।

भवदीय—

प्रकाशक "जैनदर्शन"

(२)

कभी मूढम बनकर इतर

कभी स्थूल बन दृश्य दिखाता,

नाना रूप अनूप विश्व में,

तुझे न सब चाहें कैसे ?

तेरी क्षमता ओ पैसे ।

(३)—पद्मसुखदास जैन—(४)

प्रज्ञा प्रजापति स्वामी सेवक का

है आधार तूरी पैसे ।

तेरी क्षमता ओ पैसे ।

स्वर्गधाम पश्चिम बन जाता ।

तेरी मझिमा से मझमाता ।

(५) करता अत्याचार सश बड़

देशों पर भारत जैसे ।

तेरी क्षमता ओ पैसे ।

मौन भंग ऋषियोंका होता,

धर्म ज्ञान का खुलता मोता,

जय आज्ञाते धनिक भक्त ।

तू शिष्य नियन्ता है पैसे ।

तेरी क्षमता ओ पैसे ।

(६)

निर्वाण सिद्धान्त

गतांक से आगे - ~~५५५~~ - (ले० पं० श्रीप्रकाश जैन न्यायतीर्थ जयपुर)

इन सिद्धान्तों में परस्पर कितना विरोध है—यह विचारशील पाठक स्वयं समझ सकते हैं। हम इस विषय पर कुछ भी लिखना नहीं चाहते: पर फिर भी एक बात की ओर ध्यान दिना देना आवश्यक है। हमें इन सब दार्शनिकों के विचारों में एक बात समान रूप से देखने को मिलती है; वह यह कि मनुष्य जैसे विकसित प्राणी के लिये भी एक प्रापणीय वस्तु है, और मनुष्य को उसे अवश्य प्राप्त करना चाहिये। उसकी प्राप्ति होजाने पर मनुष्य को अनुपम और अनन्त सुख मिलेगा, दुःख का कर्मा अनुभव न होगा।

दर्शनशास्त्रों का यह अविच्छिन्न सिद्धांत है कि जीवन चाहे पृथ्वी का हो चाहे स्वर्ग का; दुःख से छुटकारा नहीं पा सकता। दुःख से पूर्ण रूपेण मुक्त होने के लिये जीवन को समान कर देने की आवश्यकता है। जतनक हमारे हृदय में जीवन के सुख-भोग की इच्छा है तबतक ऐसा होना असम्भव है।

संसार के सुख-भोग की इच्छाओं का प्रधान कारण है मोह और अज्ञान। जब आत्मा और अनात्मा का पूर्ण भेद ज्ञान हो जाय, जब यह अच्छी तरह जान लिया जाय कि अपने से भिन्न वस्तुओं के साथ आत्मा का क्या सम्बन्ध है तब यह मोह हट जाता है। इसके लिये आवश्यकता इतनी ही है कि ज्ञान प्राप्ति के साधनों का उपयोग ठीक-ठीक किया जाय।

शास्त्रों की रचना जीव के समुत्थान के

लिये की जाती है। दर्शन-शास्त्रों की रचना में भी इसी उद्देश्य का बीज प्रस्फुटित हुआ है। जितने भी दर्शन शास्त्र हैं उनमें जीव की पहलियों को सुलझाने की चेष्टा की गई है, भारतीय दर्शनों को तो रचना ही जीव को अभ्युदय-निःश्रेयस का मार्ग बतलाने के लिये हुई है। जीव के कल्याण की चर्चा करते हुए निखिल दार्शनिकों ने यही निष्कर्ष निकाला है कि जीव को पराये पदार्थों के संसर्ग से दुःख भोगना पड़ रहा है यदि यह इनसे अपना सम्बन्ध विच्छेद करले तो इसका उद्धार सम्भव है। अन्य पदार्थों का संसर्ग न रह कर केवल अपना ही आश्रय रह जाना, अपने शुद्ध स्वरूप में आप का तन्मय हो जाना ही तो मुक्ति है। इसके लिये आचार्यों ने कहा है कि जो जैसी इच्छा भावना रखे और आचरण करे वह ऐसा ही बन सकता है। अद्वैत की भावना अद्वैत और द्वैत की चिन्तना संसार का कारण है यदि अपने शुद्ध स्वरूप का चिन्तन करे, अपने को निःसहाय समझे अद्वैत की भावना भावे, तो निःसन्देह वह स्वयं भी विशुद्ध निर्विकार निर्दोष अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। और यदि वह अपने को बद्ध समझता है, द्वैत ख्याल करता है, तो भी निश्चित ही समझिए—वह संसार की यातनाओं से मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि प्रकृति या जड़ का संसर्ग ही दुःखों का मूल है इसी के कारण पुरुष को संसार में भ्रमण करना पड़ता है।

हमारे उपर्युक्त अभिप्राय को स्पष्टतया समझाने

के लिये पूर्वोक्त निर्वाण के लक्षणों पर ध्यान देना आवश्यक है । चार्वाक परलोक की सत्ता नहीं मानता, इसलिए उसका कहना है कि इस लोक के अतिरिक्त अन्य कोई स्थान विशेष मुक्ति नहीं है, यहां स्वतन्त्रता से रहना या इस संसार के दुःखों से मुक्त होजाना—मर जाना ही मोक्ष है । शून्यवादी सम्पूर्ण संसार को शून्य मानते हैं, यहां किसी भी पदार्थ की सत्ता यथार्थ नहीं मानते, इसलिये उन्होंने माना है, कि यह साग संसार शून्य है किन्तु भ्रान्ति के कारण मनु प्रतीत होरहा है, इसमें सत्ता का भ्रान्त ज्ञान ही संसार का कारण है । इस भ्रान्ति को हटाकर इस जगत में शून्यता की भावना करने में शून्यान्तमता का तत्व ज्ञान होजाता है, आत्मा शून्य में मिल जाता है, यही जीव की मुक्ति है १ । इस अवस्था में आत्मा—रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार

और विज्ञान इन संसार-बन्ध या जगत के क्लेशों के कारण पांच स्कन्धों का संसर्ग न रहने से क्लेशों से निवृत्त होकर केवल शान्ति लाभ करता है २ । विज्ञानाद्वैतवादी सम्पूर्ण संसार को विज्ञान मय मानते हैं, इसलिये उन्होंने ने माना है कि विशुद्ध-ज्ञान-सन्तति का उदय होजाना या जीव का ज्ञान में तन्मय होजाना ही मोक्ष है यह अवस्था विषयाकार—विषयोन्मुख या सांसारिक विषयों में प्रवृत्ति विज्ञान के नष्ट होजाने पर तत्कारणक आत्मचिन्तन मात्र विषय वाले आलयविज्ञान के उदित होजाने पर होती है ३ । नैयायिकों ने माना है दुःख का आत्यन्तिक अभाव होजाना ही मुक्ति है । इसमें उनका अभिप्राय यह है कि प्रमेयों ४ का ठीक-ठीक ज्ञान न होने के कारण जीव को संसार में कलना पड़ता है और दुःख मड़ना पड़ता है । यह जीव प्रमाणां ५ के द्वारा

(१) सर्वज्ञ-व्यन्यम्य भ्रान्तयत्वे सति तन्मय शून्यताभावनेया शून्यान्तात्त्विकान्तमिति ।

(२) तापो यथा निवृत्तिमभ्युपेतो नैयायिकेण गन्तव्यं ज्ञानान्तरिक्षम् ।

दिशो न का चिद्दिशो न वादिशेषे च नैव कश्चिदप्यन्यथेति शान्तिम् ॥

जीवस्थान्तिवृत्ति मभ्युपेतो नैयायिकेण गन्तव्यं ज्ञानान्तरिक्षम् ।

दिशो न का चिद्दिशो न वादिशेषे च नैव कश्चिदप्यन्यथेति शान्तिम् ॥

(३) अयं घट इत्यादि विषयाकारं प्रवृत्तिवैज्ञानम्, तत्कारणाभूतमहमिति निर्विषयमात्रविज्ञानम्, प्रवृत्तिवैज्ञानान्तेनात्रयविज्ञानधारा मुक्तिरिति ।

(४) प्रमाण और प्रमेय इन दोनों में ही न्याय-सिद्धान्त के मोलह पदार्थों का समावेश करके प्रमाण के अतिरिक्त सर्वको यहा प्रमेय शब्द में ग्रहण कर लेना चाहिये । इसमें प्रमेय से वे सब बातें आज्ञायेंगी जिनके जानने की इच्छा मनुष्य करता है अथवा ज्ञान सकता है । अर्थात् प्रमेय में आत्मा और इन्द्रजिह्वा दोनों का लेना चाहिये ।

(५) 'प्रमाण' शब्द में उन सब बातों का ग्रहण होता है, जिनके प्रयोग से हर प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति है । इन प्रमाणों के ठीक ठीक उपयोग के लिये उन सब बातों का भी ज्ञान अनिवार्य है जो इनके प्रयोग में सहायता पहुँचानी है या बाधा उपस्थित करनी है ।

प्रमेयों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन और उसकी सङ्गामिनी कठिनाइयों से बच सकता है। अर्थात् दुःखों का कारण प्रमेयों का अज्ञान है, इस अज्ञान के दूर होजाने पर जीव मुक्त हो जाता है। वैशेषिकों ने माना है बुद्ध्यादि विशेष गुणों के नष्ट होजाने पर जीव मुक्त होजाता है। इसका यह अभिप्राय है कि ये गुण जबतक आत्मा में रहते हैं, तबतक उसे संसार में घूमना पड़ता है और दुःख भोगना पड़ता है। जब ये विशेष गुण आत्मा में नहीं रहते, तब जीव का छुटकाग होजाता है। इन विशेष गुणों में ज्ञान भी है मुक्तावस्था में ज्ञान के विनाश मानने का कारण यह है कि अधिक ज्ञान अधिक दुःख का कारण है। बालकों को अधिक ज्ञान नहीं होता इसलिये उसे दुःख भी कम होता है, उयों-उयों ज्ञान बढ़ता जाता है त्यों त्यों कष्ट भी विशेष बढ़ता जाता है। मूर्ख से विद्वान को अधिक कष्ट जान पड़ता है। मुक्तावस्था में दुःख की सत्ता नहीं इसलिये मुक्त जीव के ज्ञान मानना अनुचित है। वैशेषिकों की मान्यता के अनुसार इस दशा में आत्मा चैतन्य शून्य आकाश के समान जड़ सा रहता है। मीमांसक (याज्ञिक) मोक्ष को अलग नहीं मानते। उनका मत है कि स्वर्ग ही मोक्ष है। जब तक पुरुष अपने नित्य नैमित्तिक कर्म को भूले रहता है, यज्ञादि नहीं करता, तब तक उसके पापों का क्षय नहीं होता

और इसी कारण स्वर्गादि की प्राप्ति भी नहीं होती जब प्राणी अपना नित्य और नैमित्तिक कर्म करने लगता है, तब उसके सब पाप नष्ट होजाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है १ यही कहा भी है—
स्वर्ग कामो यजेत.

” सांख्यों ने प्रकृति और पुरुष के भेद दर्शन को मोक्ष कहा है उनका यह मत है कि संसार में प्रकृति और पुरुष ये दो ही प्रधान तत्व हैं। पुरुष चैतन्य है निर्गुण है, शुद्ध है, नित्य है, अक्रिय है, प्रकृति के कार्यों का भोक्ता है, स्वयं अकर्ता है। प्रकृति अचेतन है, सगुण है, अशुद्ध है, पुरुष के लिये कार्यों की उत्पादिका है। पुरुष स्वयं शुद्ध है, किन्तु प्रकृति का संसर्ग होजाने पर अड्डकार के वश होकर प्रकृति के किये हुए कार्यों का स्वयं अपने को कर्ता मानने लग जाता है। यही पुरुष का संसार है और दुःख भोगों का कारण है। जब पुरुष अपने को प्रकृति से भिन्न समझ लेता है और उसके कार्यों में समर्थ बुद्धि नहीं करता, तब उसे दुःख नहीं भोगना पड़ता और वह मुक्त हो जाता है। इस दशा में पुरुष मोने हुए जीव के समान सब चिन्ताओं से रहित होजाता है।

योगदर्शनका सिद्धांत है—ज्ञेयों और दन्धोंके कारण जीव को दुःख हो रहा है, इनका सम्बन्ध छूट जाने पर प्राणी मुक्त हो जाता है। वेदान्ति मानते हैं— इस जगत् में ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी भी पदार्थ

(१) कियेनामैतद्विभेद उपरान्त प्रकृत्यागम् ।

ज्ञानं न विनाशकं च भवति न पापघ्नम् ॥

अपराधोपसृप्तवद्वान् कलं च तन्मत्तं नरः ॥

कामो विपद्ये न परं प्रकृत्यविशेषकः ॥

की सत्ता यथार्थ नहीं है। अज्ञानी प्राणी अविद्या के कारण द्वैत का विचार करता है, जब इसकी यह अविद्या निवृत्त हो जाती है तब इसे प्र.य का स्नात्तात्कार हो जाता है और यह जीव अपने कारण भूत ब्रह्म में लीन होजाता है। इस अवस्था में जीव का दुःखों से छुटकारा होजाता है और अपूर्व आनन्द की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार अन्य लक्षणों के सम्बन्ध में भी समझ लीजिए। सब ने यही निष्कर्ष निकाला है कि संसार में सुख नहीं है। सुख-भोग के लिये इस संसार को हमेशा के लिये छोड़ देने की आवश्यकता है, संसार के पदार्थों का मोह छोड़े बिना सुख नहीं मिल सकता।

अस्तु, इस प्रकरण को हम यहीं समाप्त कर देते हैं। अब हमें विचार यह करना है कि इस प्रकार के लक्षणों से तो मुक्ति का स्वरूप बालकों के खेल से अधिक महत्वपूर्ण नहीं ठहर सकता। क्योंकि जिसके जो मन में आया, उसने उसे ही मुक्ति का स्वरूप मान लिया। शैलों ने महादेव जी की पूजनोपासना से शिव जी के समीप स्थिति ही को मोक्ष मान ली, वैष्णवों ने वैष्णव धर्म के अनुष्ठान से विष्णु की कृपा होजाने पर विष्णु लोक में स्थिति को ही मुक्ति बतला दी। यहाँ तक कि गो लोक में रासलीला की कल्पना में भी लोगों ने मुक्ति के दर्शन कर लिए, रसेश्वर वादियों ने पारद (पाग) के सेवन में ही मोक्ष बतला

दी और काशी आदि में मरना भी मोक्ष गिना जाने लगा। धन्य है इस दार्शनिक-संसार की कल्पनाओं को, जिनके पीछे संसार अपना सर्वस्व लुटाकर शान्ति की मृगतृष्णा में मारा-मारा भटक रहा है। यदि ये भी मुक्ति के स्वरूप हैं तो बच्चों का खेल भी मोक्ष है—इसमें क्या सन्देह? जिसके जैसी मनमें आवे वह उसे ही मोक्ष क्यों न माने? बच्चे भी कह सकते हैं हमारा खेल ही मोक्ष है, पर इन सब में मृत्यु क्या है इसे दूँटना हमारा काम है।

हम पहले कह चुके हैं द्वैत की भावना द्वैत और अद्वैत की चिन्तना द्वैत का कारण है। हम इस में सब कुछ सत्य पा सकते हैं। उक्त कथन की सत्यता और विशेषता पर ध्यान देकर जैनों ने जीव और जड़ को मुख्य माना है। इसका तात्पर्य यह है कि जीवको जड़का संसर्ग दुःख दायी है। सुख की प्राप्ति के लिये जीव को पुद्गल से सम्बन्ध-विच्छेद कर देने की आवश्यकता है। जीव जब अपने तपोबल से स्व-स्वरूप में लीन होजाता है, तब संसार-बन्धन के कारण भूत कर्मों का संसर्ग भी छूट जाता है*। इस अवस्था में उसके दुःख निवृत्त हो जाते हैं और अपने स्वभाविक गुणों की प्राप्ति हो जाती है। कर्म बन्धन से एकबार छुटकारा मिल जाने पर आगे किसी कारण के न रहने से पुनः बन्ध की आशंका नहीं रहती। जैसे जला अंकुर पुनः नहीं उगता।

अपूर्ण

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

(*) यथैशमि सभिर्बोऽग्निर्मन्मसात्कुरुते चण्णान् ।

शान्ताग्निः सर्वकर्माणि भयमसात्कुरुते तथा ॥

नीमाड़ प्रान्त में जैनधर्म

[ले०—विष्णुकुमार जैन शास्त्री]

मध्यभारत का वह भूभाग जो विन्ध्याचल और सत्पुड़ा पर्वतों के बीचका है, नीमाड़ कहलाता है। प्राकृतव्याकरणानुसार नीमाड़ शब्द की व्युत्पत्ति निम्न १ प्रकार है:—

- निम्न+आवर्ता (नीचे का प्रदेश)
 आवर्ता-आवट्ट-आवट्ट-आवाड़
 निम्न+आवाड़
 निम्न+आड़--निमाड़ (नीमाड़)
 अथवा- निम्न-पट्ट (नीचा प्रवाह)
 पट्ट-वट्ट-वट्ट-वाड़
 निम्न-वाड़ | नीमाड़

इस तरह यह प्रदेश मालवा से निम्न (नीचा) होने से या विन्ध्याचल और सत्पुड़ा के मध्य का "निम्न प्रदेश" होने से निमाड़ या नीमाड़ मिद्ध हुआ प्रतीत होता है। नीमाड़ प्रान्त और जैनधर्म का आदर पूर्वक सम्बन्ध प्राचीनकाल से लगाकर आज तक पाया जाता है। जिस समय भोगभूमि का अंत और कर्मभूमि का प्रारम्भ हुआ, उस समय भगवान् आदिनाथ स्वामी ने जन्म लेकर जनता को, संसार में सन्ध्या पूर्वक जीवन-यापन करने की शिक्षा दी और समाज व राज्य का कार्य सुचारु रूप से चलने के नियम बनाये। तन्पश्चात् तपस्या कर केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म का मार्ग जनता को बतलाया।

धर्म प्रचार के सिलसिले में भगवान् आदिनाथ स्वामी का विहार नीमाड़ प्रान्त में भी हुआ था। इस तरह नीमाड़ प्रान्त का जैनधर्म से सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन है। श्री ऋषभ भगवान् के बाद अन्य तीर्थंकरों ने भी अपने पवित्र चरणों से इस प्रान्त को पावन किया था। भगवान् नेमिनाथ स्वामी का समवसरण नीमाड़प्रान्त के ऐतिहासिक प्रसिद्ध नगर माहिष्मती (महेश्वर) में आया था।

"प्रद्युम्न चरित्र" काव्य के निर्माता श्री महात्मेन आचार्य, दिग्गज विद्वान् श्री अमितगति आचार्य, "नीतिवाक्यामृत" के निर्माणाकर्ता श्री सोमदेव सूरि, "भक्तामरस्तोत्र" के रचयिता श्री मानतुङ्गाचार्य, "द्रव्य संप्रह" के कर्ता श्री नेमिचन्द्राचार्य और "सुदर्शन चरित" के निर्माता श्रीनयनानन्दी आचार्य ने नीमाड़ प्रदेश पवित्र किया था एवं इन्हीं दिग्गम्वराचार्यों ने अपनी २ उक्त रचनाएँ इसी प्रान्त में रची थीं। २

नीमाड़ प्रान्त से करोड़ों मुनियों का मोक्ष जाना ही इस प्रान्त में जैनधर्म की बाहुल्यता का प्रमाण है। नर्मदा नदी के दोनों किनारों से साढ़े पाँच करोड़ मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया।

श्री सिद्धवरकूट से दो चक्रवर्ती और दश काम देव साढ़े तीन करोड़ मुनियों सहित मोक्ष गये।

श्री चूलगिरि (बड़वानी) से इन्द्रजीत और कुम्भ करण ने निर्वाण पद पाया ।

श्री पावागिर (मु० ऊन) से स्वर्णभद्रादि चार मुनीश्वरों ने सिद्धपद प्राप्त किया ।

श्री पावागिर सिद्धक्षेत्र अभी प्रकाश में आया है । यूँतो नेमाड़ प्रान्त का इतिहास शृंखलावद्ध नहीं मिलता और न इसका क्रमवद्ध इतिहास लिखा गया है, अतएव शृंखला पूरी करने के लिये अनुमान और तर्क से विशेष काम लेना पड़ता है । हां यह बात अवश्य है कि इतिहास क्षेत्र के आवश्यकीय अंग अनुमान और तर्क भी, यथेष्ट प्रमाणों के द्वारा सच्चे मार्ग प्रदर्शक होसकते हैं, अस्तु ।

निर्वाण काण्ड में सिद्धक्षेत्रों की बन्दना क्रम से की है । १२ वीं गाथा में श्री सिद्धवरकूट, १३ वीं में श्री चूलगिरि (बड़वानी) १४ वीं में श्री पावागिर और १५ वीं गाथा में द्रोणगिरि को नमस्कार किया है । इस क्रम नियम से यह विदित होता है कि श्री पावागिर सिद्धक्षेत्र बड़वानी अथवा द्रोणगिरि के समीप होना चाहिये । परन्तु स्व० कवि जगत राम जी कृत बृहत निर्वाण विधान में लिखा है कि— "वरनगर निकट उर्तंग परबत नाम पावागिर परी । ताके समीप सुनर्दी चलना नाम तट ताको धरौ ।

इसमें श्री पावागिर का वरनगर (बड़वानी) निकट होना सिद्ध होता है । बड़वानी के निकट ऊन के सिवाय और कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ जैन तीर्थ होने का निश्चय होसके तथा दूसरी बात यह है कि इस स्थान पर नदी ठीक किनारे से होकर बही है एवं चेलना का चेटक और चेटक का अपभ्रंश 'निरूढ' होगया होगा ।

श्रावण शुक्ला ६ ता० १६-५-३४ को श्री० दा० वी० ती० भ० शि० रा० ब० रा० भू० रावराजा सर सेठ हुकमचन्द्र जी सा० के सभापतित्व में सभा होकर श्री वि० वा० पं० स्वबचंद्र जी शास्त्री, सि० शा० पं० बंशीधर जी शास्त्री, महोपदेशक पं० कस्तूर चंद्रजी, न्या० ती० प० जीवन्धर जी और वयोवृद्ध प० पन्नालाल जी गोधा प्रभृति विद्वानों ने भी इसी स्थान को श्री पावागिर सिद्धक्षेत्र होना सिद्ध किया है । सारांशतः इन तीन सिद्धक्षेत्रों का निर्माण होना और विपुल संख्या में मुनिराजों का विचरना व मोक्ष जाना ही इस प्रान्त में जैन धर्म का अच्छी तरह से प्रसार होने का प्रमाण है ।

आषाढ कृष्णा ५ वी० सं० २४६० के दिन चैतन्यलाल जी को स्वप्न होकर ५ प्रतिमायं व वरण पादुकायं ज़मीन से निकली, जिनमें तीन कुट ऊंची श्री महावीर स्वामी की पद्मासन प्रतिमा की शान्ति मुद्रा दर्शनीय है; जिनमें सं० १२४२ अंकित है और श्री प्रभाचन्द्राचार्य और मन्वोरों एवं वल्हद ये नाम खुदे हुये हैं ।

वल्हद है या वल्हाल—यह स्पष्टरीति से दृष्टिगोचर नहीं होता किन्तु वल्हद का अपेक्षा वल्हाल (वल्लाल) ही होना चाहिये । क्योंकि किंवदन्ता है कि— राजा वल्हाल ने रोगमुक्त होने के कारण इन मन्दिरों का निर्माण किया एवं इतिहासकार भी राजा वल्हाल को इन मन्दिरों का निर्माता स्वीकार करते हैं । परन्तु यह वल्हाल होयलबंगी द्वारसमुद्र (वर्तमान हैलेयडि मैसूरराज्य) का था परमार बंशी मालवे का? इसमें इतिहासकारों का मतभेद है ।

पुरातत्व विभाग इंदौर संघ के भू० प० उच्च अधिकारी श्री प्रो० रामेश्वर गौरीशंकर जीका प.म.प.

राजा बल्लाल को मालवाधिपति मानते हैं जबकि अक्टूबर और नवम्बर सन् १९३२ ई० की "इण्डियन ऐन्टिक्वेरी" में श्री० डॉ० सी० गंगुली महोदय ने मालवे के पमारवंशी जयवर्मा को द्वार समुद्र के होयलवंशी बल्लाल द्वारा पराजित होना बतलाया था अस्तु; यह बात तो निर्विवाद सिद्ध है कि उन के मन्दिर निर्माता राजा बल्लाल थे।

सुप्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ स्व० श्री खलालदाम जी वैद्योपाध्याय के मतानुसार उत्तर भारत में उन के सिवाय ऐसा और कोई स्थान नहीं है जहाँ इतने अधिक प्राचीन देवालये अबतक सुरक्षित एवं अद्वन्द्वित दशा में विद्यमान हो।

इन मन्दिरों की कारीगरी भारतवर्ष की स्थापत्य कला कुशलता का उज्वल प्रमाण है। इनकी तत्क्षण कला खजुराहों के लोक प्रसिद्ध मन्दिरों से कुछ ही हलकी सी जान पड़ती है।

इस प्रकार श्री पावागिर सिद्ध क्षेत्र (मु० उन) के मध्यकार्लान मन्दिर समूह नीमाड़ प्रान्त में जैन धर्म का ज्ञानदायक अस्तित्व बतलाते हैं।

वर्तमान समय में भी खण्डवा, मनावर, बड़वानी, बड़बाहा, महेश्वर और मनावर आदि स्थानों में स्कूल, पाठशाला औषधालय, बोर्डिंग आदि संस्थाएँ अच्छी तरह से उन्नति करती हुई चल रही हैं।

आगर जैन इतिहासज्ञ श्री पावागिर सिद्धक्षेत्र (मु० उन) की तरफ दृष्टि डाले तो जैनधर्म का नीमाड़ सम्बन्धी इतिहास बहुत कुछ प्रकाश में

आजायेगा। धनीमानी सज्जनों से प्रार्थना है कि इस स्थान का जीर्णोद्धार शीघ्रतिशीघ्र करें जिससे लाखों रुपये की लागत के मन्दिरों की रक्षा हो।

पानीपत-शास्त्रार्थ

(जो आर्य समाज में लिखन रूप में हुआ था)

इस सदी में जितने शास्त्रार्थ हुये हैं उन सब में सर्वाधिक है इसका वादी प्रतिवादी के शब्दों में प्रकाशित किया गया है ईश्वर कर्तृत्व और जैन तार्थकरी की सर्वज्ञा इनके विषय है। पृष्ठ संख्या लगभग २००-२०० के मूल्य प्रत्येक भाग का ॥=॥ है। मन्त्री चम्पावती जैन पुस्तकमाला,

अम्बाला छावनी

आवश्यक है

"गान्धी क्राण" पवित्र काश्मीरी केसर की बिक्री के लिये हर जगह जैन पजेन्ट की जरूरत है। शीघ्र पत्र व्यवहार करें। भाव १) प्रति तोला। सूचीपत्र मुस्त।

द्वी० काश्मीर स्वदेशी फ़ोटोम, मन्तनगर लाहौर।

अकलंक प्रेस—में हिन्दी, गुरुमुखी व अंग्रेजी का सादा या रंगीन काम वड़ी सफाई से किया जाता है।

अंगुष्ठ विज्ञान

—१११—

[ले० श्री० मा० पांचूलाल जी काला, जयपुर]

[शरीर के लक्षणों को देखकर प्राणी जीवनकी घटनाओं का अध्ययन कर लेना सामुद्रिक विद्या कहलाती है। प्राचीन काल में भारत ने इस संबंध में बहुत कुछ तरकी की थी इस समय पाश्चात्य विद्वान भी इस विद्याका बड़ी तत्परता के साथ अध्ययन कर रहे हैं, और इस संबंध में नये २ ग्रन्थ भी लिख रहे हैं। सामुद्रिक विद्या के द्वारा अगर मनुष्य अपने भविष्य जीवन का ज्ञान प्राप्त करले तो बहुतसी विपत्तियों से छुटकारा पा सकता है। सामुद्रिक विद्या भारत के प्रसिद्ध ८ महानिमित्त ज्ञानों में अंग व्यञ्जन अथवा लक्षण नामक निमित्तों में आजाती है। भारत के प्राचीन निमित्तज्ञों ने इस संबंध में बड़े २ ग्रंथ लिखे हैं। बहुत से धूर्त आजकल सामुद्रिक विद्या के विशेषज्ञ होने का बहाना बनाकर लोगों को ठगते फिरते हैं। बहुत से भोलेभाले भाई और खासकर स्त्रियों इनके फन्दे में आकर धर्य अर्थिक हानि उठाया करती हैं। जैनदर्शन के पाठकों को सामुद्रिक विज्ञान के संबंध में कुछ परिचय प्राप्त हो और इस संबंध में कुछ अनुराग भी पैदा हो इस लिये यह लेख प्रकाशित किया जाता है। श्रीमान मास्टर पांचूलाल जी काला जयपुर रमलशास्त्र और सामुद्रिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। आप अपने परीक्षित अनुभवों को जैनदर्शन में अवकाशानुसार प्रकाशित कराते रहेंगे। हस्त विज्ञान में अंगुठे का एक विशेष स्थान है। इस लिये सर्वप्रथम आपने इसी विषय पर लिखने की रूपा की है। आशा है पाठक प्यान पूर्वक अध्ययन कर आपके लेखों से फायदा उठायेंगे]

—चैनसुखदास जैन

हाथ में अंगूठा एक मुख्य स्थान रखता है। अंगुठे से मनुष्य के कई गुण मान्य होते हैं। अंगुठे से दिमाग का सीधा संबंध है अगर मनुष्य की शक्ति का पता लगाना है तो अंगूठा देखना सीखो। अंगुठे से मुख्य कर तीन बातों का ज्ञान होता है— (१) इम्मत—इच्छाशक्ति (Will Power) (२) दलील—विचारशक्ति (Logic) (३) मोहवत—प्रेम (Love) अंगुठे के दो भेद हैं (१) मजबूत—दृढ़ (Firm jointed) और (२) कोमल—लचकीला, ढीला (Supple jointed) जिसका अंगूठा कोमल लचकीला व धर उधर मुड़ने वाला कमजोर होता है, उमकं

स्वभाव में अस्थिरता रहता है। वह दूसरों के प्रभाव में आकर अपने विचारों को बदल देता है, जब कि मजबूत अंगुठे वाला अपना प्रभाव दूसरों पर डाल देता है। पागलखाने में अधिकांश पागल कोमल अंगुठे वाले होते हैं। कोमल अंगुठे वाले स्वतंत्र राय के नहीं होते वे औरों की राय का इन्तजार करते हैं और कभी २ कहते हैं कि “ आपकी राय मो मेरी राय ” ऐसे आश्री मौके पर घबड़ा भी बहुत जाते हैं और बीमारी में भी बहुत हाथ तोबा मचाते हैं। उनको जग २ सी बात पर क्रोध भी आजाता है। कोमल अंगुठे वाले लड़ाई में ठोस अंगुठे वाले से हार जाते हैं। पगन्नु पोलीटिकल

[Political चालों में उनको हरा देने हैं। क्यों कि ये (कोमल अंगूठे वाले) बड़े चोक्ने, होंगशर, बहुमी, चालबाज, और तरकीबों के मोचने वाले होते हैं। उनकी (ठोस अंगूठे वाले) अकड़ई से लाम उठाने हैं, हाकिम से खूब मिल जाते हैं। ये खुगामद करना खूब जानते हैं और स्वयं भी खुगामद से खुग होते हैं। ऐसे लोग नजक (Fine act) के कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं यदि स्थिर हो कर लगातार कार्य करें (क्यों कि इनमें इसका अभाव होता है) लचकीले अंगूठे वाला तारीफ किये जाने पर खूब काम करता है। उनके लिये बार २ हिम्मत दिलाना जरूरी होता है। ऐसे आदमियों की सभा खूब तारीफ करे तो दान के समय खूब दानारी दिखावेंगे। यदि अभाव्यवश उनके पास द्रव्य न हो तो दुखी होंगे। और कहेंगे हाथ हमारे पास कपया नहीं है। इनकी बुराई मत करो नहीं तो इनका दिल मर जायगा और ये उन्साउ हीन हो कर बैठ जायेंगे क्यों कि इन में बुराई सुनने की ताकत नहीं होती। इनकी तबियत जरा सी बातों में बदल जाती है। गरम या अत्यंत दुख के समय ऐसे ही लोग आत्मघात कर लेते हैं। थोड़ा सा भी दुःख उनको पहाड़ मालूम होता है।

मजबूत हठ अथवा करडे अंगूठे वाला मनुष्य स्त्रेच्छावारी, हठीला (जिद्दी) होता है। यह अपनाप्रभाव दूसरों पर डालता है, और अपना हा राय को उत्तम मानता है। ऐसे अंगूठे वाले को अधिकार में रखना कठिन है। इस अंगूठे वाला मनुष्य स्वतंत्र होकर कार्य करता है। उसकी अपनी ही अलग

राय होता है, यह Practical (विचारानुसार त काल कार्य करने वाला) में अधिक होता है। हठ अंगूठे वाले मनुष्यों को छोटी २ बातों पर बार-बार क्रोध नहीं आता। वे किसी धुन या विचार के पक्के होते हैं। और इन्साफ पसन्द भी। अपने कार्य में सरल होने के लिए ऐसे लोग पूरी शक्ति का उपयोग करते हैं। और कार्य के लिए अपने आपको मैशान समझते हैं लड़ाई में मैशान छोड़ कर नहीं भागते, मित्रता को अंत तक निभाते हैं। हर एक बातमें सत्य की खोज करना अपना कर्तव्य समझते हैं खुगामद लल्लू चापू, जी हजूर करना उनकी तबियत के विकर होता है।

ये लोग 'ग्रम में सादगी को पसंद करते हैं। बना-बटी और दिखाऊ धर्म उनको पसंद नहीं आता। ये अपने मतलब को अधिक समझते हैं। और समझते हैं कि संसार में हम भी कोई हैं। दूसरों को आधीन रखने का उनमें शक्ति होती है, और मिजाज में अकड़ई। उनका प्रेम ठोस होता है। और अधिक प्रेम घर से होता है। ये लोग काम को अधूरा नहीं छोड़ते। समय को काम में लाना खूब जानते हैं, पर फैयाज (दाना) नहीं होते। ये हर एक से शीघ्र मेलजाल नहीं करते, किन्तु शक्ति से राज करना चाहते हैं। इनमें तरकीब कम होती है। ऐसे आदमी लड़ाई, पुलिस, जंगलों, पहाड़ों अथवा संगीन सरल कामों के लिये विशेष उपयोगी होते हैं।

अंगूठे पर एक मनोर्जक मजाक

एक समय अकबर बादशाह को दरबार में जंभाई (Yan) आई। लोगों ने चुटकियां बजाई किंतु वीर-बल ने अंगूठा दिखाया। इस पर लोगों ने बादशाह

से शिकायत की और कड़ा, देखिये हज़र बीरबल आप को अंगूठा दिखाता है। बादशाह ने लोगों की बात सुन कर बीरबल से इसका जवाब मांगा, तो उसने उत्तर दिया, सरकार ! ये लोग आपको चुर्चकियों में उड़ाना चाहते हैं, पर मैं अंगूठा दिखाकर कहता हूँ कि बादशाह का तो बाल भी बाँका न होगा। अकबर इस उत्तर को सुनकर बड़ा खुश हुआ। यहाँ बीरबल ने अंगूठे में हिम्मत दिखाई है।

तुर्क औरतों को लड़ाई

तुर्क औरतों की लड़ाई प्रसिद्ध है, ये जरा २ सी बातों में भगड़ा कर बैठती हैं। भगड़े की हालत में खूब बोली ठोली होती है। उस समय ये औरतें बात में अंगूठे को नचाती हैं, और अपनी हिम्मत का सबूत देती हैं।

अंगूठे की कहावत (Proverb)

जब किसी मनुष्य से किसी मामले या लेनदेन की बातचीत चल रही हो और वह मुँह जाय तो लोग कहते हैं कि उसने तो अंगूठा दिखा दिया।

प्राचीन समय की बात

प्राचीन काल में योद्धा के ध्यान आदि अनेक देशों में विजयी लोग अपने दुश्मनों का अंगूठा कटवा डालते थे। पेसा करने से उनका यही आशय था कि दुश्मनों की शक्ति को सड़के लिये झिन लिया जाय। अंगूठे में मनुष्य की शक्ति समिहित रहती है। महा-भारत में लिखा है कि द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य एकलव्य (क्योंकि द्रोणाचार्य उसको उन्नत नहीं देखना चाहते थे) का जो धारण किया में बड़ा चतुर हो गया था और जो तन्त्रिय पुत्र भी नहीं था, गुरु-दक्षिणा में उसका एक अंगूठा कटवा लिया था।

बालक का अंगूठा

योद्धा की चतुर दायें जानती हैं कि यदि नव-जात बालक कुछ दिनों तक अपना अंगूठा अंगुलियों के नीचे दबाये रखे, तो वह शरीर से कम हो जाता है। इतना ही नहीं, किन्तु यदि अधिक दिनों तक अंगूठे को दबाये रवे तो बच्चे की बुद्धि का भी हानम होजाता है। यदि कोई बालक या मनुष्य अपना अंगूठा बार २ नीचा करे, या अंगुलियों के नीचे दबावे तो समस्त शरीर में कुछ खराबी होने वाली है। इस से यह सिद्ध होता है कि शक्ति और बुद्धि का अंगूठे के साथ घनिष्ठ संबंध है।

अंगूठा और तिलक

हिम्मत और उत्तम विचार शक्ति से कार्य की सिद्धि होती है। निर्बल और विचार हीन मनुष्य संसार में सफलता को नहीं पा सकते। इस लिये सफलता संपादन करने के प्रत्येक साधनों में शक्ति और विचारों का समिभ्रण होना चाहिये इसी बात को खयाल में रखकर अभिलषित कार्यों की सफलता के लिए मस्तक में किस्मत के स्थान पर अंगूठे द्वारा लाल रंग वाली रोली से तिलक किया जाता है। अंगूठे से तिलक करना हिम्मत और कार्य सिद्धि की सूचना करना है

अंत समय अंगूठा

जब कोई बीमार मरने को होता है तो अंत समय में उसके अंगूठे की अकड़ाई जाती रहती है। वह ढीला पड़ जाता है। यदि किसी बीमार के अंगूठे की अकड़ाई यथायक जानी रहे तो समस्त बीमार अवश्य मरेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस मनुष्य का अंत स्वभाव से ग

ही लचकीला यह बीमारी में जिंदा भी मुर्दा के बराबर है। यदि बीमारी में करड़े अंगूठे वाला बहुत हाय तोबा करे तो समझो तकलीफ काबले बरदास्त नहीं है।

मुड़ने वाले अंगूठे

अंगूठे दो जगह से मुड़ा करते हैं। एक नाखून वाले बीचके जोड़ पर अथवा अंगूठे के आधार अर्थात् दूसरे जोड़ पर, पहली तरह के अंगूठे वाले मनुष्य दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, और स्वयं अपने विचारों के कमजोर होते हैं। ऐसे मनुष्य दूसरों के लाभ के लिए अपना नुकसान कर लेते हैं समय और धन खर्च करने में विचारवान नहीं होते धन के विचार से उनमें कमीनाँपन कमी नहीं होगा। पांच आदमियों में उनकी तारीफ हो तो वे नाम और तारीफ के लिये द्रव्य देंगे (यदि पास में धन हो) परन्तु जिनका अंगूठा दूसरे जोड़ पर से मुका हुआ धनुषाकार होता है वे आसानी से किर्या के प्रभाव अथवा धोके में नहीं आसकते। और जहाँ धन के खर्च का मवाल उपस्थित हो वहाँ वे खर्च से काम लेते हैं।

कैसे अंगूठे वाले से कौनसा काम लेना चाहिये।

कोमल अंगूठे वाले को राज (न्यायाध्यक्ष) पंच (मनुष्य) पल्लवी (राजदूत) सिपहसालार (सेनापति) सिपाही (जहाज का कप्तान) सज्जन (डाक्टर) पहलवान, लीडर और पथप्रदर्शक मत बनाओ। उरोक्त कार्य मजबूत अंगूठे वाले से लेना ही बेतरा होगा। पर उसने नाजुक कार्य सब लो

लचकीले, पतले, नुकीले अंगूठे वाले से गाने बजाने, चित्रकारी आदि के नाजुक काम (Fine arts) लो। इससे मीठी २ बातें बनालो। मगर मुष्किल सरुन काम के लिए बड़ हिम्मतशार होगा।

मुलायम अंगूठे वाला हाकिम

जब मुहं मुदायले के दोनों वकील किसी मुकदमे में जोरदार बहस कर रहे हों तो मुलायम अंगूठे वाले हाकिम की बड़ी खराबी आती है। यदि दोनों ही वकील जवर्दस्त वलीलें पेश कर रहे हों तो बेचारा नाजुक अंगूठे वाला हाकिम अपने विचारों को स्थिर नहीं रख सकता और जिस वकील की आखिरी बहस मजबूत और जोरदार होती है उसी की तरफ वह भी हो जाता है। इसलिए जो वकील चतुर और समझदार होते हैं, उनकी वलीलें प्रारंभ में साधारण किन्तु अंत में जोरदार और अकाट्य होती हैं।

वे अपनी अंतिम वलीलों से न्यायाध्यक्ष को प्रभावित कर मुकदमे को जीत जाते हैं। क्यों कि कोमल अंगूठे वाले पर आखिरी बहस का ही प्रभाव पड़ता है। उचित यह है कि ऐसे अंगूठे वाला आदमी हाकिम ही बनाया जाय

वकील का अंगूठा

अंगूठे में ३ पोकवे होते हैं। जिस मनुष्य का दूसरा पोकवा बड़ा सुंर और ठीक तौर से संगठित अथवा ठोस बना हागा बड़ बहस करने में चतुर होगा। परन्तु साथ ही में चौथो उँगली भी बड़ी होगी चाहिये। और उसका नाखून वाला पोकवा बौकला तथा बीच के पोकवे से

बड़ा हो ऐसा होने से बड़ बात करने में चतुर होगा। मौके पर ठीक जवाब तत्काल देगा। इस उंगली के बड़ी होने से (अनामिका—तीसरी उंगली के नाखून वाले पहले पोकवे के जोड़ से जरा ऊपर निकल जाने पर चिट्ठी को बड़ी कहते हैं) सहरीब और तकरीब में अच्छा रंग देगा यदि उसकी मस्तक रेखा गहरी और उत्तम होगी तो उसके विचार भी गहरे और बढ़िया होंगे। क्यों कि वकील का विभाग ही तो काम करता है।

दो पार्टियों में किसकी हार

किसी खेल में ग्यारह-ग्यारह खिलाड़ियों की दो पार्टियां बनाओ। यदि इनमें एक तरफ कोमल अंगूठे वाले और दूसरी ओर दृढ़ अंगूठे वाले खिलाड़ी हों तो कोमल अंगूठे वाले सब खिलाड़ी कुस्ती आदि में हार जावेंगे। मगर पोलिटिकल वालों में कोमल अंगूठे वालों से दृढ़ अंगूठे वाले नहीं जीत सकते। इसके लिये मस्तक रेखा (Head Line) का देखना भी जरूरी है।

कोण (Angles)

अंगूठा और तर्जनी के बीच का कोण जितना

अधिक चौड़ा और अधिक फैलाव वाला होगा मनुष्य उतना ही स्वतंत्र विचार का होगा, अपने ऊपर उसका दृढ़ विश्वास होगा, परोपकारी होगा परन्तु असाधारण रूप से नहीं।

विषम कोण (Acute angle) वाला पुराने रस्म रिवाजों की ओर झुका रहता है और उपरोक्त गुणों से उल्टी बातें उसमें पाई जाती हैं। उसकी आत्मा कमजोर और स्वतंत्र-विचार हीन होती है और वह डरपोक तथा चेष्टा रहित होता है परन्तु अपने मतलब में नहीं चूकता, सतर्क होता है।

सीधा और मजबूत अंगूठा

अंगूठा जितना सीधा और मजबूत होता है मनुष्य के विचार भी उतने ही स्वतंत्र और दृढ़ होते हैं। ऐसे अंगूठे वाले मनुष्य अपनी धुन के पक्के होते हैं। अपने विचारों में लगे रहते हैं और अंत में उन्हें पूरा करके छोड़ते हैं। अर्थात् वे स्थिर स्वभाव वाले और पूरी कोशिश करने वाले होते हैं। (अपूर्ण)

निवेदन

लेखक महानुभावों से निवेदन है कि वे अपने लेख व कविताएँ
पं० चैनसुख दास जैन, मणिहारों का रास्ता जयपुर सिटी के
पते से भेजने की कृपा करें।

व्यायाम की महत्ता

[ले० श्री० पं० भंवर्गलाल न्यायतीर्थ]

शरीर के स्थिर रखने के लिये प्राणी मात्र को शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता है। जिस प्रकार बिना भ्रम-जल के शारीरिक स्थिति नहीं रह सकती उसी प्रकार शारीरिक परिश्रम के बिना मनुष्य का जीवित रहना असम्भव है।

यों तो संसार में सभी मनुष्य शारीरिक परिश्रम करते रहते हैं। यदि कोई आजीविका के निमित्त करता है तो कोई अन्य कार्य के लिये। किन्तु जो परिश्रम शरीर को सुसंगठित, सुन्दर और शक्तिशाली बनाने के लिए नियमित रूप से किया जाता है वह व्यायाम (Exercise) कहलाता है। इस प्रकार के नियमित व्यायाम के द्वारा हमारे शरीर से गन्ध पसीना बाहर निकल आता है और शरीर के सम्पूर्ण अवयवों को सञ्चालन शक्ति प्राप्त होती है। वस्तुस्थल उभरा हुआ दिखाई देता है। शरीर सुदौल एवं शक्तिशाली बन जाता है। व्यायामी मनुष्य के दृश्य में शान्ति की लहरें हिलोंरं मारा करती हैं उमे व्यथ के कारणों से कभी भी क्रोध उपन्न नहीं होता किन्तु इसके विपरीत जो निर्धल हैं और व्यायाम नहीं करते उन्हें बहुत शीघ्र मामूली कारणों से गुस्सा आजाता है। वास्तव में यह कशबल ठीक है कि 'कमजोर गुस्सा ज्यादा'। ऐसे मनुष्यों का स्वभाव चिड़चिड़ा एवं मगड़ा लू होजाता है। वे कलहप्रिय बनजाते हैं। ऐसे मनुष्य कभी भी उन्नतिशील नहीं होसकते। उनका जन्म संसार में भारस्वरूप ही है।

ऐसी ही दशा आज हमारे भारत के युवक और युवति समाज की है जिसमें खास तौर से हम जैनों

को तो बहुत ही शोचनीय है। जिधर देखो उधर कमजोर ही कमजोर नजर आते हैं। किसी के भी मुख पर अद्भुत तेज और आभा दिखाई नहीं देती। जो समय फूलने और फूलने का है वही पतझड़ का मौसम होजाता है। कोई तयसे प्रसित होजाता है तो कोई प्रमेह उपदंश आदि से। ऐसे बहुत कम हैं जो किसी भी रोग से पीड़ित नहीं। जब बीमारियां ही पीछा नहीं छोड़तीं तो यह आशाकैसे की जासकताहै कि इनसे जाति, धर्म और देश का किञ्चिन् मात्र भी उपकार होगा। इस उन्नति की दौड़ में जैन जाति का सबसे पीछे रहने का यही कारण है कि इसमें शारीरिक परिश्रम अर्थात् व्यायाम का अभाव है। वास्तव में संसार में निर्बल व्यक्तिका कोई स्थान नहीं है। कर्म क्रम पर उसके लिए कांटे बिड़े हुए हैं। संसार उस का कोई वकत नहीं करता। जिस प्रकार एक गजराज एक साधारण वृत्त को बिना अधिक परिश्रम के ही उखाड़ फेंक देता है उसी प्रकार एक निर्बल मनुष्य को हर कोई कुचल डालता है। उसके लिए कोई शक्ति जुटाने की आवश्यकता नहीं होती। किन्तु शक्तिशाली मनुष्य का सामना करना जरा टेढ़ी खीर है। उसके नाम से संसार डरता है। इसके लिए भीष्मपितामह, हनुमान, भीम, अर्जुन, अभिमन्यु, रुक्म नैपालियन बोनोपार्ट और महाराणा प्रताप आदि का उदाहरण दे सकते हैं जिन्होंने अपनी वीरता से शत्रुपक्ष की आंखों में चक्काचौंध उत्पन्न करदी थी। यह उनकी वीरता का ही प्रभाव है कि कई युगान्तर व्यतीत हो जाने पर भी आज उनका नाम अजर अमर और

जीवित है। दुनियाँ के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक उनका गुण गायन होता है। किन्तु हाय ! आज हम भारतीयों के हिस्से में तो उनका गुणानुवाद ही आया है। उनकी सी शक्ति तेज और पराक्रम तो कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता।

इस लिए जिस प्रकार मनुष्य अपनी आर्थिक एवं धार्मिक अवस्था को सुधारने के लिए सतत प्रयत्न करता है। उसी तरह शारीरिक शक्ति को भी सुधारने के लिए प्रयत्न करना चाहिये। जब तक शारीरिक शक्ति ठीक न हो तब तक मनुष्य किस तरह धन एवं धर्मोपार्जन कर सकता है। कवि कालिदास ने कहा है कि 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्'। अतः शरीर को धर्म पालन एवं धर्मोपार्जनका प्रधान साधन समझ कर बलिष्ठ बनाने की चेष्टा करनी चाहिये। मानसिक शक्ति को भी ठीक रखने के लिए शारीरिक शक्ति को ही ठीक रखना आवश्यक है। क्योंकि मानसिक और शारीरिक शक्ति का घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिस व्यक्ति की शारीरिक शक्ति ठीक है उसी में मानसिक शक्ति की प्रबलता देखी जाती है। यही कारण है कि जैनों की मानसिक शक्ति ठीक नहीं है।

इसलिये यह निर्विवाद है कि किसी भी शक्ति को प्राप्त करने के लिये प्रथम शारीरिक शक्ति को दृढ़ बनाने की आवश्यकता है इसलिये मैं पाठकों को यह बतलाना चाहता हूँ कि शरीर को दृढ़ बनाने वाला व्यायाम कौनसा है यद्यपि मैंने अबतक कोई नई बात नहीं बतलाई है और न शायद इस लेख में आगे ही मिलेगी। किन्तु फिर भी जैनदर्शन के पाठकों को बार बार व्यायाम के सम्बन्ध में उरोजना मिलती रहे और वे अपना कार्य ठीक रूप से करते

रहें बस केवल इसी उद्देश्य से पाठकों की सेवा में उन शब्दों को लिखा है।

व्यायाम कैसा होना चाहिये ?

वैसे तो व्यायाम करने के अनेक तरीके हैं जैसे टहलना, तैरना; इत्यादि। किन्तु इनसे शरीर सुडौल एवं दृष्टपुष्ट नहीं बन सकता। हाँ यह अवश्य कहा जा सकता है कि ये मनुष्य को तन्दुरुस्त रखने के साधन हैं। यदि वास्तव में देखा जाय तो डंड, बैठक मुगदर, सैण्डो कुम्ती, चेष्ट पेक्सपैण्डर और उमना-छिक आदि ही शरीर को सुसंगठित और दृष्टपुष्ट बनाने के साधन हैं। किन्तु ये प्रत्येक कसरतें प्रत्येक मनुष्य के लिए लाभप्रद ही हैं, यह नहीं कहा जा सकता। क्योंकि व्यायाम की व्यवस्था भिन्न २ व्यक्तियों के लिये भिन्न २ प्रकार की है। प्रथम तो इसकी व्यवस्था मनुष्य की अवस्था पर निर्भर है। करीब दस या बारह वर्ष तक के बालक को कोई भी व्यायाम की आवश्यकता नहीं। वह स्वयं ही प्रातःकाल से सायंकाल तक खूब दौड़ता है और खेलता रहता है इस उम्र के पश्चात् उसको थोड़ी २ कसरत करके अभ्यास बढ़ाना चाहिये। वास्तव में खूब व्यायाम करने की अवस्था १६ वर्ष से ही प्रारम्भ होती है और तब अवस्था तक रहती है। बस यही व्यायाम के लिये उचित समय है। आगे जाकर वृद्ध अवस्था में तो सब भंग प्रत्यङ्ग ढीले पड़ जाते हैं। अतएव अधिक व्यायाम हानिप्रद है। उस अवस्था में तो टहलना वगैरह सरल व्यायाम ही लाभदायक है। द्वितीय व्यायाम की व्यवस्था मनुष्य की परिस्थिति आहार एवं बुद्धि पर निर्भर है। जिस व्यक्ति की जैसी परिस्थिति है

उसको उसीके अनुसार कसरत करनी चाहिये अन्यथा लाभ के बदले हानि ही भुगतनी पड़ती है। यदि दार्शनिक एवं तार्किक विद्वान् डण्ड जैसी कसरतें करें तो मेरे ख्याल में उनको तत्कालीन उसका फल मिल जायगा। इस लिए जो व्यक्ति बिना सोचे समझे चाहे जिस प्रकार की कसरतें प्रारम्भ करदेते हैं वे भूल करते हैं। हां यह अवश्य है कि उनको उचित व्यायाम जरूर करते रहना चाहिये। ऐसी कसरतें जिनका मस्तिष्क पर अधिक दबाव पड़ता है दार्शनिकों के लिये व्यायाम है। सर्वसाधारण के लिए यह बात नहीं कही जा सकती।

इच्छा शक्ति (Will Power) और व्यायाम में भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसलिये व्यायाम के साथ इच्छा शक्ति का प्रयोग करना उतना ही आवश्यक है जितना प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यायाम करना। इसके प्रयोग बिना कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। देखा जाता है कि एक लुहार अथवा स्वर्णकार दिन भर घन पर हथोड़े की चोटें मारा करते हैं किन्तु उनकी कमजोर भुजा कभी हृष्ट पुष्ट एवं मजबूत नहीं बनती। इसका कारण यही है कि उनकी इच्छा शक्ति आभूषण तैयार करने की तरफ होती है।

यह निर्विवाद है कि शरीर के ऊपर मन का पूरा अधिकार है और मानसिक विचारों पर ही संसार के समस्त कार्य निर्भर हैं। मानस शास्त्र-वेत्ताओं (Psychologists) का मत है कि किसी भी प्राणी का भाकार बनाना, शरीरके अवयवों में परिवर्तन होना और स्वस्थ या बीमार रहना सर्वथा उसकी इच्छाशक्ति पर निर्भर है। इसलिये हम इस विलक्षण शक्तिके द्वारा शारीरिक अवयवोंका

इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते हैं। जिस शरीर के इस्से को हम हृष्टपुष्ट बनाना चाहते हैं उससे संबंध रखने वाले ज्ञानतन्तु इच्छा शक्ति द्वारा अंगप्रत्यंग को अधिक पोषण तत्व पहुंचाते रहते हैं और इसी लिये हम तुरंत सरलता प्राप्त कर लेते हैं। सैण्डो की व्यायाम में मनुष्य की इच्छाशक्ति बहुत काम करती है और इसीलिये वह अंग जिसकी कसरत की जाती है शीघ्र सुन्दर एवं मजबूत बन जाता है। हमारे पाठकों को ध्यान रखना चाहिये कि वही कसरत शरीर को सुसंगठित बनाने के लिए पर्याप्त है जो इच्छा शक्ति के साथ की जाती है। यदि वास्तव में देखा जाय तो आधुनिक पाश्चात्य व्यायाम प्रणाली जैसे फुटबाल क्रिकेट, टेनिस, हाकी, और बाली—बाल आदि भी शरीर को हृष्टपुष्ट नहीं बना सकती कारण कि इन में इच्छा शक्ति केवल खेल के जीतने की तरफ दौड़ती है न कि शरीर की तरफ।

मेरे कहने का मतलब यह हर्गिज नहीं हो सकता कि जो व्यक्ति इन पूर्वोक्त व्यायामों को करते हैं वे भूल करते हैं। हां वे व्यक्ति जिन का उद्देश्य शरीर को शीघ्रतिशीघ्र सुडौल एवं हृष्ट पुष्ट बनाने का है इन कसरतों में विशेष लाभ नहीं उठा सकते। ये कसरतें शरीर को तन्दुरुस्त बनाये रखने के साधन हैं। इन से शरीर अवश्य हृष्ट एवं मजबूत बनता है किन्तु केवल इन्हीं से कोई फलवान नहीं बन सकता। अब अन्त में पाठकों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वे व्यायाम को उपयोगिता को समझ कर प्रति दिन व्यायाम करने की प्रतिज्ञा

लें तथा दूसरों को दिलावें। जिन स्थानों पर व्यायामशालायें नहीं हैं वहां शक्तयनुसार खर्च करके व्यायामशालायें खुलवावें।

बुजुर्ग व्यक्तियों को चाहिये कि वे अपनी मन्तानों का इस विषय में पूरा पूरा खयाल रखें उनको व्यायाम करने के लिये बाध्य करते रहें। और कुसंगत से भी बचावें। आज कल माना पिताओं के खयाल न रखने से ही उनकी मन्तानें

गुण्डों बरमाणों के पञ्जे में फंस जाती हैं और अपना जीवन बर्बाद कर देती हैं। ऐसे हजारों गुण्डे देखे जाते हैं जो प्रारम्भ में इस व्यायाम के बहाने से नवयुवकों को फंसा लेते हैं और फिर उनका जीवन नष्ट कर डालते हैं। इस लिये संग्रहकों को इन बातों का खयाल रखना चाहिए। इसी में कल्याण है यही देश इति है और यही उन्नति का मार्ग है।

जैन तिथि और पञ्चांग

(ले० श्री० मिश्रलाल सौमना-हाथरस)

जैन समाज में जैन तिथियों की मान्यता प्रायः जैन तिथिपत्रों के अनुकूल साधारणतया सर्वत्र प्रचलित है। गत कई वर्षों से जैन तिथिपत्र देहली व इन्दौर से प्रकाशित होते आरंभ हैं, किन्तु उक्त तिथिपत्रों में कभी २ कई तिथियों में फर्क पड़ जाता है। इसका कारण यह है कि दुर्भाग्य से इस समय जैन समाज में जैन उद्योतिष का ऐसा कोई विद्वान नहीं है जोकि जैन उद्योतिष शास्त्रानुसार स्वतंत्र गणित करके जैन पञ्चांग की रचना कर डाले, और वह सर्वत्र मान्य होसके। ऐसी हालत में देहली का तिथिपत्र स्वर्गीय उद्योतिषरत्न ए० जैनी जियालाल जी के पञ्चांग के आधार से श्रीमान मेठ हुकमचन्द्र जी जगाधरमल जी द्वारा सम्पादन होकर व इन्दौर का तिथिपत्र बंडू पञ्चांग के आधारसे श्रीमान पु०

पं० पञ्जालाल जी साहब गोधा अधिष्ठाता उद्दामान आश्रम द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित होता है।+

अतः दो पञ्चांगों के आधार से दो तिथिपत्र निकलने के कारण प्रायः तिथियों में फर्क पड़ जाता है। समान एकसी तिथि न होने के कारण जहाँ जिस पञ्चांग का एवं किसका जानकार व्यक्ति की जिम्मे तिथिपत्र पर श्रद्धा होनी है वहाँ उसीके अनुकूल तिथि मानी जाती है। उदाहरण के लिये अब की बार जो वीर सं २४६१ के प्रारम्भ में तिथिपत्र प्रकाशित हुये हैं उनमें देहली के तिथिपत्र में कार्तिक

+ सूरत और कलकत्तासे भी तिथिपत्र आते हैं, व अन्य स्थानों से भी आते हैं। किन्तु इस समय हमारे समस्त यः दो ही तिथिपत्र हैं।

की अष्टाहिका कार्तिक सुदी ८ बुधवार से प्रारम्भ होकर कार्तिक सुदी १५ बुधवार तक मानी है, किन्तु इन्द्रौर के तिथिपत्र में कार्तिक सुदी ७ मंगलवार से प्रारम्भ करके कार्तिक सुदी १४-१५ मंगलवार तक का माना है, इसी प्रकार अन्य पर्व तिथियों में फर्क होना संभव है। इसका फल यह हुआ है कि हाथरस में मंगलवार ७ से अष्टाहिका प्रारम्भ हुई और समीपस्थ मथुरा में बुधवार ८ से हुई। इस प्रकार अन्य स्थानों में भी घोटला हुआ होगा। इन पृथक् स्थानों की बात तो जाने कीजिए, यहाँ तक देखने में आता है कि एक ही स्थान पर जहाँ दो चार श्री जिन मन्दिर जी जग फामले पर हैं वहाँ किसी मन्दिर जा में पर्व तिथि (अष्टम, चतुर्दशी) पहिले दिन मानी जाती है तो कहीं दूसरे दिन। इसमें कहीं २ बड़ा विस्मयवाद शुरू होजाता है।

इस विषय पर तिथि पत्र के मान्य सम्पादक महानुभावों का ध्यान अर्थात्क क्यों नहीं आकर्षित हुआ इसका आश्चर्य है। यहाँ पर पाठकों को यह भी जान लेना चाहिये कि दोनों तिथिपत्रोंके कर्ता महानुभाव आगमानुकूल ढं घड़ी या इससे अधिक उद्यतिथि को मानते हैं, किन्तु वर्तमान में भारत में जिनने पञ्चांग प्रकाशित होते हैं उनमें भिन्न भिन्न गणित पृथक् २ विद्वानों के द्वारा होने के कारण प्रायः कभी कभी किसी किसी तिथि के उद्यकाल का सर्वत्र फर्क हो जाता है। उक्त दोनों पञ्चांगों में भी उद्यतिथि के काल (घड़ियों) का फर्क रहने से तिथियों में भी फर्क है, और इस तरह इस फर्क का निकलना भी संभव प्रतीत नहीं होता।

अतः इस तरह के फर्क का संगोधन करने के लिये विद्वानों को अपने विचार प्रकट करना चाहिये हमारी तुच्छ सम्मति में इस फर्क के निकालने के निम्न उपाय है, आशा है इनपर भी विद्वान लोग विचार करेंगे।

१—जैन विद्वानों को (खासकर दि० जैन शास्त्रि परिषद् को) जैन उद्योतिष शास्त्रों की खोज और अध्ययन करके उस के गणित के अनुसार स्वतंत्र दि० जैन पञ्चांग की रचना करनी चाहिये। जैन उद्योतिषके जानकार विद्वानों द्वारा स्वतंत्र पञ्चांग प्रकाशित होने से जैन धर्म और समाज दोनों का गौरव प्रकट होगा, और यह भ्रमर भी दूर होजावेगा।

२—जबतक जैन पञ्चांग स्वतंत्र तैयार न हो तब तक वर्तमान में प्रकाशित अजैन पञ्चांगों में से किसी एक को सर्वत्र मान्यता देनी चाहिये, ताकि उसीके आधार पर उद्यतिथियों से जैन तिथिपत्रों का सम्पादन होवे।

यहाँ पर पञ्चांगों के सम्बन्ध में यह प्रकट कर देना और आवश्यक है कि पहिले जैन समाज में श्रीमान उद्योतिष गुरु पं० जैनी जीयालाल जी (फर्रुख नगर) जब जिवित थे तब तब उनके द्वारा सम्पादन होकर जो पञ्चांग प्रकाशित होता था उसकी सर्वत्र मान्यता थी। उसमें जैन समाज के उरकारार्थ जैन तिथियों का पृथक् कोष्टक भी रहता था। उनके स्वर्गवास होने के पश्चात उनके सुपुत्र पं० शिखरचन्द्र जी द्वारा पञ्चांग प्रकाशित हो रहा है उसमें भी उनकी अनुकरण किया जा रहा है और इसी लिये इस उक्त

प्रांत के अधिक स्थानों में प्रायः इसी पञ्चांग की मान्यता है।

अनुमानतः २० या २५ वर्ष से इन्द्रौर के (पहिले श्रीमान स्वर्गीय पं० दय्याब सिद्ध जी सोधिया द्वारा उनके पश्चात् उद्गार्सन पं० पञ्जालाल जी साहब द्वारा सम्पादन होकर) तिथिपत्र प्रकाशित होने लगे हैं, तबसे उद्योतिष रत्न जी के पञ्चांग को अमान्य ठहरा कर चंडू पञ्चांग को मान्यता दी गई है। संभवतः उक्त महानुभावों की श्रद्धा यह रही हो कि चंडू पञ्चांग की गणित जैन उद्योतिष शास्त्रानुकूल है, और शेष की नहीं। या आपने मालवा प्रांत में सूर्यका उदय अस्त चंडू पञ्चांगके अनुकूल ठीक समझा हों। जो हो यदि पहिला कारण ठीक है तब तो विद्वानों को निश्चय करके इसी चंडू पञ्चांग की मान्यता सर्वत्र प्रसिद्ध करनी चाहिये, यदि दूसरा कारण ठीक है तो भिन्न भिन्न प्रांतों के लिये वहाँ के उदय अस्त की तिथि मिलाकर उन्हीं प्रांतों से प्रकाशित पञ्चांगों की मान्यता प्रकट करनी चाहिये। और यदि वास्तव में

यह दोनों कारण नहीं हैं तो वर्तमान में स्वर्गीय उद्योतिष रत्न जी के स्मारक स्वरूप उनके सुपुत्र द्वारा सम्पादन होकर जो पञ्चांग प्रकाशित हो रहा है उस को मान्यता देनी चाहिये। कारण कि उत्तर प्रांत में वर्षों से उसी का प्रचार है।

यदि विद्वान लोगों की दृष्टि में उक्त पञ्चांगमें अन्य और कोई गम्भीर दोष हो तो अन्य काशी, जयपुर, जोधपुर, नीमच, बम्बई, कलकत्ता आदि स्थानों से प्रकाशित किसी एक पञ्चांग को मान्य करना चाहिये तभी यह तिथियों का फर्क दूर होसकेगा।

आशा है इस विषय पर वर्तमान में उद्योतिष शास्त्रों के ज्ञाता जैन विद्वान जैसे श्रीमान पं० नरसिंह दास जी चावली, पृ० पं० पञ्जालाल जी साहब गोधा इन्द्रौर, तर्कतीर्थ पं० भस्मवलाल जी कलकत्ता, पं० पञ्जालाल जी साहब पाटनी व पं० मिलाप चन्द्र जी कटारिया केकड़ी पं० के० भुजबली शास्त्री आरा आदि विचार प्रकट करने की कृपा कर निर्णय प्रकट करेंगे।

जयपुर—स्थानीय श्री मशहूर स्वामी के मंदिर में ता० ३१-१२-३४ को श्री शुक्रवार की सहेली के तन्वावधान में श्री दि० जैन मशपाठशाला के छात्रों के अनेकानेक विषयों पर व्याख्यान और अनुवाद (Debate) हुए। श्री पं० श्री प्रकाश जी न्यायतार्थ और पं० केसरलाल जी जैनदर्शन शास्त्रों का वर्तमान वैज्ञानिक अविष्कारों से हानि व लाभ इस विषय पर बड़ा ही मनोरञ्जक संवाद हुआ। पं० श्री प्रकाश जी का पत्र वर्तमान वैज्ञानिक अविष्कारों की हानि की ओर तथा पं० केसरलाल जी का उनके लाभ की ओर था। छोटे बच्चों में एक ७-८ वर्ष के बच्चे ने भी परोपकार के संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे थे। श्रीमान श्रेष्ठ पं० जैन सुखराज जी न्यायतार्थ का करीब आध घंटे तक वैज्ञानिक अविष्कारों की हानि के संबंध में एक मर्मस्पर्शी व्याख्यान हुआ। अंत में श्रीमान माननीय मुंशी साहिब सूर्यनारायण जी सेठी वर्काल ने विद्यार्थियों शुक्रवार की सहेली के नेताओं, तथा उक्त पंडित जी साहब को प्रत्यवाद देने हुए एक हृदयमयी व्याख्यान दिया। अंत में जयभवनि के साथ सभा विभर्जित की गई।

—सनत्कुमार जैन, मंत्री

श्री मशहूर उपासक भंडाल

कवि पंप का 'विक्रमार्जुन-विजय'

(ले० श्री० के० भुजबली शास्त्री, आरा)

पाँचद्राविड़ भाषाओं में कन्नड़ भाषा अन्यतम है। जिस प्रकार गुजराती, हिन्दी, मराठी, बंगाली आदि भाषाओं में संस्कृत जन्म मिला जाना है उसी प्रकार कन्नड़ भाषा तत्काल नहीं मिला जानी। यद्यपि हमने भी संस्कृत प्राकृत प्राचीनों की कमी नहीं है, फिर भी भाषा विद्वानों के मन से यह द्राविड़ भाषाओं में ही गर्भित है द्राविड़ जानीय पाँच भाषाओं में तामिलु (तामिल) प्राचीन समझी जाती है। पर तामिलु भाषा के समान यह भी (कन्नड़) अधिक प्राचीन है। संस्कृत प्राकृत के सहज इसका व्याकरण, कर्त्तृ और अलंकार भी स्वतंत्र एवं सर्वांग पूर्ण है। जिस समय हिन्दी बंगला आदि भाषाओं का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय कन्नड़ साहित्यभाण्डागार हजारों ग्रन्थ रत्नों से परिपूर्ण था। कन्नड़ भाषा को उन्नत और परिपूर्ण बनाने का प्रयत्न श्रेय जैनाचार्यों और जैन कवियों को ही प्राप्त है। सभी मान्य विद्वान इस बात को निर्विवाद रूप में स्वीकार करते हैं कि जैनियों के हाथ से ही कन्नड़ भाषा का उद्धार हुआ है और उन्होंने ने ही कन्नड़ भाषा के साहित्य को एक उच्च श्रेणी की भाषा के योग्य बनाया है। तेरहवीं शताब्दी तक कन्नड़ भाषा में जैन ग्रन्थकारों के आंतरिक अन्वयधरु उल्लेखार्थ ग्रन्थ रत्न ही नहीं हुए हैं। इस बात से पाठक स्वयं ही जान

सकते हैं कि उस समय कर्णाटकीय प्रांतों में जैन धर्म का कितना अधिक प्राबल्य था गंग, राष्ट्रकूट, चालुक्य होयसल, विजयनगर, मैसूर, काकिल, बंगवाड़ी आदि राजा मराजाओं के दरबारों में जैन कवियों का बड़ा सम्मान रहा है। उस समय जैन कवियों के यज्ञोगान सम्पूर्ण कर्णाटक में बड़े आदर के साथ गाये जाते थे। पंडित जव गमानुजाचार्य के वैष्णव मन्त्रे प्रचार आदि से जैन धर्म का ह्रास होने लगा तब उसके साथ ही जैन कवियों की संख्या भी घटती गई। फिर भी पंडित मैकडों जैन कवि कन्नड़ साहित्य का मुख उज्वल करते रहे। यद्यपि निम्नदेश रूप में कर्णाटका जाना है कि कन्नड़ साहित्य के जितने प्राचीन तथा अर्वाचीन कान्य, पुराण कोष आदि ग्रन्थ इस समय उपलब्ध हैं उनमें से करीब दो तिहाई ग्रन्थ जैन विद्वानों के द्वारा ही प्रणीत हैं।

यह बात प्रसिद्ध है कि समन्तभद्र, पूष्यपाद बीरसेन, जिनसेन, गुणभद्र, अकलंक, नेमचन्द्र, वाशीमिड, भूतबलि, पुःयन्न आदि प्रधान प्रधान अचार्य जो दिगम्बर आम्नाय के स्वप्न समझे जाते हैं वे सब ही प्रायः कर्णाटक देश के निवासी थे। उनमें से कई न केवल संस्कृत प्राकृत के ही कवि थे, किन्तु कन्नड़ के भी विश्रुत ग्रन्थकार समझे जाते हैं।

पंप का जन्म ईसवी सन ६०२ में ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम अभिराम देवराय था। वह पहले वैशानुयायी थे किन्तु पीछे जैन—धर्मावलम्बी हो गये। पंप न केवल कवि प्रयुक्त अपने समय के एक अच्छे वीर थे। वह पुलिगेरी के चालुक्य महाराजा अरिकेसरी के दरबारी कवि और सेनानायक थे। उनके रचे हुये दो ग्रंथ इस समय उपलब्ध हैं।

एक का नाम है 'आदिपुराण' और दूसरे का नाम 'भारत'। प्रथम ग्रन्थ में प्रथम तीर्थङ्ग ऋषभदेव की और द्वितीय में महाभारत की कथा वर्णित है। पंप ने 'भारत' में अपने आश्रयदाता राजा अरिकेसरी का अर्जुन के साथ साम्य दिखलाया है। और उन्होंने उस को ६ महीने में तथा आदि पुराण को तीन महीने में लिखा था। उस समय पंप की अवस्था ३६ वर्ष की थी। 'आदिपुराण' एक चम्पू-काव्य है, जिस में १६ परिच्छेद हैं। 'भारत' में जिसका दूसरा नाम विक्रमार्जुन विजय है, १४ आध्याय हैं। पाण्डवों के जन्म से लेकर कौरवों के बध तक की कथा इसमें वर्णित है। राजशाभिषेक के साथ ही यह ग्रन्थ समाप्त होता है।

आज तक के विद्वान् कथित कन्नड़ कवियों में पंप ही आदि कवि हैं और वही सर्व श्रेष्ठ भी हैं। उल्लिखित उनके दो ग्रन्थों में एक धार्मिक और दूसरा लौकिक। कवि अपने इस धार्मिक ग्रन्थ में भी पीछे के कन्नड़ कवियों के समान अधिक मात्रा में तत्त्वों के उल्लेखन में नहीं पड़े हैं। उस धार्मिक ग्रन्थ में भी काव्य रमास्वादन के लिये इसने यथेष्ट अवकाश

दिया है। यही कारण है कि जैनेतर समाज भी 'उसे बड़े प्रेम के साथ अध्ययन करता है। कोरे धार्मिक ग्रन्थ में अनुपम रस भर देना सामान्य कवि के बूते का काम नहीं है। पंप सहस्र महाकवि के लिये ही यह साध्य है। पंप की प्रतिभा उसके 'विक्रमार्जुन विजय, (भारत) में और भी प्रस्फुटित दीख पड़ती है। उसमें उसने सब को मोहित कर पीछे के सभी कवियों को स्वमार्गानुसारी बना डाला है। कन्नड़ कवि-पितामह पंप ने भारत के कथावस्तु को तत्कालीन वातावरण के अनुकूल धीरे रसमें ढालकर काव्य के अनुकूल कथा में उचित परिवर्तन कर दिया है। पंप के मतानुसार भारत का कथा नायक 'अर्जुन' है। हम ऊपर लिख चुके हैं कि उन्होंने 'भारत' में अपने आश्रयदाता राजा अरिकेसरीका अर्जुनके साथ साम्य दिखलाया है। कविकथनानुसार अर्जुनके कुल साहस अरिकेसरीके ही हैं, मानो उसने अरिकेसरी को अर्जुन का अपरावतार ही मान लिया है।

भारत में अर्जुन, भीष्म द्रोण, कर्ण आदि महा वीरों का साहस कवि के द्वारा हृदय द्रावक रंग से वर्णित है। पंप की अभेद्य कविता शक्ति एवं अनुपम वाग वैखरी इन वर्णनों में पूर्ण रूपेण झलकती है। कवि द्रौपदी की अपेक्षा सुभद्रा को उन्नत स्थान प्रदान करत है। उसने पटरानी का पद भी सुभद्रा को ही दिया है। इसमें कुछ रहस्य है अवश्य हो सकता है कि पंचपत्तिव के शाक्यगण रूप अपमान आदिके हेतु द्रौपदी को महिषी बनाना पंप को अभीष्ट न हो। व्यक्तित्व, मन्त्रिदेश, मनोभाव प्रतिभा आदि पंप के प्रत्येक

एक में टपकते हैं। पंप की वर्णन जैली इतनी अच्छी है कि केगाकर्षण, गन्धयुद्ध प्रकरणों को पढ़ने समय पाठकों का हृद्य करुणा वर आदि रसों से उमड़ने लगता है। सचमुच कई जगह कवि पाठकों को रुला डालता है। पंपका हृद्य विशाल था। उसको कथा भिमान अधिक और आत्मा भिमान कम था। सम्पूर्ण दृष्टियों से इसका विक्रमाजुन विजय श्रेष्ठ है। कथा संविधानादि इसके प्रत्येक विषय अनन्यादृश है। एक लाख श्लोक (१०००००) परिमित सहस्रों उपाख्यानों से युक्त मरान महाभारत को इसने केवल १४ आश्वस्तो में संप्रद किया है। इसने सचमुच गागर में सागर भर डाला है। फिर भी महाभारत का कोई भी वर्णनीय प्रधान अंग नहीं छूट पाया है। युक्तयुक्त परिज्ञानी इस कविने यथोचित कहीं विस्तार से कहीं संक्षेप से उद्दिष्ट विषय को भले प्रकार निभाया है। पंप की कल्पना शक्ति आश्चर्य कारिणी रही। वह कथा शरीर को आकर्षक रूप में स्वेच्छानुसार बदल सकते थे। इस लिये जहाँ तहाँ उसने मूल महाभारत के विरुद्ध कई घटनाओं को धर्म के साथ अपने इस विक्रमाजुन विजय में जोड़ दिया है। विद्वानों का कहना है कि उसने जो कुछ परिवर्तन किया है वह वास्तव में भारत के गौरव को बढ़ाने वाला है। पंपने अपने भारत में अर्जुन एवं कृष्ण को समान स्थान दिया है। यद्यपि उसका स्थान दान जैन मान्यता की दृष्टि से अनुचित नहीं कहा जा सकता। भिक्षु द्रोण, कर्ण आदि महायोद्धाओं को साहस पूर्वक

जीतने वाला महाभारत के महासंग्राम में प्रमुख स्थान धारण करने वाला, विभूति पुञ्ज, स्वयंशक्त अर्जुन बात बात पर कृष्ण का मुह नहीं जोह सकता। गुणार्णव पंप कौरव सभा में सती द्रौपदी के केगाकर्षण मात्र का ही उल्लेख करता है। उसके वल्गापहरण को कविने सर्वथा छिपा लिया है। उसके वल्गापहरण को कविने सर्वथा छिपा लिया है कि कवि को इस बात का उल्लेख करना सर्वथा श्रेष्ठ नहीं था। पंप द्रौपदी को अर्जुन की पत्नी बतलाता है। जैन कवि के नाते से यह ठीक भी है। वीर दुःशासन के वध के प्रकरण में भी द्रौपदी के पंच पतित्व को इसने छिपा लिया है। कवि ने महाभारत के गाम्भीर्य में कहीं भी कलंक नहीं आने दिया। पंपके भारत के सभी पात्र कथानुकूल उद्यतम हैं। वल्कि यद्यत् बात व्यास भारत में नहीं है। जिस समय कौरव कर्ण से सारथी बनने के लिये प्रार्थना करता है उस समय के शल्य का व्यवहार व्यासभारत में बहुत कुछ समालोचना के योग्य है शल्य का व्यवहार सचमुच शाल रहित है। उसका मुख-विकार, अंगचेष्टा, कर्कशवचन प्रहार आदि पढ़ने वालों को अरुचि उत्पन्न करदेता है। परन्तु उसी प्रकरणों को आप पंप भारत में प्राञ्जल रूपमें पावेंगे पंप भारत में शल्य की नीति, कौरव का विनय बड़े मनोहर ढंगसे चित्रित है। इसी प्रकार सैन्धव को लीजिष्ठ व्यास भारत में वर उपहामपात्र, कायर, धैर्यहीन, निरभिमानी एक सामान्य व्यक्ति है। इसे ही पंप भारत में देखिये। वर सैन्धव अर्जुन के अटल प्रतिजामे डरने वाला नहीं। अन्यथा, ऐसे

भीरु के लिए दुर्योधन अपनी प्रिय बहिन को देने के लिए कैसे तैयार होता पंपका जयद्रथ युद्ध भूमि में साहस पूर्वक लड़कर कीर्ति श्री एवं वीर गति को प्राप्त करने वाला पुरुष सिद्ध है।

इसी प्रकार पंप का कौरव बलिष्ठ, समग्र भारत चक्रवर्ती, हठप्राही, विश्वास पर, मान-धन, विनय शाली, गुणप्राही, पराङ्ग साहसी, प्रतिकूल दैव के साथ विषम युद्ध में सत्साहस लड़कर मरने वाला महामर्ल है। महाभारत रूरा नाटक का यह अनुकूल नायक है। उम के भीतर कतिपय दोष थे अवश्य फिर भी गुणों पर प्रात्मर्ष्य क्यों ? इस प्रकार पात्रों के गौरव को नष्ट न कर पंप ने उनके औन्नत्य की पूरी पूरी रक्षा की है। गुणारोपण किस पात्र में किस मात्रा में होना चाहिये इस बात को पंप भली भाँति जानता था। पंप का वर्णन-क्रम बड़ा अपूर्व है। इसके समान विषय को स्पष्ट करने वाला दूसरा कवि प्रायः कन्नड़ में हुआ ही नहीं। विषय स्पष्टीकरण में पंप की प्रतिभा अद्वितीय है। पंप वर्णनोप वृत्तान्त को बड़े सरल ढंग से स्वभावानुकूल हमारी वैनिक घटनाओं के साथ मिलकर दृश्य प्राप्ति रूपमें समझाता है। पंप-भारत ध्वनि काव्य है। इस की उत्तमता के लिये यह एक योग्यता ही पर्याप्त है। पंप भारत के मर्म को सब कोई नहीं समझ सकते। ज्यम्य अर्थ को भले प्रकार समझने वाले सूक्ष्म बुद्धि वाले विद्वान ही इसके मर्म को समझ सकेंगे। पंप की शैली सुगम सरल एवं सर्वोत्कृष्ट है। उसकी कविता-शक्ति अनुलनीय है। पंप की कृतियाँ लालित्य लावण्यादि काव्योचित गुणों से ओत प्रोत हैं। पंप कन्नड़ के आदि कवि हैं इसमें तनिक भी सन्देह नहीं

अतः पंप के आदि (आदि पंप) विशेषण को इसी अर्थमें लेना ही सयुक्तिक है। सर्व प्रारम्भमें काव्य बनाने से ही कोई आदि कवि नहीं होता। उस पदके योग्य गुण भी होना चाहिये। पंप में वे गुण पूर्णतया विद्यमान थे पंप के विषय में इतना ही कहना पर्याप्त है कि यह कन्नड़ सरस्वतीके ज्येष्ठ तथा लाडले पुत्र हैं

कवि चक्रवर्ती रत्न कृत " साहस भीम विजय " अथवा ' गशायुद्ध ' का भी मूल पंप भारत का तेरहवाँ आश्रय है। बालक कहीं कहीं वर्णादि में रत्न ने पंप का ही अनुकरण किया है। रत्न के कुछ पद तो पंप के पद्यों से नितान्त मिलते हैं। इससे भी पंप का गौरव बढ़ गया है। इसी प्रकार कुमार व्यास ने भी पंप के कुछ भावपर्यं परिवर्तनों को अवश्य अपनाया है। पूर्वकथानुसार आज तक के उपलब्ध कन्नड़ काव्यों में भावशैली वस्तु रचना कथानिरूपण वर्णन चतुर्य आदिमें पंप के काव्य अद्वितीय हैं। इनके सूर्योदय सूर्यास्त आदि का वर्णन समयोचित तथा गंभीर है। अञ्जहारों में पंप ने उपमा और उत्प्रेक्षाको विशेषस्थान दिया है, अथवा यों कहिये कि पंप की उपमा और उत्प्रेक्षा विशेष उल्लेखनीय हैं। इसकी उपमा नूतन स्वाभाविक और दृश्यप्राही है। शशालंकारमें पाठकों को पंप की कृतियों में अनुशासनी अत्रिह संख्या में मिलेंगे। पंप संस्कृत में भी थे यह बात निर्विवाद सिद्ध है। इसके १-१५, ४-२७ आदि पत्रों में संस्कृत शब्द अमर्यादित रूप में भरे पड़े हैं। यहाँतक कन्नड़ साहित्य, महाकवि पंप और उसके विक्रमाजुन विजय (भारत) पर ज्येष्ठ प्रकाश डाला गया, अब विक्रमाजुन विजय के वीर रस पर थोड़ा कड़ा जाता है।

विक्रमार्जुन विजय के चौदह आश्रवासों में से अन्तिम चार आश्रवासों में केवल युद्ध का ही वर्णन किया है। ये चार आश्रवास वीररस से नितान्त ओत प्रोत हैं। ऐसे तो सारा काव्य ही वीररस से परिपूर्ण है। महाकवि पंप स्वयं महान् योद्धा भी था। इस उद्दिष्ट उसके इस काव्य में वीररस का प्रस्तुति होना स्वाभाविक ही है। अगर पाठकों को पंप भारत में वीररस की छटा देखनी हो तो वे उसके अन्तिम आश्रवासों को देखें। पंप भारत के वीररस प्रधान कुछ पद्यों को यहाँ पर उद्धृत करना निरर्थक है क्योंकि कि हिन्दी विद्वानों के लिये वह विशेष उपयोगी नहीं होते। इन पद्यों का रमास्वादन कन्नड़ विद्वान ही कर सकते हैं। हिन्दी में उन पद्यों का अनुवाद देने पर भी मूलकी मौलिकता नहीं आसकर्ता। फिर भी हम यहाँ पर उदाहरणार्थ एक पद्य उद्धृत कर देने हैं।

‘बनकदि कुंभपाटन पटिष्ठ कठोर नखप्रहारमे ।

दन गलिता (ह्र) रक्त नय मौक्तिक पक्ति विलास भासुरा ॥ नननेने सन्दुग्ग मृगराजनुमंद्बद्द विरोधि मे । दन करबप्य शौर्य्य मद्देनुमनोद्दोडलेम्ब मंजया (भा० १३ पद्य १०) लेख बहुत बढ़ गया हैं। इसे अब और बढ़ाना अच्छा नहीं। इसलिये अभीतक का सारांश यही है कि पंप की कविता शैली अस्वामान्य है। इसकी गई २ कल्पनाएं चित्तकर्षक हैं। पंप अनुकूल कथावस्तु को गढ़ने में और कथावस्तु के

अनुकूल रस को मिलाने में बड़ा कुशल था। इसके अनुकूल ऋग् की प्रौढ़ योजना, काव्य शरीर के सौंर्य्य को बढ़ाने वाले अंगोंपांगों का रचना चातुर्य पात्रों में जान डालकर उन्हें वाचकों के सामने लाने का रचना चमत्कार अनौचित्यों को दूर कर उनमें यथोचित परिवर्तन करने की असीम शक्ति, प्राचीन रचनाओं से मौलिक आशयों को ग्रहण कर उन्हें तदनुकूल परिवर्तित कर अपनी कृति में मिलाने की प्रका, अभिप्राय तत्काल ही पाठकों के मन में आजाय इस प्रकार बनाने का सामर्थ्य प्रकरणा के अनुकूल यथोचित पाठकों के हृदय में निर्मल भक्ति उत्पन्न करने वाले, स्तोत्रों की गाम्भीर्य प्रचलित कहावतों को यथास्थान प्रयोग करने का औचित्य, अनेक वाक्यों में कहने योग्य विषय को कुछ ही शब्दों में गर्भित कर स्पष्ट तथा सुन्दर रूप में कहने की निपुणता बहुपद प्रयोग दक्षता, शैली की सरलता, वर्णनों की रमणीयता, अलंकारों की स्वाभाविकता आदि गुण महाकवि पंप में अर्ज्व थे। ठन्हीं गुणों के कारण यह कर्णाटक कवि स्वार्थभौम पदके लिये नितान्त योग्य है अन्तमें हम यह भी स्पष्ट करदेना चाहते हैं कि पंपकी कृतियों में कुछ दोष होसकते हैं फिर भी वह एक दो दोष खेन्द्र कलंकवत उसके मौलिक गुणों के समक्ष कुछ भी नहीं हैं। पंप अमर है, उसकी कृतियाँ अमर रहेंगी।

सामयिक चर्चा

अभी मेलसा में परिषद् का अधिवेशन अच्छी धूम धाम के साथ समाप्त हुआ है। अधिवेशन कई बातों में सफलता के साथ हुआ है। अधिवेशनमें जो प्रस्ताव पास हुए हैं उनमें से कुछे प्रस्ताव में शास्त्रार्थ संघ का भी नाम आना आवश्यक था क्योंकि क्वींस कालेज बनारस के पठन क्रममें जैन ग्रन्थ भर्ती कराने का उद्योग शास्त्रार्थ संघने ही किया था और उसीके अनवरत उद्यम से इस कार्य में सफलता प्राप्त हुई है।

श्रीमान दानवीर मेठ लखमीचन्द्र जी मेलसा किसी संस्था की नींव डालना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने ने आजसे लगभग दो वर्ष पहले विचार प्रगट किये थे। उन्होंने अपना विचार इस अधिवेशन पर कार्य रूपमें परिष्कृत कर दिखाया और हाईस्कूल सरोखी शिक्षा संस्था के खोलने के लिये आपने ५० हजार रुपये दान कर दिये इसके लिये आपको धन्यवाद है।

हमारी सम्मति से इस रकम से मेलसा में हाई-स्कूल न खुलकर निम्न लिखित कोई एक संस्था खुले तो समाज के लिये विशेष उपयोगी सिद्ध होगी क्यों कि इंग्लिश शिक्षाका पर्याप्त प्रबन्ध सरकारकी ओरसे प्रत्येक नगर में है अपना अलग एक हाई स्कूल खोल कर एक धर्माभ्यापक रख देने मात्रसे कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा इसका कुछ अनुभव हमको पानीपत हाई स्कूल, हीरालाल जैन हाई स्कूल देहली

आदि से है। राज्य भाषा के खयाल से अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करना तथा धार्मिक ज्ञान उसके साथ हासिल करना हम आवश्यक मानते हैं किन्तु इस उद्देश्य सिद्धि के लिये जैन हाईस्कूल सफल सिद्ध नहीं हुए यह भी हमारी राय है। अस्तु।

जैन समाज में जीवन डालने के लिये विम्बलि-खित संस्थाओं की भारी आवश्यकता है।

१—उपदेशक विद्यालय-जो अच्छे प्रभावशाली प्रचारक आधुनिक ढंग से तैयार करे जैसे कि आर्य समाज, ईसाई आदि कर रहे हैं। इस संस्था के न होने से जैन धर्म के प्रचार में भारी बाधा पड़ रही है

पुरातत्व अन्वेषण जैनधर्म का पुरातन गौरव जमाने में बुरा पड़ा है अथवा खंडहरों के रूपमें बिलखा पड़ा है उसकी खोज करने के लिये ५००—५०० रुपये मासिक खर्च करने वाली एक संस्था का होना कितना आवश्यक है इस बात को परिषद् के विद्वान भली भाँति समझते हैं।

गुरुकुल कारंजा ब्रह्मचर्याश्रम के ढंग पर अच्छे स्नातक तयार करने के लिये जैनसमाज को भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांतमें बहुत भारी आवश्यकता है।

अनायालय-जैनसमाज में उन दूरियों की भी कमी नहीं जो दूरिता का शिकार बनकर धर्म छोड़ बैठते हैं प्रायः सभी प्रांतों में अनाथ बच्चों की संभाल रखना जरूरी है। मेलसा के धन पास ऐसी संस्था

बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। अनाथालय स्थितिक-पाता वह बोखली कर इसी सभ्यता का आश्रय ले
रण अंग का प्रधान साधन है। आर्यसमाज, इसी-बढ़ा है। संभव है, कालिया जी इस प्रगति में और
समाज ने अनाथालयों से बहुत धन उठाया है। भी उन्नति प्राप्त करे।

कात्र वृत्ति फंड-यदि इंग्लिश शिक्षितों को
धार्मिक बोध कराने की आवश्यकता परिषद को सब
से अधिक मालूम होती है तो सेठ जी को स्कालशिप
फंड कायम करने की सम्मति देनी चाहिये जिस के
सूद से उच्च-अंग्रेजी शिक्षित छात्रों को स्कालशिप दिये
जावें जोकि जैम सिद्धान्त का अध्ययन करें परीक्षा
देकर उत्तीर्णता प्राप्त करें। इस ढंग से थोड़े से समय
में अच्छी सफलता मिल सकती है।

आशा है हाईस्कूल खोलने में पहले श्रीमान सेठ
लखमीचन्द्र जी तथा तथा उनके सम्मतिदाता इम्पार
विचार करेंगे।

पात्रक सकार

कलकत्ता निवासी श्रीगुप्त नौबतराय जी बदलिभा
एक कृपा पात्र महानुभाव हैं जो लीडरी घुरदौड़ में
अपना दाईं दंग का घोड़ा दौड़ाकर बाजी मारना
चाहते हैं। इस काम में सफलता पाने के लिए वे
आवश्यक योग्यता को हासिल करना भी उचित नहीं
समझते इसी कारण उनका जोश का पेसा भारी
उनाल आता है कि सभ्यता की सीमा को तोड़ कर
बह बाहर बह निकलता है।

अभी श्वेताम्बर जैन के गत १०वें अंक में आपने
अपनी सभ्यता की बाँझार फिर हमारे ऊपर कौड़ी हैं
हम पुनः उसका स्वागत करते हैं आशा है आपकी
सभ्यता का झोत आगामी भी बहता रहेगा। जो
मनुष्य किसी विषयके समाधानमें अपने को योग्य नहीं

किन्तु हितदृष्टि से फिर भी हमारी यही सम्मति
है कि पहले आप अपने आगत ग्रन्थ देखें यदि इसके
लिये आपको मडावन स्वीकार करने आवश्यक हों तो
सच्चे समालोचक बनने की इच्छा से यह कार्य भी
अवश्य करें। योग्यता पूर्वक अपने ग्रंथों का अच्छी
तरह स्वाध्याय करके फिर यह कार्य हाथ में लें।
अग्रथा भुसमें लट्ट मारने से कुछ सार नहीं निकलता

आपको अभी यहाँ तक पता नहीं कि राजा
सौदास के मांस भक्षण की कथा लिख देने मात्र से
ग्रंथकार के ऊपर मांस भक्षण विधान का आक्षेप
लागू हो सकता है या नहीं।

संपादक श्वेताम्बर जैन को भी अपना कर्तव्य और
उत्तर दायित्व समझना चाहिये, कोरी गालीगलोज
से भरे हुए लेख प्रकाशित कर देना संपादकीय कर्तव्य
से कितना दूर है? अन्य पत्र संपादक के साथ अपना
कथा कितना फर्ज है? ये बातें उन्हें सदा सामने रखनी
चाहियें।

—अजितकुमार

इन्दौर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर

का आश्वासन।

पण्डित राजेशकुमार जी प्रधान मन्त्री श्री भारत
वर्षीय श्वेताम्बरजैन शास्त्रार्थ संघ, गत ६ जनवरी इन्दौर
स्टेट में स्वतन्त्र मुनि विहार प्रतिबन्ध निवारणार्थ
इन्दौर गये थे। आपने इस सम्बन्धमें तारीख ६ को
इन्दौर स्टेट के प्राइममिनिस्टर से भी मुल बात की।

इस मुलाकात में आपके और प्राइम मिनिस्टर महोदय के बीच दिगम्बर मुनि विहार प्रतिबन्ध सम्बन्धी प्रस्ताव पर कई पक्षों से विचार हुआ । पारस्परिक इस विचार परिवर्तन के परिणाम की तरफ सङ्केत करना समय से पूर्व है । फिर भी यह दृढ़ता पूर्वक कहा जा सकता है कि दिगम्बर जैन समाज की आवाज का उक्त प्राइम मिनिस्टर महोदय पर काफी प्रभाव पड़ा है और आप उसपर पूरा पूरा विचार करेंगे । आपने सच के मन्त्री को आश्वासन दिया है कि उनका अभिप्राय दिगम्बर जैन समाज के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का कदापि नहीं है । तथा वे दिगम्बर जैन समाजकी प्रार्थनाके संबंधमें पूर्ण सहानुभूति पूर्वक निर्णय करेंगे । आपने फरवरी के अन्त तक इसके निर्णय का वचन दिया है ।

इन ही दिनों में तारीख ७ को मारवाड़ी दिगम्बर जैन मन्दिर और तारीख ८ को जौहरी बाग में आपके भाषण भी हुए थे । मुनि विहार प्रतिबन्ध सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में इन्हीं दिगम्बर जैन पञ्चान और मरसेठ हुकमचन्द्र जी साहब के साथ भी आपका परामर्श हुआ था । —मन्त्री, प्रचार विभाग ।

भास्कर का पुनः प्रकाशन

बड़े हर्ष की बात है कि श्रीमान् बाबू निर्मल कुमार जी ने अस्तंगत भास्कर के पुनः प्रकाशन का प्रबन्ध स्थायी रूप से कर लिया है । इसका प्रथमांक परम पुनीत श्रुत पञ्चमी को निकल जायगा । लेखकों से निवेदन है कि वे जैन साहित्यिक एवं ऐतिहासिक आदि महत्वपूर्ण लेख जहाँ तक होसके शीघ्र भेज दें । पाठकों से भी निवेदन है कि वे अपने ब्राह्मक होने की सूचना जल्दी दें । क्योंकि इसकी प्रतियाँ ब्राह्मक संख्यानुसार परिमित रूपसे ही छपेंगी । अप्रकाशित जैन ग्रन्थों की आलोचनात्मक प्रशस्तियाँ और एक अपूर्व जैन वचक ग्रन्थ हिन्दी अनुवाद के साथ धारावाहिक रूप से प्रथम किरण से ही निकलने लगेंगी । अतः भास्कर के पुराने और नये पाठक इस सुवर्णावसर को नहीं खोयेंगे ।

—के० भुजबली शास्त्री,
जैन सिद्धान्त भवन धरारा

सानन्द होगई

श्री भारतीय दिगम्बर जैन शास्त्रार्थ संघ कार्यकारिणी की बैठक तम० २६-२७ दिसम्बर को अम्बाले में सानन्द होगई । स्थानीय सदस्यों के अतिरिक्त पं० कैलाशचन्द्र जी बनारस और पं० अजितकुमार जी मुलतान आदि भी सम्मिलित हुए । इसमें उपदेशक विद्यालय स्थापन आदि महत्वशाली बातें निश्चित हुई हैं—विशेष अगले अंक में देखें ।

मन्दिरों में चोरी

लोग समझते हैं कि जैनों के मन्दिर लक्ष्मी के मंदार हैं। उनकी इस धारणा का कारण है जैन मन्दिरोँ का भस्माधारण वैभव। यह वैभव जब किसी धार्मिक जुलूस के समय मन्दिरोँ की अवधि को छोड़ कर बाहर आता है, तो साधारण जनता इसे अश्चर्य भरी निगाहों से देखती है। शायद उससे बेसा मालूम होता हो मानो पुराण वर्णित स्वर्गकी लक्ष्मी वसुधा पर आकर नाच रही है। ऐसे ज्ञानदार जुलूसों के समय भारत की वृद्धिता का भयंकर रूप उस वैभव की तीव्रता से भयभीत होकर मानो विलुप्त होजाता है। बेकार लुटेरे और चोर इस वैभव को केवल आश्चर्य की दृष्टि से ही नहीं किन्तु तृष्णा की दृष्टि से भी देखते हैं। समय पाकर यही परिपुष्ट तृष्णा की भावना मन्दिरोँ में चोरी, डाका, सूट खोसट भादि का कारण बन जाती है।

आजकल चारों ओर से जैन मन्दिरोँ में चोरी होजाने के समाचार सुने जाते हैं। इन समाचारों को सुनकर जो दुःख और वेदना होती है उसका वर्णन नहीं किया जासकता, जब मन्दिरोँ जैसे सुन्दर-तम और पावनतम स्थानों से चोर लुटेरे लक्ष्मी का बट्टा पकड़ कर दुर्दशा के साथ उसे खींच लेजाते है तब कितने दुःख न होगा। चोरों के साथ

अपमान पूर्वक विदा होती हुई यह लक्ष्मी हमें बहुत कुछ शिजा देजाती है, पर दुःख केवल इस बात का है कि इस शिजा की तरफ हम कुछ भी ध्यान नहीं देने। सब बात तो यह है कि अब हम उपासना मन्दिरोँ की भी रत्ता करने में समर्थ नहीं हैं। जब मन्दिरोँ में चोरी होजाती है तब हम केवल कानूनी और गैरकानूनी दो तरह का रोना रोकर शांत हो जाते हैं। पर हमारे इस रोनेकी आवाज में कुछ भी तथ्य और सफलता नहीं है। यह रुदन तो केवल हमारे मन्दिरोँ के लोकोत्तर वैभव का विज्ञापन मात्र है। इससे चोर और लुटेरोँ को और भी सादस मिलता है और यही कारण है कि दिनोंदिन इन चोरियोँ की संख्या अधिकाधिक वेग से बढ़ती जा रही है। यदि हमारे रुदन में इन चोरों और डाकुओं को भयभीत करदेने की शक्ति होती तो इस तरह मन्दिरोँ में ये दुःखान्त चोरियाँ न हुतीं।

उसदिन पचार (जयपुर) के कुछ भाइयोँ ने कहा कि चार वहां की नशियाँ जी में से उपकराय, रुपये, पैसे के अतिरिक्त (सुषण की समझकर) धातु की प्रतिमा भी चुरा लेगये है। चोरी को बरामद कराने के लिये बहुत कुछ चेष्टा की पर नतीजा कुछ नहीं। उस गये हुये जनको वापिस

लानेके प्रयत्न में केवल कुछ धनको और स्वाहा करने के अतिरिक्त अन्य कोई लाभ नहीं होता।

अभी हाल ही में -

जयपुर जिले के कई ग्रामों के मंदिरोंमें चोरी हो जाने के समाचार हम ने बड़े दुख के साथ सुने हैं। सुना है एक मंदिर में (जिस में से हजारों का माल चोर चुराकर ले गये हैं) एक सुवर्ण का सत्तर तोले का छत्र भी था। यदि यह समाचार सच है, तो इनसे हमें बहुत कुछ शिक्षा लेने की आवश्यकता है। जब हम में देव मंदिरों का रक्षा करने की शक्ति नहीं है तो इस तरह इन स्थानों में असंख्य धन एकत्रित कर देने की क्या जरूरत है। महाजन की कौड़ी समान देवालियोंमें धन रखना और फिर उसकी रक्षा के साधनों का भी प्रबंध न करना यह कहां तक उचित है। मंदिर का धन हमें जीर्णोद्धार और जिन वाणियों के संग्रह करने में लगा देना चाहिये। ऐसी परिस्थिति में उपकरण जितने भी कम रहे उतने ही अच्छे हैं। इन उपकरणों से अब जैन धर्म की प्रभावना करने का समय नहीं रहा है। किसी युग में शायद ये प्रभावना के अङ्ग समझे जाते हों पर अब तो इनके द्वारा अब मंदिरों की पवित्रता इन उपकरणों के कारण चोरों और लुटेरों द्वारा नष्ट की जा रही है तब प्रभावना होने के बदले अप्रभावना ही होती है। इस लिये मंदिर में जितने छत्र चमर सिंहासन आदि रखने की आवश्यकता हो उनसे अधिक रखना किसी तरह उचित नहीं। अगर थोड़े से उपकरणों से अब भी संतोष न हो तो कम से कम

मंदिरों की रक्षा का तो अच्छे से अच्छा प्रबंध करना चाहिये जिस से चोर लुटेरे और डाकुओं द्वारा हमारे पवित्रतम मंदिरों की अप्रभावना न कर सके बड़े दुख और अंतस्ताप के साथ लिखा जाता है कि मंदिरों की चोरी केवल रुपये पैसे और उपकरणों तक ही सीमित नहीं रहती अपितु धन तृष्णा के लोलुपी ब्रह्माश हमारी चांदी सोने की प्रतिमाओं को भी चुरा ले जाते हैं। जिन प्रतिमाओं के पुंज बनाने के लिये प्रतिष्ठित करने में हमें लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं माहसी लुटेरे वर्षों से संग्रहित पवित्रता को क्षण भर में नष्ट कर देते हैं। क्या अब भी हमारी आंखे न खुलेंगी। उस दिन यहां के स्थानीय चम्पा पाण्ड्या के मंदिर में यका यक दो चांदी की प्रतिमायें चुराल गईं अभी तक भरसक प्रयत्न करने पर भी उनकापता तक ही नहीं चला। अगर प्रतिमायें चांदी की न होती तो कभी भी इनके छुटाने का मौका न आता। हम अपने गाढ़े पसीने की कमाई को प्रतिमाओं के रूप में एकत्रित कर देने हैं और चोर उसको आनंद फानन में लेकर भाग जाते हैं हम थोड़ा सा शोर गुल कर शांत हो जाते हैं। सुवर्ण भ्रमके कारण और तो क्या पोलत की प्रतिमाओं तक की भी चोरी हो जाती है। हिन्दू धर्म मानता है कि कलियुग का सर्वाधिक निवास सुवर्ण में रहता है। शायद वेद अथवा स्मृति का यह ध्वनन है कि " हिरण्येन पात्रेण सत्यस्थपीतं मुखम् " अर्थात् यही है कि इस युग में सुवर्ण चांदी आदि बहुमूल्य धातुओं की प्रतिमाएं बनाना किसी तरह

जैन समाचार

सिबनी—श्री वर्द्धमान समाजी बैठक ता० ३० दिसम्बर को इन्द्र भवनमें सि० प्रो० लाल जी भाऊ बाला घाट के सभापतित्व में निम्नाशय के दो प्रस्ताव पास हुये थे—१ प्रो० हीरालाल जी को श्री जयधवल के प्रकाशनार्थ प्रयत्न के लिये धन्यवाद और संशोधनार्थ एक कमेटी नियुक्त करने की प्रार्थना २- दानवीर श्रीमंत सेठ लक्ष्मीचन्द्र जीके समयोचित दानपर बधाई
—हरकचन्द्र जैन मंत्री

फर्रुखाबाद— में माह सुदी १५ से फा० वदी ३ तक रथोत्सवादि बड़ी धूम धाम के साथ होंगे इस अवसर पर रथोत्सव विमलनाथ भगवानके कन्याण-कोंके स्थानके दर्शन, पद्मपुराण नाटक, तथा अन्य कई नाटक और प्रमुख २ विद्वानों के भाषणों का लाभ भी होगा। अतः अवश्य पधारें।

—पुरुलाल अर्हन्त शरण जैन

—श्रीमती केसर बाई त्रि० जैन कन्या पाठशाला बड़वाई के लिये दो अध्यापिकाओं की आवश्यकता है
—फूलचन्द्र जैन अध्यापक

तिलोकचन्द्र जैन हाई स्कूल इन्द्रौर

—जैन मित्र मंडल की कार्य कमेटी की बैठक ता० ५ की रात्रि के १॥ बजे कमरा लायब्रेरी में ला० मीरो मल जी के सभापतित्व में हुई जिसमें निम्न लिखित महानुभावों को धन्यवाद दिया गया।

१ सेठ भागचन्द्र जी सोनी अजमेर राय बहादुर बस० बल०-२ ला० म्यामलाल जी वडवोकेट दम-बल-५ ३ ला० नेमदास जी 'रायसाहिब' ४ श्रीमती विद्यावती जी कागपुर मेम्बर म्युनिसिपल कमेटी

जैन मित्र मंडल की जनरल कमेटी ता० १६-१-३५ की रात्रि के १॥ बजे होगी जिसमें श्री महावीर जयन्ती मनावे पर विचार होगा।

—रघुवीर सिंह जैन देहली

आवश्यकता है—नहटाँर जिला बिजनौर के लिए एक जैन विद्वान की आवश्यकता है जो धार्मिक शिक्षा के साथ २ रात्रि को शास्त्रसभा भी कर सके। वेतन योग्यतानुसार और रज्जे को मकान मुफ्त।

नाथूराम डोंगरीय जैन
जैन पाठशाला बिजनौर

धूबौन जी का मेला—सदा की भांति इस वर्ष भी श्री भतिशय लेख धूबौन जी का मेला मिसी माघ सुदी १० से फागुन वदी १० तक बड़े धूमधाम व समारोह के साथ होगा। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष मेला में कई विशेषताएँ होंगी। जो संस्थाएँ अपना अधिवेशन उक्त मेले में करना चाहें वह शीघ्रातिशीघ्र निम्न पते से पत्र व्यवहार करें।

—नन्दकिशोर जैन

बिजनौर— में चैतन्य लाइब्रेरी की स्थापना बा० शान्तिचन्द्र जी जैन ने अपने पूज्य पिता श्रीमान पं० विहारीलाल जी "चैतन्य" की स्मृति स्वरूप की है। जिसमें आपने धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक, वैद्यक, उद्योगिक, आदि २ विषयों का कुल मिलाकर ५००० के करीब पुस्तकें समर्पण की हैं। पुस्तकालय को उद्घाटन धीयुत रायसाहब ला० फतेचन्द्र जी इम्पीगिबर के करकमलों द्वारा किया गया तथा अन्य सज्जनों ने बा० शान्तिचन्द्र जी को धन्यवाद दिया।

—नाथूराम डोंगरीय

बालियर का समाचार है कि वहाँ एक जैन मंदिर से ४ हजार तोलें की ३ रौप्य मूर्तियां खोरी जाती रहीं। खोर जाने समय मंदिर को भाग लम्बे नसे।

श्री चम्पावती जैन पुस्तकमाला की उपयोगी

प्रचार योग्य पुस्तकें

यदि आप जैनधर्म का अधिकतर प्रचार और सांसारिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया निम्न लिखित पुस्तकों को अवश्य पढ़ीये—

- १ जैनधर्म परिचय — जैनधर्म क्या है ? सरलतया इसमें समझाया गया है । पृ० सं० ५० मूल्य -
- २ जैनधर्म वास्तविक मतवर्ती है ? — जैनधर्म को वास्तविक बनाने वालों के प्रत्येक आक्षेप का उत्तर मि० वृषभदे वारण (कण्डव) ने बड़ी योग्यता पूर्वक इसमें दिया है । पृ० सं० ३० मू० -
- ३ क्या आर्य समाजों बेदानुयायी हैं ? पृ० सं० ४४ मू० -
- ४ वेद प्रामाण्य — पृ० सं० ६४ मू० =
- ५ बहिष्सा — पृ० सं० ५२ मू० -
- ६ भगवान् ऋषभदेव की उत्पत्ति असम्भव नहीं है । — आर्य समाज के ऋषभदेव की उत्पत्ति असम्भव है ट्रैक्ट का उत्तर बड़ी योग्यता पूर्वक इसमें दिया गया है । पृ० सं० ५४ मू० ।
- ७ वेद समालोचना पृ० सं० १२४ मू० =
- ८ आर्य समाज की गण्यारक मू० ॥
- ९ सत्यार्थ दर्शन — योग्यता के साथ सत्यार्थ प्रकाश के १२ वें समुद्रास का युक्तियुक्त खण्डन इसमें किया गया है । पृ० सं० २४० मू० ॥
- १० आर्यसमाज के १०० प्रश्नों का उत्तर । पृ० संख्या ६० मू० =
- ११ वेद क्या भगवद्वाणी है ? — वेदों पर एक अजैन विद्वान का युक्तिपूर्ण विचार । " -
- १२ आर्यसमाज की डबल गण्यारक " -
- १३ विगम्बरटय और विगम्बर मुनि — जैनधर्म और वि० जैन मत का प्राचीन इतिहास प्रामाणिक सरल और जीवित लेखनी के साथ विस्तृत रूप से लिखा गया है जिसमें रंगीन तथा सादे अनेक चित्र हैं । ऐसी पुस्तक जैन समाज में अत्यधिक प्रकाशित नहीं हुई । प्रत्येक पुस्तकालय और भण्डार में इसका होना अत्यांत उपयोगी है केवल अतुल्य सखिण ऐतिहासिक ग्रन्थ की एक प्रति अकथ्य मंगार्थ । पृ० ३५० मू० १)
- १४ आर्यसमाज के ५० प्रश्नों का उत्तर " =
- १५ जैन धर्म सन्देश-मनुष्यमात्र को पठनीय है " -
- १६ आर्य समीक्षालय (जैन गण्यारक का मुंड तोड़ प्रकाश) " -
- १७ लोकमान्य तिलकका जैनधर्म पर व्याख्यान । त्रि० बरी " ॥
- १८ पानीपत शास्त्रार्थ भाग १ अ. आर्यसमाज से लिखित रूप में हुआ । इस सही के सम्पूर्ण शास्त्रार्थों में सर्वोत्तम है । क्या ईश्वर अमरकर्म है ? इस को युक्तियों द्वारा बखिर किया है पृ० २०० मू० =
- १९ पानीपत शास्त्रार्थ भाग २ इसमें ' जैन तीर्थपुर सर्वकर्म ' चर्चा लिखित किया गया है । " " =

सब प्रश्नों के पत्र उत्तरों का क्या—

मैनेजर—वि० जैन शास्त्रार्थ संघ, अम्बाला-ह्यावती ।

जैनदर्शन

फरवरी १, १९३४ ई०

माघ वद्यो १३ शुक्रवार

दिल्ली में शास्त्रार्थ

आर्य समाज दिल्ली अपना अर्द्ध शताब्दी महोत्सव मनाने वाली है। उसने इस ही अवसर पर भारतवर्ष के भिन्न २ धर्मावलम्बियों के साथ शास्त्रार्थ की आयोजना भी की है। इसही सम्बन्ध में उसने संघ को भी निमन्त्रण दिया था।

संघ ने यह निमन्त्रण महर्षे स्वीकार कर लिया है। अतः यह शास्त्रार्थ ता० २-३ फरवरी को रात्रिके साढ़े सात बजेसे आर्यसमाजके हां पैण्डाल में होगा।

शास्त्रार्थ के निम्नलिखित विषय निम्नित ह्ये हैं—

(१) क्या वेद ईश्वरीय ज्ञान है? (२) क्या मूर्ति पूजा अनुपयोगी है?

शास्त्रार्थ पहिले दिन पहिले विषय पर और दूसरे दिन दूसरे वि० पर होगा।

पहिले दिन पूर्व पक्ष जैन समाज का और उत्तर पक्ष आर्य समाज का होगा।

किन्तु दूसरे दिन पूर्व पक्ष आर्यसमाज का और उत्तर पक्ष जैन समाज का होगा।

यह शास्त्रार्थ केवल मौखिक होगा और दोनों ही ओर के वक्ताओं को प्रति घण्टा दस-दस मिनट समय बोलने को दिया जायगा। अपने २ वक्ता को नियमानुकूल चलाने और सभामें शान्ति स्थापन के निमित्त दोनों ही पक्ष अपने सभापति चुनेंगे। दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी है और आर्यसमाज तथा जैन समाज का केन्द्र भी है। यह शास्त्रार्थ भी बहुत दिनों के वाद् होरहा है अतः यह अवश्य दर्शनीय होगा। धर्म प्रेमी इस अवसर पर पधार कर लाभ उठायें।

निवेदक— मन्थी, प्रचार विभाग,

भा० दि० जैन शास्त्रार्थ संघ, अम्बाला क्लावनी।

अति० सम्पादक—

पं० चैनसखदास जग न्यायतीर्थ; जयपुर

पं० अजितकुमार शास्त्री मुलतान

पं० कलाशचन्द्र शास्त्री बनारस

पत्र प्रति ३)

वारिक ३)

जैन समाचार

वधाई

प्रयागमाहिला विद्यापीठकी अक्टूबर १९३४ की पत्रिकाओं में, श्री वि० जैन पद्मावती कन्या पाठशाला जयपुर से, श्रीमती अनुषम कुमारी सुपुत्री श्रीमान कसूर चन्द्र जी पंड्या विद्या विनोदिका परीक्षा में संस्कृत में विशेष योग्यता के साथ द्वितीय श्रेणी में, श्रीमती सुमद्रा कुमारी सुपुत्री श्रीमान कसूरचन्द्र जी पाटली प्रवेशिका परीक्षा में प्रथम श्रेणी में तथा श्रीमती ललिता कुमारी सुपुत्री श्रीमान कसूर चन्द्र जी पाटली, श्रीमती सरला कुमारी सुपुत्री श्रीमान कसर लाल जी अजमेरा, श्रीमती कमला देवी सुपुत्री श्रीमान पूबमचन्द्र जी कासली बाल, श्रीमती निर्मलादेवी सुपुत्री श्रीमान मालीलाल जी गोधा प्रवेशिका में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुई है।

धन्यवाद

श्रीभतिशयक्षेत्र धुवोनजीको निम्न प्रकारकी सहायता प्राप्त हुई है।

- १००) दानवीर दिगम्बर जैन पंचायत कलकत्ता
- २७१) श्रीमती चन्द्रावाई जो खंडवा क्षेत्र पर धर्मशाला को
- १८) श्रीमान सिंह बालचन्द्र जी पिपरई गाँव बालिकाओं के १ जोड़ा बर्तन भयलखत चौकी
- ३५) श्रीमान सेठ शोभाराम ताराचन्द्र जी काला उज्जैन बालों ने ७० बर्तन व १ चन्द्रोपान
- १२५) फूल चंद्र जी जैन धुवोन बालों ने मंदिर नं २१ में फर्श कराने के लिये

उपर्युक्त दातारों को अनेकशः धन्यवाद है

जरूरी सूचना

पंडित अर्जुनलाल जी इन्डौर बालोंका कार्य सन्तोष-

जनक प्रतीत नहीं हुआ है इस लिये कोई भाई उन्हें धुवोन जी की सहायतार्थ चंदा न देवें व जहाँ पर वे पहुँचें वहाँ की पंचायत उनसे कमेटी का हिसाब व कागजात लेकर महा मंत्री आफिस को भेजने की कृपा करें।

श्रीभतिशयक्षेत्र धुवोनजी पर अबतक २३ मंदिर ही देखने में आते थे लेकिन थोड़े दिनों से २ मंदिर और प्राप्त हुवे हैं जिनमें दिगम्बर जैन प्रतिमाएं भी हैं अब की बार मेले पर २५ मंदिरों के दर्शन होंगे। समाज के श्रीमानों को क्षेत्र के फागुन वदी ५ से फागुन वदी १० तक होने वाले मेले पर अवश्य पधारना चाहिये।

चौधरी रामलाल महामंत्री

श्री पाषापुरी क्षेत्र पर पंचकल्याणक बिम्ब प्रतिष्ठा मिति फागुन वदी ११ ता० १ मार्च १९३५ ई० से मिति फागुन सुदी ३ ता० ७ मार्च १९३५ ई० तक स्वर्गीय हरप्रसाददास जी आरा बालों की तरफ से पंडित भूमनलाल जी तर्कतीर्थ प्रतिष्ठाचार्य की अध्यक्षता में होना निश्चय होगया है।

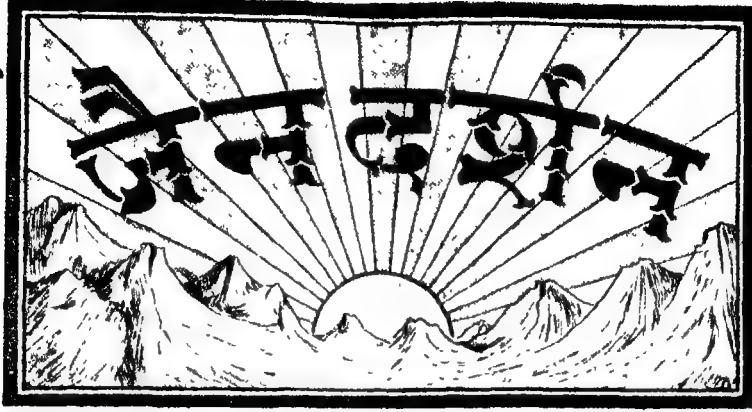
भवदीय

बच्चूलाल जैन

द्रष्टी बाबू हरप्रसाददास जैनकंड

ता० २०-१-३५ को श्रीमदानवीर जैन ब्रदरहुडने ला० नेमि दास जी शिमला को सरकारसे 'रायसाहिब' पद प्राप्त होनेके उपलक्ष्य में प्रीति भोग दिया, जिस में देहली के प्रतिष्ठित जैन महानुभाव सम्मिलित थे समा के सभापति श्रीमान सेठ कानमल जी अजमेर बाले थे जिसमें विद्वानों ने कवितायें पढ़ी तत्पश्चात सभाके मंत्री बा० शिवदयाल जी ने रा० साहिब जी को अभिनन्दन पत्र भेद किया।

अल्लं कदेवाय नमः

श्री जैनदर्शनमिति प्रथितोऽग्रशिखरार्धषीभवन्निखिलदर्शनपक्षद्वयः,
स्याद्वाद्मानुकलितो बुधचक्रवन्द्यो भिन्नुन्तमो विमतिजं विजयाय भूयात्

वर्ष २ |

श्री माघ वदी १३—शुक्रवार श्री वीर सं० २४६१

| अङ्क १४

बुद्धदेव और एक वृद्धा

(१)

एक दिवस एक वृद्धा माता, बुद्धदेवके गई समीप,
हाथजोड़ बोली, कर जाँवित मेरे मृतसुतको जगदीप।
वहही मेरा अवलंबन था, वहही था जीवन श्रृङ्गार,
भ्यानखोल करणालय बोले, बुद्धदेव तब गिराविचार

(३)

पा आज्ञा उस योगीश्वर की-गई शीघ्र वह लाने को,
मुट्टी भर राई के दाने, अपना पुत्र जिलाने को।
घर २ धूमि किन्तु न पाया, उम्मेने अना इच्छित दान,
पेसा घरतो कहीं नहीं है बोले यों सबही मतिमान।

(५)

विश्ववन्द्य अब बुद्धदेवके चरणों में रहकर अपना,
जाँवन सफल बनाजंगी मैं, सबमुख यहजग है सपना।
इस अनंत जीवन में केवल, मानव जीवन ही है सार,
बन साध्वी में दूर करूंगी, अपने सब कर्मों का भार।

—जैनसुखदास जैन

क्या स्वप्न भविष्य वक्ता है ?

(ले० श्री० मोहनलाल बहुजात्या)

उपरोक्त प्रश्न का उत्तर; हाँ है। सो भी प्राचीन शास्त्रों की साक्षी पूर्वक। वर्तमान शिक्षा प्राप्त बहुतसे मज्जन सम्भव है, इस बात पर ठठा कर हमें, कहें कि इस बात में क्या तथ्य है स्वप्ने तो एक प्रकार के जंजाल मात्र हैं। उनका यह कड़ना भी किसी अंग में सत्य है पर यह पेसा कहने वालों की नाममर्की के कारण है और यथार्थ में देखा जाय तो स्वप्ने भली भाँति आगे आने वाली शुभाशुभ घटनाओं के पूर्व द्योतक हैं। जैन शास्त्रों में तीर्थंकर भगवान की माता के सोलह स्वप्न और राजा चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्न और उनका फल भली भाँति वर्णित है भगवान की माता के स्वप्न शुभ द्योतक थे और राजा चन्द्रगुप्त के स्वप्न आगे आने वाले निकृष्ट काल के सूचक थे जिनका फल उसी अनुसार वर्त रहा है। इन स्वप्नों के अतिरिक्त जैन धर्म के अन्य चरित ग्रंथों में और भी जगह जगह स्वप्न और उनके फलों का वर्णन मिलता है। जीवन्धर चरित में वर्णन है कि जीवन्धर स्वामी के पिता मन्वन्धर राजा का विजया राना को तीन स्वप्न आये। प्रत्येक कर्ता श्री चार्द्दामसिंह मूर्ति उन स्वप्नों का उल्लेख करते हुए क्या लिखते हैं। देखिये

‘अस्वप्नपूर्वं जीवानां न हि जातु शुभाशुभम्’

अर्थात्—जब तक पहले स्वप्न नहीं आ लेता तब तक मनुष्यों के लिए शुभ और अशुभ का प्रादुर्भाव नहीं होता। इस कथन के अनुसार तो यह सिद्ध हो जाता है कि शुभ और अशुभ के प्रगट होने के पूर्व सब को उसकी सूचना स्वप्न द्वारा मिलती है। यः

बात असम्भव नहीं प्रत्युत सम्भव और सत्य जान पड़ती है। हमें सुतावस्था में न जाने कितने स्वप्न आते हैं पर इनमें स्मरण बहुत कम ही रहते हैं। स्मरण रहनेपर भी फलके मिलान करनेकी कान फिक्र करता है वधं फल के मिलान का ज्ञान भी कितनों को है ?

जिस प्रकार भविष्य ज्ञान के अन्य साधनों यथा ज्योतिष शास्त्र, शकुन शास्त्र आदिका ज्ञानहोना सुगम नहीं उम्मी भाँति स्वप्नों के फलाफल को समझने में भी अभ्यास और तत्संबंधी ज्ञान की अत्यावश्यकता है। जिस प्रकार शकुनों के शुभाशुभ को समझ लेना साधारण बात नहीं यथा दूध और घी दोनों ही अच्छे पदार्थ हैं पर गमन के समय दोनों ही मिल जाना अच्छा नहीं—उम्मी भाँति स्वप्न में हंसता हुआ देखना या स्वयं हंसना अच्छा नहीं प्रत्युत स्वप्न में रोना आगे आने वाली खुशी का द्योतक है। इसी भाँति स्वप्नों के फलाफल के सम्बन्ध में बड़ी विचित्रता है। स्वप्नों के अच्छे वुगे फलों का अर्थात् अच्छे और वुगे स्वप्नों का दिग्दर्शन करा देना यह हम लेख में सम्भव नहीं इसके लिये एक छोटा मोटा कोष ही पर्याप्त होगा पर स्वप्न वास्तव में कुछ तथ्य रखते हैं यः दिखाने का यहाँ उद्देश्य है।

जैन शास्त्रों में ही स्वप्नों को भविष्यसूचक माना है सो नहीं वैदिक शास्त्रों में भी इसी भाँति माना है और एक नहीं बीसियों जगह इनके फलों का वर्णन किया गया है। पृथ्वी के सब धर्मों और धर्मशास्त्रों में स्वप्नों का भविष्य वक्ता माना गया है और तत्संबंधी उदाहरण दिये गये हैं—यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा वैदिक ग्रन्थों में अक्षर और परशुराम जीके देखे सुस्थान

और घोरासुर, कंस और कीर्त्त वीर्यार्जुन के देगे दुस्वप्न का वर्णन है। एवं और भी कई स्थानों पर तत्सम्बन्धी बहुत उल्लेख पाये जाते हैं।

सब जगह स्वप्नों के फल एक समान वर्णन किये गये हैं इसका यह अर्थ है, कि कहीं कहीं स्वप्न को शुभ माना हो और कहीं पर अशुभ: ऐसा कहीं नहीं पाया गया। पाश्चात्य पुस्तकों में भी स्वप्न विषयक साहित्य काफी मौजूद है और उन में वर्णित फल भी हमारे प्राचीन ग्रन्थों में वर्णित फल से मिलता है। सम्भव है पाश्चात्य साहित्य अधिकांश में हमारे प्राचीन साहित्य से ही लिया गया हो। स्वप्न विषयक पाश्चात्य लेखकों में Maury, Wundt, Carpenter, Volkert, Tissie, Freund और Nicoll आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

स्वप्न के समय और निष्फल स्वप्न के विषय में शास्त्रों का मत इस भांति है—रात्रि के पहले पहर में आये हुए स्वप्न का फल एक वर्ष में, दूसरे पहर का आठ महिने में, तीसरे पहर का तीन महिने में और चौथे पहर में आये हुए स्वप्न का फल पन्द्रह दिन में प्रगट हो जाता है। इसी भांति प्रातः काल आया हुआ स्वप्न उसी दिन फल दे देता है। शुभ सूचक स्वप्न देखने के बाद शुभ फल का प्राप्ति के लिये सोना मना है इसी भांति अशुभ स्वप्न देखने पर स्वप्नके अशुभ फल को मिटानेके लिये निद्रा अवश्य ले लेना चाहिये चिन्ताग्रस्त, रोगग्रस्त और भयाकुल मनुष्यों के स्वप्न निष्फल होते हैं इसी भांति मल मूत्र का बाधा होने पर अथवा नंगे और खुले केशों वालों के स्वप्न भी निरर्थक होते हैं। स्वप्न के बाद नींद ले लेने पर किंवा रात्रि में ही किसी दूसरे को अपने देगे हुए स्वप्न का हाल कह देने से स्वप्न का फल नहीं होगा।

भद्र बाहु मंडिता में रोगी मनुष्यों के लिये कई प्रकार के अरिष्ट सूचक स्वप्नों का वर्णन है जिनके देखने पर मृत्यु नियत समय में अवश्य होजाती है। पहले देखी हुई, सुनी हुई और सोचा विचारा हुई बातों के स्वप्न भी निरर्थक होते हैं।

इस प्रकार स्वप्न तीन प्रकार के हुए: अर्थात् शुभ, अशुभ और निरर्थक। विद्यानुवाद नामक जैन मन्त्र ग्रन्थ में स्वप्न दो प्रकार के लिये हैं एक तो अपने आप आये हुये स्वप्न और दूसरे देवी स्वप्न जोकि मन्त्र के बल से इच्छित बात के निर्णयार्थ लिये जाते हैं। स्वप्नको किस प्रकार सिद्ध करना और सिद्ध होजाने पर किस प्रकार स्वप्न लेना यह विधि बताई गई है। यह भी कहा गया है कि जो स्वप्न महज ही अपने आप आते हैं वे तो झूठे और सूचे दोनों ही सकने हैं पर जो मंत्र सिद्ध करके विधान पुर्यक स्वप्न लेता है उसे मच्छा स्वप्न आता है। कहा है—

धृता मृताति संपूर्णर्यदुक्तं भद्रबाहुभिः

तदेवाहं प्रवक्ष्यामि स्वप्नहृष्टं शुभाशुभं।

स्वप्नमाहु द्विधाऽऽचार्य्योदैवतं महजं तथा,

यो मंत्राज्जायते स्वप्नः स देवैः कथितः स्मृतः। ?

इतो मंत्रहीनो यः ? मन्त्यासत्य द्विभेद भाकः,

समं धातो भवेन्मन्त्यश्चिन्त्यादि जनितः परं।

इसके बाद में मंत्र लिखा है जो एक बहुत छोटा सा मंत्र है। उम मंत्र के दस हजार जाप करके सिद्ध करने का विधान बताया गया है। मंत्र इतना छोटा है कि उसके दस हजार जाप कोई चाहे तो एक दिनमें भी हो सकने हैं। इस लेखक ने भी एक ही दिन में कर लिये थे। दस हजार जाप करके दशांश अर्थात् एक हजार आहुति पुर्यक होय करने के लिये लिखा है। और इस प्रकार स्वप्न सिद्ध हो जाने पर जिस

दिन स्वप्न लेना हो उम दिन उपवास करके मौन सहित रहकर रात्रि को स्वप्न लेने का विधान बताया है। इस संबंध के जो कतिपय श्लोक भी विद्यानुवाद ग्रन्थ में हैं वे नीचे उद्धृत किये जाते हैं।

मंत्र— " "

मंत्रके बाद में निम्न श्लोक है—

अयं वश मश्रुः सुजाती पुष्पैस्तुमिध्यति
दर्शांशहोम संयुक्तं गुग्गुलैर्धधुरत्रयैः
सिद्धो मंत्रो यदा मंत्रो स्वप्नं पश्येद्विधानतः
स्वप्नं कार्यद्विस्थसु पुण्याय सुकार्णवे ?
सोपवासं संमौनस्थः सर्वांगं भ विवर्जितः
सौद्रातं विकथाहीनो धर्मस्थस्तद्दिने समी

६ - ११ - २०

तन्मंश्यायां कृतस्नानः श्वेतवस्त्रादिभूषितं
सुगन्धि जाति पुश्याणामष्टोत्तरशतेन वै
जिनाकृति पुरो मंत्रं त्रिपित्वैकाग्रमानसः
हृदि संश्याय तत्कायं सुधेत्तत्रैव संस्तरं ।
एक रूपो भवेत्स्वप्न द्विविधोपि स्वपुण्यतः
मन्त्रतः सत्य पश्यत्यादितरणं कदाचन ।

स्वप्न विधान के अतिरिक्त अनुमान २४ अंग विधान श्रीविद्यानुवाद ग्रन्थ में है। जिनमें मारण, उच्चारण, स्तंभन, आकर्षण और बर्शाकरण आदि विधान भी गमित हैं। सम्भव हुआ तो इन विषयों पर आगामी प्रकाश डाला जायगा।

आज कल की बहार बादाम पाक ।

यह बादाम पिस्ता आदि मेषां तथा मकरध्वज मोती ब अन्य अनेक औषधियों से बनाया गया है। अत्यन्त म्यादिष्ट है। हर प्रकार के प्रमेह नपुंसकता को दूर कर बल देता है। भुख बढ़ाता है।

मूल्य फी मर ४) रुपया ।

हमारे यहां असली मकरध्वज, मृगांश, स्वर्ण भस्म, च्यवन प्राण, (शहद रहित) द्राक्षासव आदि सबसे प्रकार की औषधि (शुद्ध जल रहित) अति उत्तम और उचित मूल्य में मिलती है। इंद्रमुधा — प्रमेह, नपुंसकता नाशक बलकारक मूल्य १) इंद्रामृत — स्वादिष्ट अत्यन्त पाचक । मूल्य १) इंद्र घुटी — बाल रोग नाशक पुष्टिकारक मूल्य १)

५० इंद्रमणि जैन वैद्य शास्त्री, इंद्र औषधालय, अलीगढ़।

जैनधर्म का मर्म और पं० दरबारीलाल जी

[ले० पं० राजेन्द्रकुमार जैन न्यायतीर्थ]

क्या भ० पार्वनाथ के धर्म में कुछ बातें अनिश्चित थीं ?

पं० दरबारीलाल जी का कहना है कि भ० पार्वनाथ के धर्म में कुछ बातें अनिश्चित थीं जिनको भ० महावीर ने निश्चित किया था। देखने में तो यह एक साधारण सी बात जंचता है किन्तु इसका परिणाम विचारने पर यही एक महत्वशाली बन जाती है यदि यह बात स्वीकार करली जाती है तब सर्वज्ञता के खंडन की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। क्योंकि जो व्यक्ति किन्हीं बातों का निश्चय नहीं कर सकता उसको सर्वज्ञ मानना तो एक दूरकी बात है, ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक होजाता है कि इस पर गम्भीरता के साथ विचार किया जाय।

दरबारीलाल जी ने अपनी इस धारणाके भूमथेन में उत्तराखण्ड के केशि गौतम संवाद की ही लिखा है। इसके आधार से आपने इस बात के प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि भ० पार्वनाथ के धर्म में मोक्ष का स्थान अनिश्चित था और द्वादशोंग की व्यवस्था भी नहीं थी। विचारशाल पाठक आपके कथन पर अच्छी तरह विचार सकें अन यों हम उस जो लेखक के ही ग्रंथों में उद्धृत किए दते हैं—

“बार उंचे प्रश्न से मालूम होता है कि पार्वनाथके समय में मोक्ष का स्थान अनिश्चित था। मुक्त जंघ लोलाग्र में स्थित है। यह बात भी महावीर ने कही होगी

• उत्तराखण्ड में केशिकुमार

को श्रुतजानी कहा है। जबकि गौतम को द्वादशोंग वेत्ता कहा है। उसमें मालूम होता है कि भ० पार्वनाथ का श्रुत अंगों में विभक्त नहीं था। वह एक ही संग्रह था जो श्रुतमे रूपा जाता था। उसमें भ० पार्वनाथ के श्रुत की संततिवता या लघुता और भ० महावीर के श्रुत की विस्तारिता और मज्जा मालूम होती है।” यदि संवाद के इस अंश की प्रमाणता और अप्रमाणता की बातको छोड़ भी दिया जाय और यही मान लिया जाय कि वास्तव में यह संवाद हुआ और केशिकुमारने गौतम से मोक्ष के सम्बन्ध में ऐसा ही प्रश्न किया था तब भी हममें यही सिद्ध होता है कि केशिकुमार को मोक्षस्थान का पता नहीं था। इसका यह भाव कदापि नहीं निकलता कि भ० पार्वनाथ ने अपने उपदेश में मोक्षस्थान का निर्णय नहीं किया था। केशि गौतम के प्रस्तुत संवाद और भ० पार्वनाथ के धर्मोद्देश के समयमें करीब ढाईसौ वर्ष का अंतर है। ऐसी परिस्थितिमें यह कैसे कहा जासकता है कि केशि का ज्ञान वही भ० पार्वनाथ का उपदेश था या भ० पार्वनाथ ने जिन २ बातों का उपदेश दिया था वे सब केशिकुमार को याद थीं। यह तो भ० पार्वनाथ के ज्ञान की बात है। हम तो महावीर ज्ञानमें भी इसका अभाव पाते हैं। महावीर के ज्ञानमें वे सब बातें जिनका उपदेश भ० महावीर ने दिया था—ढाईसौ वर्ष तक उग्रीहो त्यों नहीं नहीं कुछ के सम्बन्धमें स्मरणता अभाव होगा और कुछ के स्मरणमें विपर्यय होगा। ढाईसौ वर्ष की बात

तो दूर की है वीर के शासनमें तो दो सौ वर्ष तक भी श्रुत केवलियों का अस्तित्व नहीं मिलता । क्या दिगम्बर और क्या श्वेताम्बर दोनों ही मान्यतायें इस बात को स्वीकार करती हैं कि आचार्य भद्रबाहु वीर शासन के अन्तिम श्रुत केवली हुये हैं और इनका समय वीर सम्मत से १६२ वर्ष से अधिक का नहीं ।

ऐसी परिस्थितिमें केशिकुमार के अज्ञान में भ० पार्वनाथ के धर्म का निर्णय करना युक्तियुक्त नहीं । भ० पार्वनाथ के धर्म का निर्णय तो भ० पार्वनाथ के साक्षान् उपदेश या उनके उपदेश की अटूट परम्परा से ही किया जासकता है । उसमें तो केवल इतना ही सिद्ध होता है कि केशिकुमार को मोक्ष स्थान का पता नहीं था न कि यह कि भ० पार्वनाथ के धर्म में यह बात अनिश्चित भी केशिकुमार के दूसरे प्रश्नों से भी ऐसा ही झलकता है कि उनकी ज्ञान की मात्रा मूल थी—दृष्टांत के लिये चौथे और छठे को ही ले लीजियेगा । लेखक ने केशि के ये प्रश्न और उनके गौतम का उत्तर निम्न प्रकार लिखा है ।

“(५) सभी लोग बन्धनोंमें बन्धे हुये हैं तब आप इन बन्धनों से कैसे छूट गये ? उत्तर— राग द्वेष आदिका चारों तरफ से नष्ट करके मैं स्वतंत्र होगया हूँ । (६) आत्मा में एक तरह की ज्वालायें उठा करती हैं तुमने उन्हें कैसे शान्त किया ? ये कषायरूपी ज्वालायें हैं । मैंने भ० महावीर द्वारा बताया गये श्रुतशील और तपरूपी जल से उन्हें शान्त किया है ।

यदि केशिकुमार के प्रश्नों से ही भ० पार्वनाथ के धर्म का निर्णय किया जायगा तब तो यह भी मानना पड़ेगा कि भ० पार्वनाथ के धर्ममें बन्धनों से दूर होने और कषायों के शान्त करने की बातों का भी

अभाव था, जैसा कि उपरिलिखित चौथे और छठे प्रश्नों से स्पष्ट है । जिसको बन्धनों से दूर होने और कषायों के शान्त करने के मार्ग का भी पता नहीं था वह जिन युग प्रवर्तक तीर्थंकर कैसे होगया उसका उत्तर भी दरबारीलाल जी ही देंगे ।

इन दोनों प्रश्नों की उपस्थिति में यह निःसन्देह होजाता है कि उन सब बातों से केशिकुमार के ज्ञान संबंधमेंही कुछभी निर्णय किया जासकताहै नकि भ० पार्वनाथ के ज्ञान और उनके धर्म के सम्बन्ध में है ।

दूसरी बात भी ऐसी ही अटपटी है । केशि को श्रुतज्ञानी कहा इसका यह तात्पर्य कैसे निकाला जा सकता है कि उस समय द्वादशांग की रचना ही नहीं हुई थी । श्रुत केवली को भी तो श्रुतज्ञानी ही कहा जाता है । भद्रबाहु के सम्बन्ध में इस प्रकार के उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलते हैं । लेखक के आशय के अनुसार इसमें भी तो यही परिणाम निकलना चाहिये कि महावीर के शासन में द्वादशांग की रचना का अभाव है, क्योंकि श्रुत केवली भद्रबाहु को श्रुत केवली ही कहागया है । जो जिसका या जितने अंग का ज्ञाता है उस उसके साथ जैसे ही शब्दोंके प्रयोग का नियम या पद्धति होती तब तो लेखक का केशि कुमार को केवल श्रुत ज्ञानी लिख देने से विवादस्थ आशय निकालना किसी तरह ठीक भी कहाजा सकता था किन्तु ऐसा न नियम ही है और न पद्धति ही । अतः केशिकुमार के सम्बन्ध में केवल श्रुत ज्ञानी शब्द के प्रयोग से भ० पार्वनाथ के धर्म में द्वादशांग रचना के अभाव की बात ठीक नहीं बैठती ।

दूसरी बात यह है कि केशिकुमार का पूर्ण श्रुत ज्ञानी होना भी अभी निश्चित नहीं है प्रत्युत इनके

सम्बन्ध में तो इससे विपरीत बात ही प्रगट होती है ।
जैसा कि उनके प्रश्नों से प्रगट है ।

ऐसी परिस्थिति में इस ही के आधार से भ० पार्श्वनाथ के श्रत को संक्षिप्त लघु कहना किसी भी प्रकार युक्तियुक्त नहीं ठहराया जा सकता । इससे प्रगट है कि दरवारीलाल जी की भ० पार्श्वनाथ के धर्म में कुछ बातों को अनिश्चित बतलाने की बात बिल्कुल निराधार है अब रह जाती है मुनियों की नग्नता की अनिवार्यता की बात । इसके सम्बन्ध में लेखक का कहना है कि शरीरधारण करके भी और भोजन लेकर भी अपरिग्रही हो सकता है तो लंगोटी धारण करने परभी क्यों नहीं ?

इसके सम्बन्ध में आपके निम्नलिखित शब्द ध्यान देने योग्य हैं— “एक मुनि शरीर का भी त्याग करता है । क्या उसके लिये उसे आत्महत्या सरीखा पाप करना चाहिये ? यदि शरीर के रहते हुये भी शरीर का त्याग हो सकता है तो उसका यह अर्थ स्पष्ट होजाता है कि शरीर तो रखना परन्तु शरीर को अपनी सम्पत्ति नहीं मानना । इसी प्रकार परिग्रह त्यागी, धान्य परिग्रह का भी त्याग करता है किन्तु फिर भी धान्य का भोजन करता है । इस प्रकार धान्य ग्रहण करने परभी हम उसे धान्य परिग्रही नहीं कहते । भोग या उपभोग से ही परिग्रह नहीं कहलाता । अन्यथा एक मुनि मकान में ठहरता है तो वह गृहपरिग्रही होजायगा । पानी पीता है तो जल परिग्रही होजायगा । आसन पर बैठता है तो आसन परिग्रही होजायगा । इसलिये यह स्मरण करना चाहिये कि जबतक किसी वस्तु में सम्पत्ति रूपसे ग्रहण करने की भावना नहीं होती तबतक वह परिग्रह नहीं कहलाता । जब शरीर और

तदन्तर्गत भोजन में ममत्व नहीं है तो शरीरस्थ लंगोटी में क्या ममत्व होजायगा आक्षेप— मुनि अगर वस्त्र धारण कर सकता है तो जेवर क्यों नहीं ? समाधान— गुप्तेन्द्रिय को ढकने के लिये कपड़ा आवश्यक है, जेवर नहीं । [जैन जगत वर्ष ७ अङ्क १२]

क्या २ परिग्रह है और क्या २ परिग्रह नहीं है ? इस बात को निर्णय के लिये प्रथम परिग्रह के लक्षण को ही निश्चित करना चाहिये । परिग्रह की परिभाषा के निश्चित होजाने पर जिन २ में यह धारित हो जायगी उन उनको परिग्रह स्वीकार कर लिया जायगा । परिग्रह की परिभाषा के लिये इतना ही लिख देना पर्याप्त नहीं कि “जबतक किसी वस्तु में सम्पत्ति रूपसे संग्रह करने की भावना नहीं होती तबतक वह परिग्रह नहीं कहलाता ” । किसी भी वस्तु में सम्पत्ति रूपसे संग्रह करने की भावना हो या न हो यदि वह मरण क्रिया का निर्मित है तो वह परिग्रह है । भोगभूमियां जो चाहते हैं उनको वही मिल जाता है अतः उनकी किसी भी वस्तु में संग्रह की बुद्धि नहीं रहती तो क्या उनके वस्तु ग्रहण को अपरिग्रह कहा जा सकता है ? यही बात स्वर्गस्थ जीवों की है । स्वर्ग में भी संकल्पमात्र से अमृतपान होजाता है । यहां भी इतनी संग्रह बुद्धि नहीं रहती तो क्या इनका यह अमृतपान भी अपरिग्रह कहना चाहिये ? भोगभूमियां और देवों के अतिरिक्त आज हम में भी बहुतसे ऐसे प्राणी मिलेंगे जो प्रतिदिन जितना उपाजन कर लेते हैं उतना ही व्यय कर देते हैं उनमें वस्तुओं के संग्रह करने की बुद्धि नहीं रहती । साम्यवादी राष्ट्रों में इसको बड़ी विशालता के साथ घटाया जा सकता है । वस्तुओं में संग्रह बुद्धि की

तो बात ही क्या है ? यहां तो उपाजिन के प्रश्न की भी गौणता रहती है। इन देशों में तो केवल अपना नियमित कर्तव्य ही होना चाहिये। इसके बाद आवश्यक सामग्री तो स्वयं प्राप्त होती ही है।

भोगभूमियां जीयों को, देयों को और संग्रह की बुद्धि न रखने वाले मनुष्यों को अपरिग्रही किमी प्रकार भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः स्पष्ट है कि लेखक का परिग्रह की परिभाषा त्रुटिपूर्ण है। सूत्रकार ने मूर्च्छा को परिग्रह स्वीकार किया है+ मूर्च्छा से तात्पर्य किसी वस्तु में ममत्व बुद्धि से है।

मूर्च्छा या ममत्व परिणाम परिग्रह क्यों है ? इस बातके निर्णय के लिये यहां धर्माधर्म के स्वरूप पर भी थोड़ा सा विचार करलेना अनावश्यक न होगा। निश्चय दृष्टि से धर्म से तात्पर्य वस्तुस्वभाव से है। व्यवहार दृष्टि से उसको भी धर्म माना गया है जिस से वस्तुस्वभाव को प्राप्त किया जाता है। अनन्त चतुष्टय आत्मा का स्वभाव है तथा यह वीतरागता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है अतः व्यवहार में यही वीतरागता धर्म है वीतरागता को धर्म स्वीकार करलेने पर यह तो स्वयं सिद्ध होजाता है कि इससे विपरीत अर्थात् सरागता अधर्म है। वीतरागता धर्म है और सरागता अधर्म इस बातके निश्चित होजाने पर वे सब बातें जिनसे वीतरागता बढ़ती है धर्म मानी जाती हैं और वे बातें जो सरागता को बढ़ाती हैं, अधर्म ख्याल की जाती हैं।

इंसान, भूट, चोरी, कुशल और परिग्रह इनसे सरागता की वृद्धि होती है ये सराग क्रियायें हैं अतः

इनको अधर्म माना गया है। इसके विपरीत अहिंसा सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह उससे सरागता में न्यूनता आती है और वीतरागभाव में वृद्धि होती है अतः उन को धर्म स्वीकार किया गया है। इससे पाठक समझ गये होंगे कि परिग्रह को अधर्म और मूर्च्छा या ममत्व बुद्धि को परिग्रह क्यों स्वीकार किया गया है। अब देखना यह है कि मुनि को वीतरागता के निमित्त किन २ बातों की आवश्यकता है ? यद्यपि वीतरागता आत्म स्वभाव है किन्तु फिर भी अनाधिकर्म बन्धन से वह प्रगट नहीं हो पाती। ज्यों २ कर्म बन्धन को हल्का किया जाता है त्यों २ वह प्रगट होती रहती है। अतः वीतरागता की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन कर्मबन्धन का अभाव या न्यून होना है। यह संवर और निर्जरा से हो सकता है। ये दोनों तपस्या साध्य हैं। तपस्या शरीर के ही द्वारा हो सकती है तथा स्थिति के हेतु भोजन पान आवश्यक है। अतः शरीर और भोजन पान का तो वीतरागता का साधन होना निःसन्देह है। इससे मेरा यह तात्पर्य नहीं कि जितने भी शरीर हैं या जितने भी प्रकार के भोजन हैं वे सब वीतरागताके साधन हैं किन्तु यह है क्रियातरागता शरीर और भोजनके बिना नहीं हो सकती। अतः वे व्यक्ति जो केवल इस ही दृष्टि से शरीर और भोजनादिक का सम्बन्ध रखते हैं वे परिग्रही नहीं।

ब्रह्म के सम्बन्ध में यह बातनहीं। शरीर की स्थिति के लिये ब्रह्म की आवश्यकता नहीं। शरीर की स्थिति तो बिना ब्रह्म के भी संभव है। जिन लोगों ने शरीर शास्त्र का अध्ययन किया है। वे भी इस परिणाम पर

पहुँचे हैं कि दिगम्बरत्व मनुष्य की आदर्श स्थिति है हम देखते हैं कि जब तक हम साधु जीवन व्यतान करते हैं तबतक बिना भोजन के हमारा निर्वाह नहीं होता किन्तु वस्त्र के बिना भी होजाता है । दिगम्बर साधुओंका अस्तित्व इसके समर्थनके लिये पर्याप्त है । ऐसा कोई भी समय नहीं रहा है जब कि दिगम्बर साधुओं का बिलकुल अभाव हो गया हो वस्त्र मनुष्य के लिए अनिवार्य होता या इसके बिना शरीर की स्थिति ही न होती तो लम्बे २ समय तक साधु दिगम्बर न रह सकते थे ।

जिस श्वेताम्बर समाजने निर्ग्रन्थ साधुओंके साथ भी वस्त्र का पुनङ्गुला जोड़ा है वे भी जिनकल्पों साधुओं का अस्तित्व स्वीकार करते हैं । यदि वस्त्र मनुष्य जीवन के लिये अनिवार्य ही होते तो जिनकल्पों या अन्य दिगम्बर साधुओं का अस्तित्व न मिल सकता था ।

भगवान महावीर स्वयं दिगम्बर थे । स्वयं श्वेताम्बर समाज ने भी उनका बहुत काल तक दिगम्बर रहना स्वीकार किया है । बौद्ध साहित्य ही भ० महावीर को दिगम्बर प्रतिपादन करता है ।

जबकि बिना वस्त्र के भी एक लम्बे चौड़े समय तक जाँवन निर्वाह और वह भी विशिष्टसंयमी और ज्ञानी अवस्था में होसकता है तो यह कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि वस्त्र भी शरीर स्थिति के लिये अनिवार्य है ।

लेखक ने स्वयं भी इसके सम्बन्ध में एक स्थान पर लिखा है कि "दिगम्बर वेप के लिये अपना मुक्त

नहीं हो सकती यह एकान्तवाद है । दिगम्बर वेप से भी मुक्ति हो सकती है और अन्य वेप से भी मुक्ति होसकती है" जब लेखक स्वयं यह स्वीकार करता है कि दिगम्बर वेप से भी मुक्ति होती है तब फिर उस को यह लिखना कि "शरीर रक्षा के लिये वस्त्र की उपयोगिता आहार बराबर तो नहीं, किन्तु कुछ नकुछ अवश्य है" कहाँतक सत्य है, यह विद्व पाठक स्वयं विचार सकते हैं । शरीर रक्षा के लिये वस्त्र की आवश्यकता यदि अनिवार्य होती चाहे वह कितनी ही मात्रा में क्यों न सही तब उन दिगम्बर साधुओं को जो कि लेखक के कथनानुसार अपने दिगम्बर रूप से ही युक्त्याधार हैं शरीर रक्षा न हुई होती और ना ही वे मुक्त होसकते थे । दिगम्बर रूपसे मुक्ति स्वीकार कर लेने पर तो वस्त्र की अनिवार्यता की बात स्वयं दूर होजाती है । शरीर रक्षा के लिये वस्त्र की आवश्यकता तो उसही अवस्था में जानी जा सकती थी जबकि वस्त्र के अभाव में शरीर की स्थिति में बाधा पड़ती हो । यदि ऐसा होता तब तो दिगम्बर रूप से मुक्ति ही असंभव थी । मुक्ति प्राप्त करना निर्बल या अस्वस्थ का कार्य कदापि नहीं हो सकता ।

इस ही प्रकार लेखक का यह करना कि गुप्तेन्द्रिय को ढकने के लिये कपड़ा आवश्यक है, समुचित नहीं । गुप्तेन्द्रिय ही क्या हर एक अवयव को ढकने के लिये कपड़ा या तज्जातीय अन्य पदार्थ आवश्यक हैं किन्तु पड़ले यह भी सिद्ध होना है कि साधु को गुप्तेन्द्रिय का ढकना भी जरूरी है । इससे साधु-

+ मनुष्यमात्र की आदर्श स्थिति दिगम्बर ही है । आदर्श मनुष्य सर्वथा निर्दोष है— विकार शून्य होता है।
महात्मागंधी— (दिगम्बरत्व और दि० मुनि—)

जीवन में अमुक २ बाधाएं आती हैं। जब तक यह बात सिद्ध न होजाय तबतक इसही आधार से साधु जीवन में कपड़े का पुन्कल्या कैसे स्वीकार किया जा सकता है। जो स्वयं दिगम्बर वेप से मुक्ति होना मानते हैं वही यह कहें कि गुणेंद्रिय का ढकना और उसके ढकने के लिये कपड़ा जरूरी है; कितने आवश्यक की बात है? इसका तो यह तात्पर्य समझना चाहिये कि दिगम्बर वेप से जितने मुक्त हुए उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और फिर भी वे मोक्ष चले गये।

दिगम्बर वेप से भी मोक्ष स्वीकार कर लेने पर भी गुणेंद्रिय के ढकने की आवश्यकता बतलाना एक शोखन्निहियों जैसा बात है।

इन सब बातों के बल पर यही कहना पड़ता है कि शरीर स्थिति के लिये वस्त्र का होना अनिवार्य नहीं।

शरीर स्थिति के अतिरिक्त भी अन्य और कोई मार्ग नहीं जिसके द्वारा वस्त्र को वीतरागता का कारण स्वीकार किया जा सके। अतः यही कहना पड़ता है कि शरीर के रहने पर, भोजन करने पर, आसन पर बैठने पर, और जल पीने पर भी साधु परिग्रही नहीं, क्योंकि वह उन सब कामों के द्वारा केवल वीतरागता की वृद्धि करता है। या यों कहिए कि साधु की वीतरागता की अभिव्यक्ति के लिये यह अनिवार्य है। इनको या इनमें से एकको भी छोड़ दिया जाय तो फिर वीतरागता की आराधना असंभव होजाती है अतः इन सब के रहने

पर भी साधु को परिग्रही स्वीकार नहीं किया जाता। ये बातें वस्त्र के सम्बन्ध में घटित नहीं होतीं। वस्त्र के साथ शरीर स्थिति या वीतरागता का अविनाभावी सम्बन्ध नहीं है अतः इसको वीतरागता के निमित्त स्वीकार नहीं किया जा सकता। वीतरागता और सरागता परस्पर विकट्र हैं। जहां इनमें से एक का अभाव है वहां दूसरा का सद्भाव अवश्यंभावी है वस्त्र के आधार से साधु में वीतरागता को स्वीकार नहीं किया जासकता जैसाकि हम ऊपर स्पष्ट कर चुके हैं अतः उसके आधार से साधु में सरागता ही माननी पड़ती है।

साधु का भोजन स्वयं वीतरागता का साधन नहीं किन्तु वीतरागता के साधन शरीर का साधन है अतः इसको भी वीतरागताका साधन माना जाता है इसही प्रकार वस्त्र स्वयं सारागता का निमित्त है दूसरे लज्जा रूप राग की वृद्धि का कारण है अतः इस दृष्टि से भी यह सरागता का ही कारण समझा जाता है। जितेंद्रिय और लज्जाजयी को बालक की भांति क्या आवश्यक है कि वह अपनी गुणेंद्रिय को ढके। बालक और जितेंद्रिय साधु में केवल इतना ही अन्तर है कि अभी बालक में विकारभाव उत्पन्न ही नहीं हुए और साधु में उत्पन्न होकर भी दूर हो चुके हैं।

इन सब बातों के आधार से यह बात प्रगट है कि सवस्त्र अवस्था में पूर्ण वीतरागता एवं उससे होने वाली मोक्ष का साधन नहीं हो सकता अतः मोक्ष के लिये नग्नता को अनिवार्य ही स्वीकार करना पड़ता है।

ब्रह्मचर्याणुव्रत और उसके अतिचार पर दृष्टिज्ञेप

[ले० पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री बनारस]

जैनदर्शन के गत चार अंशों में 'अनेकान्तवाद की व्यापकता और चारित्र्य' शीर्षक से मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ था। इस लेख में एक स्थान पर मैंने लिखा था—'बारहवीं शताब्दी के बाद के कुछ विद्वानों ने संभवतः तत्कालीन मनुष्यों के शिथिलाचार से प्रभावित होकर स्वदार संतोषी श्रावक के लिये वैश्यासेवन को जो अनुचित नहीं बतलाया है उसमें भी अनेकान्त दृष्टि ही काम करती है"। इस वाक्य का 'संभवतः तत्कालीन मनुष्यों के शिथिलाचार से प्रभावित होकर' यह अंश 'जैन बोधक' पत्र के स० सम्पादक श्री 'कोठारी' जी को अनुचित जान पड़ा है 'बोधक' के २रे अंक में उन्होंने इस पर एक नोट दिया है। और मुझसे उसपर दृष्टिज्ञेप करने की प्रेरणा करते हुए अन्त में लिखा है—'इस विषय पर और भी लिखने का मेरा हेतु है'। अब तक मैं उम्मी की प्रतीक्षा करता था, अधिक विलम्ब होता जान उत्तर देना उचित समझा।

कोठारी जी का कहना है कि, 'पं० आशाधर जी ने अपने 'सागार धर्मासूत' की टीकामें 'वैश्यासेवन को जो अतिचारों में गिनाया है वह नैष्ठिक श्रावक की दृष्टि से नहीं किन्तु, पात्तिक श्रावक की दृष्टि से गिनाया है'। हम 'कोठारी' जी के मत से सहमत होते किन्तु हमें दुःख है कि आशाधर जी के शब्द उनके मत का समर्थन नहीं करते। इस बात पर प्रकाश डालने के लिये कुछ विस्तार से विवेचन करना आवश्यक है।

पं० आशाधर जी बहु श्रुत विद्वान थे, उनका पांडित्य अपूर्व था, इतने पर भी उन्होंने जो कुछ लिखा उसमें पूर्वाचार्यों तथा विद्वानों के वाक्यों का यथाशक्ति निर्वाह किया। सागार धर्मासूत की रचना के समय उनके सामने अनेक श्रावकाचार तथा इतर ग्रन्थ उपस्थित थे उनमें रत्नकरंड, महापुराण, यशस्तिलक चम्पू, वसुनन्दि श्रावकाचार और अमितगति श्रावकाचार का नाम उल्लेखनीय है इनमें से भी आशाधर जी ने महापुराण और यशस्तिलक का बहुत अधिक उपयोग किया है। सागार धर्मासूत के श्लोकों तथा टीका का तुलनात्मक पर्यवेक्षण करने से उक्त बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। अस्तु,

श्रावक के अष्ट मूल गुणों को लेकर जैनाचार्यों में मत भेद है। उनमें दो मत मुख्य हैं एक मत पंचउदुम्बर और मद्य मांस तथा मधुके त्यागकेपक्ष में दूसरा मत पंच उदुम्बरों के स्थान में पंच अणुव्रतोंको स्वीकार करता है। पं० आशाधर जी ने प्रथम मत को स्थान दिया है। उन्होंने सागार धर्मासूत के दूसरे अध्याय में अष्ट मूलगुणोंके पालक पात्तिक श्रावक का बड़ा विस्तृत विवेचन किया है। तीसरे अध्याय से नैष्ठिक का वर्णन प्रारम्भ होता है। म्यारह प्रतिमाएं नैष्ठिक श्रावक के ही भेद कड़ी जाती हैं। अतः दर्शन प्रतिमा का वर्णन करके चतुर्थ अध्यायमें प्रथम प्रतिमा का विवेचन प्रारम्भ किया गया है। उसमें ब्रह्मचर्याणुव्रत का लक्षण निम्नप्रकार से है—

सोऽसि स्वदार संतोषो योऽनर्त्तप्रगट्स्त्रियो ।

न गच्छन्त्यहंसो भान्या नान्यै र्गमयति त्रिधा ॥५२॥

अर्थात् पाप के भय से परनारी और वेश्या को जो मन बचन और कायमे न स्वयं भोगता है और न दूसरों को प्रेरणा करता है वह श्रावक स्वदार संतोषव्रत का पालक कहाता है । इस श्लोक की टीकामें वारंश शब्द का अर्थ 'धर्म पत्नी' किया है तथा और भी लिखा है जिसका आशय इस प्रकार से है—“ यह ब्रह्माणुव्रत निरतिचार अष्ट मूलगुण के धारक विशुद्ध सम्यग्दृष्टि श्रावक को लक्ष्य करके बतलाया गया है । जो गृहस्थ स्वपत्नी की तरह साधारण स्त्रियों का भी त्याग करने में अशक्त है और केवल परस्त्री का ही त्याग करता है वह भी ब्रह्माणुव्रती कहा जाता है । क्योंकि ब्रह्माणुव्रत के दो भेद हैं स्वदार संतोष और परस्त्री त्याग । स्वदारसंतोष व्रत—जिसका लक्षण ऊपर बतलाया गया है—

अभ्यस्त देश संयमी नैष्टिक श्रावक पालता है और देश संयम का अभ्यासी पार्त्तिक श्रावक दूसरे व्रत को धारण करता है ” ।

उक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट होजाती है कि आशाधर जी के मत से द्वितीय प्रतिमा का धारक नैष्टिक श्रावक स्वपत्नी के अम्बा परस्त्री और वेश्या दोनों का त्याग करता है । और पार्त्तिक श्रावक केवल

परस्त्रीका ही त्याग करता है वेश्याका त्याग नहीं करता इस मत के समर्थन में पं० आशाधर जी ने 'तदाह श्री सोमदेवपण्डितः' लिख कर यशस्तिलक चम्पू का यह श्लोक दिया है—

बभूवित्तस्त्रियो मुक्त्वा सर्वत्रान्यत्र तज्जने ।

माता स्वस्ता तनूजेति मति ब्रह्मगृश्रमे ॥

अर्थात्—पत्नी और वित्तस्त्री—धन की दासी वेश्या—को छोड़ कर अन्य समस्त नारियों का माता बहिन और पुत्री के समान मानना गृहस्थ का ब्रह्माणुव्रत है ।

पं० आशाधर जीने अपने श्रावकाचारमें पं० सोमदेव जी का बहुत अधिक अनुसरण किया है किन्तु पं० सोमदेव जी ने ब्रह्माणुव्रत का उक्त लक्षण किम् आर्षवाक्य के आधार पर बनाया है । यह आज तक भी नहीं ज्ञात होसका । आचार्य † श्री समन्तभद्र ने राजकरंड श्रावकाचार में परदार निवृत्ति व्रत का ही दूसरा नाम 'स्वदार संतोष' बतलाया है । जब तक उक्त लक्षण के समर्थन में किसी प्रामाणिक आर्षवाक्य का आधार न मिल सके, तब तक हमें यही मानने के लिये बाध्य होना पड़ता है । कि मिथिलाचार के युग में सोमदेव के समान किसीपण्डित ने ही एक व्रत के दो टुकड़े करके खुले आम वेश्या सेवन करने वालों को भी ब्रह्माणुव्रती होने का 'फनवा' दे दिया है ।

* स्वदारं प - नित्यधर्मपत्न्यां । तदेतदत्र गणयन्ति निरतिचारं सगामिवर्त्तीरपथोऽम्बरविगतिविरागाः मूलगुणान् प्रतिपन्नवती विशुद्धसम्यग्दृशाः श्रावकाद्योपदिश्यन्ते । यत्र तु स्वदारव्रतं साधारण्यं भवति तत्रान्यत्र शक्तं परदारानिवृत्तं प्रयति सोऽपि ब्रह्माणुव्रतात्पने द्विविधं हि तद्व्रतं, स्वदारसंतोष परदारवर्जनं चेति । - - - । तत्राद्यमभ्यरजदेशसवमस्यनैष्टिकगम्येयते द्वितीयं तु नदभ्यासोन्मुखस्य ।

† न तु परदारं च रच्छति न परन्तु गमयति न पापभीर्यन् ।

मा परदारं नदृष्टि स्वदार संतोषनामाऽपि ॥५१॥

ब्रह्माणुव्रत के अतिचार पर विचार

ब्रह्माणुव्रत के अतिचारों का सबसे प्राचीन उल्लेख 'तत्त्वार्थ सूत्र' में पाया जाता है*। नीचे टिप्पणी में 'ब्रह्माणुव्रत' के विषयमें हमने जितने ग्रन्थों का उल्लेख किया है। उनमें से अमित० श्रा० और पुरुषार्थ सिद्धयु' नाम के सिर्फ दो ही ग्रन्थोंमें अतिचारों का वर्णन किया गया है दोनों ग्रन्थकार 'तत्त्वार्थसूत्र' का ही अनुसरण करते हैं इस विषयमें 'लाटीसंहिता' भी उनसे बाहिर नहीं है। अब शेष रहजाते हैं—समन्त-भद्र, सोमदेव और आशाधर। जब कि, तत्त्वार्थसूत्र कार और उनके अनुयायी विद्वान 'इत्वारिका परिग्रही तापारग्रहीतागमन' का उल्लेख करते हैं तब स्वामि समन्तभद्र केवल 'इत्वारिकागमन' ही लिखते हैं। दोनों उल्लेखों के आशयमें कोई अन्तर नहीं है। आशाधर जी ने 'इत्वारिकागमन' ही लिखा है, वे लिखते हैं

इत्वारिकागमनं परविवाहकरणं विट्त्वमतिचारा ।
स्मरतीव्राभिनवेशोऽनङ्गकोडा च एव तुर्ययमे ॥८८॥

इस श्लोक की टीकामें 'इत्वारिकागमन' शब्द की व्याख्या करते हुए पं० आशाधर जी लिखते हैं—
“ इत्वारिका यानी व्यभिचारिणी औरतें दो प्रकार की होती हैं, एक जो खुला व्यभिचार करती हैं उन्हें वैश्या कहते हैं, और दूसरी—जो यद्यपि अस्वामिका होती हैं फिर भी खुला व्यभिचार नहीं करतीं। दोनों प्रकार की स्त्रियों का सेवन करना 'स्वदार संतोषव्रत' का अतिचार है। कारण, उनका शुल्क (Fee) चुका देने से कुछ काल के लिये वे 'स्वदार' यानी स्वपत्नी होजाती हैं (पहिले श्लोकमें 'स्वदार' शब्द का वही अर्थ किया गया है) इसलिये व्रत की कथंचित् रक्षा होजाती है और वास्तवमें वह 'अस्वदार' है अतः कथंचित् भंग भी होता है।

'इत्वारिकागमन' को स्वदारसंतोषव्रत का अतिचार बतलानेके बाद आशाधरजी उसे 'परदारनिवृत्ति' नामक दूसरे व्रत का अतिचार इस प्रकार सिद्ध करते हैं—किसी मनुष्य 'रखेला' वैश्या के साथ सहवास करने से 'परदारनिवृत्ति' व्रत भंग होता है क्योंकि

* आचार्य समन्तभद्र, पं० आशाधर और पं० सोमदेव कृत ब्रह्माणुव्रत का लक्षण रूपर बतलाया गया है। पाठकों की जानकारी के लिये कुछ अन्य विद्वानों के भी लक्षण नाते दिये जाते हैं।

१ जो मग्गादि परमहिनं जस्यगीवहर्गा मग्गाह माग्गिं ।

मग्गवयमे कायेण व भववे मोहवे धलो ॥३३॥ मग्गा० कर्त्ति० अनु० ।

२ पश्चेमु इत्थिमेवा अणंमवीटा मया विवज्जेतो ।

धत्तपट वधयारा जिणेह भणिं क पवयग्गिं ॥२११॥ वसुन्दा आवकात्तार ।

३ ये निजमल्लवनात्र परिहृत्तुं शक्नुमते न हि मोहात् ।

नि शंशेषयोषिन्नपेवण नैरपि न कायंम् ॥१०॥ पुग्गार्थमिदं पुपाय ।

४ स्वम्मानु दुहत्तमदृशा दृष्टवा परकाभिनो पटीयाम् ।

दूर विवज्जेयने भज्जोत्तव घोमदृष्टविषाम् ॥ ६ ६४॥ अमित० श्रा०

५ भानुवत्परताराणां परित्यागश्चशुद्धितः ।

म स्यात्पराङ्मनाप्यागो गृह्णिणं शुद्धचेतसाम् ॥८५४॥ भावसंग्रह ।

एन मन ग्रंथों में मगरन परस्त्रियों के स्वागी की 'ब्रह्मण्यवना' कता गया है।

वह वेश्या उस समय कथंचित् परदार है किन्तु लोक में वह 'परदार' के नाम से प्रसिद्ध नहीं है अतः व्रत भंग नहीं होता। किन्हीं विद्वानों के मत से अपरिगृहीत सम्भ्रान्त कुल की रमणी का सेवन कर लेना भी परदार निवृत्ति व्रत का अतिचार ही कहलाता है क्योंकि किसी स्वामी के न होने से वह 'अपरदार' है किन्तु लोकमें वह परस्त्री ही कही जाती है। *

'कोठारी' जी कहते हैं कि यह अतिचार पात्निक श्रावक यानी परदार निवृत्तिव्रती की दृष्टि से बताया गया है, नैष्ठिक श्रावक यानी स्वदारसंतोषव्रती के लिये नहीं बतलाये गये। उनसे हमारा नम्र प्रश्न है १- वे इत्वारिकागमन को स्वदारसंतोष व्रत का अतिचार मानते हैं या नहीं? यदि नहीं मानते हैं तो इस व्रतके पाँच अतिचारों की पूर्ति वे किस प्रकार करते हैं? तथा यदि मानते हैं तो उसका क्या अर्थ करते हैं?

२-पं० आशाधर जी ने वेश्या सेवन को 'ब्रह्माणु-व्रत' का अतिचार बतलाने हुए दो स्थानोंमें दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। पहिले स्थलमें 'स्वदार' और 'अस्वदार' शब्द का प्रयोग करते हुए उन्हें हम देखते हैं और दूसरे स्थल पर 'परदार' और 'अपरदार' शब्द का। क्या इस शब्द भेदमें उतना ही अन्तर नहीं

है जितना 'स्वदारसंतोष' और 'परदार निवृत्ति' में है तथा क्या दोनों व्रतों को लक्ष्यमें रखकर उक्त प्रयोग भेद नहीं किया गया है?

३-यदि वेश्या सेवन नैष्ठिक का अतिचार नहीं है तो फिर किसका अतिचार है? पात्निक का अतिचार तो उसे कह नहीं सकते, क्योंकि यह केवल परस्त्री का ही त्याग करता है-वेश्या सेवन का त्याग नहीं करता। 'यस्तु स्वदारवत् साधारण स्त्रियोऽपि व्रतयितुमशक्तः परदारानेव वर्जयति' इत्यादि लिखकर तथा उसके समर्थन में पं० सोमदेव जी का 'बभूवित्स्त्रियो' आदि श्लोक उद्धृत करके आशाधर जी ने इस बात को स्वीकार किया है। यदि यह माना जाय तो फिर स्वदार-संतोष और परदार निवृत्ति में कुछ अन्तर ही नहीं रहता।

अतः हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि पं० आशाधर जी ने 'स्वदारसंतोषव्रत' के धारक नैष्ठिक श्रावक की दृष्टि से ही वेश्या सेवन को अतिचार कहा है। (पात्निक की दृष्टि से उसी वेश्या का सेवन करना अतिचार कहा जाता है जो किसी की रखेली हो।) और इस विषय में अपने पृथ प्रदर्शक पं० सोमदेव जी

* अन्तरिकागमनादयः पर्याप्त-नारायण-स्युषाम् मातृकात्कः श्रद्धाचर्यागमने भवति न मन्वथ । तत्रैतद्विरागमनं-अस्वविका अमनी मरिगात्वेन पुंश्रुत्वेन वा युक्त्यानि गच्छति इत्येवंशात्वा इत्यादि । तथा 'प्राति पुंश्रुति' इत्येवंशात्वेन व्युत्पत्त्या वेश्यापारवरी । नत कृत्यायां के श्वरिका, तथागमनामिवनम् । इयं चार मावता-मातृश्रुतानाश्रियकात्तवा । अरेण स्वकल्पकृत्वेणवेष्यावेत्तिकां सेवमानस्य स्वतु द्विरागमना नया स्वदार-पंनं व्रतमापेक्षित्त्वात्परान्तरात्तानं भंगः । वस्तुतोऽस्वदारत्वात् भंग इति भंगानं-पुंश्रुत्वात् । वेत्यानेनात्यरथा- र्नु अन्तयार्थेय परदारत्वात् । किं चार्य्य मातृवादिना परंण किञ्चित्कालं परिगृह्णता वेश्यां गच्छता भंगः कथंचित् परदारत्वात्पर्या- कां नो नु परदारत्वात्के न भो इति नो । अन्ते तु अपरिगृह्णतकालोपि अस्वदारव्रतौऽतिचारमाह, तद्वत्पतया परस्य भर्तुः स्वतन्त्रापरदारत्वात् इति । नोकेत परदारत्वात् इति भंग इति उक्त्वा- इह परदारत्वात् ।

से भी वह गजों आगे बढ़ गये हैं। पं० सोमदेव जी अपने श्रावक से वधू और वित्तहारी के सिवा अन्य स्त्रियों का त्याग कराकर भी परस्त्रीसंगम को अतिचार कहके चुप होजाते हैं। पं० आशाधर जी और भी आगे बढ़ते हैं और ब्रत प्रतिमा के धारक नौष्टक श्रावक से परनारी और वेश्या का त्याग कराकर 'इत्वरिकागमन' को अतिचार कह कर ही चुप नहीं होते, बल्कि स्पष्टतया उसका समर्थन भी करते हैं। समय की बलिहारी है।

गमन शब्द का अर्थ

पहले टिप्पणी में ब्रह्माणुब्रत के विषय में हम जिन २ ग्रन्थकारों के मत का उल्लेख करते हैं उनमें से पं० सोमदेव के पूर्ववर्ती तथा समकालीन सभी श्रावकाचारों के निर्माताओं ने अतिचारों में 'इत्वरिकागमन' तथा 'इत्वरिकापरिगृहीतागमन' शब्दका उपयोग किया है। टीकाकारों ने भी शब्दका केवल समास दिखला दिया है। ब्रह्माणुब्रत के लक्षण में वित्तहारी की कूट देकर क्रान्ति उत्पन्न करने वाले श्री सोमदेव जी ही यहाँ भी आगे बढ़ते हुए पाये जाते हैं। वे 'इत्वरिकागमन' के स्थान में 'परस्त्रीसंगम' † शब्द का प्रयोग करते हैं। इनके अनुयायी आशाधर जी गमन का अर्थ 'आसेवन' करते हैं और लाटी संहिता के वाले पंडित जी दुश्चेष्ट और गति दोनों को स्वीकार करते हैं। नई तीनों पंडितों के सिवा किसी भी

पुरातन आचार्यों ने 'गमन' शब्द का ऐसा अर्थ नहीं किया। श्रुतसागर, सूरि ने अपनी तत्त्वार्थवृत्ति में 'गमन' शब्द का अर्थ 'दुश्चेष्ट' ही किया है, सेवन नहीं।

भोजन के अन्तराय बतलाने समय पं० आशाधर जी ने लिखा है कि यदि भोजन में किसी त्यागी हुई वस्तु का सेवन कर लिया जाये तो तुरन्त भोजन को छोड़ देना चाहिये। प्रायश्चित्त शास्त्र भी ऐसी भूलों के लिये प्रायश्चित्त की व्यवस्था देता है। ऐसी दशामें कोई ब्रतों परदार और वेश्या का त्याग करके भी यदि उसका सेवन करे तो वह किस प्रकार 'ब्रतों' बना रह सकता है? क्या देव गुरु और शास्त्र की साक्षी पूर्वक स्वदारसंतोष ब्रत धारण करने समय गृहस्थ को यह नहीं समझाया जाता कि 'स्वदार' शब्द से क्या अभिप्राय लिया जाता है? जब 'स्वदार' शब्द का अर्थ 'धर्मपत्नी' किया जाता है तब 'भाड़ा' देकर किसी स्त्री के सेवन करने की गुंजाइश ही नहीं रहती।

पं० आशाधर जी और सोमदेव जी के समर्थकों से हमारा एक नम्र प्रश्न है। वह यह कि 'इत्वरिकागमन' को ही क्यों अतिचार बतलाया गया? यदि उसके स्थान में 'परस्त्रीसंगम' शब्द रखा जाता तो क्या हानि थी? अगर गमन शब्द का अर्थ सेवन ही अर्थात् है तब भी कोई अन्तर नहीं पड़ता, क्योंकि

देवोः २२० का० आ० ६०, तत्त्वार्थवृत्ति अ० ७ पृ० २२, तत्त्वार्थवृत्ति ४-२१, पं० सोमदेव तत्त्वार्थवृत्ति अ० १०६, १।

* मर्यादार्थ, तत्त्वार्थवृत्ति, और श्लोकवृत्ति अ० ७ पृ० २२। † यशस्विलक ० उ० ७। * देवोः पृ० १०७ श्लो० ७६।

‡ गमने इति बोध्यः । जघन वदन स्तनादिनिगच्छणं स गमनं पाणि ब्रह्मनादिं शक्तिमात्रं यथेव गच्छति तद्वत् गमनेन दुश्चेष्टितं 'गमनम्' इत्युच्यते ।

‘इत्वरिका’ भी परस्त्री ही है। शान्त चित्त से इस प्रश्न की मीमांसा करने पर हम इसी निश्चय पर पहुँचते हैं कि पूर्वाचार्यों को ‘गमन’ शब्द का ‘सेवन’ अर्थ अभीष्ट नहीं था किन्तु ‘आना-जाना’ ही इष्ट था। कैसे ? सुनिये—

श्लोकवार्तिक में स्वामी विद्यानन्दी लिखते हैं—
‘स्वदारसंतोषव्रतविहननयोग्याहि तदतिचारा न पुनस्त-
द्विघातिन एव’। अर्थात्— जो कार्यव्रत को नष्ट कर देते हैं उन्हें ‘अतिचार’ नहीं कहते, किन्तु जिन कार्यों के करने से व्रत के नष्ट होने की संभावना रहती है। वे अतिचार कहे जाते हैं। ‘परस्त्री गमन’ यानी समस्त परस्त्रियों के यहाँ आने जाने से स्वदारसंतोषव्रत के भंग होने का संभावना नहीं है, क्योंकि उन परस्त्रियों में माता, बहिन, पुत्रा तथा अन्य पतिव्रता स्त्रियाँ भी सम्मिलित हैं जिनसे सम्बन्ध रखना नैतिक तथा धार्मिक दृष्टि से हानि कारक नहीं है। किन्तु इत्वरिकामात्रयानी समस्त दुराचारिणी स्त्रियों(कोठे पर बैठनेवाली हों या परदे वाली हों) से सम्बन्ध रखना उनके यहाँ आना जाना परिणाम में भयावह है। वे काजल की कोठरियाँ हैं जिनमें जाकर सयाने भी नहीं बचते। जैसा कि कहा भी है—

काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाय
एक लक काजर की लागि है पै लागि है ।

अतः भगवान महावीर और उनके अनुयायी आचार्यों ने ‘इत्वरिकागमन’ को अतिचारों में गिना कर स्वदारसंतोष व्रत को रक्षा के लिये खतरे का सिगनल खड़ा कर दिया है। यदि इतने पर भी कोई अदूरदर्शी ड्राइवर स्वदारसंतोषी मुसाफिरों की मेल-
झेन को दाल की मण्डी या सफेद गली रूपी कुमार्ग से लेजाने की कोशिश करता है तो बेचारे मुसाफिरों का खुदा हाफ़िज़ है ।

दर्शन प्रतिमा के धारक श्रावक को सप्त व्यसन त्याग का आदेश देते हुए पं० आशाधर जी वेभ्या व्यसन के अतीचार इस प्रकार बतलाते हैं—

त्यजेत् तौर्यभिकासक्तिं वृथाख्यां विडगसङ्गतिम् ।
नित्यं पण्यांगनात्यागी तद्गोहगमनादि च ॥

वेभ्या के त्यागी श्रावक को गायन नर्तन और वादन का ‘चस्का’ छोड़ देना चाहिये, व्यथ गलियों में नहीं घूमना चाहिये, गुँडों की संगति से बचना चाहिये और वेभ्या के घर आना जाना भी नहीं चाहिये’ ।

इन अतिचारोंमें स्वामी विद्यानन्दि के लक्षण का पूरा २ ध्यान रखा गया है किन्तु अफसोस है तो इसी बात का है कि पहली प्रतिमा के धारी को वेभ्या के घर न जाने का उपदेश देकर भी आशाधर दूसरी प्रतिमाके धारी को वेभ्यासेवनकी अनुमति देते हैं।

प्राचीन सिक्के और उनकी उपयोगिता

(गतांक से आगे)

शुद्धि कोई समचार देव के सिक्कों की तरफ देखे और जिस प्रकार उसपर नाम लिखा है उसपर गौर करे तो उसको ज्ञात होजायगा कि दोनों सिक्कों पर नाम (समचार देव) एक ही है। केवल लिखने में सूक्ष्म सा अंतर है। यह बात बहुत आश्चर्य की है कि पहले किसी विद्वान ने भी इस पर कोई विचार नहीं किया इस संबंधमें यही कहा जासकता है कि निर्णय आसान बस्तु नहीं है। इस संबंधमें यह निश्चित है कि यह दोनों सिक्के घंघटहारी वाले समचार देव के हैं इस बात को अब सर विद्वानों ने मंजूर कर लिया है। बनर्जी महोदय ने भी अब यह मान लिया है कि उक्त दोनों सिक्के समचार देव के समय के ही हैं। समचारदेव कोई अवश्य हुआ है और उसने राज्य भी किया है। परंतु अब तक उक्त महाशय के बङ्गाल के इतिहास के देखने से यही मालूम होता है कि सिक्के चाहे सच्चे हों परंतु पत्र तो बनावटी हैं।

अब एक दूसरा उदाहरण लीजिये और देखिये किस प्रकार पुराने सिक्के प्राचीन इतिहास की खोज करते हैं। ढाका शहर के पश्चिममें १५ मील की दूरी पर सभार नामक स्थान है। यहां पर कई प्राचीन खण्डहरात हैं। जिनमें एक दुर्ग और महल का स्थान भी है। यह हरिश्चन्द्र की यादगार है। सभारके संबंधमें बहुत कुछ लिखा जा चुका है। प्रतिभा तथा ढाका रिव्यू के पुराने अङ्कों को देखना चाहिये। इनमें अधिकतर स्थानीय गाथा तथा स्थानीय भौगोलिक वर्णन है। बाबू विजयचन्द्र राय ने खण्डहरात का

बहुत कुछ संशोधन कर लिया है कि यह खण्डहरात ढाका जिलेमें विक्रमपुर के परगनेमें रामपाल स्थानमें सैन वंश के खण्डहरातों की अपेक्षा प्राचीन हैं। सभार के खण्डहरातमें पत्थर नदों केवल पकी हुई ईंटें हैं और उसपर बौद्ध तथा बौधि सत्थों के चित्र हैं। इससे यह प्रगट होता है कि खण्डहरात बहुत प्राचीन हैं। परन्तु कोई विश्वास योग्य प्रमाण न होने से यह नहीं बतलाया जासकता कि यह कितना पुराना है। हरिश्चन्द्र के पुत्र महेन्द्र के बारेमें मठ निवासी कथिराज अमृतानंद के यहां पड़ा हुआ जो लेख निकला था उससे इस बात का विवाद आरंभ हुआ यदि इसको सत्य भी समझा जाय तो इसके संबंधमें कोई संबन्ध निश्चित नहीं किया जा सकता था।

सभारमें पाये हुए सिक्के ही एक पेसा जरिया था कि जिससे इन खण्डहरातों की प्राचीनता का अनुमान लगाया जासकता है। सभार के खण्डहरातों में मिले हुए सोने के सिक्के बहुतायत से मिलते हैं और वे गुप्ता सम्राटों के सिक्के जैसे ही हैं। परन्तु कारीगरी में बहुत गिरे हुए हैं। उनमें से कुछ सिक्के तो समचारदेव और ससंक के सिक्कों के साथ ही मिले थे। जो अनुमानतः छठी शताब्दी के अंतके वा सातवीं के प्रारंभ के हैं। अतः पेसा कहा जा सकता है कि ये खण्डहरात अनुमान सन् ६०० ई० के हैं ढाका यूजियममें इस प्रकार के आठ सिक्के सभार से प्राप्त हुये हैं। प्रथम तो सिक्कों का मिलना

ही कठिन है फिर थोड़ी सी भूमि में बहुत से निकल आना) सभार के कई निवासियों का कथन है कि पेसे सिक्के बहुत निकले थे परन्तु गला डाले ।

अब भारतवर्ष के इतिहास में से मुस्लिम कालका उदाहरण दिया जाता है। पेसा कहा जाता है कि ज्यों ही हम इतिहास की खोज में मुस्लिम काल में दाखिल होने हैं त्यों ही ऐतिहासिक वृत्तान्त के क्रम होने की शिकायत दूर होजाती है। अतः सिक्कों के मद्द की अधिक आवश्यकता नहीं रहती। यह बात मुगल इतिहास के लिये अधिकतर सत्य है। परन्तु दिल्ली की बादशाही का मिलसिलेवार सन के अनुसार जमाव पहले पहल टामस महोदय ने अपनी पुस्तक (Chronicles of Pathan Kings of Delhi) में किया था जिसको उन्होंने सिक्के लेख तथा उक्त समय के ऐतिहासिक वृत्तान्त के आधार पर तैयार किया था परन्तु बङ्गाल जैसे प्रांत के लिये तो सिक्कों की आवश्यकता ही है क्योंकि यह प्रांत दिल्ली के अर्धान केवल थोड़े ही समय तक रहा और फिर स्वतन्त्र होगया। जबतक दिल्ली से सम्बन्ध रहा तबतक तो शाही इतिहासकारों को अपने इतिहास के लिये प्रमाण मिलता रहा। परन्तु ये प्रमाण भी बहुत थोड़े हैं। क्योंकि बहुत दूर के प्रांत का वर्णन होने से सिक्कों द्वारा जांच होने की आवश्यकता है। उसी समय सिक्कों की आवश्यकता पूरा रूप से होजाती है जबकि दिल्ली से सम्बन्ध टूट जाता है और बादशाही इतिहासकार प्रांत के बारे में लिखना बन्द करदेते हैं। यही हालत बङ्गाल की है क्योंकि यहां पर स्वतन्त्र राज्य करने वाले सुलतानों के समय का इतिहास नहीं मिलता। अहल फ.ज.ल और फरिस्ता ने स्वतन्त्र संतानोंकोयक नाम मात्र का

सा वर्णन किया है और उसमें भी कई स्थानों के साल संबत् के विषयमें बहुत गलतियां पाई जाती हैं। गुलाम हुसेन ने अपनी पुस्तक "रायज़-उस-सलातीन" में केवल इन्हीं बातों की विस्तार के साथ नकल की है। अर्थात् इसमें स्थानीय कल्पित बातों को और स्थान दे दिया जिससे संबत् की सूचीमें और भी अधिक अशुद्धता आ गई है। यह एक टामस महोदय ही की मिहनत तथा ब्लोच मैन साहब की मदद है कि कम तथा विशेष बंगाल के स्वतंत्र राज्य कर्ताओं की संबत् की सूची मिलती है।

कई एक स्थानों पर यह महोदय भी भूलमें पड़ गये हैं उदाहरणार्थ—बहुत से आदमी गयासउद्दीन और काजी के किस्से से परिचित होंगे कि उसने काजी को बयानात लेने और ज़िरह करने के लिये अपने सामने कचहरीमें बुलाया था। मगर इस मगहूर राज्य कर्ता का संबत् भी ठीक तौर से मालूम नहीं था। टामस महोदय और उनके साथ ही ब्लोच मैन महोदय का पेसा कथन था कि गयासउद्दीन का राज्य सन् ७६६ हिजरीमें समाप्त हो गया था। सन् ७६६ हिजरी का ईस्वी सन् १३६६ होता है। ब्लोच मैन महोदय को गयासउद्दीन के समय के बहुत से सिक्के (सन् १५१२ हिजरी) मिले थे। परन्तु उन्होंने ने इन सिक्कों को राज्य काल के पाँछे के समके क्योंकि उक्त दोनों सनों के बीच के सिक्कों का पता नहीं चलता था, जब कि भारत के अजायबघर में बंगाल प्रान्तके सिक्कों की सूची बनी उस समय सूची बनाने वाले ने ब्लोचमैन के कथनको मान लिया और गयासउद्दीन का शासनकाल ७६६ हिजरी में ही समाप्त करदिया। कई वर्ष के पश्चात आर० डी० बनर्जी महोदय ने भी गयासउद्दीन के

शासन का अन्तिम सन् ७६६ हिजरी मान लिया। ये सब बातें ऐसी आश्चर्ययुक्त हैं कि बड़े-बड़े विद्वानों ने भी बिना जांच किये ही मान ली हैं। सन् १६१५ में ३४२ सिक्के (इस समय के ११ सिलसिलेवार राजाओं के) लेखक के हाथ लगे और ये ढाका के कलेक्टर महोदय ने परीक्षा के निमित्त दिये। इनमें से ७२ सिक्के गयासउद्दीन के समय के थे, जिनमें बहुत से सन् ७६६ और १५१३ हिजरी के दरम्यान के थे। इससे नतीजा यही निकलता है कि गयासउद्दीन ने सन् १५१३ हिजरी तक राज्य किया। फिर लेखक को यह खयाल पैदा हुआ कि शायद ऐसे सिक्के Indian Museum में भी हों। अतः वे कलकत्ते गये और उनका विचार ठीक सही निकला। वहां सन् ७६६ हिजरी और १५१२ के बीच के सिक्के मौजूद थे और उनको सूची बनाने वाले ने गलत पढ़ा था।

यदि दूसरा उदाहरण दिया जाय तो वह राजा गणेश का है। यह बङ्गाल के इतिहास में इस समय का एक आश्चर्यकारी व्यक्ति हुआ था। उसका शासनकाल कितना ही थोड़ा क्यों न हो, उसने ही बङ्गाल के मुसलमान शासन कर्ताओं के सिलसिले को तोड़ा था परन्तु इस शक्तिशाली राजाका अर्थात्क कोई भी सिक्का नहीं मिला था। ग्लोचमैन ने राजा का समय उस काल में रखा जब कि बायाजोदशाह के सिक्के मिलते हैं अतः ग्लोचमैन महोदय का यही विचार रहा कि महाराजा गणेश ने अपने नामके सिक्के नहीं ढाले किन्तु बायाजोदशाह जो उसके हाथकी एक कठपुतली था) के नाम के सिक्के चलाता रहा। परन्तु लेखक ने सिक्कों द्वारा यह सिद्ध किया है कि सन् १५१७ हिजरी तक मुसलमान राजाओं का ही

सिलसिला रहा। और बायाजोदशाह ने सन् १५१६ हिजरी तक राज्य किया। उसके फीरोजशाह नामका एक पुत्र भी था। और उसके सन् १५१७ हिजरी के सिक्के हैं। यह कहा जासकता है कि फीरोजशाह का पहले कुछ भा स्थान नहीं था, किन्ती भी इतिहास में उसका नाम नहीं लिखा और न पहले उसके समयके सिक्कों का कुछ पता था। मौभाग्यवश लेखक को ही पहले पहल इसके सिक्के मिले। इसके नये सिक्के मिल जाने से बङ्गाल शासकों की सूचीमें तो एक नाम बढ़ ही गया, परन्तु साथ ही फीरोज शाह के इतिहासमें सही स्थानका भी पता लगगया।

सन् १६१२ ई०में बहुतसे सिक्के मिले थे जिन पर बङ्गाली लिपिमें 'दनुज मरदानदेव' का नाम लिखा हुआ था। दनुज मरदानदेव के कुछ सिक्के सन् १६१२ के पूर्व भी मिले थे। परन्तु ढाकाके कलेक्टर महोदय ने जो नये पाये हुए सिक्के लेखक को दिये उनमें तीन सिक्के दनुज मरदान के थे। वह दनुज मरदान कौन था ? इसके सिक्कों का सन् १३३६ तथा १३४० शाके था और वे चटगाँव, सुनारगाँव और पंडुब की टकसालोंमें ढले थे। वे सिक्के ही इस बात की साक्ष्य देते हैं कि वह बङ्गाल का उस समय का एक अद्वितीय शासक था। सन् १३३६ तथा १३४० शाके हिजरी सन् करीब ५१६ तथा ५२० के होते हैं। बंगाली अखबारोंमें इस संबंधमें कई लेख निकले। बनर्जी महोदय ने भी भारत वर्षीय आर्थिकयोलोजिकल सर्वे सन् १६११-१२ में एक लेख दिया और सबन यही लिखा कि दनुज मरदान राजा गणेश का एक जोरदार प्रतिद्वन्दी था।

इस समय का इतिहास बहुतसी आश्चर्य जनक बातें बतलाता है जो विस्तार से रायज उस्सलातीनमें

भी लिखी हुई हैं। निःसन्देह रायजउस्सलातीन के लेख स्पष्ट रूप से सत्य ही हैं। उनमें ऐसा लिखा है कि बायाजीव की मृत्यु के पन्चात भी राजा गणेश सारे बङ्गाल का राजा बन गया। उस समय पंडुवा में एक बड़ा फकीर रहता था। जिसका नाम नूरकुतुब आलम था। जब उसको यह ज्ञान हुआ कि बङ्गालके मुसलमानों का सिंहासन एक हिन्दू के कब्जे में आगया तो उसने जोरपुर वाले इब्राहीम साहब को बङ्गाल पर आक्रमण करने बुलाया। इब्राहीम ने बंगाल पर कूच किया और राजा गणेश को इस प्रकार धमकाया कि नूरकुतुब आलम साहब की मेहरबानी प्राप्त करो। अतः गणेश नूरकुतुब आलम के पास गया और मेहरबानीके लिये प्रार्थनाकी। शेख साहब ने राजा को फरमाया। यदि तुम मुसलमान होजाओ तो मैं इब्राहीम को वापिस भेज सकता हूं। इस बात पर राजा गणेश ने अपने पुत्र को मुसलमान बना दिया और इसका नाम जलाल उद्दीन मुहम्मद शाह रखकर बंगाल के राज्यासिंहासन पर बिठा दिया। थोड़े दिन पीछे इब्राहीम मर गया। तब उसने अपने पुत्रको वापिस हिन्दू बना लिया। और खुद ही राजा बन गया। गणेश के मरने के बाद उसका पुत्र जादू फिर मुसलमान बन गया। और पहलेवाला ही नाम जलालुद्दीन मुहम्मद रख कर फिर राजसिंहासन पर बैठ गया। अब जरा सिक्कों के निम्न लिखित लेख पर गौर करना चाहिये।

सन् ५१७ हिजरी सिक्के बायाजीवशाहके मिलते हैं।

- “ ५१७ ” थोड़े से फिरोजशाह के
- “ ५१८ ” बहुत से जलालुद्दीन शाह के
- “ ५१९ ” जलालुद्दीन का एक सिक्का

“ ५१६ ” थोड़े से वनुजमर्दन के
 “ ५२० ” ”
 “ ५२१ ” थोड़े से महेंद्र देव के
 “ ५२२ ” बहुत से सिके जलालुद्दीन मुहम्मद शाहके और आगे विस्तार की आवश्यकता नहीं है परन्तु सन् ५१७ हिजरी से पहले राजा गणेश का नाम तक नहीं मिलता है। सन् ५१८ हिजरीके दोनों तरफ जलालुद्दीन के सिक्के पहिले पड़ल दीखते हैं तब यह सारु जाहिर होजाता है कि ये बंगालके राजा गणेश के सिक्के हैं, जो शाके सम्बत १३३६ तथा १३४० में बंगाल का शासक था और उसने अपना कल्पित नाम वनुजमर्दन देव रख कर सिक्के ढलवाये थे।

नाथूलाल शर्मा

(माडर्न रिव्यू में प्रकाशित श्री पेन० के० भट्टशाली के एक अपनी लेख से अनुवादित)

आवश्यकता है

“गान्धी क्राप” प्रवित्र काश्मीरी केसर की बिक्री के लिये हर जगह जैन एजेन्टों की जरूरत है। शीघ्र पत्र व्यवहार करें। भाव १।) प्रति तोला। सूचीपत्र मुफ्त। श्री० काश्मीर स्वदेशी स्टोर्स, सन्तनगर लाहौर।

अकलंक प्रेस—में हिन्दी, गुरुमुखी व अंग्रेजी का सादा या रंगीन काम बड़ी सफाई से किया जाता है।

अंगुष्ठ विज्ञान

(ले०— श्रीमान् मा० पांचूलाल जी काला]

[गतांक से आगे]

अंगूठे का पहला भाग

(नाखून वाला हिस्सा)

यह इच्छा शक्ति का स्थान है। यह भाग दूसरे पौरुषे से या तो छोटा होगा या बड़ा अथवा बराबर। यदि यह हिस्सा बड़ा होता तो इच्छा शक्ति (Will Power) विचार शक्ति से अधिक होगी और इस तरह का आदमी धर्म बानूनी तथा भगडालू होगा। जो कुछ दिलमें आवेगा उसको कर डालने में वह अपने विचारों को अधिक काममें नहीं लावेगा। मनुष्य का स्वभाव इस पौरुषे के बड़े छोटे होने पर ही निर्भर है। यहां बड़ा छोटा होना दूसरे पौरुषे का अपेक्षा से है। इन दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा है यही बात विशेषतया देखनी पड़ती है। इस ऊपरी भाग का बड़ा होना अच्छा नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य को स्वेच्छाचारी और उदण्ड बना देता है।

अंगूठे का दूसरा पौरुषा—

यह विचार शक्ति (Logic) का स्थान है। यह पहले पौरुषे से या तो छोटा होगा या बड़ा अथवा बराबर दोनों का बराबर होना अच्छा है, क्योंकि ऐसे अवस्था में मनुष्य स्वेच्छाचारी होने के साथ २ विचार शक्ति धाला भी होता है। यदि यह पौरुषा पहले पौरुषे से अधिक बड़ा हो तो विचार शक्ति और इच्छा शक्ति में समानता न होगी। विचार शक्ति अधिक होगी किंतु इच्छा शक्ति कमजोर होनेसे कामयाब न होगा विचार शक्ति इसकी इच्छा शक्ति को सशक्त बनाती रहेगी, ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य के

करने के समय तर्क वितर्क करता रहेगा, और अंत में अनेक बाधाओं का विचार कर कार्य को छोड़ देगा। ऐसा मनुष्य यद्यपि दूसरों को अच्छी गय देसकता है किंतु खुद उसपर कश्चित ही असफल करता है ऐसे मनुष्य बहर्मा और कुतर्की भी होते हैं। जिस का दूसरा पौरुषा बड़ा और मजबूत तथा परत छोटा और निर्बल हो वह हठी, जिद्दी, तथा स्थिर स्वभाव वाला होता है। यह बहस बहुत करता है यदि उसका पक्ष कमजोर हो तो भी वह अपने पक्ष को सत्य साबित करनेकी कोशिश करता रहता है अत्यंत जिद्दी होनेके कारण लड़ाई तक करने पर उतार हो जाता है।

अंगूठे में हिंसा के भाव

जब अंगूठे में नाखून वाला पौरुषा मोटा सौदा सा (Clubbed thumb) हो तो ऐसे मनुष्यमें आवेश के समय कत्ल करने के भाव पैदा होजाने हैं और यदि उसको उरुसाया जाय या क्रोध दिलाया जाय तो ऐसा आदमी कत्ल कर बैठता है। किंतु यदि दिलकी रखा तथा मस्तिष्क का रखा उत्तम हो तो संभव है दूसरे को नुकसान न पहुँचावे और खुद आत्म हत्या करले। ऐसे अंगूठे धाले से सशक्त दूर रहना चाहिये।

एक दिन एक विदेशी ने मुझे अपना हाथ दिखाया उसका अंगूठा प्रथम पौरुषे में ऐसा ही था। मैंने उसके भावों को टटोला और अनेक सवाल जवाब के बाद पूँजा कि क्या तुम्हारे हाथ में किसी का खून हुआ है। वह चुप रहा, परन्तु अंत में

उसने कहा ऐसे ही जुर्ममें मुझे कई वर्षों की सजा हुई थी। इसी तरह एक और मनुष्य का अंगूठा देखा तो मोटा और भारी था उसके हाथ से एक साथ चार खून हुए थे और वह बहुत वर्षों तक जेल में रहा था।

सुंदर अंगूठा

अंगूठा बहुत बड़ा मोटा भारी और भद्दा अच्छा नहीं होता। तथा बिल्कुल छोटा और बेडौल भी खराब होता है। मध्यम परिमाण (Medium Size) वाला अंगूठा सामुद्रिक शास्त्र में अच्छा माना गया है। इस तरह का आदमी हर अवस्था में हर एक काम को विचार पूर्वक करता है। अपनी तरकीबों को काम में लाने के लिये वह चतुर होता है। अंगूठे में खड़ी लकीरों का होना उत्तम होता है। आँडो और पड़ी लकीरों वाला अंगूठा अच्छा नहीं होता उसमें अच्छा शक्ति, विचारशक्ति, और प्रेम (Will, Logic Love) नहीं होते।

जिसका अंगूठा जड़में लचकिला तथा आकार में छोटा होता है वह साहस तथा आपत्ति के समय घबरा जाता है। उसको बात २ का डर लगा रहता है विमागी और शारीरिक अवस्था से भी जाहिर पावसिन तौर पर कमजोर होता है।

दाएं बाएं अंगूठे (Right & left thumbs) दोनों हाथों के देखने चाहिये। इनमें कभी २ बड़ा अंतर होता है। इससे विचारों में हेरफेर करना पड़ता है। बायां अंगूठा या तो माता पिताओं से प्राप्त गुणों को प्रगट करता है अथवा पैदायश द्वारा कुदरत (Nature) या कर्मों ने जो कुछ दिया है उसको प्रगट करता है। परंतु संसार में आकर यह उन गुणों

में कितनी और कैसी उन्नति या अवनति करेगा यह बात दाहिने हाथ से मान्य होती है। बाएं हाथ में प्रारम्भिक भाव होते हैं और दाहिने में कार्य रूप। इसी लिये सामुद्रिक शास्त्रवेत्ता दाहिने हाथ पर ही अधिक विश्वास करते हैं। परंतु विचार दोनों का करते हैं। एक ही हाथ के देखने से कभी २ धोखा खा जाते हैं और किसी २ का तो बायां हाथ ही अधिक उपयोगी होता है।

एक मनुष्य का बायां अंगूठा कोमल ढीलाढाला है और दाहिना दृढ़। पामिस्ट (हाथ देखने वाला) विचार करता है कि गुणोंमें कमी बेगी होगई। ऐसा मनुष्य न तो कोमल अंगूठे ही के गुण रखता है न ठोस के किंतु मध्ययती है। फिर भी ठोसपना दाएं अंगूठे में होने के कारण ठोस के गुण अधिक लिये जायेंगे। क्योंकि दाहिना हाथ बतौर मुहई और बायां बतौर गवाह के है। चाहे वह मनुष्य प्रारंभ में कोमल अंगूठे से उत्पन्न होने वाले विचारों में ही लीन हो किंतु कार्य करने पर उसमें ठोस अंगूठे की शक्ति आजायगी। फिर भी समय पाकर या किसी के प्रभाव में आकर वह अपने विचारों में परिवर्तन करडाले या कभी इधर कभी उधर हो जाय यह बात अधिकतर उसके अंगूठे की बनावट या हाथ की अन्ध बिल विभाग आदि रेखाओं पर निर्भर है। यह दाहिने बायें अंगूठे की बात अंगूठे ही से संबंध नहीं रखती बल्कि सोने हाथ और उसकी रेखाओंसे संबंध रखती है।

कम्पनी वालों का अंगूठा

यदि हाथ मुलायम किंतु फूला हुआ (Flabby) नहीं हो, अंगूठा बड़ा और सुन्दर हो किंतु बहुत कड़ा न हो वह आदमी अपनी तर्कीरों को खुद काममें लानेकी

चेष्टा कम करेगा। दूसरों से काम लेवेगा और यदि वे दूसरे नेक व उत्तम होंगे तो काम अच्छी तरह चलेगा किन्तु यदि वे बद्रमाश होंगे तो उसके काम को बिगाड़ देंगे। ऐसी अवस्था में उनकी चालों को वह रोक न सकेगा बल्कि उसकी समझ में उनकी बुरी चालें अच्छी मालूम होंगी। अंतमें विजय उत्तम अंगूठे वाले की होगी, किन्तु कुछ हानि हुए बिना भी न रहेगी।

अच्छा या बुरा अंगूठा

कमजोर, पागल और बुद्धिहीनों का अंगूठा उत्तम व ठोस नहीं होता किन्तु वीर बुद्धिमान तंदुरुस्त और ताकतवर का अंगूठा ठोस तथा सुंदर होता है। हाथ की अन्य रेखाओं को देखना भी इस सम्बन्ध में अत्यंत आवश्यक है। जिस मनुष्य का पहला पोरवा कमजोर हो किन्तु दूसरा उससे अच्छा कड़ा और सुन्दर हो तो वह मनुष्य दूसरों को अच्छी राय देगा। संभव है वह खुद उस रायके मुभाफिक कार्य न भी करे, किन्तु उसकी राय लाभकारी और उत्तम अवश्य होगी।

छोटे अंगूठे वालेका हाकिमदिल होता है अर्थात् ऐसा आदमी विचार से काम नहीं लेता और न उस का आखिरी नतीजा ही सोचता है। जो दिल में आई वही कर डालता है। परन्तु बड़े और सुन्दर अंगूठे वाले का हाकिम दिमाग होता है। ऐसा व्यक्ति विचार पूर्वक काम करता है। इस सम्बन्ध में दिमाग और दिल की रेखाओं का देखना भी जरूरी है। इसमें इन रेखाओंके आपसमें अंतरका विचार होता है।

जिस मनुष्य या स्त्री का अंगूठा पीछे को मुड़ता है वह दातार होता है, उसको रुपये का लोभ नहीं होता

इतना ही नहीं वह समय का भी दातार होता है, उन के नजदीक समय और रुपये की कुछ कीमत नहीं होती। इस विचार में अंगूठे का अच्छा-बुरापन देखना भी जरूरी होता है। अच्छे सुन्दर अंगूठे वाला अपना धन और समय उपयोगी कामों में खर्च करेगा। जिसके अंगूठे की बनावट अच्छी नहीं होती, वह मूठी नामवरी और पेशो-आराम में धन खर्च करता है। लोगोंका दबाव भी उस पर अधिक पड़ता है।

जिसके अंगूठे में जोड़, मुलायम, लचकीला और ढीला होता है वह सत्य-असत्य का विचार नहीं करता। तत्काल जो भावों में आता है और जैसा अपने दिल में आता है वही कर डालता है उस पर दाताघरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसी परिस्थिति होती है वैसा ही वह बन जाता है, वह भागे की सोचने वाला नहीं होता। यदि उसके दिलकी रेखा कमजोर हो तो यह बात उसमें औरभी अधिक पारं जायगी। यदि दिमाग की रेखा अच्छी हो तो इस गुण में कमी आजाती है। परन्तु कड़े, दृढ़ जोड़ वाले अंगूठे के गुण इसके प्रतिकूल होंगे।

पानीपत-शास्त्रार्थ

(जो आर्य समाज से लिखत रूप में हुआ था)

इस सदी में जितने शास्त्रार्थ हुये हैं उन सब में सर्वोत्तम है इसका वादी प्रतिपादो के शब्दों में प्रकाशित किया गया है ईश्वर कर्तृत्व और जैन तार्थकारों की सर्वज्ञानके विषय है। पृष्ठ संख्या लगभग २००-२०० के मूल्य प्रत्येक भाग का ॥=॥=॥ हैं। मन्त्री चम्पावती जैन पुस्तकमाला, अम्बाला छावनी

“ वीर-सन्देश ”

(१)

भारत वीर उठो अब देखो,
प्राची दिश में दिव्य प्रभात ।
क्षीण रश्मियों से—है तुमको,
उषा जगती निद्रित भ्रात ।

(२)

अन्य देश के उन्नत बन्धु,
कैसा गाते मंगल गान ।
कहाँ गये अपने गौरव दिन,
कहाँ गया भारत का मान ।

(३)

स्वप्न मिटे मारे सोने के,
हाथ ! बन गये कायर दीन ।
अब भी जागो बहुत होगया,
कार्य करो होकर तल्लीन ।

(४)

कितनी क्षीण आह ! भारत माँ,
कितना है दयनीय निवेश ।
टारो बन्धु मातृ संकट अब,
और सुधारो निज प्रियदेश ।

(५)

धार्मिक-पापाचार मिटा कर,
भ्रात ! समाजोद्धार करो ।
हों आचार विशुद्ध सभी के,
सब में विस्तृत प्रेम भरो ।

(६)

ढोंगी जन की पोल खोलदो,
कुचलो पाप व अन्याचार ।
साथी बनो दीन दुखियों के,
करके पतितों का उद्धार ।

(७)

तोड़ गुलामी की कड़ियों को,
क्रान्ति पताका फहरा दो ।
दान शान्तिका वसुधाको कर,
कीर्ति अलौकिक फैला दो ।

(८)

भारत वीरों का दिखलादो ।
शौर्य, पराक्रम अरु उत्थान ।
गूँज 'नरेन्द्र' जगत में जावे,
भारतका नव स्वर्ण बिहान ।

—नरेन्द्र

जैन पंचांग की प्रसिद्धि के उपाय

(ले० श्री० ध्वे० मुनि विकास विजय जी)

— १ —

मेरे प्रथम के दिये हुये दो लेख विद्वानों ने पढ़े होंगे, तद् विषयक अपने महान् आचार्य श्री महर्हरिभद्र सूरि जी महाराज ने 'लज्जशुद्धि' ग्रंथ में पञ्चांग के जो अंग दिखाये हैं उससे उनका क्या मन्तव्य है वह स्पष्ट उनके ही वचनोंसे मालूम होता है।

हरिभद्र सूरि जी महाराज ने लज्ज शुद्धि ग्रंथ की गाथा ४२ में कहा है कि सूर्य और चंद्रके प्रहणके बादके सात दिन प्रहण द्वाध कराते हैं इस लिये शुभ कार्यमें वर्ज्य हैं। वैसे ही उसी ग्रंथकी ५६वीं गाथा में आप फरमाते हैं कि जिस नक्षत्रमें प्रहण हुआ होवे वह राहु हत कहाता है। और वह नक्षत्र शुभ कार्यमें कुछ मास तक न लेना चाहिये। और अद्ध प्राप्त होवे तो तीन मास न लेना वगैरह। किंतु श्रावक भीमसिंह माणिक की छपाई हुई आरंभ सिद्धि के पांच विमर्श पुरे हुए बाद 'लज्ज शुद्धि' छापी है उसमें ऊपर लिखलाई हुई ५६वीं गाथा के भाषांतर में कौसमें लिखा है कि जिस नक्षत्रमें प्रहण हुआ होवे वह नक्षत्र सूर्य नहीं भोगे तब तक अशुद्ध गिनाजाता है। इससे ऐसा सिद्ध होता है कि जिस नक्षत्र में चन्द्र को प्रहण हुआ होवे उस नक्षत्र को सूर्य कुछे मासमें भोगता है। फिर भी जब सूर्य प्रहण होवे उस समय एक ही नक्षत्र में और वह भी करीबन एक ही अंशमें सूर्य चन्द्र होते हैं। इस गणानुसार निधियाव सिद्ध है कि वह नक्षत्र सूर्य के भोगमें है। वह अधिक से अधिक पंद्रह दिन में भोग लेता है और फिरसे सूर्य को उस नक्षत्र को भोग लेनेमें एक वर्ष चाहिये। यहां यह प्रश्न गौण है मगर प्रहण को अमुक प्रकार से मानना

यह प्रश्न मुख्य है। तो भारी कालमें होने वाले प्रहणों का गणित करनेमें कौन से ग्रंथ का कौनसा भाग उपयोगी होसके कि जो ग्रंथ जैनाचार्यों का बनाया हुआ हो ?

उपरोक्तानुसार प्रहण का मन्तव्य उद्भव होने पर जैन पंचांग का शुद्ध स्वरूप कैसा होना चाहिये उस विषय का विचार करने पर प्रयत्न तो जैन पंचांग किसीने बनाया है या नहीं कि जो पंचांग जैनाचार्यों के मतानुसार बराबर होवे ? सूरिपूजक श्वेताम्बर और दिगम्बरों ने कोई पंचांग निहाला ही वह मेरे ध्यान में नहीं आया। केवल तिथी, वार और तारीख दिखलाने वाले कलेंडर जो बकरी सफेपर निकलते हैं उनमें 'जैनपंचांग' ऐसा लिखा हुआ होता है। किन्तु उसमें तिथी, नक्षत्र, योग और करण यह चार अंग, कितनी घटिका और कितने पल के होते हैं यह जानने का कोई साधन उनमें नहीं होता है। उस विषय का प्रयास करने वाला एक युगका पंचांग अहमद नगर (दक्षिण) निवासी श्रावक रायचंद्र ने पंजाब स्थानकवासि संप्रदाय के श्री अमरसिंह जी महाराज के टोले के महाराज श्री श्रीचंद्र जी की की हुई गणनानुसार विक्रम संवत् १९६२ के असाढ़ वदी १ से प्रारम्भ कर पांच वर्ष के एक पंचांग की पहली आवृत्ति छपाई है। उसकी एक प्रति पालन पुर के स्थानकवासी जैन पुस्तकालय नं० ७५ एच की मैंने खुद देखी है। उसमें दी हुई तिथियों के घटी और पलों में बहुत बड़ा अन्तर मालूम होता है वैसे 'जैन उद्योतिष तिथि पत्रिका' संवत् १९७२ से २००७

तक का ३५ वर्ष का पंचांग स्थानकबासी संप्रदाय के महाराज श्री सोहनलाल जी महाराज द्वारा तैयार किया हुआ लाहौर निवासी ला० निगंजनदास राम लाल श्रावक ने रूपाया है। वह तिथि पत्र उपरोक्त अइमद् नगर निवासी श्रावक रायचंद्र के रूपाये हुये पञ्चांग के साथ मेल नहीं रखता। उसका खास कारण यह है कि उन दोनों पंचांगकारों में से किसी ने वेध सिद्ध पद्धति को स्वीकार नहीं किया। दोनों पञ्चांगों में सूर्य-चन्द्रके ग्रहण नहीं दिखलाये और वेध सिद्ध पंचांगों में जो पूनम को और अमावस को ग्रहण दिखलाये हैं। वह पूनम और अमावस को ग्रहण होसके बैसा घड़ी पल वाली तिथियें उपरोक्त दोनों पंचांगों में नहीं हैं। तिथि का नियम महेन्द्रसूरि महाराज स्वर्चित 'धन्वराज' ग्रंथ में दिखलाते हैं कि 'चन्द्रेऽर्के भक्ततिथियो विलम्बाः' यानी सूर्य चन्द्र का बार अंश का अंतर वह एक तिथि का प्रमाण है। वैसे ही तिथि का अंतरकाल वही ग्रहण मध्यकाल का होना चाहिये। ऐसा वेध सिद्धगणित का नियम है। 'तिथिविरतिरयं ग्रहस्य मध्य' इस नियम के साथ हरएक पंचांग समान होना चाहिये। उद्यंतके लिए चन्द्र ग्रहण की तिथि चंद्र ग्रहण रात्रि को जिसममय बराबर मध्य भाग में आवे तब तक पहुँचनी चाहिये। और सूर्य ग्रहण की तिथि दिन को सूर्य ग्रहण के मध्य भाग तक ही होनी चाहिये। यानी पूर्णिमाके घड़ीपल जो सूर्यास्त के पड़िले ही समाप्त होजावे तो उम दिन चंद्र ग्रहण नहीं है। वैसे ही अमावस के घड़ी पल जो रात्रि तक पहुँचने होवें तो उस दिन भी सूर्य ग्रहण नहीं है।

प्रथम मैंने बताया है कि आचार्य श्रीमद् हरि-भद्र सूरि जी के बचनानुसार ग्रहण अमुक प्रमाण में

मानना चाहिये। उस ग्रहण का मेल रखने के लिये अवश्य अपने वेध सिद्ध पञ्चांग को स्वीकार करना चाहिये। इतना ही नहीं किन्तु श्रीमद् हरिभद्र सूरि जी महाराज 'लज्ज शुद्धि' ग्रंथ की गाथा १४-१५ में विशेष महत्त्व की बात दिखलाते हैं कि गुरु और शुक्र की वृद्धावस्था, वैसे ही उन दोनों ग्रहों का अस्त काल शुभ कार्य में नहीं लेना। इस विषय का निषेध बतलाकर, दोनों ग्रहों की बाल्य और वृद्धावस्थायें कब और कितने दिन की होवे उनका भी स्पष्टीकरण किया है। विशेष में उसी ग्रंथ की गाथा ५८ में दिखलाया है कि जो नक्षत्र बक्री ग्रह से अधिष्ठित होवे यानी जिम नक्षत्र में भौमादि कोई ग्रह बक्री हुआ होवे, वह नक्षत्र विडगर कइलाता है।

अब ग्रहों की बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, अस्तकाल और वक्रगति ये सब विषय वेधसिद्ध गणित के बिना बिलकुल असंभव हैं जिसमे वेधसिद्ध गणित स्वीकार करने का आवश्यकता है।

प्रचलित पंचांगों में विष्कंभादि योग, उनके सूर्योदय से घड़ी पलों के साथ दिये हुये होते हैं। वह योग वैसे ही सूर्य, चन्द्र के नक्षत्र द्वादश लज्ज इत्यादि वेधसिद्ध गणित से किस तरह से साध सके वह 'धन्वराज' ग्रंथ में यंत्र विचारणाध्याय में श्रीमान् महेन्द्रसूरि जी महाराज ने दिखलाया है।

इस विषय के ज्ञाता आचार्य, मुनिवर और श्रावक वर्ग अपना २ अभिप्राय दिखलावें तो इस मार्ग में आगे बढ़ने की मुझे उत्तेजना मिले।

उपदेशक विद्यालय खुलेगा ।

₹५००० रु० की अपील

चंचला लक्ष्मी के सदुपयोग का अपूर्व अवसर

स्थायी प्रभावना के इस यज्ञ में संघ का हाथ बटाइये ।

“जनता का अज्ञान दूर करके जिन धर्म का प्रसार करना ही सच्ची प्रभावना है” —स्वामी समंतभद्र

गत दिसम्बर मास में शास्त्रार्थ संघ की प्रबन्ध कारिणी कमेटी ने नीचे लिखे दो प्रस्ताव पासकिये—

प्रस्ताव नं० १—उपदेशक विद्यालय की योजना पर जो लोक मत मिला है इससे उसकी आवश्यकता में कोई सन्देह नहीं रहता । अतः संघ की कार्यकारिणी समिति की यह बैठक प्रस्ताव करती है, कि योग्य उपदेशकों के तैयार करने के लिये एक उपदेशक विद्यालय खोला जाय । इसके संचालन के लिये उपसमिति द्वारा निम्नित योजना ही काम में लाई जावे । केवल द्वात्रवृत्ति में परिवर्तन किया जावे जो २५) के स्थान में इस रूपसे हो ।

प्रस्ताव नं० २—उपदेशक विद्यालय के संचालन के लिये धन की आवश्यकता है तथा संघ के पास कोई फंड नहीं है, अतः कार्य कारिणी समिति की यह बैठक प्रस्ताव करती है कि इसका एक स्वतंत्र फंड स्थापित किया जावे और इसके लिये समाज से २५ हजार की अपील की जावे तथा धन संग्रहके लिये कुछ मुख्य २ स्थानों पर कुछ महानुभावों का एक डेपुटेसन भेजा जावे ।

प्राक्कथन

जैवार्शर के गत १ जुलाई के अंक में उपदेशक विद्यालय की एक योजना लोकमत मालूम करने के

लिये प्रकाशित की गई थी । उसमें समाज के वर्तमान प्रचारकों की त्रुटियों पर प्रकाश डालते हुए एक उपदेशक विद्यालय की अनिवार्य आवश्यकता बतलाई गई थी । नये और पुराने सभी विचारों के सज्जनों ने उस स्कीम की सराहना की । संघ के अनेक प्रेमियोंने क्रियात्मक सदुपयोग देने का आश्वासन दिया । अतः इस समाजोपयोगी कार्य में देरी करना उचित नहीं समझा और बड़े लोगों की ‘शुभस्य शीघ्रम्’ कहावत के अनुसार इस शुभ कार्य को बहुत शीघ्र चालू कर देने के लिये तैयारी करना उचित समझा गया ।

उपदेशक विद्यालय खोलने का बीड़ा संघ ने क्यों उठाया ?

इस पर दो शब्द कहना अनुचित न होगा । कि राजनीति विशारदों का कहना है कि समाज या देश की रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि घरेलू और बाहरी दुश्मनों के आक्रमण से उसकी रक्षा की जाय । जो समाज या देश केवल घरेलू मगड़ों के फन्दे में उलझा रहता है और बाहर की ओर ध्यान नहीं देता, उसे बाहरी दुश्मन चट कर जाते हैं । उक्त प्रस्त में दिसम्बर जैनों के ह्रास का कारण हमारा लापरवाही ही है । दूँदिया साजुओं के द्वारा जो ६० जैनों के सैकड़ों घर अपने

पन्थ में दीक्षित कर लिये गये तथा आज भी किये जाते हैं उनका बात तो एक तरफ रखिये, आर्य समाज के द्वारा भी हमें कम हानि नहीं उठानी पड़ी इन बाहरी बलवान आक्रमणों से जैनधर्म और समाज की रक्षा के लिये ही संघ की स्थापना की गई थी। संघ की ओर से आज तक जितने शास्त्रार्थ किये गये उनसे उत्तर प्रान्त का बच्चा २ परिचित है। आर्य समाज के बढ़ते हुए आतंक को दबाकर संघ ने अपनी जन्मभूमि को निर्भय बना दिया है। अस्तु,

अपने कई वर्ष के प्रचार कार्य में संघ के मञ्जालकों को समाज की अन्धरूनी दशा के बहुत कष्ट अनुभव प्राप्त हुये। उन्मने देखा कि ग्राम में बसने वाले जैनों की बड़ी दुर्दशा है। वे अपने धर्म-कर्म से बिल्कुल अपरिचित होते जाते हैं। उनकी ओर किमा का भी ध्यान नहीं है। एक दो प्रचारक रख कर संघ ने उधर कार्य करना चाहा तो औरभी अधिक निराशा हुई। प्रचार की शिक्षा न मिलने से प्रचारकों को कोई सफलता नहीं मिली। एक सैलानी प्रचारक महाशय तो गांव २ घूमने से घबराकर चलते बने। समाज और उसके प्रचारकों का यह दशा देख कर सेंट्र के मञ्जालकों ने इस दिशा में कुछ ठोस कार्य करने का संकल्प किया उसका परिणाम यह उपदेशक विद्यालय होगा, आज समाजमें काम चलाऊ पण्डितों की कमी नहीं है बल्कि उन्हें क्रियात्मक शिक्षण देने की कमी है। उस कमी की पूर्ति यह विद्यालय करेगा।

उपदेशक कैसे होंगे ?

साधारण जनता तथा विश्वजनता दोनों का ध्यान रखकर ही उपदेशक तैयार किये जायेंगे। वे

आपका मनोरंजन भी करेंगे और आड़े समय में काम भी आयेंगे। दान और दुनियाँ दोनों का अनुभव होगा। वे आपसे चन्दा नहीं मांगेंगे, संभव है आप ही उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उनकी मोलियों में 'सेवा का उपहार' डालने के लिये उत्सुक हों। उनके कार्यक्षेत्र केवल बड़े २ शहर नहीं होंगे, बल्कि उनकी आवाजसे दान हीन ग्रामीणों के भोंपड़े भी जगाये जायेंगे।

क्या संघ के संचालकों की यह भावना सफल होगी ?

अयश्व्य होगी, उन्हें अपनी सेवाओं पर अटूट विश्वास है और आज तक वे उसी के बल पर विघ्नों का सामना करते आते हैं। अपने सच्चे सेवकों को जनता कभी नहीं भूलती। इसका प्रमाण 'संघ' है उसके कोष में एक पैसा न होने हुए भी वह प्रत्येक आवश्यक कार्य में आगे बढ़ने से नहीं चूकता और कार्य प्रारम्भ करने पर प्रेमी जनता के अनुग्रह से उस कोई कार्य धनाभाव से नहीं रुकता। उसी विश्वास के ऊपर उसने इस कार्य को हाथ में लिया है और उसे आगा है कि इस मन्दी के जमाने में भी

२५००० रु० की अपील

की पूर्ति अवश्य होगी। जिस समाज का एक २ धनी जैन धर्म की प्रभावना के लिये पूजा-प्रतिष्ठाओं में पचास पचास हजार रुपये तक व्यय कर डालता है क्या उस समाज में एक भी पैसा विचारक दानी नहीं निकलेगा जो इस स्थायी प्रभावना अंग के लिये केवल २५००० रुपया दे सके।

स्मरण रखिये-

धर्मायतनों की रक्षा धर्म प्रचार पर ही अवलंबित है। अतः जो धर्म प्रचार में हाथ बंटाता है वह

धर्मायतनों का रक्षक और पोषक है। इस लिये समाज सेवा धर्म रक्षा और पुण्यसंचय के इस पुनीत कार्यमें दिल खोलकर दान दीजिये। इस क्षेत्रमें एकबार बोया गया बीज पीढ़ी दरपीढ़ी तक फूले फलेगा। जो दाता बड़ी रकम दान देंगे उनकी स्मृति को सुरक्षित रखने का प्रबन्ध किया जावेगा।

डेपुटेशन घूमेगा।

धन संग्रह के लिये शीघ्र ही एक डेपुटेशन घूमेगा जो मुख्य २ स्थानों पर जायेगा। अर्पल का आशा प्राप्त होते ही विद्यालय का काम प्रारंभ कर दिया जायगा। शायद आपके यहाँ डेपुटेशन न जाय इस लिये आज ही जो कुछ बने मनि आर्डर द्वारा सघ क कोशाच्यन्त लाला शिबामल जो रईस अम्बाला कैंट के पते पर भेजना शुरु कर दीजिये। और 'उपदेशक

विद्यालय' का हवाला देना न भूलिये। दानियों के लिये दान करने का पैसा अवसर न मिलेगा। यदि समाज ने इस विद्यालय में दिल खोलकर दान दिया तो हम भारत वर्ष में जैनों की—

एक सुसंगठित प्रचारक संस्था

का निर्माण करने में समर्थ होंगे। आशा है समाजका प्रत्येक व्यक्ति इस कार्य में योग देकर हमारा उत्साह बढ़ायेगा और हमें दिल खोल कर समाज सेवा करने का सुअवसर देगा।

समाज का सेवक—

—कैलाशचन्द्र शास्त्री

मंत्री, प्रचार विभाग

भा० दि० जैन शास्त्रार्थ संघ

हितेच्छु का आक्षेप

पार्थीवदी से अलग रहने तथा श्रीमान पं० इन्द्रलालजी शास्त्री और उनके कुछ सयोगियोंकी हाँ में हाँ न मिलाने के कारण पं० शास्त्रार्थ संघ के दो-एक कार्यकर्ताओं से वैयक्तिक मेल न खाने के कारण पं० इन्द्र लाल जी की आँखों में शास्त्रार्थ संघ और उसका जैनदर्शन बहुत चुभता है। इसी कारण वे अपने स्वभाव से लाचार होकर झिड़ देखा करते हैं। ऐसा झिड़ अबकी बार उन्हें हाथ लग गया तदनुसार वे हितेच्छु के ५-६ अङ्क में जैनदर्शन पर आक्रमण कर ही बैठे। इसके लिये उन्हें धन्यवाद है, वे अपने इस झिड़ान्त्रेयण में औरभी उन्नति करेंगे, ऐसी आशा है। जैन जगत के साथ शास्त्रार्थ संघ तथा जैन दर्शन की कितनी सहानुभूति है, यह कुछ झिड़ने वाली बात नहीं। धार्मिकता की आड़ में स्वार्थी लोग इसको झिड़ाना चाहें, यह उनकी असफल निध चेष्टा है।

हितेच्छु हमको आज ३० जनवरी को उस समय मिला है जबकि जैनदर्शन का सारा मैटर कंपोज होचुका है अतः इस आक्षेप का उत्तर इस अंकमें नहीं दिया जा सकता। पं० इन्द्रलाल जी शास्त्री के विरत में यदि कोई अन्य स्थूल या सूक्ष्म आक्षेप विद्यमान हो तो उसे भी बेधड़क होकर प्रकाशित करदें, इन सबका उत्तर आगामी अङ्क में दे दिया जायगा।

—अर्जतकुमार

सामयिक चर्चा

श्वेताम्बर मत समीक्षा दिग्दर्शन

इस नामकी पुस्तक जो खामगांव से प्रकाशित हुई है वह हमको मिल गई है उसके लेखक श्रीमान यति बालचन्द्र जी हैं। उसे सरसरी दृष्टि से देख भी लिया है। पुस्तक अपने नामानुरूप है उसमें श्वेताम्बर मत समीक्षा की अधिकांश बातों का या तो प्रकारान्तर से समर्थन किया गया है अथवा मंजित रूप में दिग्दर्शन कराया गया है। कुछ का युक्ति विहीन रूप में प्रतिवाद भी किया गया है।

श्रीमान यति बालचन्द्र जी ने इस पुस्तक के द्वारा उन कई विषयों पर मे परदा हटा दिया है जिन का उल्लेख देख, सुनकर हमारे कतिपय भोले भाले जोशीले श्वेताम्बरी नवयुवक असीम जोश का बाढ़ में सभ्यता को बहा देने थे। जिन महानुभावों ने श्वेताम्बर मत समीक्षा का अवलोकन किया है उनको इस प्रतिवाद रूप पुस्तक का भी अवलोकन करना चाशिये ऐसा हमारा अनुरोध है।

यति जी ने जिस सत्यप्रियता को खुले तथा दूबे रूपमें अपनाया है। एवं भाषा समिति का आग्रह किया है उसके लिये आपको धन्यवाद है। आगामी अंकमें हम इस पुस्तक पर कुछ लिखेंगे—अजितकुमार

श्वेताम्बर मत समीक्षा और उसका दिग्दर्शन

कतिपय श्वेताम्बर नवयुवकों के जोशीले लेखों को देख उत्सुक होकर मैंने संत परीक्षा, जैनमत-

दर्शन आदि पुस्तकों को देख कर फिर श्वेताम्बरमत समीक्षाको देखा। इसके बाद उसका उत्तर भी पढ़ने के लिये दिलमें उत्सुकता थी वह भी पूर्ण हुई। खामगांव निवासी, वादीमानमर्दनकार, आचार्य, सूरीश्वर यति बालचन्द्र जी की लिखी श्वेताम्बरमत समीक्षा दिग्दर्शन' पुस्तक श्वेताम्बरमत समीक्षा के उत्तरमें प्रकाशित हुई है।

यति जी ने पुस्तक अच्छी प्रशंसनीय सभ्यता के साथ लिखा है जिसका कि अभाव श्वेताम्बर नवयुवकों में पाया जाता है। यति जी ने जहां सभ्यता का आदर्श नहीं गिरने दिया वहीं सचाई को भी बहुत कुछ खोल दिखाया है। जैसे कि—

१—श्वेताम्बरीय सिद्धान्तानुसार महाव्रती साधु बन आदि में ग्रंथ सुराक्षित रखने आदि के लिये पांच प्रकार का चमड़ा काम में ले सकता है। पृ० २४

२—साधु दिन में उपवासों की संख्या अनुसार अनेकबार भोजन कर सकता है। पृ० २४

३—साधु वर्षा के लिये अपने पास ज्ञाता भी रख सकता है। पृ० २३ इत्यादि।

गर्भापहार, केवली कबलाहार, स्त्री मुक्ति आदि जिन स्थूल विषयों का प्रतिवाद यति जी ने किया है उसमें युक्तियों का अभाव है। पं० अजितकुमार जी ने प्रत्येक विषय सैद्धान्तिक युक्तियों तथा श्वेता० ग्रंथों की साक्षी ले जमाया है उन युक्ति और आगम

प्रमाणों का यति जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया है अतः जो विषय श्वेताम्बर मत समज्ञाने २०—२५ पृष्ठों में लिखा है उसी का उत्तर यति जी ने दो एक पृष्ठों में लिखकर समाप्त कर दिया है। अस्तु

केवली केवलाहार का समर्थन करते हुए यति जी ने जो पांचवें पृष्ठ पर 'शुद्धस्फटिक-संकाश' आदि श्लोक की मीमांसा करते हुए इस श्लोक को दिगम्बरीय ही बतलाया है सो आप भूले हैं श्री हेमचन्द्राचार्य कृत 'योगशास्त्र' ग्रंथ में भी केवली के शरीर का वर्णन करते हुए यह श्लोक उषों का त्यों लिखा हुआ है जिससे कि हेमचन्द्राचार्य के मतानुसार केवली का शरीर 'सतधातु रहित' होता है। अब बतलाइये इस का क्या समाधान है ?

भगवान् महावीर के गर्भापहार का समर्थन करते हुए जो आपने लिखा है कि डाक्टर लोग आज कल भी ऐसा कर सकते हैं सो कृपा करके उनमेंसे किसी एक आद्य का नाम बतलाइये जो ८२ दिन के गर्भ को एक पेट में निकालकर दूसरे पेट में रखदे।

स्त्री मुक्ति के समर्थन में जो आपने ६वें पृष्ठ पर लिखा है कि दिगम्बरीय ग्रंथकार पुरुष थे उन्होंने स्त्रियों को मुक्ति के अशोच्य बतलाकर उनके साथ अन्याय किया है। सो क्या आपके लिखे अनुसार श्वेताम्बरीय ग्रंथों ने सबमुच स्त्रियोंको पुरुषों सरीखा समानता का अधिकार दिया है ? यदि हाँ ! तो निम्न लिखित बातें श्वेताम्बरीय सिद्धान्तोंमें क्यों पाई जाती हैं।

१—स्त्री चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण आदि उच्च पद नहीं पा सकती।

२—स्त्री बारहवें स्वर्ग से ऊपर जाने लायक

पुण्य उपार्जन नहीं कर सकती। (बारहवें स्वर्ग से ऊपर तो न जासके किन्तु मोक्ष पालेवे) यह अद्भुत बात है।

३—अहमिन्द्राचार्य कर स्त्री पर्याय नहीं पाते।

४—स्त्रियों को चौदह पूर्व का ज्ञान नहीं होता (पूर्ण श्रुत ज्ञान तो स्त्री को न हो किन्तु केवल ज्ञान हो जावे यह भी अद्भुत बात है।)

५—तत्त्वार्थाधिगम सूत्र के कथनानुसार स्त्री शरीर पापकर्म के उदय से प्राप्त होता है। आदि

मांस भक्षण विधान का जबाब देते हुए आपने वही सौदास राजा का कथा का उल्लेख किया है। सो क्या यति जी अपने सच्चे हृदय से बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसी ऐतिहासिक कथाओं के उल्लेख मात्र से मांस भक्षण विधान पञ्चपुण्य के गले मढ़ा जा सकता है ?

महाव्रती साधु को वस्त्र पहनने का समर्थन करते हुये जो कुछ आपने लिखा है उस विषय को स्पष्ट करने के लिये कृपा इतना जरूर बतलावें कि—

१— श्वे० यति महाव्रतधारी हैं या नहीं ?

२— यदि महाव्रती नहीं तो कौनसी प्रतिमा के धारक भणुव्रती होते हैं ?

३— महाव्रती साधु अपने पास क्या रख सकते हैं ?

आशा है यति जी उक्त विषयों पर अपनी घीठी कलम से प्रकाश डालने की कृपा करेंगे।

वीरेन्द्र—अम्बाला।

संघ की कार्यकारिणी की बैठक

ता० २७ दिसम्बरको दोपहर के १२ बजे में से संघ के कार्यालय में संघ की कार्य कारिणी कमिटी की बैठक हुई थी। इसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

- (१) पं० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री बनारस।
- (२) ला० शिवामल जी रईस अम्बाला।
- (३) „ बाबूलाल जी खातौली (बजरिये—
प्राची)
- (४) पं० मंगलसेन जी अम्बाला
- (५) पं० अजितकुमार जी शास्त्री मुलतान
- (६) चैनसुखदास जी शास्त्री जयपुर (बजरिये—
प्राची)
- (७) राजेन्द्रकुमार

सभापति का स्थान पं० अजितकुमार जी शास्त्री मुलतान ने ग्रहण किया। सर्व प्रथम पं० कैलाशचन्द्र जी ने मंगलाचरण किया। इसके बाद समिति ने बहुत वादानुवाद के पश्चात कई प्रस्ताव स्वीकार किये। इनमें से तीन प्रस्तावों के सम्बन्ध में उपदेशक विद्यालय की स्थापना और संघ की कार्य कारिणी समिति के चुनाव ये हैं। अतः हम उनको उद्धृत किये देते हैं।

(१) उपदेशक विद्यालय की आयोजना पर जो लोकमत मिला है उससे इसकी आवश्यकता बिलकुल निस्सन्देह है अतः संघ की कार्यकारिणी की यह बैठक प्रस्ताव करती है कि योग्य उपदेशकों के तैयार करने के लिये एक उपदेशक विद्यालय खोला जाय। इसके

संचालन के निमित्त उपसमिति द्वारा निश्चित आयोजना ही काम में लाई जावे। केवल उपदेश की कक्षा के छात्रों को १५) मासिक छात्रवृत्ति के स्थान पर दस रुपये मासिक रखा जावे।

(२) उपदेशक विद्यालय के संचालन के लिये धनकी आवश्यकता है तथा संघ के पास फंड नहीं है अतः कार्यकारिणी की बैठक प्रस्ताव करती है कि इसका एक स्वतन्त्र फंड कायम किया जाय और इसके लिये समाज में पच्चीस हजार की अग्रील हीजाये तथा मुख्य मुख्य स्थानों पर मुख्य २ महानुभावों का एक डेपुटेशन भेजाजाय।

(३) संघ के अगले वर्ष के कार्य संपादन के लिये भा० दि० जैन शास्त्रार्थ कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव की आवश्यकता है अतः कार्य कारिणी की यह बैठक प्रस्ताव करती है कि निम्नलिखित महानुभावों का यह समिति चुनी जाय।

- (१) संरक्षक और कोषाध्यक्ष—ला० शिवामल जी जैन रईस अम्बाला।
- (२) सभापति— व्याख्यान वाचस्पती पं० देवकी नन्दन जी शास्त्री कारीजा।
- (३) उपसभापति— बा० सुमेरचन्द्र जी पडवोकेट सहारनपुर
- (४) महासचिव— राजेन्द्र कुमार जी जैन अम्बाला
- (५) मंत्री प्रचार विभाग— पं० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री बनारस
- (६) „ प्रकाशन विभाग— पं० अजित कुमार जी शास्त्री मुलतान।
- (७) पत्र सम्पादक— पं० चैनसुखदास जी न्याय-तीर्थ जयपुर।

प्रति स्वीकार श्री पार्श्वनाथ दि० जैन विद्यालय उदयपुर (मेवाड़)

मास मई सन् १९३४ ईस्वी

२२॥) साधारण दान खाते

- ५) श्रीमान वाशरमल जी नेमीचन्द जी इन्दौर
- १) " नारजी बौहरा भुंगाणा
- ३) " वेचरचन्द जी परमचन्द जी कुडुवारी
- १) " अंकार जी चंपालाल जी अणभदेव
- २१) " समस्त संव बीसा हूमड़ डुंगरपुर
- १) " समीरमल जी गोधा साहपुरा
- ॥) " बचराज जी नरसिंहपुरा भोडर
- ॥) " कंजोरीमल जी पचोरी "
- ३) " शिवलाल जी नत्थूराम जी कुरडुवारी
- १) " भागचंद जी नारजी धौलगढ़
- १) " रामपाल जी पाटोदी कुचामन
- ४) " पदम जी उमेदचंद जी द्विन्दवाड़ा

६) मासिक दान

६) श्रीमान मोतीलाल जी नीमच का छावनी

२३॥) अहार दान

२०-) श्रीमान जोधराज जी पालावत कुरावड़

३-) " रोड जी टीपरवा साकरोडा

१७॥) औषधालय

- २) श्रीमान कजोड़ीमल जी ठोल्या
- २) छोगालाल जी अग्रवाल
- १) खूबचंद जी अग्रवाल
- १॥) गुलाबचंद जी भरावड़ा
- ४) नेमीचंद जी गोधा
- ६) पृथीराज जी चितोड़ा
- १) कारूलाल जी अग्रवाल

१६४) भोजन फीस—छात्रों के आये

२३३॥) कुल जोड़

मास जून १९३४ ईस्वी

१६७॥) साधारण दान

- १) श्रीमान कपूर जी टेकचंद जी डुंगरपुर
- २) " मांगीलाल जी गोरेलाल जी सनाबद
- ११) " जौहरीलाल जी कन्हैयालाल जी कलकत्ता
- २) " सुजीलाल जी नारायणदास जी
- १॥) " गुप्त नाम से एक भाई के
- १८) " समस्त पंच तेरह पंथ उदयपुर
- १) " किशनलाल जी गोविन्दलाल जी बाकानेर
- १) " सज्जन मलजी जयचन्द जी प्रतापगढ़
- १) " शिवलाल जी डागरिया पारसोला
- १०) " कन्हैयालाल गंगवाल अजमेर
- ४) " लक्ष्मीचन्द जी मैथराज जी मनीपुर
- ३) " गुलाब चन्द जी हीराचन्द जी इंडी
- १) " मानमलजी काशर्लावाल अजमेर
- १) " मंगलचंद जी काशलीवालजी अजमेर
- १) " सूआलाल जी सेठी अजमेर
- २) " छातरमल जी नथूमल जी सेठी अजमेर
- १) " गुलाब चंद जी मोती लाल जी अजमेर
- १) " सूआ लाल जी केसरी मल जी अजमेर
- १-) " केसरीमलजी भाभरी, कन्हैयालालजी "
- ॥)॥ " मांगीलालजी जमनालालजी कुवलखेड़ा
- ३॥) " समस्त दि० जैन पंचांग गोराना

- ४) ,, मोतीलाल जी मु. फाडोल
 ५) ,, समस्त दि० जैन पंचान ,,
 ५) ,, पूनमचंद जी गुलाबचंद खाकड़
 १५१-) समस्त दि० जैन पंचान ,,
 ४) ,, चन्द्रभाण जी कोरी लाल जी बद्राना
 ४॥१) ,, सकल दि० जैन पंचान ,,
 १) ,, गुलाबचंद जी जावरिया समैजा
 १०॥१) ,, सकल दि० जैन पंचान औरंगा
 १) ,, काललाल जी भामावत समैजा
 ५) ,, सकल दि० जैन पंचान औरंगा
 १) ,, गुलाब चंद जी जावरा थोबावाड़ा
 ५॥१) ,, फतेचंद जी मोतीलाल जी कृगनलाल जी
 १०॥१) ,, सकल दि० जैन पंचान कोल्यारी
 ६॥१) ,, ,, ,, बीक्रीवाड़ा
 ५) ,, चंपालाल जी बरदीचंद जी फलासा
 ३) ,, पद्मालाल जी किस्तूर चंद जी ,,
 ५) ,, लाबचंद जी गुलाबचंद जी पूंचड़ी
 ३) ,, बरदीचंद जी दाड़मचंद जी चांपाघत ,,
 २२॥१) सकल दि० जैन पंचान ,,
 ३) ,, ,, ,, बावलवाड़
 १) ,, ,, ,, भा दा
 ३) ,, ,, ,, नावागाँव
 ३) ,, ,, ,, झाणी
 २२) मासिक दान
 ४) श्रीमान मोहरसिंह जी राधेभ्यामजी देहली
 १२) ,, रतनचंद जी मथुरादास जी जावद
 ६) ,, रूपचंद जी भवानीराम जी मंडरूर
 २३) आहारदान
 १२) श्रीमान ला० दीनदयाल जी किशनलालजी
 नसीराबाद
 ११) ,, कालुरामजी कजोड़ीमल जी भीलवाड़ा

- ४॥१) औषधालय
 २) श्री मान कृगनलाल जी महेंता उदयपुर
 १) ,, रामलाल जी शाह उदयपुर
 १) ,, पद्मालाल जी भ्रमवाल
 १॥१) रोड़जी टीमरवा साकरोदा
 ७) कन्या पाठशाला
 २) गुप्तदान बकभाईने ह० कृगनलालजी महेंता
 ५) ,, ला० पारसदास जी नसीराबाद
 १७) भोजन फीस छात्रों के आये
 ५०॥१)॥ ब्याजके
 ६॥१) ,, कृगनलाल जी मरेना उदयपुर
 ५) ,, कन्हैयालाल जी बदरीचंद जी कलकत्ता
 ३६॥१) ,, चीन सुख जी गम्भीमल जी ,,
 ३३२१-॥

निम्नलिखित महानुभावों ने छात्रों को मिष्टान्न भोजन कराया ।

- १ श्रीमान जोधराज जी बालावत कुरावड़
 २ ,, दीनदयाल जी किशनलाल जी नसीराबाद
 मास जुलाई सन १९३४ ईस्वी

४१) साधारण दान

- २) श्री चंपालाल जी केसरीमल जी मन्सौर
 २) लखमीचन्द जी मथुरादास जी परतापगढ़
 १) फतेहलाल जी पोरवाड़ खण्डवा
 १०) त्रिभुवनदास जी दयालदास जी भावनगर
 ४) मगनलाल जी बाकलीवाल आगरा
 १) श्रीमान भमोलक चन्द जी भजमेरा
 पीड़ाघा
 १) ,, हुकमचन्द जी बाकलीवाल बड़नगर
 २) ,, मंथरलाल जी भजमेरा भनता
 १२) ,, थावरचन्द जी रामलाल जी खाकड़

- ६) " लक्ष्मीराम जी शिवबक्स जी बेरी
५५॥) मासिक दान
- ३) " चन्दन लाल जी चौधरी भीलवाड़ा
६) " बेणी चन्द जी दामावत उदयपुर
११॥) " गोवीलाल जी बालावत कुराबड़
१२) " शुभकरणीजी मदनलाल जी
गोपालगंज
- ३६) " शिवलाल जी गुलाबचन्द जी
डबोक उदयपुर
- २६) " आहार दान
- १५) " परम चन्द जी बेचर चन्द जी
कुरडू बाड़ी
- ३) " ऋषभचन्द जी मुन्नालाल जी
परतापगढ़
- ११) " श्रीमति जीऊबाई बीजापुर के मु.
सोलापुर
- २७) " औषधालय
- ४) " श्रीवलाल जी अ बाल उदयपुर
- २) " गहरीलाल जी भोजन साकरोदा
- १२) " शिवलाल जी गुलाबचन्द जी
उदयपुर
- ६) " बेणीचन्द जी दामावत उदयपुर
- १२) " कन्या पाठशाला में शिवलाल जी
रामा उदय पुर
- १५१) भोजन फ़ीस में छात्रों के अये
३१७॥) भोजन
मास अगस्त १९३४ ईस्वी
- १६॥) साधारण दान
- २॥) श्रीमान वीरचंद जी पहाड़ चंद जी सलुम्बर
- १) " मेरुलाल जी सुआलाल जी धार
- १) " फोमलचंद जी घासीलाल जी धार
- १) " ऋषभदास जी भावगी अजमेर
- ५) " भंवरलाल जी निर्मलकुमार जी
कुचामन
- १) " हीराचंद जी बरदीचंद जी खण्डवा
- १) " ताराचन्द जी रीड
- ॥) " नानालाल जी हूमड़ परतापगढ़
- ॥) " कुरीचन्द जी भोपावत ऋषभदेव
- १) " नाथूलाल जी शिवलाल जी ऋषभदेव
- ५) " छोगमलजी सजानमलजी सुजानगढ़
- १२) मासिक दानमें सेठ रंगडाल जी रामेश्वर जी
गोहाटी
- ४२१॥) आहारदान
- ३) श्रीमान हीरालाल जी टोंग्या उदयपुर
- १२) बैजनाथ जी भावगी कलकत्ता
- २७॥) समस्त पंजान तेरहपंथ उदयपुर
- २३॥) औषधालय में उदयपुर वाले
- १) काडलाल जी अम्बवाल
- २) मगनलाल जी बंडी
- २) गुलाब चन्द जी भद्रावत
- ५) छगनलाल जी गदिया
- २) नंदलाल जी
- ॥) भर्जुनलाल जी गोधा
- १) गहरीलाल जी भोजन
- १) छगनलाल जी गदिया
- ५) प्रेमचन्द जी अम्बवाल उदयपुर

(८) मंत्री अनुसन्धान- पं० के० भुजबली शास्त्री
आरा ।

(९) पुस्तकालय- वेद विद्या विशारद पं० मंगल
सेन जी अम्बाला ।

(१०) मंत्री शास्त्रार्थ-बाबू जयभगवान जी पेड-
वीकेट पानीपत

(११) कानूनी सडाहकार-बाबू महावीर प्रसाद
जी पेडवीकेट अम्बाला

(१२) आर्टिस्ट-ला० बाबूलाल जी खतौली

(१३) सभ्य-न्यायाचार्य पं० माणिक चन्द्र
जी सहारनपुर

(१४) सदस्य-सिद्धान्तवारिधि पं० बन्शीधर
जी इन्द्रौर

(१५) सदस्य-यात्रीभूषण पं० तुलसीराम जी
काव्यतीर्थ बड़ौत

यह सब ही प्रस्ताव सर्व मम्मतिने पास हुए हैं
निवेदक-

राजेन्द्रकुमार जैन

महामंत्री भा० दि० जैन शास्त्रार्थ मंघ

—*—

—अहमदाबाद के स्वताम्बर जैन तीर्थ यात्रा संघ
के २५ यात्रियों का उडरु से देशान्त हो गया ।

समाचार

उदयपुरमें करीब ३ माहसे श्री दिगम्बर जैन महा-
वर पुस्तकालय तथा मंडल की स्थापना हो गई है ।
जिसने करीब ३८० पुस्तकें एकत्रित करली हैं । जैन
अजैन ७ पत्र आने लगे हैं और १५०० के करीब जैन
अजैन भाइयोंने पुस्तकालय से लाभ उठाया है ।

धन्यवाद

निम्न लिखित महाशुभाचार्यों ने मंडल को सहायता दी
उनके लिये कोटिशः धन्यवाद है ।

- ७) श्रीमान् सेठ कारूलाल जी
- ४) श्रीमती चन्द्राबाई जी आरा०
- ५) श्रीमान् सेठ शिवलाल जी
- ६) श्रीमान् सेठ वेणोचन्द्रजी
- २) श्रीमान् सेठ गोपीलाल जी कुगावड़
- १) श्रीमान् कारूलाल जी मौंडा
- १) श्रीमान् पं० लक्ष्मीलाल जी
- २) श्रीमान् सेठ शूभदास जी
- १५) फुटकर चन्द्रा

कुलमीजान ४०१) ४०

दानापुट—अहमद नामक एकमुस्लिम लड़केको लम्बी

दाढ़ी और मूकें आ गयी हैं । कहते हैं कि जब वह
तीन सालका था तभी उसके दाढ़ी मूकें आने लगी
थीं ।

आसामके एक धनी द्रविड़ने जिसे अफाम खानेकी
लत पड़ गयी है, ' काली देवी ' [अफीम] के सब
कुञ्ज भेट चढ़ा दिया यहाँ तक, कि दो लड़कियों को
भी एक तोला अफीम के बदले में दे दिया ।

इंग्लैंड के एक शिल्पीने एकऐसी मूर्ति बनायी है
जिसका चर्म रबड़ का है और जिसके पेटमें ऐसे स्प-
न्दनशील यन्त्र लगाये गये हैं जिनके संचालन से वह
मूर्ति हंसती, मुस्कराती, हाव-भाव दिखाती और
रोती है ।

एक जर्मन आफिकारकने एक मशीन बनायी है जो
छपे हुए समाचारपत्र तथा पुस्तकें पढ़ देती है । इस
मशीनकाचारपत्र लगा दियाजाताहै और एक बिजलीका
स्विच दबा देने है । इसमें सबसे महत्वपूर्ण वस्तु फोटो
इलेक्ट्रिक सेलहै जिसका गुण यह है कि प्रकाश
पड़ते ही वह बिजली की धारा छोड़ देती है ।
यदि कम प्रकाश पड़े तो कम बिजली निकलेगी और
अधिक प्रकाश पड़ते अधिक ।

श्री चम्पावती जैन पुस्तकमाला की उपयोगी

प्रचार योग्य पुस्तकें

यदि आप जैनधर्म का अध्ययन प्रचार और खंडनात्मक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया निम्न लिखित पुस्तकों को अवश्य खरीदिये—

- १ जैनधर्म परिचय — जैनधर्म क्या है ? सरलतया इसमें समझाया गया है। पृ० सं० ५० मूल्य -)
- २ जैनधर्म नास्तिक मत नहीं है ? — जैनधर्म को नास्तिक बतलाने वालों के प्रत्येक आरोप का उत्तर मि० हर्षट वारन (लन्डन) ने बड़ी योग्यता पूर्वक इसमें दिया है। पृ० सं० ३० मू० -)
- ३ क्या आर्य समाजी वैशानुयायी है ? पृ० सं० ४४ मू० -)
- ४ वेद मांसासा — पृ० सं० ६४ मू० =)
- ५ अहिंसा — पृ० सं० ४२ मू० -)॥
- ६ भगवान् ऋषभदेव की उत्पत्ति असम्भव नहीं है। — आर्य समाज के ऋषभदेव की उत्पत्ति असम्भव है ट्रेक्टर का उत्तर बड़ी योग्यता पूर्वक इसमें दिया गया है। पृ० सं० ५४ मू० ।)
- ७ वेद समालोचना पृ० सं० १२४ मू० =)
- ८ आर्य समाज की गणपटक मू० ॥
- ९ मत्थार्थ दर्शन— योग्यता के साथ सत्यार्थ प्रकाश के १२ वें समुद्रास का युक्तियुक्त खण्डन इसमें किया गया है। पृ० सं० २४० मू० ॥)
- १० आर्यसमाज के १०० प्रश्नों का उत्तर। पृ० संख्या ६० मू० =)
- ११ वेद क्या भगवद्वाणी है ? — वेदों पर एक अजैन विद्वान का युक्तिपूर्ण विचार। " -)
- १२ आर्यसमाज की डबल गणपटक " -)
- १३ विगम्बरत्व और विगम्बर मुनि— जैनधर्म और दि० जैन मत का प्राचीन इतिहास प्रमाणिक सरल और जीवित लेखनी के साथ विस्तृत रूप में लिखा गया है जिसमें रंगान तथा सादे अनेक चित्र हैं। ऐसी पुस्तक जैन समाज में अमानक प्रकाशित नहीं हुई। प्रत्येक पुस्तकालय और अण्डार में इसका होना अन्यांत उपयोगी है ऐसे अपूर्व सचित्र ऐतिहासिक ग्रन्थ की एक प्रति अवश्य मगार्थ। पृ० ३५० मू० १)
- १४ आर्यसमाज के ५० प्रश्नों का उत्तर " =)
- १५ जैन धर्म सन्देश-मनुष्यमात्र को पठनीय है " -)
- १६ आर्य प्रमोन्मूलन (जैन गणपटक का मूढ़ तोड़ जवाब) " -)
- १७ लोकमान्य तिलकका जैनधर्म पर व्याख्यानमै दि० पृ० ६३० " ॥)
- १८ पानीपत शास्त्रार्थ भाग १ जो आर्यसमाज से लिखित रूप में हुआ। इस सजी के सम्पूर्ण शास्त्रार्थों में सर्वोत्तम है। क्या ईश्वर जगत्कर्ता है ? इसकी युक्तियों द्वारा असिद्ध किया है पृ० २०० मू० ॥=)
- १९ पानीपत शास्त्रार्थ भाग २ इसमें ' जैन तीर्थेश्वर सर्वज्ञ हैं ' यह सिद्ध किया गया है। " " ॥=)

सब प्रकार के पत्र व्यवहार का पता—

मैनेजर—दि० जैन शास्त्रार्थ संघ, अम्बाला-झावनी ।

अजितकुमार जैन ने " अकालकामन्दित" ग्रन्थ, मुल्तान में जाकर प्रकाशित किया ।

जैनदर्शन

फरवरी १६-१९३५ ई०

माघ सुदी १३ शनिवार

देहली का सफल शास्त्रार्थ

आर्य समाज देहली की ओर से भूमंडल के समस्त जैनियों को शास्त्रार्थ करनेके लिये ललकारा था। आर्य समाज की इस ललकार को भी भा० वि० जैन शास्त्रार्थसंग्रह अखाला झावनी ने महर्षि स्वीकार किया तदनुसार २ फरवरी को देहली में परेड के मैदान में दोनों ओर के सुभट विजयमाला पहननेके लिये आ डटे। जैन समाज की ओर से श्रीमान पं० राजेन्द्रकुमार जी न्यायतीर्थ और आर्य समाजने अपनी ओर से श्रीमान पं० देवेन्द्र जी सांख्यतीर्थ को खड़ा किया था। दोपहर के १ बजे से ४ बजे तक लग भग ८-१० हजार दर्शकों के समल 'क्या वेद ईश्वरीय ज्ञान है' ? विषय में शास्त्रार्थ हुआ उसही विजयमाला पं० राजेन्द्रकुमार जी के गले में पड़ी—आर्य समाजी विद्वान परस्पर में कह रहे थे कि आर्य समाजी नवयुवकों का श्रद्धान बंधों से आज हट गया।

दूसरे दिन रातको ७ बजे से १० बजे तक "क्या मूर्ति पूजा अनुपयोगी है" ? विषय पर शास्त्रार्थ हुआ आज उपस्थित जनता की संख्या कल से भी अधिक थी। जैन समाज की ओर से आज भी पं० राजेन्द्रकुमार जी खड़े हुए थे आर्य समाज से स्वामी कर्मानन्द जी खड़े हुए थे। इस दिन भी जैन पहलवान ने प्रभाव शालिनी विजय प्राप्त की जिसका बखान अजैन जनता के मुख से हो रहा था। भारत की राजधानी में यह शास्त्रार्थ पिछले सभी शास्त्रार्थों से अधिक सफल सम्पन्न हुआ।

—भजिनकुमार

ऑन० सम्पादक—

पं० चैनसखदास जैन न्यायतीर्थ; जयपुर

पं० अजितकुमार शास्त्री मुलतान. पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री बनारस

जैन समाचार

लाभ उठावें

बंगलौरके विगम्बर जैन यात्री मंत्रमें पंडिताचार्य चारुकीर्ति जी मशाराज भी हैं। जहां जहां संघ पहुँचे वहाँ के भाइयों को आपके प्रभाव शाली सदुपदेश का मभा कर के लाभ उठाना चााहिये इनके साथ फंड शुद्ध राग रागनियों में जैन पदों को गाने वाले जैन भाई भी हैं।

बैंगलौर दि० जैन यात्री संघ

उपरोक्त संघ ता० २७-१-३५ ११ को बजे हथड़ा स्टेशन पहुँचा दि० जैन युवक समिति के सदस्यों वर्य स्वयं सेवकों ने स्टेशन पर पहुँचकर स्वागत किया। इस संघ में करीब २०० यात्री हैं। साथमें ही पंडिताचार्य श्री चारुकीर्ति जी मशाराज भी हैं। आप श्रवण बेलगुल के महारक हैं।

कलकत्ते का दि० जैन भवन (धर्मशाला) इन यात्रियों के लिये १०-१५ दिन पहिले से ही गिर्ज रखी गया था परन्तु मंत्रों की धीमा धीमी की वजह से संघ के लोगों को ३ घंटे तक चौक में बाहर पड़े रहना पड़ा। दि० जैन यात्रियों का, दि० जैनियों की धर्मशाला में ही पेंसी दुर्दशा ही वास्तव में कलकत्ते के सभी जैनियों के लिये लज्जा की बात है और आशा है कलकत्ता समाज इधर ध्यान देगी।

पंडिताचार्य चारुकीर्ति जी के तीन दिन रात्रि में व्याख्यान हुए। जिसमें यहाँ की जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। मशाराज के व्याख्यानों का सार यह था कि अब किसी भी जैन भाई को पृथक करने का समय नहीं है। किन्तु समय है हर्य से लगाने का और प्रेम पृथक समझाने का। आपने गिता प्रचार और स्वाम्मकर खियों में गिता के प्रचार के लिये विशेष जोर दिया। जैन धर्म में त्यागियों के लिये

स्वेच्छा चारिता का विरोध किया और अंत में सभी को धर्म का दृढ़ श्रद्धानी होने की प्रेरणा की।

आन्तम दिन ता० २७-१-३५ को एक अभिनंदन पत्र कलकत्ता समाज की ओर से भेजा किया गया। महारक जी ने उसका यथोचित उत्तर दिया। आज धर्मशाला में बड़ी भारी भीड़ एकत्रित हुई थी।

संघ को दि० जैन युवक समिति के सभापति बा० धर्मचन्द्र जी मरावगी फार्म जोखीगम मूगराज की ओर से एक दिन भोजनादि कराकर सत्कार किया गया।

रतनलाल भाभरी भैया

श्री जैनवीर सेवा मंडल

बड़े ही हर्ष से सूचित किया जाता है कि श्री जैनवीर सेवा मंडल ने पिछले दिनों जाणमाता के मंले पर बकरों और मीकर में ब्रजहरे पर भैसों का बलिदान बंद कराने में जो कोशिश और जावदयाका प्रचार किया उसको श्रीमान् सेठ सूरजमल जी झावड़ा कंसलीवाल की मुपुत्री के शुभ विवाह पर उनसे १२) तथा बेटे वाले श्रीमान् सेठ दुर्लानन्द जी भूमरमल जी सेठी लाडणू निवासी ने ५१) रुपया व अन्य बरती महानुभावोंसे १०७॥) कुल १७३॥) रुपयों की प्राप्ति हुई है जिसके लिये यह मंडल उन सबका आभारी है।

अतर सेन जैन मन्त्री श्री जैनवीर
सेवा मंडल मीकर।

बुन्देलखण्ड प्रांत की महिलाओं में जागृति

इस वर्ष श्री सिद्धलेश रेणुकीगिर जी के मंले पर बुन्देलखण्ड व मध्य प्रदेश की जैन महिलाओं ने पुरुष समाजका प्रतिक सभाके सदस्य श्री बुन्देलखंड शेष टाइटलके तीसरे पेज में देखें।

श्री जैनदर्शनमिति प्रथितोऽप्रगजिमर्षोऽभवद्विखिलदर्शनपत्तशोप.
स्याद्वादमानुकूलितो बुधकल्पयो भिन्न्तमो रिमतिजं विजयाय भृगत

वर्ष २ | श्री माघ सुदी १३—गर्नावार श्रीवीर सं० २४६१ | अङ्क १५

जव—

तेग उन्माद सताता

(१)

वृत्त्याकृत्य विचार मूढ भो,
अभिमाना-यनिधरा-रूढ हो.
पावन पथ को कर कर्दमगुन.
नर यह शोण मन्नाता ।

(३)

अमर नाम की तीव्र लालसा --
समाकान्त हो विश्व भाव्य-सा,
निर्मित करना भवन त्रिव्य
उसमें सर्वम्ब लगाता ।

(४)

आग्रह का अवतार मनुज हो,
करता अन्याचार मनुज हो,
तुच्छ विभव के लिये मनुजता—
का बलिदान कराता ।

(२)

उन्नत नत हो बनता नेता
कइलाने को विश्व विनेता,
डीन हीन पतितों पर,
अत्याचार उपल बरमाता ।

(४)

नूतन पंथ धर्म पैगम्बर—
बनकर रचता वाह्याडम्बर—
दिसवा विश्व की कर प्रवञ्चना,
अपने पैर पुजाता ।

(६)

धन शरीर औ शक्ति लगाकर,
तेग अपधन बना बना कर,
कर जीवन का अंत कीट बन,
फिर न मनुज तन पाता ।

आचरण की सभ्यता

[ले० नरेन्द्र]

यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजत्व से आचरण की सभ्यता अधिक प्रभाव शाली और ज्योतिष्मती है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक गरीब और कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है; और संसार में उन्नति गामी होता हुआ अपना सुन्दर भविष्य बनाकर अपने को एक अमर आदर्श बना सकता है।

आचरण की सभ्यतामय भाषा सदा मौन रहती है। उस भाषाका कोष शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है, किन्तु यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है। मृदु बच्चों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। नम्रता वया प्रेम और उदारता सब के सब सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान हैं। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है।

आचरण के मौन व्याख्यान से मन और हृदय की गर्त बदल जाती है। तीक्ष्ण गर्मी से जले धुने व्यक्ति आचरण के बादलों की बूँदा बाँधी से शांत हो जाते हैं। इससे मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है। उसके अन्दर नये २ विचार स्वयं ही प्रगट होने लगते हैं और कुल पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव फूट पड़ता है।

विचार करके देखो ! मौन व्याख्यान किस तरह हमारे हृदय की नाड़ी में सुन्दरता पिटो देता है। वह

व्याख्यान ही क्या जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही न बदल दिया हो। चन्द्रमा की मन्द २ हंसी का, तारागण के कटाक्ष पूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का—प्रभाव किसी कवि के दिल में घुस कर देखो कमल और नरगिस में नयन देखने वाले नेत्रों से पृच्छो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी विषय है।

हिमालय जो इस प्रकार बर्फ की चादर ओढ़े अति सुन्दर, उच्च और गौरवान्वित मान्य होता है वह सब प्रकृति के मौन आचरण की महिमा है। प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक परमाणु समुद्र के जल में डुबो डुबो कर उनको अपने विचित्र हथोड़ों से सुडौल कर करके इस हिमालयके दर्शन कराये हैं। इसी प्रकार आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊँचे कलश वाला मन्दिर् है।

सारे वेद और शास्त्र यदि धोख कर पी लिये जायें तो भी आदर्श आचरणकी प्राप्ति नहीं होसकती। आचरण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को तर्क-वितर्क से कुछ भी सहायता नहीं मिलती। शब्द और वाणी तो साधारण जीवन के चोखले हैं। ये आचरण की गुप्त गुहा में नहीं प्रवेश कर सकते। और यह हो भी कैसे सकता है ? आत्मा तो सदैव मौन है आत्मा शब्द और भाषा का विषय नहीं; वह केवल आचरण के कान में गुरुमंत्र फूँक सकता है और श्रुतियों के अन्तःकरण में वेद का ज्ञानोदय हो सकता है।

यदि आप कहें कि व्याख्यानो द्वारा कितने ही पुरुष और नारियों के हृदय पर जीवन व्यापी प्रभाव पड़ा है, तो यह उत्तर है कि प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता—प्रभाव तो सदाचरण का पड़ता है। साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मन्दिर और मस्जिद में होते हैं परन्तु उनका प्रभाव हम पर तभी पड़ता है जब गिरजे का पादरी स्वयं ईसा होता है, मन्दिर का पुजारी स्वयं महर्षि होता है, मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगम्बर या रसूल होता है।

यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षाके लिये—चाहे वह कन्या किसी जाति की क्यों न हो, किसी मनुष्य की हो और चाहे किसी देश की हो—अपने आपको गंगा में फेंकदे—चाहे फिर उसके प्राण रहें या न रहें, तो इस कार्य के प्रकार आचरण की मौनमयी भाषा किस देश में, किस जाति में और किस काल में, कौन नहीं समझ सकता? प्रेम और दया का आचरण—क्या पशु और क्या मनुष्य-जगत के सब ही चराचर आपही आप समझ लेते हैं। जगत भर के बच्चों की भाषा इस भाषणहीन भाषा का चिन्ह है।

मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण का रूप देने के लिये नाना प्रकार के ऊंच नीच, भले-बुरे विचार, अमीरी-गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुँचाते हैं। जो कुछ जगत में हो रहा है वह केवल आचरण के विकास के अर्थ हो रहा है। अतः आत्मा वही काम करता है जो वास्तविक पदार्थों के संयोग से प्रतिबिम्ब होता है। जिनको हम पवित्रात्मा कहते हैं—क्या पता है किन २ कृपों से निकल कर वे अब उदय को प्राप्त हुये हैं। जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं—क्या पता है, किन अधर्मों को

करके वे धर्मज्ञान को पा सके हैं। जिनको हम सभ्य कहते हैं और जो जीवन में पवित्रता को ही सब कुछ समझते हैं—क्या पता है, वे कुछ काल पूर्व बुरी और अधर्म पूर्ण अपवित्रता में लिप्त रहे हों? अतः इस प्रकार उनका उन्नत होना उनके आचरण की सभ्यता का नमूना है। राजा में फकीर छिपा है और फकीर में राजा। बड़े से बड़े पण्डित में मूर्ख छिपा है और बड़े से बड़े मूर्ख में पण्डित। वीर में कायर और कायर में वीर सोता है। दुरात्मा में महात्मा और महात्मा में पापी डूबा है।

आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश है, इसके लिये नाना प्रकार की सामग्री-शारीरिक, मानसिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक जुटानी पड़ती है। चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों न हो वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता कि यों ही करो, और किसी तरह नहीं। आचरण की सभ्यता के लिये वह सब को एक पथ नहीं बता सकता। आचरण शील महात्मा स्वयं भी किसी अन्य की बताई हुई सड़क से नहीं आया; उसने अपनी सड़क स्वयं बनाई है—इसी से उसके बनाये हुए रास्ते पर चल कर हम भी अपने आचरण को आदर्श के ढाँचे में नहीं ढाल सकते। हमें अपना मार्ग आप तलाश करना पड़ता है।

यदि मुझे आत्मिक ज्ञान नहीं तो ऐसे ज्ञान से ही क्या प्रयोजन? " मैं अपना कर्तव्य ठीक करता हूँ वस यही मेरा धर्म है "। जब तक मैं अपना उच्चार ठीक और शुद्ध रीति से किये जाता हूँ। तब तक यदि मुझे अध्यात्मिक पवित्रता का मान नहीं तो न होने दो। जब तक किसी जहाज़ के कप्तान के हृदय में इतनी वीरता मरी हुई है कि वह महा भयंकर समय

में भी अपने जहाज़ को नहीं छोड़ता तब तक वह मेरी ओर तेरी दृष्टिमें शराबी, व्यभिचारी और मायावी हो तो उसे होने दो; उसकी बुरी बातों से प्रयोजन ही क्या? आंधी हो, बरफ हो, बिजलीकी कड़क हो—समुद्र का तूफान हो—वह दिन रात आंख खोले अपने जहाज़ की रक्षा के लिये जहाज़ के पुल पर घूमता हुआ अपने धर्म का पालन करता है। वह अपने जहाज़ के साथ समुद्र में डूब जाता है। परन्तु अपना जीवन बचाने के लिये कोई उपाय नहीं करता क्या उसके आचरण की सभ्यता कुछ कम महत्व की है? कदापि नहीं। उसने अपना मार्ग आप निकाल रक्खा है।

देखिये! रोम का साहित्य और कला पर्व संगीत सभी नष्ट हो गए और ऐसा सोचा कि अब तक न जागा। पेंग्लो सैक्सन जाति ने जो उच्च पद प्राप्त किया—वह उसने अपने समुद्र, जंगल और पर्वतों से संबन्ध रखने वाले जीवन से ही प्राप्त किया। इस जाति की उन्नति लड़ने, भिड़ने, मारने, मरने लूटने, लूटे जाने वाले जीवन का ही परिणाम है। लोग कहते हैं, केवल धर्म ही जाति को उन्नत करता है। यह ठीक है, परन्तु वह धर्मांकुर जो जाति को उन्नत करता है, इस असभ्य, कमीने और पापमय जीवन की गंदी राख के ढेर के ऊपर नहीं उगता है। मंदिरों और गिरजाओं की टिम टिमती हुई मोमबत्तियों की रोशनी से युरोप इस अवस्था को नहीं पहुँचा। वह कठोर जीवन, जिसको देश देशान्तरों को ढँदने फिरते रहने के बिना शान्ति नहीं मिलती, जिसकी अन्तर्ज्वाला दूसरी जातियों को जीतने लूटने मारने और उनपर शासन करने बिना मंद् नहीं पड़ती—केवल यही विशाल जीवन समुद्र की छाती पर मँग

द्वल कर और पहाड़ों को फाँद कर उनको वास्तविक महत्ता की ओर ले गया और ले जा रहा है।

यदि कुल समुद्र का जल उड़ा दो तो रेडियम धातु का एक कण कहीं हाथ लगेगा। आचरण का रेडियम—सारी प्रकृति को हवामें उड़ाये बिना भला कब मिलने का है? संसार की खाक ज्ञान २ कर आचरण का स्वर्ण हाथ आता है। क्या बैठे बिठाये भी मिल सकता है?

हमारा सम्बन्ध यदि प्राचीन असभ्य जाति के साथ रहा होता तो हमारे वर्तमान वंश में अधिक बलवान श्रेणी के मनुष्य होते। आज कल तो हम उपनिषदों में ऋषियों के पवित्रतामय प्रेम के जीवन को देख २ कर अहंकार में मग्न हो रहे हैं और दिन पर दिन अधोगति की ओर जा रहे हैं।

यदि हम किसी जंगली जाति की सन्तान होते तो हम में भी ऋषि और बलवान होते। ऋषियों को पैदा करने योग्य असभ्य पृथ्वी का बन जाना तो आसान है परन्तु ऋषियों को अपनी उन्नति के लिये राख और पृथ्वी बनाना कठिन है। क्योंकि ऋषि तो केवल अनंत प्रकृति पर सजते हैं, हमारी जैसी पुष्प शय्या पर मुरझा जाते हैं। मानकी प्राचीन कालमें यूरोप में सभी असभ्य थे। परन्तु आजकल तो हम असभ्य हैं। उनकी असभ्यता के ऊपर ऋषि जीवन की उच्च सभ्यता फूल रही है और हमारे ऋषियों की पुष्प शय्या पर आजकल असभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है।

भारतवर्ष अब समुद्र में गिरा कि गिरा, एकदम और धड़ाम से नीचे। कारण इसका केवल यही है कि वह निश्चय करता है कि “ मैं रोटी के बिना जी

सकता हूँ, हवा में पचासन जमा सकता हूँ, पृथ्वी से अपना आसन उठा सकता हूँ, योग सिद्धि द्वाग सूर्य और ताराओं के गूढ़ भेदों को जान सकता हूँ। समुद्र की लहरों पर बेखटके सो सकता हूँ। यह यहाँ निश्चय करता रहा और स्वप्न देखता रहा। परन्तु अब तक न संसारकी ही और न राम की ही दृष्टि में एक भी बात सिद्धि हुई यदि अब भी इसकी निद्रा न खुली तो बेघड़क शंख फूँक दो। कह दो, भारतवासियों का इस असार संसार से कूच हुआ। तात्पर्य केवल यह है कि आचरण केवल मनके स्वप्नों से कभी नहीं बना करता। उसका सिरतो गिलाओं के ऊपर घिस २ कर बनता है।

हजारों साल से धर्म पुस्तक खुली हैं। अभी तक उनसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, तो हम अपने हठ पर क्यों मर रहे हैं? अपनी स्थिति को क्यों नहीं देखते? पीछे मुड़ २ कर देखने से क्या लाभ? अब

तो खुले जगत में अपने अन्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ देना चाहिये। जरा चलो तो सही अपने आप की परीक्षा करो।

धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी भाडम्बरों से होती तो आजकल भारतवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले होजाते। भाई! माला से तो जप नहीं होता और गंगा नहाने से तप नहीं होता। पहाड़ोंपर चढ़नेसे प्राणायाम नहीं हुआकरता। आभ्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आत्मी अपने जीवन का धर्म पालन करे। प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता आती है और तभी स्थिर भी रह सकती है।

आचरण की सभ्यता का देश ही गिराला है। उसमें किसी प्रकार के मगड़े नहीं। न वहाँ कोई बड़ा है न छोटा, न वहाँ कोई धनवान है न निर्धन। वहाँ तो प्रेम और एकता ही का अखंड राज्यरहता है।

इस लेख की कई बातों से हम सहमत नहीं हैं। आचरण की सभ्यता का अर्थ शासक बनना नहीं, किंतु कर्तव्य पालन करना है। पर कर्तव्य की व्याख्या में अपने हितके साथ २ दूसरों के हित का ख्याल रखना भी भाजाता है शक्ति, बुद्धि और धन बल से सारे संसार पर शासन करने वाली पश्चिमीय सभ्यता के प्रभाव से प्रभावान्वित होकर लेखक ने भारत की उन्न महत्ता को भुला दिया है जिससे संसार भरकी भूत और वर्तमान सभ्यताओं का जन्म हुआ है। पश्चिम की विजय और प्रभुता का कारण उसके आचरण की सभ्यता नहीं है। उसको, यह भौतिक महत्ता तो उसके राजनैतिक, बुद्धि कौशल और राष्ट्रीय संगठन के कारण प्राप्त हुई है। आचरण की सभ्यता में भारत अब भी इस गये गुजर जमाने में किसी भी देश से कम नहीं उतरेगा। धर्म पुस्तकें तो हमें उत्थान में सहायता देती हैं। वे एक तरफ का प्रकाश हैं। यदि कोई धर्म पुस्तकों को रखकर भी पाप अथवा अवनति के अंध कूप में गिरजाय तो यह अपराध उस रखने वाले का है न कि धर्म शास्त्रों का। धर्मशास्त्र तो भारत के समान प्रायः संसार के सभी देशों में हैं। धार्मिक अंध-विश्वास यद्यपि भ्रंकर वस्तु है, पर भारत को अवनति का इससे कुछ अधिक सम्बन्ध नहीं है। इसकी कमी तो अन्य देशों में भी नहीं है। क्या विजयिनी मुसलमान जाति में धार्मिक अंध विश्वास की कमी है? धर्मों की विभिन्नता तथा राजनैतिक बुद्धि कौशल और राष्ट्रीय संगठन का अभाव ही हिन्दुस्थान के अवनतन का कारण है।

स्त्री शिक्षा की आवश्यकता ।

(ले०—श्री सनत्कुमार जैन, जयपुर)

ज्ञान आत्मा का धर्म है। ज्ञान के विकासमें आत्मा का उत्थान और ज्ञान के संकोच में आत्मा का पतन है। उन्नति और अवनति का भी यही अर्थ है। यहाँ मेरा अभिप्राय सफल ज्ञान से है। सृष्टि के उन जीवात्माओं को, जिनमें कम से कम ज्ञान पाया जाता है, जघन्य श्रेणी का प्राणी कहा गया है। इतर प्राणी वर्ग से मनुष्य की भी यही विशेषता है कि वह उससे अधिक ज्ञानवान है। यदि मनुष्य में सफल ज्ञान न हो तो पशुओं से उसकी कुछ भी विशेषता नहीं मानी जायगी। प्रसिद्ध विद्वान श्री आशाधर ने कहा है—

नरत्वेपि पशूयन्ते मिथ्यात्वप्रस्तचेतनाः

पशुत्वेऽपि नरायन्ते सम्यक्त्वव्यक्तचेतनाः

अर्थात् जिनका ज्ञान मिथ्या है वे मनुष्य होने पर भी पशु हैं और जिनका सरल ज्ञान है वे पशु होने पर भी मनुष्य हैं। 'ज्ञानेन हीना पशभिः समानाः' यह नीति वाक्य जगत प्रसिद्ध है। कहने का आशय यही है कि मनुष्य को अपने उत्थान और जगत कल्याण के लिये ज्ञान की प्राप्ति की अधिकाधिक आवश्यकता है। केवल मनुष्य ही को क्यों संसार के इतर प्राणी वर्ग के लिये भी ज्ञान से अधिक और कोई उपकारी वस्तु नहीं है। " नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते " यह श्रुत वाक्य कितना मनोहर है। धर्माचार्यों ने लिखा है कि 'ऋते ज्ञानात् न मुक्तिः' अर्थात् ज्ञान के बिना दुःखों से छुटकारा नहीं मिल

सकता। इस लिये जो दुःखों से उमुक्त होकर खी बनना चाहे उसको अवश्य ही ज्ञानार्जन करना चाहिये इन पंक्तियों का उद्देश्य स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ लिखने का है।

पुरुष वर्ग सदा से स्त्रीशिक्षा के लिये उदासीन चला आ रहा है। ज्ञान जैसी पवित्र वस्तु की प्राप्ति में भी पुरुषों ने स्त्री जाति की उन्नति में जो बाधाएं डाली हैं उन्हें सुनकर हंसी आये बिना नहीं रहती। यहाँ उनका वर्णन करना इस लेख का ध्येय नहीं है। हमारे धर्माचार्यों ने बतलाया है कि नारी और नर दोनों ही के लिये ज्ञान अत्यंत उपयोगी वस्तु है। तो भी कुछ शताब्दियों पहले से पुरुषों के द्वारा इस प्रकार के विचारों का प्रसार किया गया कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। " स्त्रीशूद्रौ नाधीयातां " इत्यादि वेद वाक्य भी स्त्रियों की ज्ञानोन्नति में बहुत बाधक हुए, किन्तु नर वर्ग के इस स्वार्थ का कटुक-फल न केवल स्त्री जाति को ही, मिला अपितु, पुरुष जाति भी इसके कुफल से वञ्चित नहीं रही। स्त्री और पुरुष के सुन्दर सम्मेलन से मनुष्य का पेटिक-जीवन पवित्र, शान्त और आनन्द मय बन जाता है। पर ऐसा सम्मेलन तो जब तक दोनों में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तब तक कैसे हो सकता है। ज्ञान का सजातीय ज्ञान है इस लिये बड़ विजातीय अज्ञान से मेल कभी न खायगा। जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों शिक्षित और विवेकी होते हैं वहाँ का सुख

अलौकिक, स्वर्गीय सुखों से कम नहीं है। भारत के प्राचीन महर्षियों ने इस वास्तविक सत्य को समझा था तभी तो सीता, द्रौपदी, अंजना, मनोगमा जैसी महा सतियों ने उत्पन्न होकर भारत के ऊंचे मस्तक को और भी उन्नत बनाया था।

जगतवन्दनीय भगवान् आदि तीर्थंकर ने युगके प्रारंभ में सब से पहले अपनी दोनों कन्याओं को विद्यारंभ कराकर स्त्री शिक्षा के प्रारंभ का श्रीगणेश किया था। शिक्षा बनाने का स्थान सर्व प्रथम पुरुषों को नहीं किन्तु स्त्रियों को मिला था। भगवान् आदिनाथ ने समझा था कि सारी उन्नति का मूल स्त्री-शिक्षा ही है।

वर्तमान की कन्यायें भविष्य की मातायें होती हैं। राष्ट्र का संचालन करने वाले विद्वान् वीर और महात्माओं की भी जनानियां होती हैं। यदि उन में ज्ञान का विषय प्रकाश न होगा तो उनकी संतति में भी वह कहां से आवेगा विदुषी माताएं विद्वान् संतान और मूर्ख जननी मूर्ख संतति पैदा करती रहती हैं। इसके अतिरिक्त कौटुम्बिक जीवन को पूर्ण और आनन्दमय बनाने के लिये नारी शिक्षा की जितनी आवश्यकता है उतनी अन्य और किसी की नहीं। भगवान् आदीश्वर के इस विषय और लोकेतर सकेत का उद्देश्य जो लोग नहीं समझते वे ही स्त्री-शिक्षा का विरोध करते हैं। स्त्री जाति की अशिक्षा के कारण जो हमारी समाज का अधःपतन हुआ है उसका सबसे अधिक उत्तर दायित्व उन लोगों पर है जो स्त्री शिक्षा का प्रकट या अप्रकट विरोध करते हैं।

हमारे बहुत से भले विचार तब तक कार्य रूप में परिणत नहीं किये जासकते जब तक कि पुरुष की निकट सहयोगिनी स्त्री का सहयोग उन्हें प्राप्त नहीं

हो। हमारी विफलता का कारण भी यही है कि उन्नति के विशाल मार्ग में तथा इतर आवश्यक प्रगति में हमारा आधा हिस्सा कुछ भी सहायता नहीं दे सकता। यदि हम उसको योग्य बनाते तो उसके द्वारा हमें कितनी सहायता प्राप्त होती। पुरुष स्त्रियों को अशिक्षित रखकर अपने पेंहिक जीवन को अधिकाधिक संकटों में डाल देते हैं इसके अनेकों दृष्टांत हम अपने जीवन में पाने रहते हैं। दुःख है कि फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलतीं। हम ऐसे कई कुटुम्बों को जानते हैं जहां स्त्रियों की अशिक्षा के कारण घर में प्रति समय अशान्ति और क्लेशों का नभन ताण्डव होता रहता है।

स्त्री घरकी शासिका होती है। घर ही उसका राज्य है। पर तबतक शासन करने की क्षमता प्राप्त नहीं होती जब तक कि उसको सुयोग्य न बनाया जाय। इस समय पुरुष वर्ग की बहुतसी विपत्तियों का कारण यह भी है कि आर्थिक प्रश्न हल करने के सिवाय घरका अन्यान्य प्रबन्ध भी उन्हें ही करना पड़ता है। दोनों का अलग २ विभाजित कार्य जब एक ही को करना पड़ता है तब उसकी विपत्तियों का बढ़ जाना स्वाभाविक है। अगर पुरुषों के जिम्मे केवल आर्थिक प्रश्न को हल करना ही रहता तो उनकी अधिकांश विपत्तियां निःसन्देह कम होजातीं हमारे घरों में जो शक्ति से अधिक व्यय होजाता है इसका प्रधान कारण भी अशिक्षिता स्त्रियां ही हैं। किसी भी अवसर पर वे प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार अधिकाधिक व्यय करने की सलाह ही नहीं देतीं किन्तु जबरदस्त आग्रह करने लगती हैं। यदि हम उनके इस अनुचित आग्रह को नहीं मानते तो हमारा घर नरक कुण्ड के समान कलह का भीषण क्षेत्र बन

जाता है। उनको कितना ही क्यों न समझाया जाय वे कभी न मानेंगी। अशिक्षा के कारण उनके हृदय पर पड़े हुए कुसंस्कारों को हटा देना हमारे लिये तो क्या किन्तु कभी २ बड़े से बड़े विद्वानों के लिये भी असंभव सा होजाता है। ये निरक्षर स्त्रियों कभी इस बात का विचार नहीं करतीं कि हमारे इन अनुचित दुराग्रहों का भविष्य में क्या फल होगा? चाहे व्यर्थ और शक्ति से अधिक व्यय के कारण हमारा घर नीलाम भी क्यों न होजाय, उनमें तो कभी २ सहा-नुभूति तक भी नहीं होती। उन्हें तो केवल घन्न, भोजन, गहने और मौज उड़ाने की चिन्ता रहती है। अन्धान्ध मारी चिन्ताओं का भार इस बेचारे विवेकहीन निर्बल भारतीय गृहस्थ पर पड़ता है।

होना भी ऐसा ही चाहिए क्योंकि " हाथ कमाये करमड़े वई न दीजे शेष "। जब हम जान बूझ कर उन्हें अशिक्षित और अयोग्य रखते हैं तो हमारे इस अज्ञान और स्वार्थ का कुफल खखने के लिये भी हम ही तैयार रहना चाहिये जिस दिन पुरुष अपनी गलती सर्वांगों में समझ कर सुधार लेंगे उसी दिन उनका गृहस्थ जीवन आनन्द शान्ति और संतोष का जीवन बन जायगा।

प्राचीन भारतीय गृहस्थजीवन और वर्तमान जीवन में बहुत बड़ा अन्तर है। इसका कारण है पुरुष और स्त्रियों में ज्ञान, आचरण और कर्तव्य के संबन्ध की बहुत अधिक और काल्पनिक विषमता। प्राचीन काल में इस तरह की अनुचित विषमता नहीं। जब पौराणिककालीन स्त्रियों की जीवन घटनायें पढ़ते हैं तो हमें स्पष्ट मालूम हो जाता है कि वे भी पुरुषों के समान ही विदुषी, सच्चरित्रा और कर्तव्य शीला थीं। इस समय जिन कर्तव्यों को हम प्रधान रूप से पुरुषों

के ही मान रहे हैं उन्हें स्त्रियाँ भी आश्चर्यप्रद सफलता के साथ करती थीं। महाराणी केकई आदि का दृष्टान्त भी हमारे इस वक्तव्य का समर्थन करता है। हम लोग चुपचाप पुरुषों की अनुचित आज्ञाओं को सहलेना स्त्रियों का भूषण ही नहीं अपितु जीवन का उद्देश्य समझते हैं याद पड़ता है कि मुझे एक बार एक ब्राह्मण पण्डित ने कहा था कि स्त्री का कर्तव्य पति की हर प्रकार की आज्ञाओं को मान लेना ही है उनके औचित्य अनौचित्य के खयाल करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तक कि यदि स्त्री को पति परपुरुष के यहाँ जाने के लिये भी कहदे तो उसे जाना चाहिये। उक्त पण्डित जी ने अपनी बात का समर्थन करने के लिये एक श्लोक भी बोला था। उनका कहना था कि यह श्लोक स्मृतियों का है। मैंने कहा यह श्लोक मुझे लिखवा दीजिये, पर पंडित जी ने ऐसा करने से न मालूम क्यों इन्कार कर दिया नहीं तो मैं उस श्लोक को यहाँ पर लिख देता। यह उस समय की घटना है जब मैं एक बार ट्रेन में जयपुर से नयेनगर जा रहा था। मैं नहीं कर सकता ऐसी बातें स्मृतियों में लिखी हुई हैं या नहीं।

किन्तु उक्त पंडित जी के कथनानुसार यदि वह श्लोक किसी स्मृति का है तबतो निःसन्देह कहना पड़ेगा कि पुरुषों ने स्त्रियों पर अत्याचार करने की सीमा का भी उल्लंघन कर दिया। "पतिरेव गुरुः स्त्रीणां" इत्यादि वाक्य भी पुरुषों ने ही अपने स्वार्थ साधनार्थ गहे हैं। अथवा गुरुपना तो ज्ञानसे आता है न कि लिङ्ग से। "गुणाः पूजास्थानं गुणिवु न च लिंगं न च वयः" अर्थात् गुण ही गुरुता और पूज्यता के कारण हैं। लिंग और वय में क्या रक्खा है। क्या

एक शिक्षित स्त्री मूर्ख पति की नेता नहीं बन सकती ? यह तो बड़ी विचित्र बात होगी कि निरक्षर पति भी विदुषी स्त्रियों का गुरु कहलावे । पुरुष के इस मिथ्या अहंकार ने कि मैं गुरु और मालिक हूँ स्त्रियों पर अत्याचार करने के लिये उत्साहित किया है । पर फ़िर अब जमाना आगया है कि उसको अपने हृदय की पेसी कलुषता को धोकर जीवन यज्ञ में स्त्रियोंके साथ समान आहुति देनी पड़ेगी । स्त्रीको पैर की जूती समझना उचित नहीं । अबतो उसको मालकिन कहने का समय आगया है । संस्कृत में पति और पत्नी के भिन्न २ अर्थ नहीं होते । किन्तु पति शब्दसे स्त्री प्रत्यय करनेसे पत्नी शब्द बनता है जिसका अर्थ पतित्व विशिष्ट होता है अगर भाषाओं में लिङ्ग भेद न होता तो जिस प्रकार हम पुरुषों को पति कह सकते थे उसी प्रकार स्त्रियों को भी पति कह सकते थे । किन्तु मानव जाति में रहने वाली मानसिक निर्बलता शब्दों में भी आई और उसी के फल स्वरूप एक ही अर्थ में स्त्री और पुरुष के लिये विभिन्न शब्दों की रचना की गई । भेरे लिखने का तात्पर्य यही है कि पुरुष स्त्री का मालिक है और स्त्री पुरुष की । जैसे वह स्त्री से अच्छा बर्ताव चाहता है वैसे उसका भी कर्तव्य है वह उसे इसी प्रकार का बर्ताव करे । यदि हम सीता, द्रौपदी अञ्जना, मनोरमा, चन्द्रनबाला आदि पवित्र सती शिमोगणी स्त्रियों को अब भी देखना चाहते हैं और धीरे विद्वान् धर्म सुयोग्य संतान पैदा करना चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें धीरे, शिक्षित और सुयोग्य बनाने की अधिक-धिक चेष्टा करें ।

जिस प्रकार स्त्री समाज को शिक्षिता बनाने की अत्यंत आवश्यकता है उसी प्रकार उन्हें बलवती भी

बनाने की जरूरत है । यदि वे बलवती न होंगी तो कभी अपने धर्म को आधुनिक समय में रखने में समर्थ न हो सकेंगी । और न बलवान् संतान पैदा कर सकेंगी ।

कछु दिनों पहले मैंने एक समाचार पत्र में एक घटना पढ़ी थी जिसका भाव यह था कि एक जैन महिला प्रातःकाल श्री जिनेन्द्र देव के दर्शनार्थ मन्दिर जी को आरही थी । रास्ते में एकान्त समझ कर अचानक एक गुण्डे ने उस पर बलात्कार करने की चेष्टा की । किन्तु उस वीर नारी ने उस दुष्ट के हाथों को इतने जोरसे पकड़ लिया कि वह दुष्ट गुण्डा बहुत कोशिश करने पर भी उन्हें छुटाने में असफल रहा । इतने में हल्ला मचाने से बहुत लोग इकट्ठे हो गये और उसको गिरफ्तार करवा दिया सोचिये अगर वह स्त्री बलवती और साहसवाली न होती तो क्या वह अपनी रक्षा कर सकती । इसी तरह की घटनायें हमें यह शिक्षा देती हैं कि हमें स्त्रियों को शिक्षिता और बलवती बनाना चाहिये । किन्तु बड़े दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि हमारे कतिपय स्वार्थ लोलुपी स्त्री शिक्षा के विरोधी बन रहे हैं, और इसके विकृत व्यर्थ का हो हल्ला मचाया करते हैं । वे स्त्रियों को शिक्षिता बनाना नहीं चाहते । बलवान् बनाने के विषय में वे कहते हैं कि बलवान् बनकर क्या वह अपने पति से लड़ेंगी अथवा उन्हें बलवान् बनकर क्या किसी से लड़ना है । बाहरे ! स्वार्थियो खूब जबाब है ।

महाराणी केकयी, मांसी की राणी आदि की कथाओंसे हमें यही शिक्षा मिलती है कि स्त्री शिक्षिता, सच्चरित्रा और बलवती बनाई जाये । कहते हैं कि महाराणी केकयी ने अपने पुत्र्य पति महाराज दशरथ को रक्त में जो आम्बुवर्षकारी सशयता दी थी, क्या

यह शिक्ता का चमत्कार नहीं है। जब उनके रथ का पहिया टूट गया था तब महाराणी केकई ने उनके रथको अपने कंधे पर एक तरफ से ड़ाटा था। यह तो निश्चित ही था यदि महाराणी केकई युद्ध विद्या में प्रवीण न होती तो महाराज दशरथ की कभी युद्धमें विजय न होती।

प्राचीन समय में स्त्रियों का बहुत सन्मान था और वे बहुत आदरणीय समझी जाती थीं। कहा भी है "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः" अर्थात्— जहाँ स्त्रियों का आदर सत्कार होता है वहाँ देव निवास करते हैं इत्यादि वाक्यों से भी प्राचीन समय में भी स्त्रियों के आदर सत्कार की पुष्टि होती है। स्त्रियं पुरुष की अर्द्धाङ्गिनी, सहचारिणी, सहधर्मिणी मानी गई हैं जिससे उनके अधिकारों की कल्पना हो

सकती है। आज हम स्त्रियों को अपनी पैरों की जूती से भी रहीं ममझते हैं यह हमारी असभ्य मूल्यता है। हमने उसे अपने आदर्णाय और पवित्र स्थानमे गिरा कर केवल पुरुषों की दासी बना ड़ाला है। हमें अधिकार है कि मात्र हम इन पर मनमाना अत्याचार करें इन अत्याचारों के खिलाफ स्त्रियों को ज़रा भी कहने का कुछ भी अधिकार नहीं; सिवाय इसके कि वह इन अत्याचारों को चुपचाप सहन करलें। इसका मतलब यह न ममझें कि उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता देदनी चाहिये, नहीं, उन्हें इतनी स्वतन्त्रता भी न देनी चाहिये जिससे हानि होने की संभावना हो, किन्तु यह अवश्य है कि उन पर मनमाने अत्याचार करना पाप और अन्याय है।

सं० नोट— लेखक एक नवयुवक हैं अतः उनके ज़र्ज़ोंमें अदभ्य जोश है जो कि कहीं कहींपर कुछ कटुरूप ले गया है। आदर्श गृहस्थाश्रमके लिये आदर्श पत्नी की आवश्यकता है और वह तभी बन सकती है जब कि उसने शिक्ता प्राप्तकी हो इस कारण प्रत्येक कन्या को सुशिक्षित बनाना आवश्यक है लेखकका यही अभिप्राय है।

जैन विवाह विधि

आज तक जितनी भी जैन विवाह विधियाँ प्रकाशित हुई हैं, उन सबसे इसमें कई विशेषतायें हैं। कोई भी साधारण पढ़ा लिखा हुआ आदमी इसके सहार किसी दूसरे की सहायता की बिना विवाह संस्कार को अच्छी तरह सम्पन्न करा सकता है इसमें शावण आदि और भी कई आवश्यक संस्कार जोड़ दिये हैं। इसका सम्पादन श्रीमान् श्रद्धेय पं० जैनसुखदास जी जैन न्याय तीर्थ ने किया है मूल्य लागतमात्र केवल कुछ आने है। एक साथ अधिक खरीदने वालों को उचित कमीशन मिलसकेगा। शीघ्रता करना चाहिये वरना पड़ताना पड़ेगा।

पुस्तक मिलने का पता—

पं० श्री प्रकाश जैन न्यायतीर्थ

सम्प्रति पुस्तकालय, जयपुर

आर्य समाज के प्रधान महोदय के पत्र का उत्तर

तारीख १४-६-३४ को आपका पत्र आया था कई कारणों से उसका शीघ्र उत्तर न दिया जा सका इसका मुझे अधिक दुःख है। पत्र के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आप अपने विचारों को ही वेद समझते हैं इसी कारण आप वैदिक विधि वा वेद के असली आशय को स्वीकार करना नहीं चाहते। स्वामी दयानन्द जी की सत्यार्थ प्रकाश में शिक्षा है कि हम करना व छोड़ना वेदानुकूल ही मानते हैं परन्तु वास्तव में विचार किया जाय तो वह बात केवल लोगों को दिखाने के लिये ही है इस लिये शिक्षा स्वयं स्वाकार न होने से स्वामी जी का लेख मिथ्या है।

आपने पत्र में लिखा है कि जो उत्तर मैंने मंत्र—चत्वारिंशद्ग—में दिया है वह उसी देवता वा निरुक्त के अतिरिक्त है—इत्यादि। स्वामी जी ने प्रथम मंत्रार्थ तो देवता वा निरुक्त के अनुसार किया है परन्तु द्वितीय मंत्रार्थ देवता वा निरुक्त के विरुद्ध किया है क्योंकि स्वामी जी ने उक्त मंत्र का व्याकरण देवता न लिखकर के यज्ञ पुरुष ही देवता लिखा है और कात्यायनसर्वानुक्रमणिका सूत्र में भी यज्ञ पुरुष देवता ही लिखा है जैसा कि चत्वारिंशद्ग यज्ञ पुरुष देवत्व ऋषभ मंत्र—२—२५। इस सूत्रानुसार ऋषभ मंत्र का यज्ञ पुरुष देवता सिद्ध होता है फिर समझ में नहीं आता कि मंत्र का व्याकरणी देवता न होने पर भी स्वामी जीने जो द्वितीय अर्थ व्याकरण परक क्यों किया है। वह निराधार होने से मिथ्या है।

स्वामी जीने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ ३६६ में लिखा है कि जिस २ मंत्रका जो २ अर्थ होता है वही

उसका देवता कहाता है—सो यह इसलिये कि जिस से मंत्रों को देखकर उनके अभिप्रायार्थ का यथार्थ ज्ञान हो जाय—इत्यादि। इस प्रमाण में स्वामी जी ने मंत्र का अर्थ ही देवता बतलाया है। और मंत्र के साथ में व्याकरणी देवता लिखा नहीं फिर बिना देवता के स्वामी जी ने व्याकरण परक अर्थ निराधार क्यों किया। यदि आप देवता के विरुद्ध भी अर्थ करेंगे अथवा देवता शब्दके नानार्थ करेंगे तो मंत्र के साथ देवता लिखने का नियम वा स्वामी जी का वेदार्थ सर्वथा मिथ्या सिद्ध हो जायगा इस लिये मंत्र का द्वितीय अर्थ देवता वा निरुक्त के विरुद्ध होने से मिथ्या है।

आगे लिखा है कि—निरुक्त में युक्ति पूर्ण भिन्न अर्थ के लिये मना नहीं है अन्यथा निरुक्ताख्यार्थ एक अर्थ को भिन्न २ शब्दों में प्रदर्शित करने का कष्ट नहीं लेते—इत्यादि। वेद मंत्रों में सारे ही शब्द यौगिक हैं ऐसा नियम नहीं है जैसा कि यजुर्वेद अध्याय २५ मंत्र १६ में इन्द्र का वृद्धश्रवाः और पूषा का विश्ववेश विशेषण लिखा है। यदि सारे ही शब्द यौगिक मान लिये जाय तो एक दूसरे के विशेषण नहीं हो सकते हैं और यौगिक शब्दों का निर्ध्वन भी प्रकरणादि वा देवता के अनुसार ही करना चाहिये तथा अर्थ भी ध्रुति वा सूत्र के विरुद्ध न हो। यदि आप अपनी इच्छानुसार ही नानार्थ का सहारा लेकर अर्थ करेंगे तो वह अर्थ ध्रुति वा सूत्र के विरुद्ध होने से कदापि मान्य न होगा इसलिये नानार्थ का सहारा लेकर प्रकरणादि के विरुद्ध अर्थ करना मिथ्या है।

फिर लिखा है कि आपको कोरा हठ नहीं करना

चाहिये इत्यादि। महाशय जी कोरा हठ आप लोग ही करते हैं जो वेद विरुद्ध लेखनी चलाते हैं और वेदानुयायी होने का ढम भरते हैं। आपने अभी तक एक भी बात वेदानुकूल सिद्ध करके नहीं दिखलाई और स्वामी दयानन्द जी का वेदार्थ तो सारा ही साध्य कौटि में गोते लगा रहा है। अब आप ही विचारें कि कोरा हठ आप करते हैं या हम ?

आगे लिखा है कि— पश्चात्प्रायगी के आधार पर ही जैन मात्र को ज्ञान की मूर्द्धित अवस्था में मानता हूँ इत्यादि। कर्मशत्रुओं को जीतने वाले को 'जिन' कहते हैं और जिनके अनुयायी को जैन कहते हैं और उन्हीं अरिष्टनेमि जिन का वर्णन यजुर्वेद अध्याय २७ मंत्र १६ में उपस्थित है। इमलिये वेदकी आज्ञानुसार जैन होने से आप भी मूर्द्धित अवस्था से बच नहीं सकते। जैनमात्र को मूर्द्धित बतलाने से तो साबित होता है कि आपको लौकिक ज्ञान का भी भान नहीं है क्योंकि आर्यसमाज में कोई सभापति, कोई मन्त्री, कोई सभासद, कोई पत्र सम्पादक अथवा कोई लेखक वा हूक है। क्या इन सब में ज्ञान की शक्ति बराबर है ? यदि बराबर नहीं तो आपका जैन मात्र को मूर्द्धित शब्द का प्रयोग करना निराधार है।

स्वामी दयानन्द जी की मूर्द्धित अवस्था का आप को भ्यान भी नहीं है। देखिये सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ २०१ में लिखा है कि ईश्वर को त्रिकाल वर्ण कडना मूर्खता का काम है। फिर इसके विरुद्ध ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ ७६ में लिखा है कि त्रिकालदर्शी ईश्वरने भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों के व्यवहारों को यथावत जानकर कहा है। इस प्रकार तत्रिकरुद्ध वचन होने से दोनों ही मिथ्या सिद्ध होजाते हैं— कहिये स्वामी दयानन्द जी के उक्त दोनों ही लेखों से मूर्द्धित

अवस्था सिद्ध है या नहीं ? इसी प्रकार एक नहीं बल्कि अनेक वचन परस्पर विरुद्ध लिखे हैं जिनको हम यथावमर लिखकर दिखलायेंगे।

स्वामी शंकराचार्य जी वेद प्रचार में एक स्तम्भ माने गये हैं परन्तु जैनमत के स्याद्वाद को वे भी नहीं समझ सके। और वेदों के विरुद्ध संशयवाद कहकर ही उसका खंडन किया है और लिखा है कि एक वस्तु में शीत उष्ण की भांति दो विरोधी धर्म नहीं रह सकते हैं और जबकि एक वस्तु में दो विरोधी धर्म नहीं रह सकते। तब 'अणोरणोयान् महतोमरी-यान् २-२० कठोपनिषद्' इस मान्य श्रुति का क्या अर्थ होगा ? इस प्रकार शंकराचार्य जी ने श्रुति के अनुकूल पक्ष होने पर भी जैनधर्म के स्याद्वाद का खण्डन किया है फिर आपका तो कहना क्या ? अभी विशेष समझनी बुद्धि की आवश्यकता है आपको जरा सोच समझ कर लेखनी चलानी चाहिये।

आगे लिखा है कि व्याकरणों में से आप एक भी उद्धरण नहीं दे सकते जो जैनमत की नास्तिक सिद्ध न करता हो इत्यादि। महाशय जी ! वैदिक ऋषियोंने वेदाङ्ग में अष्टाध्यायी को ही स्वीकार किया है अन्य को नहीं। देखिये आर्यमित्र वर्ष ३६ अङ्क २५ पृष्ठ ११ में अष्टाध्यायी का सूत्र वा वृत्ति को इस प्रकार उद्धृत किया है कि—अस्तिनास्तिदिष्टमतिः ४-४-७०। वृत्तिकार इस सूत्र का स्पष्टीकरण यों करते हैं कि तदस्येव अस्तिपरलोकः अत्येवमतिर्यस्य स आस्तिकः। नास्तीतिमतिर्यस्य स नास्तिकः। अर्थात् परलोक को मानने वाला आस्तिक और परलोक को न मानने वाला नास्तिक होता है। इस अष्टाध्यायी के सूत्र वा वृत्तिकार के स्पष्टीकरण से परलोक अर्थात् पुण्य-पाप के फल स्वरूप स्वर्ग नरक को स्थानविशेष नहीं माना

इसके लिये सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ ४७२ में इस प्रकार लिखा है कि जैसे अन्य मत में बैकुण्ठ, कैलाश, गोलोक श्रीपुर आदि पुराणी । चौथे आसमान में ईसाई, सातवें आसमान में मुसलमानों के मत में मुक्त स्थान लिखे हैं वैसे ही जैनियों की सिद्ध शिला और शिव पुर भी है । क्योंकि जिम्को जैनी लोग ऊंचा मानते हैं वही नीचे वाले जोकि हमसे भूगोल के नीचे रहते हैं उनकी अपेक्षा में नीचा है व्यवस्थित पदार्थ कोई नहीं है—इत्यादि । इस लेख में स्वामी जी ने ऊंचा नीचा व्यवस्थित पदार्थ कोई नहीं माना इस लिये स्वर्ग वा नरक को स्थान विशेष न मानने से स्वामी दयानन्द वा उनके अनुयायी नास्तिक अवश्य सिद्ध होते हैं । फिर लिखा है कि व्याकरण के इतने प्रमाण मनुस्मृति के अध्याय २ श्लोक ११ की बराबरी नहीं कर सकते हैं—देखिये वह श्लोक इस प्रकार है—

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राभयाद् द्विजः

ससाधु भिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ।

मनु २—११

अर्थ:—जो द्विज कुतर्कादिकों से इनकी निन्दा करे वह साधुओं से निकाल देने योग्य है क्योंकि वह वेद निन्दक नास्तिक है—इत्यादि । जो सन्यासी वेदों को ईश्वर कृत होने से सूर्य की भांति स्वतः प्रमाण मानता है तो वह वेद के असली आशय को स्वीकार क्यों नहीं करता और कुतर्कादि द्वारा उसका खण्डन क्यों करता है । और वेदादि ग्रन्थों के विरुद्ध मंत्रों के देवता लिखकर विपरीत आशय क्यों प्रकट करता है इस लिये वेदों को मानता हुआ भी जो वेदों के असली आशय को न माने वास्तव में उस ही वेद विरोधी वा कुतर्की को नास्तिक कहना चाहिये जैसा

कि स्वामी दयानन्द जी ने अपने वेद भाष्य में किया है ।

अस्य निर्णय भास्कर पृष्ठ ४६ में लिखा है कि— वेदों की प्रत्यक्ष निन्दा का ही नाम—नास्तिकता नहीं है किन्तु वेद पाठ का परिवर्तन—बदल लेना वा दुराग्रह से विपरीत अर्थ करना वा वेदवाक्यों के सत्य अर्थ को दुराग्रह कर नहीं मानना इत्यादि यही नास्तिकता के लक्षण हैं क्योंकि यह सब लक्षण वेदों में अभिज्ञा कर ही होते हैं । 'देखिये स्वस्तिन इन्द्रा—' इस मंत्र का 'विभ्ये देवा देवता' अनुक्रमणिका सूत्र के अनुसार सिद्ध होता है परन्तु इसी मंत्र का अर्थ स्वामी जी ने 'ईश्वरो देवता' के अनुसार किया है जो कि देवता के विरुद्ध होने से मिथ्या है इसी प्रकार वेदार्थ विषय में स्वामी जी ने बड़ा अनर्थ किया है इस लिये स्वामी जी वेद विरोधी वा निन्दक होने से नास्तिक सिद्ध होते हैं ।

जैनी लोग ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं मानते इस लिये आप उनको नास्तिक कहते हैं परन्तु यह कहना आपका मिथ्या है क्योंकि जो सृष्टि का संहार करेगा उसमें प्राणों का वियोग अवश्य होगा और जहां प्राणों का वियोग होगा वहां हिंसा का होना अनिवार्य हो जाता है इस लिये हिंसा कार्य होने से वह ईश्वर कदापि नहीं हो सकता । और ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानना भी मिथ्या है क्योंकि आप उसको निमित्त कारण बतलाते हैं और 'तस्मादम्बा अजायन्त—वेद उसे उपादान कारण बतलाता है इस लिये वह विषय अमी साध्य कोटि में है और इसे अमी सिद्ध करना भी कठिन कार्य है इस लिये जगत्कर्ता न मानने से जैनियों को नास्तिक बतलाना सर्वथा भूल है जरा कुछ तो समझ कर लिखना चाहिये ।

आगे लिखा है कि—आपके अरिष्टनेमिः को वेद स्वीकार नहीं करता और मार्कण्डेय पुराण खण्डन करता है—इत्यादि। महाशय जी! वेद तो अरिष्ट नेमि को स्वीकार करते हैं परन्तु स्वामी जी स्वीकार नहीं करते क्योंकि उन्होंने ने मंत्र का कल्पित 'ईश्वरो देवता' लिखकर अर्थ बदल दिया है। हमने इसी मंत्र का सर्वानुक्रमणिका के अनुसार 'विश्वे देवा देवता' लिख कर जो वेदार्थ किया था आपने उसको सत्य मानकर झूठा तक नहीं फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वेद अरिष्ट नेमि को स्वीकार नहीं करते इसलिये मंत्र का 'विश्वे देवा देवता' होने से वेद अरिष्ट नेमि को सर्वथा स्वीकार करते हैं उसमें रंज मात्र भी सन्देह नहीं है। आपने मार्कण्डेय पुराण द्वारा अरिष्ट नेमिः का जो खण्डन किया है सो मिथ्या है जिन पुराणों को आप प्रमाण नहीं मानते और स्वामी जी उनका खण्डन करते हैं तो क्या आप स्वामी जी के लेखों को नहीं मानते या आप उनका खण्डन करते हैं? यदि आप खण्डन नहीं स्वीकार करते तो आपने मार्कण्डेय पुराण का प्रमाण लिखकर अरिष्ट नेमि का खण्डन क्यों किया और प्रमाण मानते हैं तो आप इसका क्या उत्तर देते हैं—देखिये ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिका पृष्ठ २२ में स्वामी जी लिखते हैं कि—'ब्राह्मणग्रन्थानामैव पुराणोत्तिहासादि नामास्ति न ब्रह्मवैवर्त श्रीमद्भागवतादीनांचेति'। ब्राह्मण ग्रन्थों का ही इतिहासादि नाम जानना चाहिये, श्रीमद्भागवतादि का नहीं। इस प्रमाण द्वारा स्वामी जी ब्राह्मण ग्रन्थों को ही पुराण मानते हैं अन्य को नहीं। तब आपने स्वामी जी की मान्यता के विरुद्ध मार्कण्डेय पुराण द्वारा अरिष्टनेमि का खण्डन क्यों किया। यदि आप में कुछ भी हिम्मत है तो ब्राह्मण ग्रन्थों द्वारा अरिष्टनेमि का खण्डन करके दिखलावें। अन्यथा पुराण प्रमाण

मानने से आपका आर्य सिद्धान्त सर्वथा ही रसातल को चला जायगा। कहिये अब आपको पुराण स्वीकार है या ब्राह्मणग्रन्थ।

आपने अध्याय १ सूत्र पाँचवें की वृत्ति में नाम करण संस्कार समझ कर अरिष्टनेमि पर आक्षेप किया है सो मिथ्या है क्योंकि उक्त सूत्र में नामकरण संस्कार का वर्णन नहीं है किन्तु निक्षेपों का है इस लिये नामकरण संस्कार का वर्णन न होने से आपका आक्षेप मिथ्या है। आपको जैन शास्त्रों के जानने की योग्यता तो है नहीं और खण्डन की हविश में बिना समझे ही प्रमाण लिख देते हैं। इसके लिये जैन विद्वानों की कुछ दिनों सेवा करो और कुछ लाभ उठाओ तब ही कुछ लिखने का साहस करो अन्यथा व्यर्थ काले कागज करने से क्या लाभ?

आगे आपने नम्बर ६ तक अरिष्ट नेमि पर निराधार आक्षेप किये हैं इनको आप ब्राह्मण ग्रन्थों द्वारा सिद्ध करके दिखलावें। यदि नहीं तो आपके आक्षेप निराधार और मिथ्या हैं। विशेष आगामी।

पंडित भगवद्दत्त जी ने जो विचार अपनी पुस्तकों में प्रकाशित किये हैं वही हमने आपके पास भेज दिये थे। आपके समक्ष वे कुछ भी कहें इससे हमें क्या प्रयोजन? मौखिक कहने से लिखा अधिक प्रमाण माना जाता है—यह लोक प्रसिद्ध बात है। और जबकि हम स्वयं ही वेदों के विषय में लिखने को तैयार हैं तब पेसी पुस्तकों से हमें लाभ क्या?

अन्तिम आपको ध्यान रहे कि अष्टाध्यायी के प्रमाणानुसार परलोक के न मानने वाले को ही नास्तिक कहा है परन्तु जैनी परलोकादि को मानते हैं। इसलिये व्याकरण के सूत्रानुसार जैनी नास्तिक

सिद्ध नहीं हो सकते। हां स्वामी क्यानम्ब जी अवश्य नास्तिक सिद्ध होते हैं क्योंकि ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानते हुये भी उसके कार्य स्वर्ग नरक को स्थान विशेष न मानना, इससे विशेष नास्तिकता और क्या हो सकती है। वेदों के विरुद्ध अर्थ कर विपरीत आशय प्रकट करना भी नास्तिकता को सिद्ध करता है इसलिये ईश्वर रचित स्वर्ग नरक को स्थान विशेष न मानना वा वेद के विरुद्ध अर्थ कर विपरीत आशय

प्रकट करना ये दोनों ही नास्तिकता के प्रसिद्ध लक्षण हैं और मार्कण्डेय पुराण द्वारा अरिष्टनेमि पर जो पतिहासिक दृष्टि से आक्षेप किये थे वह स्वामी जी के लेख के विरुद्ध होने से मिथ्या हैं। अब आप ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा सिद्ध करके दिखलावेंगे तब उसका भी उत्तर दे दिया जायगा।

वेद विद्या विशारद-अंगलमेन जैन

अम्बाला छावनी

अंगुष्ठविज्ञान

[गतांक से आगे]

इच्छा और विचार

पहला पौंछा बड़ा और दूसरा छोटा हो तो ऐसे अंगुठे वाला वलीलें पैदा नहीं कर सकता, उसे बहस के लिये मसाला नहीं सूझता। वह बहस करना पसंद भी नहीं करता, और साथ ही उसमें यह बात भी होती है कि वह दूसरों की वलीलोंको सुनने में उपयोग नहीं लगाता। उस की इच्छा शक्ति प्रबल होती है और वह सदा विचार शक्ति को दबाती रहती है। यदि दिमाग की रेखा भी इसी गुण के अनुकूल होगी, तो यह बात और भी अधिक बढ़ जायगी, क्योंकि दिमाग की लकीर और अंगुठे का बड़ा संबंध है। यदि दूसरा पौंछा बड़ा तथा उत्तम हो और पहला छोटा हो तो विचार शक्ति प्रबल होती है और इच्छा शक्ति निर्बल। उसकी विचार शक्ति सशक्ति हिम्मत को दबाती रहती है।

जिस मनुष्य या स्त्री का अंगुठो उत्तम और सांगोपाङ्ग है वह न बहुत बड़ा और न बहुत फरड़ा है तथा न बहुत छोटा और न बहुत लवकीला है। ऐसे स्त्री अथवा पुरुष की कोई साधारणतया भच्छी होती है।

देश-जाति से प्रेम करने वाला अंगुठा

जिस मनुष्य का पहला पौंछा मुलायम और पीछे को मुड़ने वाला हो तो वह जाति और देश से प्रेम करने वाला होता है। किन्तु मुड़ने में और कोमलता में अति नहीं होना चाहिये। साथही यदि शुक्र का सिखर भी उत्तम हो तो उसमें सहानुभूति की मात्रा भी अधिक होगी। इसमें दिल की रेखा का होना भी जरूरी है क्योंकि दिल में प्रेम होना चाहिये देश और जाति से प्रेम करने वाला अंगुठा जिस के हाथ में होगा वह नये देश और जाति में

दूध पानी की तरह मिल जायगा। वह नये काम में भी जल्दी लग जायगा। नई सोसाइटी में तत्काल मिलजाना उसके लिये साधारण बात होगी क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति उसी परिस्थितिमें से उसे मार्ग दिखाती हुई चली जायगी, चाहे आगे चल कर नतीजा प्रतिकूल ही हो।

परिवर्तन शील अंगूठा

मुलायम अंगूठे वाला परिवर्तन शील होता है। जरासी परिस्थिति के बदलने से ही अपने पूर्व निश्चित विचारों को बदल देता है। प्रभावशाली मनुष्यों के प्रभाव में आ कर भी वह अपने विचारों को बदल डालता है। किन्तु ठोस अंगूठे वाला इससे विपरीत होता है। इसका प्रेम ठोस और स्थिर होता है इस विचार में गरडिल तथा मस्तक रेखा का देखना भी जरूरी होता है।

स्वतंत्र विचार वाले का अंगूठा

यदि हाथ का पंजा चौड़ा किया जावे और अंगूठे तथा तर्जनी अंगुली के बीच गहरा (आधिक) फैलाव हो तो वह मनुष्य स्वतंत्र विचार वाला होता है। पुराने रस्मों रिवाज को दूसरी सुरत में बदलने या मिटाने के भाव रखता है। उसकी निजी राय होती है। अगर विभाग की रेखा अच्छी हो तो वह जच्छी सुम्बाला भी होगा। इसके प्रतिकूल यदि अंगूठा तर्जनी की ओर झुक कर दोनों के बीच में फैलाव कम करदे तो समझो स्वतंत्र विचार की मात्रा उसमें कम हो गी। पुराने रीति रिवाजों को चाहे वे हानि करती क्यों न हों बदलने की उसमें हिम्मत न होगी अथवा बदलने की इच्छा रखता हुआ भी उन्ही में लगा रहना पसंद करेगा।

आधार में ऊंचा अंगूठा

ऐसा अंगूठा अच्छा नहीं होता। अंगूठे का आधार तर्जनी की सीध में होना उत्तम है इससे ऊंचा होना (Too High) बुरा है। ऐसा अंगूठा बुद्धिहीन खपदिमाग (Idiot) का होता है। ऐसे अंगूठे वाला रुपये पैसे के मामले में कमीना होता है। सोसाइटी से उसका मेल नहीं खाता। वह स्वार्थी होता है। इसके लिये हाथके अन्य हिस्सों का देखना भी जरूरी है।

नज़ाकत (Fine Art) की तालीम

पतले (Slender) अंगूठे वाले को कविता, चित्रकारी, संगीत आदि फाइन आर्ट की शिक्षा देना उपयोगी है। पर इसके साथ में सूर्य रेखा का उत्तम होना तथा मध्यमा अंगुली का ठीक होना और मस्तक रेखा का चन्द्रशिखर की तरफ उचित मुड़ाव खाना भी जरूरी है। यदि साथ ही अंगुलियाँ नोकीली (Conical) हों तो और भी अच्छा रहता है।

आधीन रखने की कोशिश मत करो

जिस मनुष्य का अंगूठा फड़ड़ा, दृढ़ और ठोस है, वह किसी के आधीन रहना पसन्द नहीं करता। वह (Ungovernable Person) है। यदि आधीन रखने वाले का अंगूठा कोमल होगा तो उनके आपस में नहीं बनेगी। और बनेगी भी तो वह उससे दबा हुआ रहेगा या वह ठोस अंगूठे वाला किसी बज़ह से दबा हुआ रहेगा। उन में दिल की सफाई के साथ मेल-जोल बना रहना बहुत कठिन है। इसका कारण यह है कि ये दोनों भिन्न भाव के हैं। अगर पति और पत्नी का अंगूठा एक सा न हो तो रात-दिन अनबन रहेगी। सगाई, दोस्ती, शराकत, मुलाजिमत आदि

मेल-जोल के समय अंगूठे का मेल देखना बड़ा जरूरी है ।

उत्तम इच्छाशक्ति क्या है ?

उत्तम इच्छा शक्ति (Will Power) वह है जब हम अपने ऊपर काबू रखने या दूसरों पर प्रभाव डालने की शक्ति रखते हों। यह विचार अंगूठे के प्रथम पौरुषे में मिलता है। यदि यह पौरुषा सुन्दर और उचित आकार का यथास्थान होता है तो इच्छा शक्ति उत्तम होती है।

अगम बुद्धि

जिस मनुष्य का दूसरा पौरुषा ठोस और बड़ा होगा, वह काम करने के पहिले खूब सोच विचार करने वाला होगा। और यदि पहिले पौरुषासे मिलान करने में बड़ा हो तो दलीलों में बाल की खाल निकालेगा। दूसरों की दलीलों को सुनने की चेष्टा कम करेगा और दूसरों का विश्वास भी कम करेगा।

दूसरा मोटा पौरुषा

इस प्रकार के अंगूठे वालों में बुद्धि नहीं होती। उनकी बात-चीत में कोई विशेषता नहीं पाई जाती। ऐसे अंगूठे वाले प्रायः जंगली-भील, गोंड संथाली लोग होते हैं।

चतुर अंगूठा

अंगूठा बड़ा हो और साथ ही में अंगुलियाँ सुन्दर नोकिली (Conical) हों, तो वह मनुष्य बात करने में चतुर होगा। उसकी बात-बात में सुन्दरता पाई जावेगी। वह कवि या किसी आर्ट में चतुर होगा। नाटक, उपन्यास आदि पुस्तकों के पढ़ने का शौकीन होगा। बातों से सब को अपनी तरफ खींच लेगा,

किन्तु प्रेचिडल नहीं होगा और न अति विद्वान होगा। खेल कूद शौकीनी में अधिक मन लगावेगा उसका ध्येय हर बात में सुन्दरता (Beauty) होगा।

पहिला पौरुषा अति बड़ा जिस मनुष्य का होता है, वह मनुष्य बड़ी हिम्मत वाला, हेकड़, दिलेर, फौज और पुलिस के काम का आदमी होता है। यदि वह पौरुषा आधार में भी करड़ा हो तो ये गुण उसमें और भी अधिक होते हैं।

तरकीब बाज का अंगूठा

दूसरे पौरुषे में यदि कुछ मील हो, यानी दूसरा पौरुषा कुछ मोटा और बीच में पतला हो तो वह मनुष्य तरकीब वाला (Tact ful) होता है, परन्तु तरकीब अपने मतलब की होती है।

अंगूठे का जौ सामुद्रिक विषय की अंग्रेजी पुस्तकों में अंगूठेके जौका वर्णन कहीं भी हमारे देखनेमें नहीं आया किन्तु भारतीय विद्वानों ने अंगूठे के जौ का वर्णन किया है। एक विद्वान कहता है—खुश हाली देता है, अंगूठे का जौ गरचे रंग ढंग उसका चोखा हो अर्थात् जिसके अंगूठे में जौ का चिन्ह होता है वह खुशहाल होता है बशर्तेकि उसका आकार और सुरत अच्छी हो। अगर जौ का चिन्ह मोटा छोटो कमजोर टेढा बाँका अधूरा और खराब हो तो फल अच्छा होगा। खुशहाली का तात्पर्य समझने की आवश्यकता है। कोई मनुष्य धनके कारण खुशहाल तो मालूम होता है परन्तु उसके दिल में खुशहाली नहीं है तो संभव है उसके अंगूठेमें इसका निशान न हो। हमारा अनुभव यह है कि हिम्मत और विचार तथा प्रेम के द्वारा जिस मनुष्य को सच्ची खुशहाली प्राप्त हुई हो उसके यह निशान अवश्य होता है।

तीसरा भाग (Venus Mount)

यह शिखर कहाँ है? अंगूठे को सब से छोटी अंगुली की तरफ ले जावो और अंगूठे का जितना भाग मुक्काव खा जाय वह सारा अंगूठा है। उस में के दो भागों को हम बतला चुके हैं। तीसरा भाग वह उभरा हुआ अंगूठे के नीचे का भाग है जिम्मेक भागे तर्जनी सेधुमाव खाती हुई जीवन रेखा (Life Line) आती है। यह प्रेम का भाग है और अंगूठे में में शामिल किया जाता है। इस भाग में तर्जनी की तरफ का आयु और मस्तक रेखाओं के मिलने वाला स्थान शामिल नहीं किया जाता है। यह मङ्गल का स्थान समझा जाता है। इस से मनुष्य का स्वभाव, सहानुभूति, प्रेम, वैर विरोध, काम शक्ति, गाना, बजाना, राग रंग खेल तमाशे, चाल चलन खुदगर्जी (Selfishness) आदि अनेक भाव देखे जाते हैं।

कामी पुरुष का अंगूठा

जिस पुरुष या स्त्री का तीसरा Venus Mount पोरवा बड़ा Over-developed और भारी होगा उस पुरुष या स्त्री में विषय भोग की मात्रा अधिक होगी वह दूसरों से प्रेम का अभिलाषी होगा और स्वयं भी दूसरों से प्रेम करेगा। किन्तु इस शिखर का उत्तम होना विषय भोग को सुख रूप बनाता है। नहीं तो भोगउसके नष्ट होनेका कारण होता है। इस सम्बन्ध में हाथ की अन्य रेखा और स्थानों को भी देखना चाहिये। खासकर दिलका रेखा Heart Line तो देखना ही चाहिये।

शुक्रपर खड़ी रेखायें— सब ही स्त्री पुरुषों के हृदयमें होती हैं और सामुद्रिक विचारोंसे अच्छी नहीं समझी जाती अंगूठे के नीचे उतरे हुये स्थानवाली

खड़ी पड़ी रेखाओं को छोड़ कर बाकी भागेवाली खड़ी रेखा से हमारा मतलब है। इनमें गहरी मोटी रेखा शारीरिक तकलीफ, बीमारीको प्रकट करती है। जो समय पाकर होती है और फिर मिट जाती है। बाकी और रेखाएँ उन मनुष्यों को प्रकट करती हैं जो हमारी जिन्दगी के कामों में बाधक रूप खड़े होंगे हमें नुकसान पहुँचायेंगे। इन रेखाओं का जीवन रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा, दिमाग रेखा, सूर्य रेखा और विवाह रेखादि से कूना अच्छा नहीं है क्योंकि इनका कूना दुश्मनी या बाधक कारणों की सकलता है और यह बात अवश्य होकर रहती है उदाहरणार्थ यदि शुक्र का कोई खड़ी रेखा भाग्य की रेखा को (जो हाथ के बीच में मध्यमा अङ्गुली की तरफ जानेवाली होती है) काट दे तो समझो दुश्मन ने या किसी बाधक कारण ने रोजगार में हानि पहुँचाई है या कोई और नुकसान किया है इसी तरह और रेखाओं के सम्बन्ध में समझो।

शुक्र शिखर पर खड़ी पड़ी रेखायें

इस शिखर पर रेखायें बहुत होती हैं और ये दोनों ही तरफ की होती हैं खड़ी भी और पड़ी भी। यही पड़ी रेखा जीवन रेखा के साथ २ जाती है और खड़ी रेखा उनको काटती हुई जाती है। इनमें पड़ी रेखा पुरुष के हाथ में स्त्री की और स्त्री के हाथ में पुरुष की होती है और खड़ी रेखा दुश्मन तथा बीमारी आदि की होती है। किन्तु किसी किसी के हाथ में जीवन रेखा बिलकुल खराब होती है और फिर भी वह अधिक दिन तक जीता है। इसका कारण यह है कि उसके जीवन रेखा के साथ २ एक बारीक रेखा और होती है। उसको मंगल की रेखा Mars Line कहते हैं।

कभी २ जीवन की रेखा खराब तो नहीं होती—किन्तु जिस मनुष्य या स्त्रीमें लड़ाकूपनकी स्वाभाविक प्रवृत्त Martial Spirit या मात्रा अधिक होती है। वह आदमी फौजी होता है उसके हाथ में भी जिन्दगी की रेखा के साथ मंगल रेखा होती है। कभी कभी जीवन रेखा किसी खास भाग में खराब होती है उससे यह प्रकट होता है कि उससमय बीमारी आवेगी पर मृत्यु न होगी क्योंकि मंगल रेखा का वह टुकड़ा उस को उस बीमारी से बचावेगा। इस मंगल रेखा के अतिरिक्त बाकी और पड़ी हुई रेखाएं प्रायः स्त्रियों की सूचना देती हैं जो हमारे प्रभाव में आती हैं या हम जिन से प्रभावान्वित होते हैं।

वैवाहिक रेखा (Wife Line)

शुक्र की हम पड़ी रेखाओं में जीवन के साथ २ जाने वाली—स्वर्गी की रेखा भी कभी २ होती है। उससे विवाह का समय, स्त्रीका स्वभाव अच्छा बुरापन, शारीरिक अवस्था और पति पत्नी का मेल जोल आदि अनेक बातें मालूम की जाती हैं। स्त्री के हाथ में पति की और पुरुषके हाथमें स्त्रीकी यह रेखा उन प्राणियों के हाथ में पाई जाती है जो उपर्युक्त गुणों से एक दूसरे से प्रभावित होते हैं नहीं तो स्त्री की रेखा चिट्टी अंगुली के नीचे बुध के शिखर पर मिलती है जिनको आम लोग जानते हैं।

तंदुरुस्ती और यह शिखर

इस शिखर का उभरा होना और इस में चमक दमक तथा सुर्खी का होना प्रकट करता है कि खून की मात्रा इसमें अधिक है। जोश भी अधिक है। काम शक्ति प्रबल है। सन्तान उत्पन्न करनेकी शक्तिभी है।
 अर्थ: यह तन्दुरुस्ती के बिचारों से अच्छा है, परन्तु

यह भी संभव है कि वह विषय-भोग में पड़कर अपनी तन्दुरुस्ती को खराब कर लेवे। इस लिये इस का अधिक मोटा और भारी होना अशुभ है।

तीनों पोरुवों बड़ा छोटा होना

यदि पहिला पोरुवा छोटा और कमजोर होगा और तीसरा बड़ा, तो यह गुण उसमें अवश्य होंगे। पर इच्छाशक्ति उसकी इतनी अधिक नहीं होगी। यदि दूसरा पोरुवा बड़ा होगा तो वाद विवाद अधिक करेगा, उसका अधिक समय और शक्ति का तर्क-वितर्क में उपयोग होगा, खेल, कूद, तमाशे आदि में अधिक भाग लेगा। यदि अंगुठा छोटा और चौड़ा होगा, तो वह अपने कामों में धोखा भी खा जायगा। संसार में वह बहुत उपयोगी सिद्ध न होगा। क्योंकि अंगुठा जितना छोटा उतना ही खोटा और बहुत बड़ा भी कामका नहीं। बहुत मोटा और भारी भी उसमें नहीं होता, क्योंकि जरूरत से ज्यादा (Over developed) होना नुकसानकारी और अशुभ होता है।

अपूर्ण

—मास्टर पान्चूलाल काला-जयपुर

आवश्यकता है

“गान्धी छाप” पवित्र काम्प्री केसर की बिक्री के लिये हर जगह जैन वजेन्टों की जरूरत है। शीघ्र पत्र व्यवहार करें। भाव १। प्रति तोला। सूचीपत्र मुफ्त।
 वी० काम्प्री स्वदेशी स्टोर्स, सन्तनगर लाहौर।

उद्धोधन

(ले० नाथूराम डोंगरीय जैन न्यायतीर्थ)

नव जीवन ज्योति जगाओ तो ।

(१)

मत समझो मैं निबल दीन हूँ ।

कृत करने में शक्ति क्षीण हूँ ।

चिर विस्मृत अनुपम अनंतवर आत्म शक्ति प्रगटाओ तो ।

कायरता का भाव हृदय में, सत्वर दूर भगाओ तो ॥

नव जीवन ज्योति जगाओ तो ।

(२)

वीर—स्मृति कर तब शोणित में ।

स्फूर्ति नहीं आती क्यों ? चित में—

अपनी विकृत वृत्ति पर हे प्रिय अब भी तनिक लजाओ तो ।

बातों में सदियां खोर्दी कुछ करके भी दिखलाओ तो ॥

नव जीवन ज्योति जगाओ तो ।

(३)

पापों का हठ दुर्ग तोड़ दो ।

पाखंडों का मुंह मरोड़ दो ।

रौद्रिक तज दासत्व क्रांति का मिलकर बिगुल बजाओ तो ।

अत्याचारों से हठ बन कर भीषण युद्ध मचाओ तो ॥

नव जीवन ज्योति जगाओ तो ।

(४)

वीरोचित वीरत्व दिखाकर ।

कायर को धीरत्व सिखाकर ।

विश्व प्रेम का पुनः विश्व को अनुपम पाठ पढाओ तो ।

वीर धर्म की विजय पताका जगती पर फहराओ तो ।

नव जीवन ज्योति जगाओ तो ।

जैनधर्म का मर्म और पं० दरबारीलाल जी

(ले०—राजेन्द्र कुमार जैन न्यायतीर्थ)

आज करीब डेढ़ वर्ष का समय हुआ, जब मैंने पण्डित दरबारीलाल जी की 'जैनधर्म का मर्म' शीर्षक लेख माला की समालोचना प्रारम्भ की थी। प्रारम्भ के समय ही मैंने लेखमाला को दो विभागों में विभाजित कर दिया था। पहले भाग में उन बातों को रखा था जिनका सम्बन्ध जैनधर्म की मूल मान्यताओं से था और दूसरे भाग में वे बातें रखी थीं जो कि पहिले भाग से शेष थीं। "सर्वज्ञत्व-भगवान पार्ष्वनाथ से पूर्व जैन धर्म का अस्तित्व और मोक्ष के लिये नम्रता की अनिवार्य आवश्यकता" ये तीन बातें हैं। प्रथम भाग की लेखमाला की समालोचना को प्रारम्भ करते समय ही मैंने यह भी सूचित कर दिया था कि मैं पहिले माला के प्रथम भाग की बातों की समालोचना करूंगा। और तत्पश्चात् दूसरे भाग की बातों की।

अपनी सूचना के अनुसार पहिले लेख माला के 'सर्वज्ञत्व' विषय की फिर भ० पार्ष्वनाथ से पूर्व जैन धर्म के अस्तित्व की और अन्त में मोक्ष के लिये नम्रता की अनिवार्यता की समालोचना की है। मेरा विचार था कि मैं इन विषयों को समालोचना को इससे पूर्व समाप्त करदूँ, किन्तु उपविषयों की अधिकता और समय के अभाव से मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं इन विषयों की अपनी समालोचना को इतना बढ़ाना भी नहीं चाहता था किन्तु उप विषयों की अधिकता से ऐसा करना पड़ा है। मैं उम्मीद से उम्मीद इसको सौ केंद्रों में समाप्त करना चाहता था

किन्तु ऐसा न होकर अब यह करीब १५० पेज में समाप्त हुई है।

लेखमाला के इस समालोचना में मैं कहीं तक सफल हुआ हूँ इसके सम्बन्ध में मैं कुछ भी लिखना आवश्यक नहीं समझता। मेरा कार्य तो लेखमाला की समालोचना करना था, वह मैंने किया। मैं इस कार्य में कहीं तक सफल हुआ हूँ या यों कहिये कि मैं अपनी लेखमाला के द्वारा जैनधर्मों के मूल सिद्धान्तों पर दरबारी लाल जी द्वारा किये गये आक्षेपों का समाधान कर सकता हूँ या नहीं इस बात का निर्णय त मैं विश्व पाठकों पर ही छोड़ता हूँ।

पं० दरबारीलाल जी ने मेरी लेखमाला के सर्वज्ञत्व विषय की आलोचना "जगत" में "विरोधी मित्रों से" शीर्षक द्वारा प्रारम्भ कर दी है। अब तक इस सम्बन्ध में उनके पाँच कृ: लेख प्रकाशित हो चुके हैं। दरबारी लाल जीकी लेखमाला के दूसरे भाग की समालोचना के साथ ही उनकी इस प्रत्यालोचना पर भी विचार करना आवश्यक है। अतः मैं अपनी लेख माला को दो भागों में विभाजित किये देता हूँ। इसका एक भाग तो प्रस्तुत शीर्षक में ही रहेगा और उसमें दरबारी लाल जी की लेख माला के दूसरे भाग की बातों की समालोचना रहेगी मेरी लेखमाला के दूसरे भाग का शीर्षक विरोध परिहार होगा। इसके द्वारा पं० दरबारीलाल जी की "विरोधी मित्रों से" शीर्षक लेखमाला का समाधान किया जायगा।

अपनी परिस्थिति से मैं इस बातको स्वयं समझता हूँ कि पं० दरबारीलालजी को भी समय की कमी है। अतः उनसे किसी भी बात की शीघ्रता को करना ठीक नहीं। किन्तु फिर भी मैं उनसे यहां इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि वे अपनी “विरोधी मित्रों से” शीघ्रक लेखमाला को जहांतक सम्भव हो अधिक समय दें।

पेसा करने से उनकी यह लेखमाला “जगत” के प्रत्येक अङ्क में और वह भी अधिक परिमाण में निकलेगी। दरबारीलाल जी की इस लेखमाला के प्रति अङ्क और अधिक परिमाण में निकलने से तथा उसके साथ ही साथ उनकी लेखमाला की “विरोध परिहार” शीघ्रक दर्शन की लेखमाला के पढ़ने वालों को प्रस्तुत विषय की वास्तविकता के समझने में सरलता रहेगी।

यहां मुझे समाज के कुछ हितैषियों से भी कुछ कहना है। इन हितैषियों में मुख्य श्री दीपचन्द्र जी वर्णी और श्री गीतलप्रसाद जी हैं। समाज के इन हितचिन्तकों की तरह आपको भी दरबारीलाल जी की लेखमाला से दुःख हुआ है और पेसा होना स्वाभाविक है। इसके परिणाम स्वरूप आपने समय २ पर समाज के सामने अपने विचार रखे हैं और जैन विद्वानों से दरबारीलाल जी की प्रस्तुत लेखमाला के खांडन की अपील भी की है।

पं० दरबारीलाल जी की लेख माला से जहाँ तक आपके हृदय को चोट लगने और जैन विद्वानों से उसके खण्डनार्थ आपकी अपीलका सम्बन्ध है वहाँ तक तो हम को इसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना हम यह माननेको तैयार नहीं हैं कि आपको दरबारी-

लाल जी की लेख माला को पढ़ कर दुःख नहीं हुआ है और हमारा यह भी विचार नहीं है कि जैन विद्वानों को इसके खण्डन के अर्थ प्रयत्न नहीं करना चाहिये। किन्तु जब आप यह लिखते हैं कि “जैनजगत की इस लेखमाला का समाधान नहीं किया जा रहा है” तब हम आपकी बात को मानने के लिये तैयार नहीं हैं। इस लिये नहीं कि जगत की लेख माला का समाधान करने वाला, या उसके खण्डन में लेख माला लिखने वाला मैं हूँ। किन्तु इस लिये कि आपका पेसा लिखना निराधार है। आपने जो कुछ भी लिखा है वऽ “दर्शन” और “जगत” की लेख मालाओं पर तुलनात्मक ढंग से बिना विचार किये ही लिखा है। यदि आपने इन दोनों लेख मालाओं पर तुलनात्मक ढंग से विचार किया होता तो आपको पेसा लिखने का कष्ट न उठाना पड़ता।

आप लोग समाज के उत्तरदायी बनते और कहलाते हैं। आपका कर्तव्य है कि आप एक भी शब्द लिखने या बोलने से पूर्व उसके फलाफल पर पूर्ण विचार कर लें। कहीं पेसा न हो जाय कि आप लोगों के मुख वा लेखनी द्वारा एक भी पेसा शब्द निकल जाय जिसके द्वारा समाज के अहित की सम्भावना हो। यहाँ मैं आपसे अधिक न कह कर इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि आप दोनों लेखमालाओं का तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करें और फिर उनपर अपनी सम्मति प्रकाशित करें। इससे पूर्व इस सम्बन्ध में आप या अन्य भी कोई व्यक्ति जो कुछ भी लिखेंगे उनका लिखना समझदार व्यक्तियों की दृष्टि में उपहास योग्य तो होगा ही किन्तु उससे समाज का अहित भी अवश्यम्भावी है। आप यऽ निश्चित सम्झिएगा कि इस प्रकार आप जो भी

बात लिखेंगे उसका मुकपर या मेरे अन्य सहयोगियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। हम आप लोगों की या अन्य किसी भी विद्वान की बातों से सबैब लाभ लेने को तैयार हैं। किन्तु वे साधार होनी चाहिये।

दोनों लेखमालाओं को मिला कर पढ़ने वाले अनेक विद्वानों की सम्मतियां मेरे पास आयी हैं जिन में उन्होंने दर्शन की लेख माला की प्रशंसा की है। किन्तु फिर भी मैंने उनको प्रकाशित करना आवश्यक नहीं समझा। यहां सम्मतियों से बस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करना परन्तु युक्तियों से करना है। सम्मति तो कभी कभी निराधार भी हो जाया करती है। दृष्टांत के लिये यों समझिएगा कि भाई रघुबीर शरण जी अमरोहाने “दर्शन” और “जग” की लेखमाला के और सत्य समाज के सम्बन्ध में अपनी सम्मति “जगत” में प्रकाशित करायी है। क्या आप समझते हैं कि वह सम्मति साधार है या दोनों लेखमालाओं को तुलनात्मक ढंग से पढ़ने के बाद निर्धारित की गयी है। भाई रघुबीर शरण जी मेरे बन्धुओं में से एक हैं। मैं उनके स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। अतः मैं इस बात को दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि आपने अपनी सम्मति निर्धारित करने से पूर्व दोनों लेखमालाओं को तुलनात्मक ढंग से नहीं बांचा है। व्यक्तिगत दृष्टांत उपस्थित करना मैं मुनासिब नहीं समझता किन्तु सम्मतियों की और सत्य समाज के नवजात सदस्यों की वास्तविकता का पता हमारे समाज हितैषियों को लगाय इससे मैंने एक बन्धुके नामका और उनकी वास्तविक परिस्थिति का उल्लेख यहां कर दिया है।

सत्य समाज के नवजात कुछ सदस्योंकी संख्या से सन्नद्ध हितैषियों को बचाने और यह परिणाम

निकालनेकी जरूरत नहीं है कि जैन विद्वानों की तरफ से दरबारीलालजी की लेखमाला का सयुक्तिक उत्तर नहीं दिया जा रहा है ऐसा तो उनके विचारों के प्रचार और उनके खण्डन स्वरूप अपने विचारों के अप्रचार से भी हो सकता है। ऐसा अनेक बार हुआ भी है। भारत का इतिहास इसका साक्षी है। क्या समाज हितैषी महानुभाव इस बात पर विचार करने का कष्ट उठावेंगे कि भारत में या अन्यत्र जब जब भी जिस जिस मान्यता का प्रचार हुआ है तब तब उसके अनुयायियों की संख्या बढ़ी है चाहे वह मान्यता मृत्य रही हो या नहीं भी।

यदि सत्यता ही संख्या वृद्धि का कारण होती तो भारत में वाममार्ग जैसे विचारों का प्रचार कभी भी नहीं हो पाता और न आज संसार में जैनेतर मनुष्यों की संख्या ही इतनी मिलती। इससे इतनी बात तो हमारे समाज हितैषियोंको निःसन्देह माननी होगी कि दरबारीलाल जी की सत्य समाज के कुछ सदस्य बने हैं वह केवल उनके विचारों के प्रचार से ही। यदि हम चाहते हैं कि एक भी जैन के उन जैसे विचार न होने पायें तो हमको भी उनके प्रतिफल अपने विचारोंका सयुक्तिक रूपमें प्रचार करना चाहिये आशा है कि हमारे समाज हितैषी मेरे इस छोटे से नोट पर ध्यान देंगे और इस कार्य में हमको हमारी हमारी बुटियां साधार लिखेंगे तथा इस पत्र यत्र में अन्य प्रकार से भी हमारा सहयोग करेंगे।

यहां मैं अपने सहयोगी कुछ विद्वानों से भी थोड़ा सा निवेदन कर देना अत्यावश्यक नहीं समझता। हमारे इन सहयोगी व्यक्तियों में हमारे मित्र पण्डित इन्द्रलाल जीका मुख्य स्थान है। समय समय पर आप और आप के संपादकत्व में

छपने वाला हितेच्छु भी हमपर कृपा कर देता है। एक आद्य विषय में आपके और मेरे विचारों में अन्तर है। यह बात प्रायः सब ही विद्वान् जानते हैं किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि यदि हमारे द्वारा कोई धर्म रक्षा का कार्य किया जा रहा है तो आप उसको गिरानेकी चेष्टा करें। इस प्रकार के लेखोंसे मेरी हानि नहीं किन्तु धर्म की हानि है। मैंने जो कुछ भी लिखा है या लिख रहा हूँ वह अपने गौरव के लिये नहीं किन्तु धर्म के गौरव के लिये। मेरी इस लेख माला से यदि मेरा अभिप्राय अपने स्वार्थ साधन का होता और तब आप ऐसा करते तो मुझ को आपने कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी आशा है कि आप मेरे इन शब्दों पर अवश्य ध्यान देंगे।

इन ही शब्दों के साथ मैं अपने निष्कर्ष को पूरा करता हूँ। मेरी भावना है कि जितेन्द्र की भक्ति मुझे मेरे कार्य में आने वाले विघ्नों पर विजय प्राप्त करने में सहायक हो।

पानीपत-शास्त्रार्थ

(जो आर्य समाज में लिखन रूप में हुआ था)

इस सूची में जितने शास्त्रार्थ हुये हैं उन सब में सर्वोत्तम है इसका वाणी प्रतिवादी के शब्दों में प्रकाशित करा गया है ईश्वर कर्तृत्व और जैन तीर्थकरों की सर्वज्ञा इनके विषय है। पृष्ठ संख्या लगभग २००-२०० के मूल्य प्रत्येक भाग का ॥=॥=) है। मन्त्री चम्पावती जैन पुस्तकमाला,

अम्बाला छावनी

आज कल की बहार बादाम पाक ।

यह बादाम पिस्ता आदि मेवाओं तथा मकरध्वज मोती व अन्य अनेक औषधियों से बनाया गया है। अत्यन्त स्वादिष्ट है। हर प्रकार के प्रमेह नपुंसकता को दूर कर बल देता है। भूख बढ़ाता है।

मूल्य फी सेर ४) रुपया ।

हमारे यहां असली मकरध्वज, मृगांक, स्वर्ण भस्म, च्यवन प्राण, (शहद रहित) द्राक्षासव आदि सबही प्रकार की औषधि (शुद्ध जल रहित) अति उत्तम और उचित मूल्य में मिलती है। इंद्रसुधा — प्रमेह, नपुंसकता नाशक बलकारक मूल्य १)

इन्द्रामृत — स्वादिष्ट अत्यन्त पाचक । मूल्य १) इंद्र घुटी — बाल रोग नाशक पुष्टिकारक मूल्य १)

५० इन्द्रमणि जैन वैद्य शास्त्री, इन्द्र औषधालय, अलीगढ़ !

आधुनिक शिक्षा की कमियों पर—

डा० सर राधाकृष्ण ।

आंध्र विश्व विद्यालय के वाईस चांसलर डा० सर राधाकृष्ण एम० ए० डी० लिटने १३ नवम्बर को इलाहाबाद विश्व विद्यालय का जो द्वांशान्त भाषण दिया था वह बहुत महत्वपूर्ण और मननीय है। आपने कहा—

दीक्षाकाल की प्रथानुसार मैं आपको डिग्नियाँ प्राप्त करने के लिये धन्यवाद देता हूँ। आपने अपने पाठ्यक्रमों को सफलता पूर्वक तैयार कर लिया है। और अब आप अपने भावी जीवन के कार्य की खोज में हैं। वास्तव में विश्व विद्यालय की शिक्षा आपके भावी जीवन की एक तैयारी ही है, जीवन की आवश्यकताओं तथा आपकी शिक्षा में जो असमानता है, उस पर आलोचना और वादविवाद होबुका है। इस लिये उस प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना अनावश्यक है। पर हे युवको और युवतियो यदि मैं आपसे कहूँ कि विश्व विद्यालय की डिग्नियाँ प्राप्त कर लेने के बाद आपको सुन्दर नौकरियाँ तथा महान जीवन व्यतीत करने को मिलेगा—तो यह केवल एक असफल होने वाली आशा का विलाना होगा।

आजकल संसार भरमें विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अधिकांश के भाग्य में बेकारी ही लिखी है हमारी शिक्षा में कुछ ऐसी मुट्टियाँ मौजूद हैं जिनके कारण शिक्षा में अत्यधिक धन गर्क करने वाली समाज के लिये उपयोगी व्यक्ति तैयार नहीं होते। विश्वविद्यालय का कार्य नहीं है। क वह ऐसा ओझा

विद्यार्थी तैयार करे जो आलस्य से अत्यधिक प्रेम करता हो और इस प्रकार मानसिक अस्थिरता तथा द्विवालियेपन की उन्नति करे। ऐसी स्थितिकी जिम्मेदारी केवल हमारी शिक्षा के प्रकार पर ही नहीं है बरब हमारी आर्थिक दुरवस्था पर भी है और आप इन दोनों में से किसीके भा जुम्मेवार नहीं। पर यह एक उत्सम चिन्ह है कि हमारी शिक्षा के उन्नायक इस बात से काफ़ी सहमत हैं कि हमारी शिक्षा के ढंग में एक सिरे से दूसरे सिरे तक परिवर्तन होना आवश्यक है। कारण कि वह ढंग आधुनिक हालतों को देखते हुए प्राचीन होगया है और उससे बुद्धि तथा शक्ति का भारी नुकसान होता है।

प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय की सभी प्रकार की शिक्षाओं में एक पूर्वीय ढंग का परिवर्तन होना आवश्यक है। जनतन्त्र शासन का एक अङ्ग या अंश (Unit) होने के लिये यह आवश्यक है कि समाजका प्रत्येक व्यक्तिप्रारम्भिक दर्जे की शिक्षा अवश्य पावे। तथा समाजके स्तरमरूप जो बहुत से व्यक्ति हैं उनकी और किसान तथा व्यवसाय में लगे हुए चतुर व्यक्तियों की शिक्षा का माध्यमिक स्कूलों में होना चाहिये। हमारी शिक्षा की माध्यमिक अवस्था सबसे कमजोर और कड़ी है। उस पर तो खासकर विश्वविद्यालय की तैयारी काही प्रभाव है। उसे तो एक पूर्ण तथा व्यावहारिक शिक्षा होनी चाहिये जिस से उसके प्राप्त करने वाले जांवन में एक स्थान प्राप्त कर सकें। औद्योगिक

स्कूलों को चाहिये कि वे युवकों को लेकर शहर के व्यवसायों की ही शिक्षा न दें क्योंकि हमारा देश प्रधानतः देहातों से युक्त है, कृषी तो भारतीय जीवन की नींव है, और सुदूर भविष्य में भी वह ऐसी ही रहेगी।

आजकल हमारे देश के धनोत्पादक किसान अनाज आदि की कीमतों में कमी के कारण अपनी किसानी से अपने लिये काफी भोजन नहीं पासकते। यदि स्थिति अच्छी हुई तो भी उनके पास बिक्री के लिये माल बहुत कम बच रहता है। जबतक हमारे भाई प्राचीन औजारों—काठ के हल और फावड़ों से ही खेती करते रहेंगे तबतक खेती की उपज में बढ़ती नहीं होसकती। साथ ही यदि किसी प्रकार की भी उन्नति करनी है तो हमारी ग्रामीण हालतों के अनुकूल कृषि-शिक्षा अत्यावश्यक है। इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि छोटे २ तथा आवश्यक सीमा वाले बहुत से स्कूल खोल दिये जायें। प्राचीनकाल में खेती के अतिरिक्त कतारि और बुनारि लोगों के अन्य कार्य थे। गांधी जी जो फिर से उनके चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, वह किसी पगाल व्यक्ति का स्वप्न नहीं है। सबसे बड़ी आवश्यकता उन औद्योगिक स्कूलों की है जिनमें छोटी २ दुकानों में होसकने वाले व्यवसायों की शिक्षा दीजाय।

नेताओं की शिक्षा भी विश्वविद्यालयों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। जनतन्त्रवाद की परिभाषा करते हुये मैजिनी ने कहा है वह तो सभी लोगों द्वारा सबसे अधिक विद्वान तथा सर्वोत्तम व्यक्तियों के नेतृत्व में सभीलोगों की उन्नति है। मेरा विचार है कि यदि लोग चतुर और बुद्धिमान नेता

चुनने में असफल रहते हैं तो जनतन्त्रवाद भी सफल नहीं होता। आधुनिक नेता न तो चतुर ही हैं, न बुद्धिमान ही।

सेनावाद इस समय पूर्णोन्नति पर है। आज कल जिसकी लाठी उसकी भैंस—का पूरा बोलबाला है।

हमारे डिक्टेटर फौजों को कायम रखने के लिये बेचारे गरीबों का खून और पसीना एक कर रहे हैं राष्ट्र फौलाद और खून से पल रहे हैं यूरोपके राष्ट्र सारी भयानकताओं के साथ युद्ध की ओर जा रहे हैं। आगामी युद्ध में चाहे सभ्यता का पूर्ण नाश न हो फिर भी हम बर्बरता से तो पूर्णतया व्याप्त हो जायेंगे।

आधुनिक राजनैतिक डिक्टेटरों के युद्ध की चिल्लाहट तथा भावना प्रधान बकवास से तुलना करने पर बम्बई—कांग्रेस के समय गांधी जी द्वारा दिया हुआ विद्रोह का सन्देश, अन्धकार से भरे हुए सत्सार में एक ईश्वरीय प्रकाश की किरणों के समान है। उन्होंने ने कहा है कि क्रान्ति द्वारा लाया हुआ स्वायत्त शासन मैं कभी भी स्वीकार न करूंगा। भारत की स्वतन्त्रता के लिए हममें से सबसे अधिक इच्छुक गांधी जीको राजनैतिक स्वतन्त्रता प्रिय है ही पर; सत्य तथा अहिंसा उनको उससे कहीं अधिक प्रिय है; उन्होंने ने अपने कार्य कर्ताओं से सैनिक जुम्मेवारी तथा अपने सहकारियों के लिये आदर भावना रखने के लिये कहा है। ये बातें राजनैतिक युद्धों में दूसरी जगह कठिनता से पाई जा सकती हैं। विश्व के सत्य को राष्ट्रों की राजनीति से प्रथम स्थान दे कर गांधी जी ने एक ऐसी ज्योति जगा दी है जो कभी

भी न बुझेगी। यह ज्योति देश और काल में दूर तक फैल जायगी और संसार भरके सभी सच्चे तथा गंभीर पुरुषों द्वारा इसका दर्शन तथा स्वागत किया जायगा।

विश्वविद्यालयोंका यह कर्त्तव्य है कि वे ऐसे व्यक्ति तैयार करें जो अहंमन्यता का विरोध कर सकें और सार्वजनिक कार्य कर सकें और साथ ही सत्य

तथा नैतिक साहस को ढूँढ कर उसका अनुमान कर सकें। पृथ्वी पर मनुष्य आनन्द मनाने के लिए नहीं आया धरन यहाँ वह ईमानदार होने के लिये आया है। चाहे तुम्हें अच्छी नौकरी मिले और चाहे न मिले, पर यह बात प्रत्यक्ष है कि तुम्हें अपने साथियों के प्रति लाभप्रद होना चाहिये और सत्य के लिये कार्य करना चाहिये।

देहली शास्त्रार्थ

(ले०—श्रीमान् पं० सुरेंद्रचन्द्र न्यायतीर्थ अंबाला क्रावती)

क्या वेद ईश्वरीय ज्ञान है ?

इस शास्त्रार्थ में वादी और प्रतिवादी की तरफ से जो भी युक्तियाँ और प्रत्युक्तियाँ उपस्थित की गई थीं, उनको हम यहाँ पर संक्षेप से ज्यों का त्यों उद्धृत किये देते हैं। जिससे विचार शील पाठक स्वयं इसके परिणाम को निकाल सकें, जैन समाज की तरफ से निम्न लिखित बातें पूर्व पत्र स्वरूप उपस्थित की गई थीं।

१—वेदों के ईश्वरीय ज्ञान होने और उनके ईश्वर कृत होने में अन्तर है। वेदों के ईश्वरीय ज्ञान से तात्पर्य यह है कि वेदों का ज्ञान तो ईश्वरीय है,

किन्तु उसकी शब्द रचना मनुष्यों के द्वारा हुई है। कृत पत्र में तो ज्ञानही तरह वेदों की शब्द रचना भी ईश्वरीय माननी पड़ेगी। आज तक आर्य समाज वेदों को ईश्वरकृत मानता चला आ रहा था, स्वामी दयानन्द ने भी इनको ईश्वर कृत माना है *। किन्तु अब आर्य समाज ने वेदों को ईश्वर कृत मानने से इनकार कर दिया है। वह अब इनको ईश्वरीय ज्ञान मानने लगा है। इसी शास्त्रार्थ सम्बन्धी पत्रों में से एक पत्र में आर्यसमाज देहली ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानता है † नकि ईश्वरकृत।

* ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका पेज ३३९ — “और यह भी प्रगट होजावेगा कि ईश्वरकृत सत्य पुस्तक वेद ही हैं” — —

विशेष के लिये सन्नाथ प्रकाश सातवां समुद्रास देखो।

† पहिला विषय जो आपने लिखा है कि “क्या वेद ईश्वर कृत है” इसको वजाय “ईश्वरीय ज्ञान है” यह होना चाहिये क्योंकि समाज वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानता है ईश्वर ने पुरातन रूप में दिये ऐसा नहीं मानता अतः “क्या वेद ईश्वरीय ज्ञान है” यह स्वीकार है। आर्यसमाज देहली का पत्र शास्त्रार्थसंबन्धी अम्बाला को- ता० १८-१-३५

जैन समाज की दृष्टि से न वेद ईश्वरकृत ही हैं और न वेद ईश्वरीय ज्ञान ही। अतः उसकी दृष्टि से तो दोनों ही बात अयुक्त हैं, किन्तु कृत पत्र को छोड़कर ज्ञान पत्र को स्वीकार करने से इतनी बात तो अक्षय्य प्रमाणित होती है कि अब आर्य समाज को स्वयं भी वेदों के सम्बन्ध में निर्बलता अनुभव होने लगी है। वेदों को ईश्वरीय ज्ञान प्रमाणित करने के लिये दो बातों का प्रमाणित होना अनिवार्य है। एक ईश्वर का मनुष्यों को ज्ञान देना, दूसरी उनका उसही ज्ञान के आधार से वेद मंत्रों का निर्माण करना। जब तक दोनों बातें सिद्ध नहीं होतीं तब तक वेदोंको ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध करने की आशा करना केषल आशा मात्र ही है। आर्य समाज का कर्तव्य है कि वह इन दोनों बातों के समर्थन में प्रमाण उपस्थित करे।

—ऋग्वेद, १ पेटरेय ब्राह्मण, २ तैत्तरेयारण्यक, ३ सूत्र साहित्य, ४ बृहद्देवता. ५ सर्वाणुक्रमशिका, ६ और निरुक्त ७ ने ऋषियों को वेद मंत्रों का कर्ता स्वीकार किया है। अतः वेद ऋषिकृत हैं।

—वेद मंत्रों में ऋषियों की जीवन घटनाएं और उनके सिद्धान्तों का उल्लेख मिलता है ८ अतः वेद ऋषि कृत हैं।

—वेद मंत्रों में असम्भव ९ और परस्पर विरुद्ध १० बातें मिलती हैं, अतः वेद ईश्वरीय ज्ञान नहीं हैं।

—वेद मंत्रों में अप्लीलता ११ आदि का वर्णन मिलता है, अतः वेद ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकते। इन सब प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान नहीं हैं।

१ ऋषिमंत्रकृतां स्तोमैः काश्यपोद्बर्ष्याम्बरः । ऋग्वेद मं० १ सू० ११३ मं० २

२ सर्पकृषिमंत्रकृत ६-१

३ नमः ऋषिभ्योमंत्रकृद्भ्यो.....मंत्रकृतो... . पेज ३४१ पूना।

४ नमः ऋषिभ्योमंत्रकृद्भ्यो आ-श्रोत्र-२-१४

५ सम्पूर्णऋषिवाक्यं तु मुक्तमित्यभिधीयते --- बृहद्देवता

६ यस्यवाक्यं सः ऋषिः । सर्वाणुक्रमशिका

७ कर्तास्तोमानाम्—यास्क

८ क- सप्तमर्षादाकव्यमनन्तः । अथर्व० का० ५ सू० १ मंत्र ६ विशेष के लिये दुर्गाचार्य टीका वाला निरुक्त ५१८ पेज पर देखें।
ख ऋग्वेद मं० १० सू० १८ मं० ५ मे ७ तथा इसमें देवापि और शान्तनु को जीवन घटनायें मिलती हैं।

बिरोप के लिये दुर्गाचार्य टीका वाला निरुक्त १३० पेज पर देखो।

९ हं राजन् तू जो निश्चित बकर। उत्पन्न होता है वह प्रथम उत्पादक को देखता है जिममें पवित्र ह्ये विद्वान् उत्तम मुख और दिव्य गुणों के उपाय को प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद आ० १३ म० ४६

१० आकाश { नित्य—यजुर्वेद आ० ३३ मं० ४३
अनित्य—ऋग्वेदादि माध्य भूमिका पेज १२३ और १२७

उम पुरुष के मनन अर्थात् ज्ञानरवरूप सामर्थ्य से चन्द्रमा और तेज स्वरूप सूर्य उत्पन्न हुआ है श्रोत्र अर्थात् अन्वकाश रूप सामर्थ्य से आकाश और वायु रूप सामर्थ्य से वायु उत्पन्न हुआ है तथा सब इन्द्रियों भी अपने कारण से उत्पन्न हुई हैं।

१३- इसी प्रकार मास लोभी को मांस द्वारा, शरावी को शराब में, जुएखोर को जुए में काश्री को शी के द्वारा बरा करना चाहिये।

अथर्व० का० ६ सू० ७० मं० १

जैन समाज की तरफ से उपस्थित की गई, वेदों में अस्सम्भव और परस्पर विरुद्ध बातों के उत्तर में तो आर्य समाज की तरफ से केवल टालमटूल ही की गई थी। राजा के निश्चित बकरा होने और उसके पहिले पहिले अपने उत्पादक के देखने को आर्य समाज सम्भव प्रमाणित नहीं कर सका। यह हो भी कैसे सकता है कि जितने भी राजा हैं वे सब अपने अपने दूसरे भव में बकरे के ही शरीर को धारण करें और वहां भी सूर्य प्रथम वे अपने उत्पादक को ही देखें। गर्भवती बकरी के गर्म होना बकरे को यदि उसके शेष जीवन के समय तक उससे न मिलाया जाय तब भी वह अपने गर्भ से बकरे को उत्पन्न करती है, और वह बकरा भी बढ़ता है तथा अपने जीवन सम्बन्धी सब कार्य करता है। यदि इसका उत्पन्न होते ही अपने उत्पादक का देखना अनिवार्य होता तबतो ऐसी परिस्थिति में यह उत्पन्न ही नहीं होता, और यदि उत्पन्न भी होता तो भी इसको किसी का ज्ञान नहीं होना चाहिये था। यजुर्वेद का यह कथन स्वामी दयानन्द के भाष्यानुसार है। अतः आर्य समाज अर्थ की अप्रमाणता की बात भी उपस्थित नहीं कर सका। आर्य समाज ने केवल यह कहकर टालने की चेष्टा की थी कि प्रस्तुत भाष्य में हे राजन! यह सम्बोधन है और बाकी के कथन का सम्बन्ध राजन से नहीं है। परन्तु वहां तो साफ लिखा है कि हे राजन् तू जो..... अतः आर्यसमाज की यह बात भी नहीं चल सकी। आर्य समाज ने इसके सम्बन्ध में दूसरी बात यह कही थी कि यह बात हिन्दी भाषान्तर में है, किन्तु संस्कृत में नहीं। आर्य समाज की यह बात भी विषय की नहीं टाल सकी क्योंकि प्रस्तुत मंत्र के

संस्कृत भाष्य में भी हिन्दी जैसा वर्णन है। दूसरे हिन्दी भाष्य भी आर्य समाज का ही किया हुआ है। इस प्रकार बहुत टालमटूल करने के बाद भी आर्य-समाज वेदों से असम्भव बातों के वर्णन को दूर न कर सका।

वेदोंके सम्बन्धमें परस्पर विरोधी वर्णनकी बात भी जब आकाश के कथन से घटित करके सिद्ध कर दी गई, तो समाज की तरफ से समाधान उपस्थित किया गया था कि एक जगह “ अजायत ” शब्द का अर्थ प्रगट होना है न कि उत्पन्न होना।

प्रथम तो व्याकरण की दृष्टिसे इस शब्द का अर्थ ही उत्पन्न होना है। दूसरे स्वामी दयानन्द ने भी इस का यही अर्थ किया है, तीसरे जिस मंत्र में आकाश के साथ इसका प्रयोग हुआ है, उस ही मंत्र में इसही शब्द का प्रयोग ऐसे शब्दोंके साथ भी हुआ है, जिन को आर्य समाज रचित मानता है, अतः इस शब्द के आधारसे आकाश का प्रगट होना स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह दोष भी वेदोंके सम्बन्ध में तद्रवस्थ ही है।

जैन समाज की तरफ से उपस्थित की गई बातों में से शेष बातों के सम्बन्ध में आर्य समाज की तरफ से निम्न लिखित प्रमाण उपस्थित किये गये थे।

वेदों के ईश्वरीय ज्ञान होने का समर्थन निम्न-लिखित प्रमाणों से होता है।

१—अथर्व० कां० १० सूक्त २३ अं० २० मं० २

३—वेद नित्य हैं अधिनाशी होने से।

३—हम को समझने के लिये विशेष ज्ञानी की आवश्यकता है, हमारे अस्वर्ष होने से

४— उत्तरपुराण पर्व ६७ श्लोक ३८६

उनके समाधान स्वरूप जैन समाज की ओर से नीचे लिखी बातें रक्खी गईं ।

१— वेद मन्त्रों के आधार से वेदों को ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार नहीं किया जा सकता ऐसा तो तबही हो सकता था जवाक जैन समाज को वेदों की प्रामाणिकता अभीष्ट होती । दूसरे यदि इस मन्त्रके अर्थ के विषयको छोड़ें और थोड़ी देर के लिये इस मन्त्रका वही अर्थ स्वीकार करलें जो स्वामी दयानन्द ने किया है तब भी इस मन्त्र में ईश्वर का अन्यपुरुष से (Third person) प्रहण किया गया है । यदि यह मन्त्र परमात्मा रचित होता तब तो इस मन्त्र में उसका प्रहण प्रथम पुरुष से होना चाहिये था इससे प्रगट है कि इस मन्त्र का रचयिता परमात्मा नहीं है

किन्तु वह है जिसका प्रहण प्रथम पुरुष के द्वारा होता है । इस प्रकार यह मन्त्र तो वेदों के अनीश्वरीय ही प्रमाणित करता है ।

२— नित्य और अविनाशी ये दोनों एक ही अर्थ के वाचक हैं । अतः इस अनुमान में हेतु साध्यसम होने से असिद्ध हैं ।

३— आर्य समाज के दूसरे अनुमान के गुण और दोषों पर विचार न भी किया जाय । तब भी उसमें यह बात प्रमाणित नहीं होती कि ये वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं प्रस्तुत अनुमान में ऐसी आई हुई बातें नहीं हैं जिस से वेदों का ईश्वरीय ज्ञान होना प्रमाणित हो सके अतः यह अनुमान भी व्यर्थ है ।

अपूर्ण

सामयिक चर्चा

आहारो णत्थि णीहारो

स्थानकवासि मुनि श्रीचन्द्रजी लिखित “ सत्यासत्य निर्णय ” नामक एक पुस्तक देहली से प्रकाशित हुई है जिस में अनेक स्थानों पर मुनि जी ने व्यावहारिक सभ्यता को भी बुरी तरह फटकार कर अपना सत्यमहाव्रत और भाषा समिति सरुल की है आवश्यकता है कि साधारण पुरुषों के समान ऐसे मुनियों को भी सभ्यता का पाठ पढाया जावे ।

पुस्तक का उत्तर टीकरी निवासी श्रीयुत ला० ध्यामत सिंह जी ने तयार कर दिया है जो कि निकट

भविष्य में प्रकाशित हो जायगा । मैं यहां सिर्फ उस विषय पर कुछ प्रकाश डालता हूँ जिसको कि न समझ कर मुनि जी असभ्यता को अपना बैठे हैं । वह विषय है— षट् पाहुड़ टीका की निम्नलिखित गाथा का आभप्राय—

तित्थयरा तप्पियरा हलहर चक्को यवासुदेवा हि पडिवासु भोगभूमिय आहारो णत्थि णीहारो ।

अर्थात्— तीर्थंकर, उनके माता पिता, चक्रवर्ती नारायण, प्रतिनारायण और भोगभूमिया जीवों के आहार होता है किन्तु नीहार यानी मल-मूत्र नहीं होता ।

यहां पर दो बातें समझने की हैं एक तो यह कि क्या उक्त बात संभव है दूसरी-इस दशा में गर्भाधान हो सकता है या नहीं ?

पहली बात का समाधान यह है कि खाये हुए भोजन का हमारी जठराग्नि की मशीन रस रूप में बनती है (रस से खून मांस आदि धातु बनती हैं) मनुष्य की मशीन यदि ताकतवर होती है तो वह खाये हुये भोजन में से रस बहुत बना लेती है और मल मूत्र के रूप में फोक भाग थोड़ा सा छोड़ देती है। यही कारण है कि बलवान मनुष्य (राम मूर्ति गामा पहलवान) साधारण मनुष्यों से अधिक मात्रा में भी (प्रति दिन ढाई सेर बादाम ढाई सेर दूध आदि) खाकर ट्टी पेशाब साधारण मनुष्यों के समान बल्कि उससे भी कम करते हैं जब कि निर्बल मनुष्य थोड़ा सा भोजन करते हुए भी ट्टी पेशाब ज्यादा मात्रा में करता है।

इसलिये शारीरिक शास्त्रानुसार बलवान मनुष्य की जठराग्नि इतनी प्रबल भी हो सकती है कि वह खाये हुए सभी भोजन को रस रूप में बना दे फोक कुछ भी न रहने दे जिससे कि वह भोजन तो करे किन्तु नीरोग रहता हुआ भी ट्टी पेशाब बिलकुल न करे।

जैसे कोई चक्की ऐसा आटा पीसती है जिसमें भुसी अधिक निकलती है कोई ऐसा बारीक पीसती है जिस में थोड़ी भुसी मिलती है और कोई ऐसा बारीक आटा पीसती है जिस में भुसी बिलकुल नहीं निकलती। यही हाल जठराग्नि का है। तीर्थ कर आदि विशिष्ट पुरुषोंकी जठराग्नि इतनी प्रबल होती है कि वह खाये भोजनमें से सभी का रस बना देती है कुछ भी फोक भाग शेष नहीं छोड़ती जिससे कि वे

भोजन करते हैं किन्तु नीहार यानी ट्टी पेशाब नहीं करते। जैसा कि कुछ समय पहले यू० पी० में एक स्वस्थ मनुष्य को १४ वर्ष तक लगातार होता रहा। वृहत जैन शशार्णव देखिये।

दूसरी बातका उत्तर यह है कि वीर्य मल नहीं है किन्तु शरीर की सर्वोत्तम धातु है, शरीर का राजा है अतः वीर्यका शरीरमें रहना आवश्यक है ट्टी पेशाब के समान उसका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक नहीं। यदि जन्म भर भी वीर्य शरीर से बाहर न निकले तो रंचमात्र भी हानि नहीं बल्कि अचिन्त्य लाभ है। इस कारण 'आहारो णत्थि णीहारो' का नियम ट्टी पेशाब आदि शारीरिक मलों के लिये है, न कि वीर्य सरीखी सर्वोत्तम धातुके लिये अतः दब तीर्थकर, उनके पिता चक्रवर्ती आदि के वीर्य स्त्राव होता है और वे अपनी पत्नियों को गर्भाधान करा सकते हैं।

श्रीचन्द्र जी मुनि को तथा अन्य किसी भारी को अब भी 'आहारो णत्थि णीहारो' के विषय में कुछ शंका हो तो उसको सभ्यभाषा में उपस्थित करें।

वीर्य जैन

अंबाला

हितेच्छु का हित सम्पादन

खंडेलवाल हितेच्छु के गत छठे अङ्क में उसके संपादक महोदय श्रीमान पं० इन्द्रलाल जी शास्त्री ने जैनदर्शनकोसमाज की दृष्टिमें गिरानेके लिये जैनदर्शन पर निम्नलिखित वाक्यों में आरोप किये हैं—

“जैनजगतके लेखकों खंडन करनेके लिये इसके संवालेकोंने इसकेजन्मका उद्देश्य बतलाया था आज वही जैनदर्शन जगत को दी हुई सहायता को आदर्श दान बतला रहा है। जयपुर निवासी लक्ष्मणलाल जी

साह के उत्तराधिकारियों ने २७०१) का दान दिया जिसमें ५) जैन जगत को भी दिये हैं उस दान सृष्टी को जैनदर्शन ने आदर्शदान के रूप में प्रकाशित किया है। सो जैनदर्शन की युक्ति बड़ी अच्छी है जो उसके "प्रकाश लेख को थोड़ा बहुत खण्डन करके धार्मिक समाजका श्रद्धाभाजन बना रहे और जैनजगत की महायताको आदर्श महायता बतलाकर सुधारकों का भी पूर्ण श्रद्धा पात्र बना रहे ... जैनदर्शन के पैसे और भी उदाहरण हैं परन्तु हमने उन सूक्ष्म बातों को कर्मा प्रकाशित नहीं किया है परन्तु इस बात का निदर्शन इसी लिये पाठकों के समक्ष किया है कि जैनदर्शन का दृष्टि कोण जनता को परिचित हो जाय।"

पाठक महानुभावों को जान होना चाहिये कि सेठ लक्ष्मणलाल जी साह की ओर से जो २७०१) का दान हुआ है उसमें तीर्थक्षेत्रों, अनाथालय, आश्रमालय, विद्यालय, मंदिर आदि धर्म क्षेत्रों में द्रव्य वितरण किया गया है साथ ही १५) जैनदर्शन, जैनमित्र और जैन जगत को भी दिये हैं। दान की सृष्टी जयपुर से जैनदर्शन में रूपने के लिये आई थी जोकि ज्यों की त्यों बिना किसी टीका टिप्पणी के समाचार रूप में जैनदर्शन में रूप दी गई। पं० इन्द्रलाल जी ने इस समाचार रूपने पर आक्षेप किया है।

पं० इन्द्रलाल जीके खयाल से प्रत्येक पाठक साथ आदर्श अनादर्श का विशेषण लगाना चाहिये था। जैन समाज को स्वाम कर जयपुर पंचायत को अपने एक पैसे विद्वान पर गर्व होना चाहिये जो कि सामाजिक तित की आड़ में अपने स्वार्थ साधन के लिये पैसा बाल की खाल निकाल सकता है।

"हम जैन जगत को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं" इस महा वाक्य को कड़ का अपना पिंड छुड़ा लेने वाले (शास्त्रि एग्जिक्ट मंत्री और हितैच्छु के संपादक) पं० इन्द्रलाल जी जैन जगत की महायता कर रहे हैं या धारावाहिकरूपसे नलवती सभ्य युक्तियों से जैन-जगत के लेखों का ध्वजियाँ उड़ाने वाला जैनदर्शन जैन जगत की महायता कर रहा है इसको समझदार व्यक्ति तथा पं० इन्द्रलाल जीका हृदय भी जानता है यदि पं० इन्द्रलाल जी अपने आक्षेप में कुछ जान समझते हैं तो जैन जगत के लेख का थोड़ा सा भां खंडन करके अपना धार्मिकता से हल बनाने का प्रयास करें। किन्तु शास्त्री जी लक्ष्मी से पानी कृकर अपने आप अपना पं ट डोह लेते हैं।

खुशामदी दुर्गंगी नानि जो त्रिवर्णाचार चर्चामागर के विषय में आपने दिखलाई है उसी को धोने के लिये वे खुशामदी दुर्गंगी नानि का रंग जैनदर्शन पर डालना चाहते हैं सो उनके निश्चय रखना चाहिये कि वे अपने प्रयत्न में सफल न हो सकेंगे। खुशामदी दुर्गंगी नानि जैनदर्शनके लिये प्राणघातक विष है यउ अमृत आपके लिये मुबारक हो।

पहले भी एक पदनिर्णय, वृद्ध व्याकरण केसरी ने उपोतिष का ढोंग रच कर 'वक्ष्यमाण वक्ता' नाम से अपना व्याकरण बोध सफल बना कर शास्त्रार्थ मंत्र और जैनदर्शन पर पर हमला किया था जिसका प्रतिवाद शास्त्रार्थ मंत्र के कर्मोडरन चाफ के आर्डर से रोक दिया गया दूसरी बार यर भपटा माग जिसका कि विवश होकर यहाँ उत्तर देना पड़ा।

शास्त्रार्थ मंत्र और जैनदर्शन वषा कुछ करता है यद बात शास्त्री जी इंदौर, देहली कुडवा, भिवानी,

पानीपत, खतौली, आदि स्थानों की पंचायतोंसे प्रकिये पं० दरदारीलाल जी के हृद्य से प्रकिये तथा, अपने ईर्ष्यालु हृद्य से प्रकिये जिसके कारण आरका कलम कुठार सामाजिक हित वृत्त की जड़ पर चला करता है। जैन दर्शन और शास्त्रार्थ संघ का अभ्युद्गय आप को असह्य है इसी कारण पेमे आक्षेपों को बँकाय होती है।

यदि सचमुच आपके हृद्य में सामाजि चोट और धार्मिक भावना है तो आइये अपने उन जालंधर जिले के ६०—७० खण्डेलवाल भाइयों के घर

सुधारिये जो कि कुछ दिनों से श्वेताम्बर हो चुके हैं आपके आक्षेप जितने भयानक नहीं जितनी भयानक—परन्तु हम ने उन सूक्ष्म बातों को कभी प्रकाशित नहीं किया है' इत्यादि रूपधारिया आपकी कृपा है। मिहरबानी करके यह कृपाभंडार आप शास्त्रार्थ संघ के लिये कदापि सुरक्षित न रखिये।

हमको दुःख है कि पं० इन्द्रलाल जी की कूट प्रवृत्ति ने जैन दर्शन का यह उपयोगी स्थान इन शक्यों से रंगवाया है।

—सम्पादक

समाचार

सम्राट पंचाम जाज की जुबली के उपलक्ष्य में मैसूर, म्यालियर, निजाम, बड़ौदा और काश्मीर नरेश को 'बादशाह (His Majesty)' की उपाधि दी जावेगी।

अजमेधयज्ञ—पूना के पास एक ब्राह्मण पंडित ने वैदिक विधि से अभी एक अजमेध यज्ञ आरम्भ किया है जिस में ६ बकरे बलि किये जावेंगे १ बकरे का हवन हा भी चुका है। पशुबलि के दुख में पूना के जैनियोंने व्यापार बंद रक्खा।

लंडन के चिड़िया घरमें एक पेसा बन्दर है जो बहुभाषाविद् है। वह चार भाषाएँ समझता है और उसे चार भाषाओं में जो हुक्म दिया जाता है वह समझकर उसका पालन करता है।

होशंगा बाद यहाँ एक स्त्री के एक असाधारण कद और भार का बच्चा पैदा हुआ। उसका सिर बड़ा भारी और दाँत खूब निकले हुए थे। उस के ३५ उंगलियाँ थीं। वह जन्मते ही मर गया।

केनाडा के एक किसान मि० डान के घर में ५ लड़कियाँ पैदा हुई थीं—छे पाँचों लड़कियाँ

बिलकुल स्वस्थ हैं। आज कुछ लोगों ने उन्हें पहिली बार देखा। इन्होंने जा कर डाक्टरों संमार में एक नया उदाहरण उपस्थित कर दिया है।

रूस—पेसा हवाई जहाज बनाया गया है, जिसमें १२ मुसॉफर सफर कर सकते हैं उस के बीच में एक कमरा है, जिसमें सोने व आराम की अन्य सामग्रियाँ जुटाई गई हैं।

(टाइटल के दूसरे पेज का शेषांश।)

प्रांतिक दि० जैन महिला परिषद् का संगठन कर लिया है। इसमें श्रीमती विद्यावती जी देवी म्यु० मेम्बर नागपुर श्रीमती सुन्दर बाई जी और द्रापदी बाई जी फीमेल टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल जबलपुर ने सहयोग दिया है। इस अधिवेशन में मुख्य तीन प्रस्ताव पास हुये। पहिला प्रस्ताव प्रांत की महिलाओं को समुचित रीति से संगठित करने का। दूसरा प्रांत के किसी केन्द्र स्थान पर आधुनिक पद्धति से एक महिलाश्रम खोलने का और तीसरा महिलाओं में जागृति पैदा करने के लिये एक मासिक पत्रिका निकालने का था।

—मंत्रीणी

श्री चम्पावती जैन पुस्तकमाला की उपयोगी

प्रचार योग्य पुस्तकें

यदि आप जैनधर्म का अध्ययन प्रारंभ और अंतिमनात्मक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया निम्न लिखित पुस्तकों को अवश्य खरीदिये—

- १ जैनधर्म परिचय — जैनधर्म क्या है ? सरलतया इसमें समझाया गया है । पृ० सं० ५० मूल्य -)
- २ जैनधर्म नास्तिक मत नहीं है ? — जैनधर्म को नास्तिक बतलाने वालों के प्रत्येक आरोप का उत्तर मि० हर्बर्ट वारन (लन्डन) ने बड़ी योग्यता पूर्वक इसमें दिया है । पृ० सं० ३० मू० -)
- ३ क्या आर्य समाजो बेदानुयायी है ? पृ० सं० ४४ मू० -)
- ४ वेद मीमांसा — पृ० सं० ६४ मू० =)
- ५ अहिंसा — पृ० सं० ४२ मू० -॥
- ६ भगवान् ऋषभदेव की उत्पत्ति असम्भव नहीं है । — आर्य समाज के ऋषभदेव की उत्पत्ति असम्भव है ट्रेक्टर का उत्तर बड़ी योग्यता पूर्वक इसमें दिया गया है । पृ० सं० ८४ मू० ।)
- ७ वेद समालोचना पृ० सं० १२४ मू० =)
- ८ आर्य समाज की गण्यटक मू० ॥
- ९ सत्यार्थ दर्पण — योग्यता के साथ सत्यार्थ प्रकाश के १२ वें समुद्राम का युक्तियुक्त खण्डन इसमें किया गया है । पृ० सं० २४० मू० ॥)
- १० आर्यसमाज के १०० प्रश्नों का उत्तर । पृ० संख्या ६० मू० =)
- ११ वेद क्या भगवद्गीता है ? — वेदों पर एक अजैन विद्वान का युक्तिपूर्ण विचार । " -)
- १२ आर्यसमाज की डबल गण्यटक " -)
- १३ विगम्बरत्न और विगम्बर मुनि — जैनधर्म और दि० जैन मत का प्राचीन इतिहास प्रमाणिक सरल और जीवित लेखनी के साथ विस्तृत रूप में लिखा गया है जिसमें रंगान तथा सादे अनेक चित्र हैं । ऐसी पुस्तक जैन समाज में अभावीक प्रकाशित नहीं हुई । प्रत्येक पुस्तकालय और भण्डार में इसका होना अत्यांत उपयोगी है ऐसे अपूर्व सचित्र ऐतिहासिक ग्रन्थ की एक प्रति अवश्य मगावें । पृ० ३५० मू० १)
- १४ आर्यसमाज के ५० प्रश्नों का उत्तर " =)
- १५ जैन धर्म सन्देश-मनुष्यमात्र को पठनीय है " " -)
- १६ आर्य झरोखेमूलन (जैन गण्यटक का मुंह तोड़ आवाज) " ॥
- १७ लोकमान्य तिलकका जैनधर्म पर व्याख्यान । पृ० ६६० " ॥
- १८ पानीपत शास्त्रार्थ भाग १ जो आर्यसमाज में प्रकृत रूप में हुआ । इस सत्री के सम्पूर्ण शास्त्रार्थों में सर्वोत्तम है । क्या ईश्वर जगत्कर्ता है ? इस को शक्तियों द्वारा असिद्ध किया है पृ० २०० मू० ॥)
- १९ पानीपत शास्त्रार्थ भाग २ इसमें ' जैन सायंहर सर्वज्ञ है ' पर सिद्ध किया गया है । " " ॥)

सब प्रकार के पत्र व्यवहार का पता—

मैनेजर—दि० जैन शास्त्रार्थ संघ, अम्बाला-झावनी ।

अजितकुमार जैन ने " अकलंकाप्रसिद्ध प्रेस, मुल्तान में छापकर प्रकाशित किया ।

श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन शास्त्रार्थ संघ का पालिक मुख-पत्र

वर्ष २

अंक १६-१७

जैनदर्शन

मार्च १६-१९३५ ई०

फाल्गुन सुदी १२ शनिवार

निवेदन

दर्शन के तिनों संपादक कार्यवश बाहर चले गये थे । ठीक समय पर उपस्थित न होने से जैनदर्शन का १६ वां अंक समय पर प्रकाशित न हो सका अतः यह १६-१७ वां संयुक्त अंक प्रकाशित करना पड़ा ।

-मैनेजर

सम्पादक—

पं० चैनसुन्दरदास जैन न्यायतीर्थः जयपुर

पं० अजितकमार शास्त्री मुलतान, पं० केलाशचन्द्र शास्त्री बनारस

वार्षिक ३)

एक प्रति ३)

श्री शीतलप्रसाद जी के वक्तव्य पर शास्त्रार्थ संघ का अभिमत

जैन मित्र अङ्क १० ता० १६ जनवरी में श्री शीतल प्रसाद जी ने "मिद्धान्त की रक्षा आवश्यक है" शीर्षक एक वक्तव्य प्रकाशित किया। इसका तात्पर्य यह है कि जैन विद्वानों की एक समिति बुलाई जाय और उसमें पंडित दरबारीलाल जी के साथ 'सर्वज्ञत्व मुक्ति से पुनरावृत्ति, आदि दिव्यों पर वाद विवाद किया जाय। अपने इस वक्तव्य को प्रारंभ करते हुए कहा कि—शीतलप्रसाद जी ने लिखा है कि उन्होंने इस प्रस्ताव को परिषद् के भेलसा वाले अधिवेशन में भी रक्खा था किन्तु परिषद् स्थिति के अनुकूल न होने से उनको अपना यह प्रस्ताव वापिस लेना पड़ा। अब आपने अपने इस वक्तव्य में इसके संबंध में दिगम्बर जैन शास्त्रार्थ संघ की तरफ संकेत किया है।

ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि श्री शीतलप्रसाद जी के इस वक्तव्य के सम्बन्ध में संघ का अभिमत स्पष्ट कर दूं। इस में कोई संदेह नहीं कि शीतलप्रसाद जी ने यह वक्तव्य सरल एवं मिद्धान्त रक्षा अभिप्राय से लिखा है अतः इसके लिये हम उनके आभारी हैं। किन्तु जब आप यह लिखते हैं कि "केवल लेख लिखनेसे समाधान नहीं होता" तब हम आपकी बात को मानने के लिये तैयार नहीं हैं। हमारी तो यह धारणा है कि दरबारीलाल जी के कथन का लिखित प्रतिवाद मौखिक प्रतिवादक उपेक्षा कहीं अधिक लाभदायक है इसके पढ़ने वाले को अभी भी इसमें लाभ होगा और भविष्य में भी यह लाभदायक है।

मौखिक की अपेक्षा लिखित से विचार करने में भी अधिक सहायता मिलती है इन्हीं सब बातों को ध्यान से दरबारीलाल जी के विचारों के प्रतिवाद

स्वरूप संघ की तरफ से 'दर्शन' में लेखमाला निकल रही है।

ऐसा होने पर भी हमारा यह एकान्त नहीं है कि दरबारीलाल जी के विचारों का प्रतिवाद लिखित हो या मौखिक वादविवाद न किया जाय। हम इसको भी लाभदायक समझते हैं। इससे लिये श्री शीतल प्रसाद जी की आयोजना में थोड़े से संशोधन की आवश्यकता है और वह यह है कि यह वादविवाद एक उपसम्मति के निराकरण में हो जिसमें प्रतिष्ठित तीन व्यक्ति हों। और जो वादविवाद के पश्चात् दोनों तरफ की युक्ति और प्रत्युक्तियों को संग्रह करके प्रकाशित कर सकें। ऐसा होने से यह वादानुवाद केवल उम्मी समय के लिये नहीं होगा किन्तु इससे कालान्तर में भी लाभ हो सकेगा।

स्वतंत्र उपसम्मिति के निरीक्षण एवं उसके द्वारा प्रकाशित कार्यवाही के होने से इन सब बातों के सम्बन्ध में अविश्वास की बात भी नहीं रहेगी। इस उपसम्मिति का चुनाव दोनों पक्षों की स्वीकृति से होना चाहिये। स्थान के सम्बन्ध में केवल इतना ही नोट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि यह शास्त्रार्थ किसी ऐसे स्थान पर होना चाहिये जहां जैनियों की जन संख्या अधिक हो। ऐसा लिखने की आवश्यकता यों पड़ी कि अभी इस प्रकार वादानुवाद की चर्चा बनारस के सम्बन्धमें चल रही है। बनारस में न तो जैनियों की जनसंख्या अधिक है और न इसके आस पास ही समुदाय जैन निवास करते हैं। ऐसे स्थान इस कार्य के लिये किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं हो सकते।

इस सम्बन्ध में जो बातें आवश्यक थीं उनमें से कुछ (शेष टाइटिल के तीसरे पेज पर देखें)

अकाल देवाय नमः

श्री जैनदर्शनमिति प्रथितोप्ररजिमभर्षाभवधिविलक्षणपत्तशेषः,
स्याद्वादमानुकारितो बुधचक्रवन्द्यो भिन्द्न्तमो विमतिवियाय भूयान्

वर्ष २ | श्री फातगुन सुदी १२—गर्नावार श्री वीर सं० २४६१ | अङ्क १६-१७

मनुष्य और संसार

मागर में तिनका टे बहता ।

उड़ल रहा है लहरों क बल में है. मैं हूँ कहता ।
इम तरङ्ग में मांग फिरने बड़. पीपल अभिमाना,
उनकी कथा जानकर भा यह बना हुआ अहाना ।
अपने को है बड़ा समझता—यह इमका नादाना ।
धीरे धीरे गला रहा है इसको खारा पानी ।
धरके खाकर भी इतराता. —ऐसा मद से फूला,
मैं हूँ कौन कौन है मागर इमको विलकुल भूला ।
धोखे ही धोखे में मियो. अपने को खोवेगा,
जिम गोदी में उड़ल रहा है उसमें ही मोवेगा ।
उचक उचक नभ के तारों को, तृआ चारता है यह,
कुड़न पृच्छिय, क्या जाने क्या हुआ चारता है यह ।

--बदरीनाथ भट्ट (उद्धृत)

जीवन सुधार के सरल उपाय

(ले०—श्री० नेमा चन्द्र जी मोनी, जयपुर)

मनुष्य जीवन श्रुति पूर्ण है। अतएव यद्यपि कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं हो सकता, तथापि मनुष्य के हृदय में मरुत्व की आकांक्षा प्रारम्भ से ही रहती है—जब वह जन्मता है तब से ही उन्नत बनने के लिये उत्सुक रहता है और शक्तिभंग प्रयास भी करता है। किन्तु कुछ समय पश्चात् हा उसे सांसारिक भ्रमों इतना फंसा लेती है कि उसका अपने कर्तव्योंकी ओर से विशेष ध्यान नहीं रहता। यदि हम खोज करें, तो संसार पचड़ों में फंसे हुये ऐसे मनुष्य बहुत ही कम मिलेंगे—जो अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य से विचलित न हुए हों और पूर्णत्व प्राप्ति के मार्गमें प्रवृत्त हों

पूर्वाचार्यों ने अपना आत्मा का उत्थान चाहने वाले मनुष्योंके लिये अपना श्रुतियोंका संशोधन करना अनिवार्य समझ कर सामयिक का विधान किया है। बात बिल्कुल ठीक है—जब तक अपना श्रुतियाँ न निकाली जाय, उन्नति का स्थान भी नहीं आ सकता। अतः आत्म-संशोधन का सुद्ध स्वरूप प्राप्त करने के लिये सामयिक उपयुक्त साधन है।

आधुनिक वैज्ञानिकों का भी यही मत है। उनका कहना है कि अपना संसार यात्रा को सार्थक बनाने के लिये—कर्मनिष्ठ होने के लिये प्रत्येक बुद्धिमान को अपनी दिनचर्या नियमबद्ध रखनी चाहिये। जब तक प्रतिदिनके चाँबास घंटे सुव्यवस्थित गतिमें न व्यतीत किये जायेंगे, उनका अधिक से अधिक सदुपयोग न किया जायगा, तब तक जीवन भार स्वरूप मालूम होगा, किना भा काय में विशेष आनन्द न मिलेगा

और इस प्रकार की अव्यवस्था में किया हुआ कार्य समुचित रूपसे परिपूर्ण भी न होगा।

जितने भी महापुरुष हुये हैं उनके चरित्रोंका सूक्ष्म अध्ययन करने से यही ज्ञान होता है कि—उन्होंने अपनी दिनचर्या को नियमबद्ध बनाया था, अपने जीवन को सुव्यवस्थित किया था,—इसी से उन्होंने संसार में नाम पाया—अपनी आत्मा एवं देश को भी उन्नत बनाया। अतः कहना पड़ेगा कि समय अमूल्य धन है, उसका उचित उपयोग करना ही उन्नति का मूलाधार है।

समय का सदुपयोग करने वाले मनुष्य योगी हैं। जो समय का सदुपयोग करके कार्य करता है, वही मनुष्य कर्म योगी कहलाता है। संसार की भ्रमों में फंसे हुए मनुष्यों को कर्म योगी बनने की ही आवश्यकता है। इसी से वे स्व-पर को उन्नत बना सकते हैं।

मनुष्य दूसरों की शक्तियोंको देख कर उनसे ईर्ष्या करने लगता है और तद्गुरूप बननेके लिये अधिकांश में उत्सुक भी रहता है, किन्तु कोई भी मनुष्य केवल ईर्ष्या करके ही अपने को तत्पुत्र नहीं बना सकता। तद्गुरूप बनने के लिये कार्य करते रहना अनिवार्य है। हम लोग ईर्ष्या तो करते रहते हैं, किन्तु आदर्श के अनुरूप अपने को बनाने के लिये प्रयास कुछ भी नहीं करते। सब संकल्पों का मानसिक विचारों में ही इति श्री कर देने हैं। अन्वकरण का शुद्धता एवं श्रुतियों का संशोधन आत्मो-धान के लिये अनुत्तम साधन है।

यदि हमें उन्नत बनना है, तो अपनी ब्रुटियोंका संशोधन कर आदर्श के अनुरूप बनने का प्रयास भी अनिवार्य रूप से करना होगा। ईर्ष्या मात्र से कुछ भी सिद्धि नहीं, सबका जो मनुष्य अपने प्रत्येक कर्तव्य में पर ध्यान रखेगा कि मेरा कार्य कैसा हो रहा है, मैं अनुचित तो नहीं कर रहा हूँ इस कार्यमें कुछ ब्रुटि तो नहीं हो गई है। वह ही उन्नति का मुद् देवता है और कर्मण्य कहला कर संसार का बन जाता है। कडा भी है—

आत्म चिन्तन ही मनुष्य का पूर्ण बनाता है।

अतः आनन्दमय जीवन प्राप्त करने के लिये हम को अपने प्रत्येक दिन के जीवन का समुचित आरंभ करना चाहिये। विचार करने से समझ में आजायगा कि एक दृष्टि से प्रत्येक दिन एक नया जीवन का आरम्भ है। यदि हम किसी भी एक दिन को व्यर्थ चला देते हैं, उसका अपनी बुद्धिमाना से अधिक-से-अधिक उचित उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो समझ लीजिए हम अपने जीवन का सर्वनाश कर रहे हैं अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं—अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जीवन का समय—मनुष्य जीवन की ब्रुटियों अधिक से अधिक मूल्य की वस्तु है। इसमें आत्मोत्थान के कार्य से वंचित रह जाना, कोष को उड़ाने के लिये चिन्तामणिरत्न का उपयोग कर अपनी मूर्खता का परिचय देने के समान है। जो मनुष्य समय का आदर नहीं करते, समय भी उनका आदर नहीं करता और उनके कुछ भी मूल्य की वस्तु नहीं बनता, किन्तु जो सज्जन समय का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं—उसका आदर करते हैं, समय भी उनका आदर करता है और उनके लिये विशेष मदद

की वस्तु बन कर अपने अनुपम मूल्य को जाहिर करता है। हम लोगों ने अभी तक समय का कुछ भी मन्कार नहीं किया, इसी लिये उन्नत भी न बन सके हम लोगों का समय व्यर्थ के कार्यों में अधिक व्यतीत होता है, जीवन सुधार के निमित्त हम थोड़ा सा भी समय व्यतीत नहीं करते। प्रत्येक दिन यों ही व्यतीत कर देते हैं और सुख आने पर फिर पश्चान्तन लगते हैं हम काम करनेके लिये यह तो इच्छा करते हैं कि यदि एक दिन में चौबीस घंटों से भी अधिक समय हमें मिल जाय तो अच्छा हो, परन्तु मिले हुए समय में भी अपना कार्य नहीं करते, किसी प्रकार यदि इस से अधिक समय भी मिलना सम्भव हो जावे, तो हम उसका दुरुपयोग के अतिरिक्त और कर ही क्या सकते हैं? कार्य करने वालों के लिये समय की कमी का प्रश्न कभी शोभा नहीं देता। आलसियों से समय भी अपना पीड़ा छुड़ाना चाहता है। अस्तु समय की बात तो जाने दीजिए। आश्चर्य तो यह है कि हम जितना भी कार्य करते हैं, वह भी तो मोच समझ कर नहीं करते। यदि हमारे कार्य ब्रुटियों से रहित हों, तो हम अपना उत्थान कर सकते हैं किन्तु हम तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं, जो हमारे उत्थान में असाधारण सहायक हो। हमारे अधिक कार्य तो ऐसे होते हैं—जिनमे दूसरोंका नुकसान होता है और अपनी आत्माका भी पतन होता है। हम लोग जिनसे विरोध रखते हैं, उनका बुरा विचारा करते हैं और उसका बुरा ही जाने पर खुश हो जाते हैं और अपने को भय मानते लगते हैं। विचारा तो जाय, यह हमारा कितना बड़ा मूर्खता है। हमें यह ख शक नहीं कि ऐसे संकुचित एवं स्वार्थी पण विचारों

से हमारा हृदय कितना कलुषित हो जाता है और हमें कितना अवनत बना देता है। मेरा दृढ़ श्रद्धान है कि कलुषित भावनाएं एवं संकुचित विचारों से कभी भी किसी मनुष्य का आत्मोत्थान नहीं हो सकता। यह निश्चित है कि—मूंडा आदमी अन्न में सिवाय अपने और किसी को धोखा नहीं देता जीवन सुधार करने वाले मनुष्य के लिये ऐसे विचार एवं भावनाओं को हृदय से समूल निकाल डालने की आवश्यकता है। प्रत्येक कार्य करते समय अपने कर्तव्यों पर पूर्ण ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसा किये बिना कोई भी उन्नत नहीं बन सकता।

यदि हम अपने को उन्नत बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने छोटे से छोटे विचार एवं कार्य की भी जांच पड़ताल करनी चाहिये। अपने हृदय को बड़ी कड़ी आलोचना के साथ परीक्षा आरंभ करनी चाहिये और यत्र तत्र मिले हुये बुरे विचार की पूर्ण रूपसे निर्दयता पूर्वक निन्दा करके उसे अपने हृदय में आगे भी स्थान न देने की प्रतिज्ञा कर, उसे बाहर निकाल फेंकना चाहिये। हमारे विचार जितने ही पवित्र होंगे हम उतने ही उन्नत बनते जायेंगे। हमें दृढ़ श्रद्धान कर लेना चाहिये कि विचारों से ही मनुष्य उठता है और विचारों से ही गिरता है।

जितने भी महापुरुष हुये हैं उन्होंने इस कथन को सत्य समझ कर अपने विचारों को पवित्र बनाने के लिये 'डायरी' का उपयोग किया था। वे अपनी दिनचर्या को उसमें नोट करके शान्ति के समय उस

पर गम्भीर विचार किया करते थे, अपने दोषों की कड़ी आलोचना अर्थात् निन्दा किया करते थे। इसी साधन से वे उठे और एक दिन महा पुरुष कहलाने के अधिकारी बन गये। आज दुनियां उनकी ओर सत्पणा दृष्टि से देखती है और उन्हें अपना आदर्श मानता है। इससे यह स्वयं सिद्ध है कि अपनी उन्नति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को डायरी का उपयोग करना चाहिये और समय मिलने पर अपने चरित्र की आलोचना करनी चाहिये।

जो सच्चा महाजन होता है, वह अपना हिसाब साफ रखता है। नित्य प्रति सायंकाल में अपनी पूंजी का निरिक्षण करता है और विचारता है कि—आज मुझे कितना लाभ एवं हानि हुई। संसार जानता है, ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी भी अधिक हानि नहीं उठाता। यदि हम भी प्रति दिन अपनी चरित्र के सम्बन्ध में ऐसा ही किया करें तो क्या यह सम्भव है हमें भी कभी अवनति का मुंह देखना पड़ेगा? बस अधिक से क्या प्रयोजन उन्नति चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने चरित्र के सम्बन्ध में प्रतिदिन आलोचना करें या प्रतिसमय ध्यान रखें कि मेरा कार्य सत्पुरुषों के तुल्य है किंवा पशुओं के अनुरूप? यद्यपि सज्जनों के मार्गशा सर्वोश अनुसरण करना साधारण पुरुषों के लिये असम्भव सा है, पर यह निश्चित है कि अनुक्रम से अपने उत्थान की चिन्ता करने वाला अपने को तद्विरुद्ध बना सकता है।

सूर्य का प्रकाश

१ - ❀ - ३

(ले०—श्री० डा० राम प्रताप जी एन० डी० जयपुर)

“ सूर्य आत्मा जगत्स्तथुष्वच ” । ऋग्वेद
१-११५-१)

“ प्राणः प्रजानामुद्धारणाय सूर्यः ” (प्रश्नोपनिषद्
१-८)

सूर्य को वेदों में संसार की आत्मा बतलाया है । इसका गूढ़ार्थ यह है कि सूर्य से ही समस्त संसार के प्राणियों को जीवन शक्ति (Vitality) प्राप्त होती है । वास्तवमें यदि हम ज्ञान चतुर्ओंकी सहायता से इस विषय का अवलोकन करें, तो हमें ज्ञान होगा कि सूर्य सम्पूर्ण रोग नाशक पदार्थों का जन्मदाता है अर्थात् सब चिकित्सकों का चिकित्सक है, संसार वशापिनी अखिल शक्तियों का उद्गम-स्थान है । अंग्रेजी में एक कहावत प्रसिद्ध है—“ Where there is light there is life ” सूर्य के प्रकाश से पद आरोग्यता, मौन्य और प्रसन्नता मिलती है, शरीर नाशक और मन्त्रिक बलवान बन जाता है । सूर्य के प्रकाश में गर्मी के प्रभाव से हमारे चमड़े के असंख्य रोम-कूब खुल जाते हैं, जिन से समस्त शारीरिक वशाधियों का—चिकित्त वात पित्तदि दोषों का अंग अनुचित आहार विहार से शरीर में प्रविष्ट होकर इकट्ठे होने वाले रोग, जन्म दूषित विजातीय पदार्थों (Foreign matters) का वरिष्कार होता है और एक प्रवाह में नियमितता आ जाती है । सूर्यके प्रकाश में रोगोत्पादक काराणुओं को नाश करने का, गन्धर्वा मिश्रण का एवं स्वच्छता व शुद्धि उत्पन्न करने का अद्वितीय प्रभाव है । महाकवि कालिदास ने शुद्धि के दो प्रधान कारण, जिनसे स्वास्थ्य को किमी

प्रकार की हानि होने का सम्भावना नहीं (फिनाईल आदि अन्याय शुद्धिकर पदार्थों के साथ ही साथ स्वास्थ्य को भी धक्का पहुँचता है) बतलाए हैं । यथा— “ प्रभा पतंगस्य मुनेश्च घ्रेनुः ” अर्थात् १—सूर्य का प्रकाश और वशिष्ठ मुनि की नन्दिनी नामक गाय या कोई भी सामान्य स्वस्थ गाय, इन दोनों में प्रथम स्थान सूर्य के प्रकाश को दिया गया है ।

सूर्य रश्मियोंका स्वास्थ्यप्रद गुण बहुत विरकाल से विख्यात है । प्राचीन सभ्यता के सब इतिहास इसके प्रमाण हैं । आर्यों ने इसी उद्देश्य से सूर्य नमस्कार को नित्य कर्मा में प्रधान स्थान दिया था । वेद और उपनिषदों में इसका विधान और उपासना यंत्र मिलते हैं । यंत्रालों आम्पीरिया और मिश्र के प्राचीन निवासियों ने सूर्य प्रकाश का सेवन करने के लिये ही यत्र तत्र वाटिकान (Sun gardens) निर्माण की थीं । प्राचीन रोम निवासी डाक्टर और दैद्य गाउट (Gout) गठिया का इलाज ऊतपर सूर्यके प्रकाश से करते थे । यज्ञ नहीं, प्राचीन समय में जर्मन लोग रोगियों को नीरोग बनाने के लिये बसन्त ऋतु में पहाड़ों के धूपदार ढालों पर ले जाते थे और उन्हें खूब आतप स्नान कराकर लाभ उठाते थे ।

प्राचीन संसार के सभी मनुष्योंने सूर्यकी महिमा को भली प्रकार समझ रक्खा था और किसी न किसी रूप में इसकी किरणों को उपयोग में लाकर लाभ उठाते थे परन्तु पता नहीं मध्य कालीन संसार किस प्रकार के प्रभाव में प्रभावित होकर ऐसे गुणप्रद

सूर्य की महिमा को भूल गया जिसका परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि बारह सौ से अधिक रोगों का शिकार बनना पड़ा है। अब आधुनिक सभ्य संसार फिर से इसकी महिमा को पूर्ववत् समझने लगा है और इसके गुणों को ग्रहण करने लगा है, जर्मनी, इङ्ग्लैंड, समस्त यूरोपीय प्रदेश, अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों में आतप स्नान (Sun bath) रोगियों का रोग दूर करने के लिये और स्वस्थां का स्वास्थ्य कायम रखने के लिये बड़े जोरों से प्रचलित हो रहा है। " लुई कुईनी " के अनुयायी, प्राकृतिक चिकित्सक [Cromo paths], प्रभृति उत्तमोत्तम डाक्टरों की कृपा से यह संसार में पुनः प्रसिद्ध हो रहा है।

सूर्य की किरणें सभी प्रकार के रोगों को जड़ में नष्ट करने की शक्ति रखती हैं। रोग कैसी ही भयंकर अवस्था को पहुंच चुका हो, यदि आवश्यक जीवन शक्ति शरीर में अवशिष्ट हो तो किसी योग्य प्राकृतिक चिकित्सक Nature path की महायता से बिना दवा ही सूर्य रश्मि, जल, मिट्टी, मुद्द वायु, अहार विहार के नियम आदि उपचारों से आराम किया जा सकता है। सूर्य रश्मियों में शुद्ध करने की अर्मांश शक्ति है इसके भिन्न २ समय के भिन्न प्रकार के उपचारों से रिकेट, चर्म रोग, खुजली, गंजापन, कुष्ठ, क्षय, घृणा, पेट के सम्पूर्ण रोग एग्जीमा, हृद्रोग आँख और कानके रोग, गलेकी सूजन, स्नायुसम्बन्धी रोग, धातु निर्माण की खराबियाँ, इन्फेन्टाइन (रेले सिस, रजर्वीय के दोष आदि दूर किये जाते हैं।

सूर्य के प्रकाश से बच्चों के रोग—रिकेट जिसमें अस्थियाँ नर्म होकर मुड़ जाती हैं) शारीरिक वृद्धिको दकावट के कारण, पाचन शक्ति को कम करने वाली बीमारियाँ, भनीमिषा आदि, युवा पुरुषों के रोग—

कनवेलसन्स अर्नामिया, ब्लेंडर-सुस्ती-स्नायुजालकी शिथिलता, आदि, वृद्ध जनों के रोग—गठिया, श्वास कास, कफ, आराधिटिस, गाउट-लम्बागो, ओवेसिटी आदि; और स्त्रियों के रोग— रजोविकार, मासिक धर्मकी खराबियाँ, प्यूवर्टी की खराबियाँ, इम्पोटेन्सी, आदि जड़ से खोदिये जाते हैं। सूर्य की किरणें बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री और अन्यान्य प्राणिवर्ग बन-स्पातवर्ग सब चराचर सृष्टि के लिये हितकर हैं।

आधुनिक विज्ञानने सूर्य की किरणों को तीन प्रकार की, त्रिगुणात्मक, माना है—१ मनुष्य चक्षु से दिखनेवाला प्रकाशात्मक किरणें। ये किरणें यावन्मात्र प्रकाशप्रद पदार्थोंमें—फास्फोरस, गन्धक, बिजली आदि में सूर्य से प्राप्त होकर अदृश्य रूप से वर्तमान रहती हैं और निरामिन्न रसायनिक परिवर्तन के अनन्तर दृष्टिगोचर होती हैं। कहने का सागंज यह है कि सूर्य प्रकाशका अधिष्ठातृ देवता है, २-उष्णता निर्मापक किरणें (Infrared Rays) मात्र आग्नेय पदार्थों में सूर्य से आती हैं और अदृश्य रूप से केंद्र रहती हैं। फिर पूर्वाक्त किरणों की तरह यथासमय रसायनिक संयोग से प्रत्यक्ष होकर गर्मी देती है। इससे सिद्ध हुआ कि गर्मी का अधिष्ठातृ देवता भी सूर्य ही है।

(३) रोगनाशक या जीवन प्रद किरणें—जिन्हें अंप्रेजी में (Ultraviolet Rays) कहते हैं। इनसे समस्त पदार्थों को जीवन शक्ति मिलती है। ये बनस्पति वर्ग में और प्राणि मात्रके रक्त में विटामिन प्रवेश करती हैं। आज कठ सूर्य रश्मियों का प्रयोग रिजुवैन्सनके लिये और कण्ठमणि (Thyriod) को चेतन्य करने को (जिस से मेकम्युअल ग्लैंडस उत्तेजित हो उठते हैं) किया जाता है। सूर्य की किरणों के इसी प्रभाव से उष्ण कटिबन्ध में स्त्रियों को मासिक धर्म शांति प्रारम्भ होता है।

सूर्य के प्रकाशसे रक्तमें (Bactericidal) कीटाणु नाशक शक्ति उत्पन्न होती है। ये समस्त Bacteria को मार देती हैं। उनसे रक्त कोष ऐसे उत्तेजित हो उठते हैं कि बाहरी घातक कीटाणु शरीर में प्रवेश हा नहीं कर पाते-युद्धमें तत्क्षण पराजित होकर मर मिटते हैं। सूर्यकी Ultraviolet rays उत्तमोत्तम, उत्तेजित रोगनाशक, कई प्रकार के रोगोत्पादक कीटाणुओं को घातक और स्टिम्यूलैण्ट सिद्ध हुई हैं। ये कांच, जल और मोटे कपड़े में से नहीं छून सकती अतः नंगे बदन या बारीक कपड़ा ओढ़े घाम में घूमना लाभप्रद होता है।

इसी प्रकार के सेवन से जीवन शक्ति मिलती है। यथाविधि आतप स्नान करने वालों को स्वास्थ्य सौन्दर्य और बुढ़ापे को रोकने वाला युवापन प्राप्त होता है बनस्पति तक सूर्य के प्रकाश में बलवान रहती है और अन्धकार में मर जाती है। जो गाय ज्यादा धूप में रहती है, उसी के दूध में विटैमीन पाया जाता है और उसी का दूध नीरोग सिद्ध हुआ है। वास्तव में सूर्य ही सर्वोपरि एवं सर्व प्रधान डाक्टर (प्राणाचार्य) है।

उद्बोधन

(ले० बांग्द्रकुमार जैन)

दर्शन कर तू अपना प्रकाश ।

(१)

है उन्नति का युग महान,
हो रहा विश्वका समुत्थान ।

निज उन्नति का कर विचार,

आता न समय फिर बार बार ।

(२)

धर्माज्ञति का रख मद्दा ध्यान,

अकलंक सदृश हो हृद महान ।

सामाजिकता का हो चिन्तान,

जग में हो तेरा अखिल मान ।

(३)

बाधाओं से मत हो निराश,

दर्शन कर तू अपना प्रकाश ।

(४)

घर घर तेरा हो प्रकाश,
अज्ञान, दम्भ का हो विनाश ।

(५)

हो रही क्रान्ति है आजकल,

तू धार्मिकता में हो अटल ।

(६)

तेरे बल-वैभव का हो विकास,

दर्शन कर तू अपना प्रकाश ।

जैन धर्म के सिद्धान्तों की व्यापकता

(ले० श्री प्रकाश जैन)

संसार में धर्म और अधर्म का आविर्भाव किस हित और अहित की कामना से हुआ? प्राणियों के लिये प्रत्येक कार्य में धर्म और अधर्म की अवस्था क्यों की गई! जब हम इस पर विचार करते हैं तब मालूम होता है कि मनुष्य जावन का प्रधान कर्तव्य लौकिक एवं पारलौकिक उत्थति करना ही है। और ऐसा ही समझ कर हमारे विचार शील पूर्वाचार्यों ने इसके लिए सर्वोत्कृष्ट साधन धर्म का विधान भी किया है—उनका उपदेश है कि यदि मनुष्य आत्मा के उत्थान के लिये सुनिश्चित धार्मिक विधानों का अनुसरण करे तो वह अवश्य ही उत्थन बन सकता है। क्योंकि मनुष्य का मन बड़ा चंचल है और इसी लिए वह नियन्त्रण के बिना अनेक दुर्वासनाओं की ओर प्रवृत्त होने में नहीं हिचकिचाता और मनुष्य की भावनाओं को निरुप्ट बना कर उसका पतन कर डालता है। उर्मा पापी मन पर आधिपत्य प्राप्त कर, कर्तव्य मार्ग में निस्वार्थ प्रवृत्ति करके अपना आत्मा को उत्थान करने के लिये धर्म ही अनन्य आश्रय है धर्म ही कुमार्ग में प्रवृत्ति करने से होने वाली हानियों को दिग्बा कर सुमार्ग में कर्तव्य मार्ग के सुखों को बतलाता है और कर्तव्य करने के लिए पूर्णतः बाध्य करता है। कुमार्ग से हटाकर स-पथ में प्रवृत्त कर देना ही धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है और इसी कारण से धर्मका आविर्भाव किया जाकर विशेषतः प्राणियों के प्रत्येक कर्तव्य में उसके स्थान रखनेका भी विधान किया गया है।

यह तो निश्चित ही है कि यदि विश्व एक

धर्मावलम्बी होता तो इसका बड़ा भारी कल्याण होता क्योंकि अनेक धर्म धर्मान्तरों के फेल जाने से साम्प्रदायिकता ने जो जोश पकड़ा और उस साम्प्रदायिकता के जोश ने जो २ अन्याचार और अनिष्ट किया वह इतिहासजों से ज़िफ़ा नहीं है इसी साम्प्रदायिकता के आवेग से हज़ारों जाते जा जला दिये गए हज़ारों स्त्रियाँ व बाल बच्चे निर्दयता से काट दिये गए उन्हें भीतो में चुना दिया गया, कई देग जलाकर खाकर कर दिये गये। कितना इनमें वैमनस्य और उत्पात बढ़ा और आज भी इसके कारण हज़ारों मनुष्य काल की वेदी पर बलिदान किए जा रहे हैं। विशेष से क्या यहाँ पर्याप्त है कि संसार में ऐसा कानिमा बड़ा अन्याचार है जो धर्म के नाम पर न हुआ हो। जो धर्म प्राणी मात्र को उत्थति के लिये हुआ था उर्माने साम्प्रदायिकता का बाना पड़िन कर उनकी कर्मा अथनति कर डाली है। अब संसार में धर्म स्वरूप से बहुत अधिक दुःख भोग चुका है अब उसे ऐसे धर्म की आवश्यकता नहीं है। साम्प्रदायिकता से संकुचित स्वरूप अब संसार का कर्माग मार्ग नहीं हो सकता।

अतः यदि हम विश्व में शान्ति रखने के साथ ही साथ उस परम सुख की आशा करते हैं तो हमें विश्व के एक धर्म का अनुगामी बनाना आवश्यक है। यद्यपि इस समय सभी धर्मावलम्बी अपने-२ धर्म को विश्व का धर्म बनाना चाहते हैं किन्तु किसी भी धर्म को विश्व धर्म का रूप देने के पूर्व उसमें अनेकों अङ्कन उपस्थित हुए बिना नहीं गमनकर्तों। क्योंकि

विश्व धर्म कहलाने के अधिकारी धर्म के सिद्धान्त व्यापक एवं उदार होने चाहियें वह धर्म किसी सम्प्रदाय विशेष का पक्षपाती न होना चाहिये। यद्यपि हमारा निश्चय है कि आजतक संसार न तो एक धर्म का अनुयायी हुआ ही है और न होगा ही, परन्तु फिर भी हमें यहाँ पर इसीपर विचार करना है, कि ऐसा कौनसा धर्म है जिसके सिद्धान्त व्यापक एवं उदार हैं और वह विश्व धर्म कहलाने का अधिकारी है।

यद्यपि एकान्त में यह तो कभी नहीं कहा जा सकता कि यही धर्म योम्य है और यह नहीं। क्योंकि प्रत्येक धर्म में कुछ न कुछ ऐसी बात है जो कि सर्वमान्य होने योग्य है। ऐसी हालत में विश्व का धर्म वही धर्म बन सकता है जो प्रत्येक धर्म में कहीं गई अच्छी बातों से पूर्ण होता हुआ अन्य आवश्यक बातों से भी परिपूर्ण हो।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर जब हम प्रत्येक धर्म के सिद्धान्तों का निष्पन्न होकर अवलोकन करते हैं तो कहना पड़ता है कि जैन धर्म ही ऐसा धर्म है उसके सिद्धान्त ही ऐसे उदार एवं व्यापक हैं, जिनके आधार पर वह विश्व धर्म कहलाने का अधिकारी हो सकता है। यही हमें अपने तुल्य प्राणियों को बता कर मन्वेषु मंत्रा (अर्थात् जीवमात्र से प्रेम) का पाठ पढ़ाता है। यद्यपि वर्तमान में उसका भी रूप विकृत हो गया है, तो भी वह अपने वास्तविक स्वरूप में किसी का भी पक्षपात न कर धीतरागता का ही उपदेश देता है। अतएव—

जैन धर्म के सिद्धान्त केवल जैनियों ही का बर्णनी नहीं, उन पर सम्पूर्ण विश्व के प्राणियों का आधिपत्य है।

हमें जैनियों के सिद्धान्त ग्रन्थों और अभ्यात्म ग्रन्थों में कहीं भी कोई बात केवल जैनियों के लिए ही कही गई नहीं मिलती। सम्पूर्ण प्राणि मात्र के लिए ही उपदेश दिया हुआ मिलता है और वह भी मनुष्यों के लिये ही नहीं वरन् जैसा मनुष्यों के लिए है, उसी प्रकार पशुओं के लिए भी है। जो धर्म मनुष्यों और मनुष्यों के समान पशुओं को भी कल्याण मार्ग का, आत्म हितके उपाय का निःसंकोच उपदेश देता है क्या वही सच्चा धर्म या विश्व धर्म कहलाने का अधिकारी नहीं है ?

जैन धर्म की सब से बड़ी विशेषता है—अनेकान्तवाद यह एक ऐसा सिद्धान्त है जो अन्य सम्पूर्ण धर्मों से उन्कृष्ट सिद्ध होता है इसको न मानने वाले जैनेतर धर्मावलम्बी वस्तु के एक धर्म को लेकर अपना सिद्धान्त बना बैठे हैं जो युक्तियों से क्लिप्त भिन्न हो जाता है—परन्तु जो अनेकान्तको मानते हैं उनके मत में कहीं भी किसी प्रकार का विरोध नहीं आता क्योंकि अनेकान्त वस्तु को विभिन्न दृष्टिकोण से देख कर सिद्धान्त पूर्ण सर्वमान्य बात कहता है। जिसका इसके विरोधियों को स्वप्न भी नहीं आसकता। झूठ नहीं है—जब हम किसी वस्तु पर विचार करने लगते हैं तो हमारा मत सर्वशेष में मृत्यु प्रतीत होता है। विश्वास के लिये सर्व प्रसिद्ध मोक्ष तन्त्र को ही लीजिए। जब हम दर्शनों का अध्ययन करते हैं तो विवृत होता है कि कोई दर्शन-ज्ञान को ही, कोई केवल दर्शन को ही, कोई केवल चाग्रि को ही निःश्रेयस प्राप्ति का उपाय बतलाता है। ऐसे परस्पर विरुद्ध सिद्धान्तों में किसी पर भी विचार शील मनुष्यों को विश्वास नहीं हो सकता। परन्तु जैन सिद्धान्त उन्नी मोक्ष की

प्राप्तिके लिये इन तीनों को ही अनिवार्य कारण बतला कर अपने तथ्यपूर्ण विवेचना का परिचय देता है जिस पर सर्व साधारण को भी शंका के लिए कोई अवसर प्राप्त नहीं होता ।

ऐसी अवस्था में संसार के सम्पूर्ण धर्मों के सिद्धान्त पूर्ण कहलाने के योग्य नहीं हैं, वे तर्क की कसौटी पर अपूर्ण ही उतरते हैं । किन्तु जैन धर्म के सिद्धान्त सर्वांग में पूर्ण हैं ।

जो धर्म के सम्बन्ध में कहा गया है कि धर्म बर्ही हो सकता है जो प्राणी मात्र का हितकारी हो । जैन धर्म में इस बात की न्यूनता नहीं । उसके सिद्धान्तों में "अहिंसा परमो धर्मः" विशिष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया है यहाँ तक कि अहिंसा वाद को प्रधान रूप देने के कारण ही अनेक स्थानों में जैन धर्म का अहिंसा धर्म के नाम से भी उल्लेख किया गया है ।

भौतिक और पारमार्थिक उन्नति के इच्छुक जीवों के लिए उनकी जीवन प्रक्रिया का भी जैन धर्म में बड़े ही अच्छे ढंग से प्रतिपादन किया गया है जिसका मनुष्य सहज ही में पालन कर सकता है । मुनि जीवन और ग्रहस्थ जीवन-इन दोनों जीवनो में ही एक दम से उनके पालन का विधान नहीं । अपनी आत्मा के उत्थान के साथ अपने आचरणों को उत्तरोत्तर उन्नत बनाते रहने का विधान किया गया है । मुनि जीवन पालन करने वाले को सर्वप्रथम ब्रह्मचारी होना पड़ता है, उसके बाद सुल्लोक तत्पश्चात् पेलक अर्थात् क्रमशः श्रावक की एकदश प्रतिमाओं का बिना किसी प्रकार की बाधा के यथोचित पालन करने पर मुनि जीवन में प्रविष्ट होना पड़ता है । इस प्रकार बाह्याभ्यांतर चारित्र्य की उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाले मनुष्यके लिए न तो प्राग्भिक जीवन ही कष्ट-

मय होता है और न मुनि जीवन ही असह्य प्रतीत होता है । अन्येक विचार सकता है कि जैनियों का यह जीवनक्रम कितना अलौकिक एवं हितकर है जिसे साधारण योग्यता का मनुष्य भी सहज ही में पालन कर मोक्ष जैसे कठिन आदर्श को सुलभ बना सकता है । अतः कहना पड़ेगा कि सहज २ चलकर लम्बा मार्ग पार करने का ढंग जैनाचार्यों ने ही बतलाया है अन्य आचार्यों ने नहीं ।

इस मन्त्रित कथन से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि जैन धर्म के सिद्धान्तों में वे सब गुण विद्यमान हैं जो सार्वभौम धर्म के लिए अनिवार्य एवं आवश्यक हैं ।

अब अन्तमें इस विषयपर प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है कि जैन धर्म के सिद्धान्त जो इतने व्यापक एवं व्यवहार्य हैं वे भी आज थोड़ी सी जन संख्या में ही क्यों परिमित हैं विचार करने पर कड़ना पड़ता है कि हम ने जैन धर्म के उदार उपदेशों के गले में मंकुचितता की रस्मी डाल दी । जो जैन धर्म अखिल संसार का धर्म होने योग्य था उस को हमने अपनी पैतृक सम्पत्ति समझ ली । धर्म डूबा धर्म डूबा चिल्ला कर धर्म के सिद्धान्तों को रूढ़ियों में परिवर्तित कर डाला । खेद है कि न हम धर्मको समझते हैं और न समझने की कोशिश ही करते हैं । इस धर्माचरणसे सर्वथा शून्य हैं । जब हम स्वयं ही उसे नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझा सकते हैं ? अतः हमारे लिए सर्व प्रथम जैन धर्म के ग्रहस्थ को समझने की परम आवश्यकता है ।

वर्तमान में जैन धर्म का पूर्णतः प्रचार करने के लिये सर्वप्रथम जैन साहित्य का वृद्ध रूप में सुलभता (शेष ११वें पेज में नीचे देखें)

अगरोहे का टीला

(ले० श्री सुमेरचन्द्र जी जैन, अम्बाला छावनी)

भारत वर्ष में बहुत से स्थानों पर बड़े २ टीले उजड़े हुए पड़े हैं। उनके देखने से संसार का गति का ध्यान आता है। एक समय तो वह था जब इन नगरों के वासियों ने मुसीबतों से उन्हें बनाया था और छोड़ने समय बड़े कष्टों का सामना किया था। ऐसे दो टीले अगरोहे जिला हिंसा में कड्डाला टीला मथुरा में, राजा हरिचंद्र के मंदिर का टीला मद्रास में, और नरुत जिला का टीला पंजाब आदि में हैं। इन में से अगरोहे के टीले का वृत्तान्त हम यहां लिखेंगे।

अगरोहे का टीला जिला हिंसा में यहां से १२ मील दूर है। यह वह प्रसिद्ध स्थान है, जिस की राजा उग्रसेन के पुत्रों ने अपने पुत्र्य पिताके नाम पर बिक्रम सम्बत् से ४४१ वर्ष पहले बनाया था। चन्द्रगुप्त मौरवियों भी इन्हीं महाराज उग्रसेन के कुल में हुये हैं। अमवाल वंशावली में, और महाराजा चन्द्रगुप्त के जीवन चरित्र में भी (पृ० राजनारायण जीने) लिखा है कि महाराजा चन्द्रगुप्त राजा मुरारदास के बेटे हुए हैं, जो महाराजा उग्रसेनके चौथे बेटे मनीपाल जी के वंश में हुए थे। इनका गोत्र कोशल

से प्रचार किया जाना चाहिए। उमके महत्व पूर्ण ग्रन्थों का संसार की सम्पूर्ण भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए। विवाद पूर्ण एवं सर्वोपयोगी विषयों पर विचार पूर्ण दृष्ट प्रकाशित किए जाकर वे स्वल्प मूल्य एवं मुस्समें बाँटे जाने चाहियें। विभिन्न प्रान्तों में ऐसी २ अनेक संस्थाएं खोली जानी चाहियें जहाँ

था। राजा मुरारदास का विवाह भाँसी के राजा श्यामकर्ण की लड़की चित्रवती से हुआ था। राज प्रथा के अनुसार चित्रवती के साथ एक नौकरानी सुन्दरी, जो जात की नायन थी, आई थी। यह बड़ी सुन्दरी थी। वैवयोग से जब चित्रवती के चन्द्रगुप्त उत्पन्न हुआ, तो उसी समय सुन्दरी के भी बालक उत्पन्न हुआ था। राज्य-प्रथा के अनुसार चित्रवती का लड़का पालन पोषण के लिये सुन्दरी को दिया गया। और सुन्दरीका लड़का एक बार धायके आधीन किया गया। अभी चन्द्रगुप्त ब्रह्म महीने का भी न हुआ था कि उसकी माता चित्रवती का परलोक वास हो गया। अब चन्द्रगुप्त का पालन पोषण उसकी ५ वर्ष की अवस्था तक केवल सुन्दरी द्वारा ही हुआ।

उन दिनों बिहार प्रान्त का राजा महानन्द था, जो बौद्ध मतानुयायी था, और सारे भारतवर्ष में अपना मत फैलाना चाहता था। राजा महानन्द मुरारदास के राज्यपर चढ़कर आया। बहुत घमासान युद्ध हुआ, और अन्त में मुरारदास मारा गया। महानन्द की सेना और योद्धाओं ने अगरोहे में बड़ी लूट मार मचाई, और उसके बेटे चन्द्रगुप्त को मड़लों से उच्च कोट के विद्वान निकल कर समाज सेवा एवं संसार में जैन धर्म का प्रचार करें। प्रत्येक प्रान्तमें ऐसे सार्वजनिक पुस्तकालय होने चाहियें जो धर्म प्रकार को अपना मुख्य उद्देश्य समझ कर धार्मिक ज्ञान का प्रसार करें।

के मातर ढँढा। पूत्रने पर सुन्दरी ने अपने पुत्र की ओर संकेत करके कहा कि यही चन्द्रगुप्त है। इस प्रकार चन्द्रगुप्त की जान बचा ली गयी। जो मनुष्य इतिहास से अनभिज्ञ है, वे चन्द्रगुप्त को नायन का पुत्र बतलाते हैं, किन्तु वह नायन का बेटा नहीं था। जैन मत की पुस्तकों में भी उसे तत्राणी ही का पुत्र लिखा है। पुरानी प्रथा के अनुसार समस्त अश्ववाल जाति में विवाह के समय बधु के साथ नायन ही जाती है। मुरारदास का देहान्त ई० सन् ३५४ वर्ष पूर्व हुआ। उस समय जब महानन्द महलों के भीतर आया, तो वहाँ कोई रानी नहीं थी। चित्रवती का तो पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। केवल वहाँ गिनत बाँदियाँ थीं। सुन्दरी को देखकर उसका मन चलायमान हुआ। उसने अपने सैनिक को आज्ञा दी कि इसको और इसके बच्चे को विहार ले चलो। इस प्रकार चन्द्रगुप्त अगरोहे को छोड़ कर विहारमें अपना नौकरानी सुन्दरी के सहित महाराजा महानन्दके पास रहने लगा। राजा महानन्द ने सुन्दरी को बुला कर उसको रानी बनाने को कहा तब उसने इस प्रतिज्ञा पर स्वीकार किया कि आप मेरे लड़के चन्द्रगुप्त को यदि युवराज बनावें तो मुझे राखी बनना स्वीकार है।

राजा महानन्द के और भी बहुत से पुत्र थे। इस कर्म में उसको इच्छा न होने पर भी, उस समय वे कुछ न कर सके। थोड़े काल पश्चात् चन्द्रगुप्त को शिक्षा देने का प्रबन्ध हुआ। सुन्दरी बड़ी चतुर और विदुषी राखी थी। यह संस्कृत अच्छी प्रकार जानती थी। उमने अपने प्रिय पुत्र चन्द्रगुप्त के लिये "सूर्य-ज्ञान चालीसी" नामक एक पुस्तक रची थी, जिस में चन्द्रगुप्त के जन्म का वृत्तान्त लिखा था चन्द्रगुप्त को

यह पुस्तक १५ साल की अवस्था में प्राप्त हुई थी। चन्द्रगुप्त उस पुस्तक को पढ़ कर अति प्रसन्न हुआ। उसको मालूम हुआ कि मैं राजा मुरारदास (अगरोहे प्रान्त) का पुत्र हूँ। और चित्रवती मेरी माता है। साथ ही इस पुस्तक को पढ़ कर क्रोध भी हुआ, क्योंकि उसका पिता को राजा महानन्द ने मारा था। चन्द्रगुप्त ने तान वर्ष यूनानी भाषा को अध्ययन करनेमें व्यतीत किये अर्थात् २५ वर्ष के भीतर वह पूर्ण युवा अवस्था को प्राप्त हुआ। उसने अपना माता से आज्ञा माँगी कि मुझ को बौद्ध धर्म की सहायता और बौद्धों से लड़ना चाहिये। इस बात को श्रवण कर सुन्दरी तम तमा उठी, किन्तु कुछ वश न चला, उसे पुत्र का विचार मानना पड़ा। अब चन्द्रगुप्त थानेसर से ५ मील पर सम्बती नदी के तट पर जो गंगे ऋषी का गुरुकुल था, उसमें आया, जहाँ मुरारदास का मंत्रा परनामी अगरोहा से भागकर आया था। वहाँ वह परनामी से मिला और उसे वह पुस्तक दिखलाई। परनामा उसे देखकर समझ गया कि यह पुस्तक सुन्दरी की लिखी हुई है। उमने तत्काल ही चन्द्रगुप्त को प्यार किया और अपने साथ रक्खा। जिस समय राजा महानन्द को चन्द्रगुप्त के छिपकर भाग जाने का समाचार मालूम हुआ तो उसे बड़ा क्रोध हुआ, और उसने अपने प्रधान सेना पति बौद्ध को उसके पकड़ने के लिये पाँछे भगाया। उमने जाकर गर्गऋषी के आश्रम पर आक्रमण किया। उसी समय चन्द्रगुप्त ने परनामीको सचेत किया और कड़ाहियोंमें तेल गर्म करके बौद्धों पर पिचकारियों द्वारा गेरना प्रारम्भ किया। इससे बहुत से बौद्ध मरे परन्तु तेलके समाप्त होने पर बौद्धों ने बड़ा उत्पात मचाया बहुत से वैदिक मतानुयायियोंको मारकर भगा दिया। किन्तु इस

प्रकार भागने को सहन न कर सका। उसने पुनः राजधर्मियों को एकत्रित किया और थानेसर पर पुनः युद्ध प्रारम्भ हुआ, जिसमें बौद्ध परास्त हुये और चन्द्रगुप्त की बड़ी प्रविष्टा हुई। किन्तु उस युद्ध में परनामा की आँख में घाव हो गया और उसी न्याया से थोड़ेही कालमें वह इस संसार से चलवसा। चन्द्रगुप्त अगरोहे के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। अब बौद्ध गंकर ने काठियावाड़ विजय किया और गिरनार के पास सेनाका घेरी डालदिया: किन्तु इसके कुछ काल बाद ही बौद्धगंकर का देहान्त हो गया। चित्रबोध इस के स्थान पर बैठा। चित्रबोध ने पहले किला मधाना में, जो अगरोहे के इलाके में था खूब लूट खसोट की पश्चात् अगरोहे पर अपना आधिपत्य जमा लिया। चन्द्रगुप्त इसको देख कर विचार करने लगा कि किस प्रकार बौद्धों को अगरोहे से निकाले। उस को कुछ सेना यदु वंशियों की मिली जो लूट मार करने में अपना जौवन सकल समर्पते थे। इसने उनको चित्रबोध के राज्य में लूट करने में लगा दिया तथा यदुबन्धियों और अपना सेना को एक ओर चित्रबोध का सेना के साथ रात्रि के समय मुठभेड़ पर लगा दिया। किन्तु फिर भी बौद्धों की विजय हुई और चन्द्रगुप्त भाग निकला।

चन्द्रगुप्त भागता हुआ भटकरे २ पौरस के राज्य में जा निकला। मार्ग में इसको यह समाचार मिला कि यूनान का राजा मिकन्दर पौरस पर आक्रमण करने की अभिलाषा से दरियाये अटक पर पड़ा है। इस समाचार को चन्द्रगुप्त ने अपने मन में बहुत अच्छा समझा। और विचार किया कि कदाचिन् बौद्धों को परास्त कर दूँ। इसी मन्तव्य को धारण कर दरियाये अटक की ओर गमन किया। किन्तु

इन्हीं दिनों में मिकन्दर और पौरस के बीच युद्ध छिड़ गया। यह घटना ई० सन् मे ३२७ वर्ष पूर्व की है।

पौरस दरिया जेडलम पर मिकन्दर के सामने आट्टा। मिकन्दर ने जेडलम नदी के मोड़ पर त्रिलिया वाले के मैदान में १५ मील के अन्तर पर अपनी सेना एकत्रित की और एक रात्रि के समय जिसयक्त आधी चल रही थी जेडलमसे पार हो गया और पौरस से युद्ध किया, किन्तु वैद्ययोग से पौरस का रथ का पहिया दल दल में फंस गया और उसका घेरा वहाँ मर गया। निदान मिकन्दर ने पौरस की वीरता को माना और उसके साथ खुली करली।

अभी मिकन्दर वापिस नहीं आया था कि चन्द्रगुप्त उसके पास जा पहुँचा। और उसको राजा नन्द वाली बहार के साथ लड़ने को कहा, किन्तु उसकी सेना पहले ही पञ्जाब की लड़ाई से तंग आई हुई थी। इस लिये उसने आगे जाने से जवाब दे दिया जिससे वह आशा हान हो गया। यह घटना ई० सन् ३२६ वर्ष पहिले की है।

चन्द्रगुप्त अब अम्बाले की तरफ चन्द्रश्रुषि के गुरुकुल सन्डेल मिर्ता जो मारकण्डे के तट पर था वहाँ पहुँचा। किन्तु चन्द्रश्रुषि के गुरुकुल पर बौद्धों ने अधिकार जमा लिया था। चन्द्रगुप्त ने बौद्धों पर आक्रमण करके बौद्धों को परास्त किया। चित्रबोध का चन्द्रगुप्त ने मस्तक काट दिया। इसका समाचार बहुत दूर तक पहुँचा। जब राजा महानन्द को चित्रबोध के मारे जाने का समाचार ज्ञात हुआ, तब उसने अपने बड़े बेटे वीरानन्द को अपनी पत्नस हज्जार सेना और परासरी चाणक्य के साथ चन्द्रगुप्त के सम्मुख युद्ध करने को भेजा। जिसने यमुना

के तटपर यूडिया और जगाधरी के समीप अपने डेरें डाल दिये। अब चन्द्रगुप्त का साहस बहुत बढ़ा हुआ था उसने एक उपाय सोचा कि किसी न किसी प्रकार परनामी के पुत्र पदम को अपने साथ मिलाना चाहिये। यह विचार कर उसने साधु का भेष धारण किया और बौद्धमत के भजनों का गायन करते हुये एक झाड़ी सा सितार को कन्धे पर रख कर बाँझों की सेना की ओर प्रस्थान किया। वह सारी सेना में भ्रमणकर खूब देखता रहता था। निदान फिरते-फिरते एक दिन वीरानन्द ने उसे अपने पास बुलाया, और भजन सुन कर आनन्दित हुआ। उसने चन्द्रगुप्तको कई दिन अपने समीप रक्खा। तब चन्द्रगुप्तने पदम की कहला भेजा कि मेरी सम्पूर्ण सेना चार मील के अन्तर कोटबद्ध रहे। जब तीनोंदिन व्यतीत हो चुके तब उसने भजन गाते हुये अपने कपड़ों में से एक शांशा निकाल कर उसका कई वृक्ष पाना में मिला कर पान किया और पुनः भजन गान करना प्रारम्भ कर दिया। वीरानन्द ने पूछा कि यह क्या वस्तु है। चन्द्रगुप्त ने कहा कि यह वह वस्तु है जिसके पान करने से बड़ी सफलता प्राप्त होती है। वीरानन्द ने कहा कि क्या आप हमको इससे वञ्चित रक्खेंगे। चन्द्रगुप्त ने उत्तर दिया कि इस समय तो यह शांशा समाप्त हो चुकी है यदि आप आज्ञा देतीं और प्रस्तुत हो सकती है। उसको आप स्वयं भी पान करे, अपनी सेना को भी पिलायें। चन्द्रगुप्त का यह दाव चल पड़ा और वीरानन्द तथा चाणक्य आदि बुद्धिमानोंने आनन्दपूर्वक इसका पान किया। पाने के साथ ही सेना सहित वीरानन्द मूर्च्छित हो गया। उसको मूर्च्छित देखकर उसी समय चन्द्रगुप्त अपनी सेना लेकर पहुँचा। बाँझों पर एक दम आक्रमण कर दिया। रात्रि का

समय था, सबको कत्ल कर दिया। वीरानन्द चन्द्रमूर्खी के हाथ से मारा गया और चाणक्य आदि समस्त बाँझ चन्द्रगुप्त के कारागार में आगये। चाणक्य ने बहुत बिनती के पश्चात् कहा कि मुझको छोड़ दो। चन्द्रगुप्त ने उतर दिया कि बलवान शत्रु को मुक्त करना महान् मूर्खता है।

यदि तुम महानन्द और उसके पुत्रों को मार दो तो तुम को मुक्त कर सकता हूँ। चाणक्य ने यह नियम स्वीकार किये। और दश हजार बाँझों के सहित वैदिक धर्म स्वीकार किया। यमुना के तट पर एक बड़ा भारी यज्ञ किया उसमें समस्त बाँझों को चन्द्रगुप्त ने यज्ञोपवीत धारण कराया। पश्चात् चाणक्य विहार प्रान्त में आगया और महानन्द राजा के पास पहुँचा तथा उसे चन्द्रगुप्त की विजय और अपनी परास्तता का समाचार सुनाया। राजा महानन्दको बड़ा शोक हुआ। चाणक्यने अपनी प्रतिज्ञा स्मरण की। उसके एक शक्ति शाली पुत्रको सिंहासन दिलाने की प्रतिज्ञा करके महानन्द को मरवा दिया। अनन्तर इसके पाँचों पुत्रों को परस्पर की ईर्ष्या में भ्रम कर दिया। ऊँठे पुत्र को चाणक्य ने स्वयं मार डाला। इसमें विहार प्रान्त का कोई उत्तराधिकारी न रहा। जब चाणक्य का चन्द्रगुप्त के पास या समाचार पहुँचा, तब वह बड़ा प्रसन्न हुआ और नगर में अधिकार जमा लिया तथा शुभ महुर्त में विहार प्रान्त की राजधानी पाटलीपुत्र में स्थापित करनेकी पृथा मनाई। अनेक प्रकारके कार्यालय प्रचलित किये, ओषधालय खुलवाये, मार्गों को साफ किया। न्यायालय निर्माण किये, चन्द्रगुप्त का राज्य इतना विस्तृत देख कर यूनान के राजा को पुनः युद्ध करना पड़ा।

सिकन्दर भारतवर्ष से आने के पश्चात् थोड़े ही दिन जीवित रहा और बाबिल में मर गया। इसके पश्चात् उसके महामन्त्री मिल्यूकस ने यूनान और मसीप के स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया। यहाँ तककि उसने लाहौर को भी विजय कर लिया। जब यह समाचार चन्द्रगुप्त को मालूम हुआ तो अपना सेना लेकर उस पर चढ़ाई की और लाहौर के नजदीक पहुँच कर उसने स्वयं ही एक पत्र लिखा और अपने आप ही दूत बनकर मिल्यूकस के पास जाकर उसको पत्र दिया। उस समय उसकी दृष्टि एक सुन्दरी के ऊपर पड़ी। जिसकी अवस्था उस समय १८ वर्ष की थी। उसने जान लिया कि यह मिल्यूकस की कन्या है। मिल्यूकसने चन्द्रगुप्तके पत्र का उत्तर दिया कि मैं युद्ध के लिये तैयार हूँ। यदि तुमको मेरी आधीनता स्वीकार नहीं है तो युद्ध के लिये कटिबद्ध होजाओ। निदान सन् ११-१२ ई० से पूर्व युद्ध आरम्भ हुआ। चन्द्रगुप्त का पासमा प्रबल रहा। मिल्यूकस ने चन्द्रगुप्त को लिखा कि बहुत ही अच्छा हो यदि आप मेरे से सहमत होजायें। नियम उपरिचित हुये मिल्यूकस ने स्वीकार किये और उनको पक्का करने के लिये चन्द्रगुप्त के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। इसके पश्चात् चन्द्रगुप्त का शासन पक्का होगया। उसका राज्य बङ्गाल से लेकर काबुल तक और काश्मीर से दक्षिण तक फैल गया। वह अपनी सारी आयु में बौद्ध धर्म का विध्वंस और वैदिक धर्म की उन्नति करता रहा।

एक बार चन्द्रगुप्त को विदित हुआ कि एक हलवाई बहुत अच्छा हलवा बनाता है और उसमें जोड़े इन्मानी (नर रत्न) मिलाता है। चन्द्रगुप्त उसकी दुकान पर आया और हलवाई ने इसे मोटा

ताजा देखकर उसे भोजन कराया और एक यंत्र द्वारा उसको नीचे उतार दिया। हलवाई की लड़की उसको देखकर आश्चर्य होगई और चन्द्रगुप्त को बचाने का बहुत यत्न किया। एक आदमी को लालच देकर उसके मन्त्री पदम के पास भेजा। वह तत्काल आया और चन्द्रगुप्त की रक्षा की। उसने हलवाई और इस काम के करने वालों को कत्ल कराया। चन्द्रगुप्त ने वसुदेवी को अपनी रानी बनाया। उसने ६६ वर्ष तक राज्य किया और २६१ ईसा से पूर्व परलोक का रास्ता ले लिया।

प्रायः इतिहासवेत्ता उसके परलोक जाने को ईस्वी सन् २६१ से पूर्व बतलाते हैं। किन्तु जैन धर्मावलम्बी उसमें १२ वर्ष और सम्मिलित करते हैं। भद्रबाहु संहिता, राजबली कथा व भ्रवण बेलगोला के शिलालेख देखने से पता चलता है कि एक बार चन्द्रगुप्त को उज्जैन में १२ स्वान आये। वह उनका परिणाम प्रकृतने के लिये श्री स्वामी भद्रबाहु के पास आया। भद्रबाहु ने बतलाया कि इस स्थान पर १२ वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ेगा। यह सुनकर वह अपने पुत्रको राज्य अर्पण करके मुनि हो गया। जब दुर्भिक्ष का समय मसीप आया तो भद्रबाहु स्वामी ने अपने संघ को बुलाकर कहा कि यहाँ दुर्भिक्ष पड़ेगा। तुम सब कर्णाटक चलो। तब जिनशाम, माधोदत्त, वन्दुदत्त आदि सेठों ने प्रार्थना की कि महाराज हमारे यहाँ बहुतसा अन्न विद्यमान है, आप न जावें। किन्तु भद्रबाहु स्वामी ने स्वीकार न किया और वह अपने १२ महत्त्व शिष्यों को लेकर कर्णाटक की ओर प्रस्थान किया किन्तु गायमल, स्थूलाचर्य, और स्थूलभद्र आदि श्रावकों के कड़ुने से वहाँ ही रह गये। भद्रबाहु स्वामी जब वर्तमान देश में उसके उत्तर पश्चिम प्रान्त

में कटवीपड़ पहाड़ के समीप पहुँचे । तो उनको मालूम हुआ कि उनके मरने का समय समीप आ गया है । उस समय उन्होंने वैशाखाचार्य को जो दश पृथ के जानने वाले थे, अपने पट्ट पर बिठाकर अपने मंत्र सहित चालम्पण्डल देश को भेज दिया और स्वयं चन्द्रगुप्त मुनि समेत वहाँ निवास करने लगे ।

जब भद्रबाहु स्वामीका देहान्त हुआ तो चन्द्रगुप्त उनके चर्णों का निशान बनाकर उनकी सेवा करने लगा । जिस जगह गुफा में, भद्रबाहु स्वामी और चन्द्रगुप्त के चरण बने हुये हैं, वर श्रवण बेलगोला के नाम से प्रसिद्ध है । और उसको अब चन्द्रगिरि भी कहते हैं ।

उज्जैन में बड़ा भारी दुर्मित्त पड़ा । यहाँ तककि लोग अपने बच्चों को मार कर भक्षण करने लगे । श्रावकों ने मुनियों को, जो अबतक सदैव जंगल में निवास करते थे, अपने त्राव की रक्षा के निमित्त शहर में रहने के लिये विवश किया । वे कञ्चल ओढ़ कर और पात्रों को हाथ में लेकर रात के समय आहार लेजाने लगे और दिनमें खाने लगे । दुर्मित्तके समाप्त होने पर वैशाखाचार्य कर्णाटक से उज्जैन और आरा में आकर रायमल, स्थूलाचार्य और स्थूल-भद्र से मिले । इस समय स्थूलाचार्य ने पुनः द्विगंबर प्रणाली पर आजाने के लिये आग्रह किया । किन्तु रायमल और विशाखाचार्य ने न माना । अतर्था वे अर्द्धफालक कहलाने लगे । उस समय तक जैनमत में कोई शाखा न थी । यह मत अर्हन्त, जैन, अनेकान्त आदि नामों से प्रसिद्ध था । इसके सारे मुनि बिल्कुल नभ रहने के कारण त्रिगम्बर कहलाने थे । भद्र-बाहु स्वामीका, जो अन्तिम श्रुतकेवली थे, स्वर्गवास होचुका था । अतएव द्विगम्बर सम्प्रदाय का गुरु

वैशाखाचार्य और अर्द्धफालका या श्वेताम्बर सम्प्रदाय का गुरु स्थूलभद्र नियत हुआ । क्या कोई सच्चा ऐतिहासिक पूरी खोज करके हमें बतलावेगा कि चन्द्रगुप्त उस समय जैनी था या वैदिक धर्मी ?

क्या उसने उल्लिखित लेख वैदिक धर्म के लिये किया या जैन धर्म के लिये ? कृपया उस पुस्तक का पता भी हाजियेगा जिस में इन युद्धों की विवरण हो । हमारे पास जो लिखा है उससे बड़ जैनी प्रतीत होता है । किन्तु वह लेख भद्रबाहु स्वामी के पञ्चान के हैं इससे यह प्रतीत होता कि चन्द्रगुप्त पहले वैदिक धर्मी था पञ्चान वह जैन हो गया । इससे जैन मत का पूरा समाचार प्रतीत होगा ।

हमने अपनी अग्रवाल वंशावली में लिखा है कि ईसा के ३२७ वर्ष पूर्व राजा नन्द ने मिकन्दरके साथ जेहलम पर लड़ाई की, किन्तु पराजय हुई और मिकन्दर ने उसको प्रसन्न होकर उसका राज्य उसे दे दिया । और यहाँ चन्द्रगुप्त की जीवनी लेखक पंडित राजनारायण अरमान ने वर्णन किया है कि चन्द्रगुप्त ने मिकन्दर से लड़ाई के वास्ते कहा और उसने टाल दिया । इसमें कौन साबात सत्य है, किमी प्राचीन पुस्तक से प्रमाणित किया जाय तो बहुत उत्तम हो ।

पुनः राजा विवाकरदेव अगरोडे की गद्दी पर बैठे । उस समय १२४ और १३४ के बीच में—लोहा-चार्य जी मंत्र सहित पधार । और उपदेश दिया तो राजा विवाकरदेव इस प्रकार प्रसन्न हुआ कि अपने परि-चार सहित लौकिक और पारमार्थिक धर्म को सुनकर जो गृहस्थ धर्म में प्रविष्ट होगये और १ लाख से

कुछ अधिक अप्रवाल आदि जैन हुये। आजकल जो अप्रवाल जैन धर्म को लिये हुए हैं, वे उसी समय के स्मारक हैं। सूर्यवंशियों से सम्बन्ध टूट जाने पर और वैश्य रीति से धन संग्रह करने से कुंवर और लक्ष्मी पुत्र कहलाने लगे।

विक्रम की आठवीं शताब्दि तक अगरोहे की व्यवस्था सामान्य रहा। फिर सं० ७५८ में दो बड़े आठमी (शिवानन्द और धर्मसेन) धारानगर के तुमार वंशी राजा समरजीत को फुसलाकर अगरोहे पर चढ़ा लाए। संवत् ७५६ विक्रम अथवा सन ६१७ ईस्वी में अगरोहा समर जीत के अधिकार में रहा। सारा बंग देश व कन्नौज सुप्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन के बाद आगया था। समरजीतने सन ७०२ में इसका पश्चिमी हिस्सा शिवानन्द को और पूर्वी भाग धर्मसेन को पारितोषक में दे दिया। और जब शिवानन्द अपने पश्चिमी हिस्से का राज्य अच्छी तरह न कर सका, तब उसके लड़के गोपाल को राजा बनाया। इसने दक्षिणी बिहार को अपने कब्जे में कर लिया और राजा केपालवंश को पराम्न किया। दूसरा राजा धर्मपाल और तामरा देवपाल हुआ। निश्चय जबसे अगरोहा बरबाद हुआ तबसे यह राजा मन्तान परम्परा से राज करते रहे और राज वंशी कहलाने रहे। जो अप्रवाल थे देश वंशी प्रसिद्ध हुए। जब खलीफा बर्लाह की आज्ञा से मुहम्मद अन्दुल कास्मि ने सिन्ध देश पर आक्रमण किया और ७७३ सन ७१२ को जब एक ब्राह्मण राजा के लड़के काहर वंश को मारा तो उस समय रतनसेन और गोकुल-

चंद्र राज वंशियों ने, जो अगरोहा छोड़ कर सरसे जा बसे थे, मुहम्मद अन्दुल कास्मि से जा मिले और अगरोहे पर अधिकार जमाने की के लिये उसे इस नगर पर चढ़ा लाए। उसने दिल खोलकर अगरोहे और सरसे में लूट मचाई। पचास ४००० अप्र-वाल लड़कर मर गये। इस समय इनकी १२०० सुशील स्त्रियां सर्ता हुईं जो आज तक अप्रवालों के यहाँ विवाह आदि समयों पर पूजी जाती हैं। इन पतिव्रता स्त्रियों ने दुःखी दिल से कहा था कि कुल का नाश करनेवाले रतनसेन और गोकुलचन्द्र की मन्तान हमारी संतान से पृथक् रहे और अप्रवंशी ऐसे कलंकित नगर से बाहर रहें। अर्थात् वे लोग कुलार अप्रवाल हैं (अधिक वृत्तान्त वंशावलीसे मालूम करें)। अब अगरोहा बरबाद हुआ पड़ा है। यह हिस्सा से १२ मील दूर पर एक टीले की शकल में है। यदि कोई धनवान भाई उसे खुदघावे या अन्य कार्य करें तो उसमें से जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म के पुराने चिन्ह निकल सकने हैं, जैसे मथुरा के टीले से निकले हैं। इस टीले की खुदवाई का एक स्ट्रीमेट (Estimate) रायबहादुर कन्हैयालाल इन्जिनियर (Engineer) ने सन १९६६ के लगभग बनवाया था जो Second circle Ambala में पड़ा है। यदि इस सम्बन्ध में कार्य किया जाय तो बहुत अच्छा हो। उसमें राय बहादुर ने लिखा था कि संभव है कि कोई खजाना मिल जावे क्योंकि यह शहर बड़ा प्रसिद्ध और करोड़ पतियों और लखपतियों का था।

स्वर्गीय-संगीत

नर हो, न निराश करो मन को ।

कुछ काम करो, कुछ काम करो,
जग में रहके कुछ नाम करो ।
यह जन्म हुआ किमर्थ अर्थ अर्थो !
समझो, जिस में यह व्यर्थ न हो ।
कुछ तो उपयुक्त करो तन को,
नर हो, न निराश करो मन को ॥१॥

संभलो कि सुयोग न जाय चला,
कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला ?
समझो जग को न निरा सपना,
पथ आप प्रशम्न करो अपना ।
अखिलेश्वर हैं अबलम्बन को,
नर हो, न निराश करो मन को ॥२॥

जल-तुल्य निरन्तर शुद्ध रहो,
प्रबलानल ज्यों अनिरुद्ध रहो ।
पवनोपम मत्कृतिशाल रहो,
अघनीतलवद धृतिशाल रहो ।
कर लो नभ-मा शुचि जीवन को,
नर हो, न निराश करो मन को ॥३॥

जब हैं तुम में सब तत्व यहां,
फिर जा सकता वह मत्त्व कहां ?
तुम स्वत्व-सुधा-रस पान करो,
उठके अमरत्व-विधान करो ।
व्य-रूप रहो भव-कानन को,
नर हो, न निराश करो मन को ॥४॥

निज गौरव का नित ज्ञान रहे,
"हम भी कुछ हैं" यह ध्यान रहे ।
सब जाय अर्था, पर मान रहे,
मरगोत्तर गुञ्जित ज्ञान रहे ।
कुछ हो, न तजो निज साधन को,
नर हो, न निराश करो मन को ॥५॥

प्रभु ने तुमको कर दान किये,
सब वाञ्छित यस्तु विधान किये ।
तुम प्राप्त करो उनको न अर्थो !
फिर है किम का यह दोष कहो ?
समझो न अलभ्य किमी धन को,
नर हो, न निराश करो मन को ॥६॥

किम गौरव के तुम योग्य नहीं ?
कब, कौन तुम्हें सुख भाँग्य नहीं ?
जन हो तुम भी जगदीश्वर के,
(सब हैं जिन के अपने, घर के)
फिर दुर्लभ क्या उमके जन को,
नर हो, न निराश करो मन को ॥७॥

करके विधि-वाद न खेद करो,
निज लक्ष्य निरन्तर भेद करो ।
बनता बस उद्यम ही विधि है,
मिलता जितने सुख का निधि है ।
समझो धिक् निष्किय जीवन को,
नर हो, न निराश करो मन को ॥८॥

जयध्वला का प्रारंभिक मुद्रित अंश ।

(ले० श्री गंगाधर व्याकरणाचार्य जीना)

ध्वलादि सिद्धान्त ग्रंथों के उद्धार के लिये कम से कम वर्तमान विद्वत्समाज तो उत्सुक था ही। आज उनके उद्धार की संभावना की जाने लगी है। इसका प्रधान श्रेय श्रीमन्त ब्रह्मचर सेठ लक्ष्मीचन्द्र जी भेलमा को है जिन्होंने आज के लिये अनावश्यक पुरानी परिपाटी से सम्बन्ध टटाने हुए इसकार्य में द्रव्य का सदुपयोग कर धार्मिक समाज के सम्मुख अनुपम आदर्श उपस्थित किया है। श्रीमान् बाबू हीरालाल जी सा० प्रोफेसर क्रिग एडवर्ड कॉलेज अमरावती भी जनशः धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इसके संपादन का गुणतर भाग अपने ऊपर लेने का उत्साह किया है।

प्रोफेसर सा० सब से पहिले जयध्वला टीका को उसके दर्शन व उसमें होने वाले लाभ के लिये लालायित समाज के समक्ष उपस्थित करने में प्रयत्न शील है। समाज के इन दोनों उद्देश्यों में सफल प्रयत्न होने के लिये उन्होने जयध्वलाका प्रारंभिक अंश मुद्रित कराकर उसके द्वारा समाज के विविध प्रकार के व्यक्तियोंके निकट विविध उद्देश्योंसे अपील उपस्थित की है आशा की जाती है कि समाजके धनी व विद्वान् सभी मदानुभाव शक्ति और योग्यता के अनुसार इस मशकार्य में सहायक होते हुए प्रोफेसर सा० की इस अपील का समुचित आदर करेंगे।

इस समय तक इस मुद्रित अंश की तीन आलोचनायें भेजे साहने हैं—१—पंडित कैलाशचन्द्र जी शास्त्री बनारस, २—पंडित मिलापचन्द्र जी कटारया व पंडित दीपचन्द्र जी पांड्या केकड़ाकी, ३—पंडित

जुगलकिशोर जी मुखार सरमावा की। इन तीनों में पहिली व तीसरी आलोचनायें उक्त मुद्रित अंश से ही संबन्ध रखती हैं लेकिन दूसरी आलोचना इस के साथ २ पहिली आलोचना से भी संबन्धित है।

इन आलोचनाओं के देखने से भरी इच्छा हुई कि मुद्रित अंश का दर्शन भी अवश्य करना चाहिये इसलिये चार आने के टिकट भेज कर उसे मंगाया भी जिसे देखकर मैंने भी कुछ आवश्यक विचार प्रगट करना उचित समझा है। यद्यपि भेजे यह विचार बहुत देर से प्रगट हो रहे हैं परन्तु विश्वास है कि आवश्यक होने से विद्वान् के लिये ये उपलब्धीय नहीं होंगे।

इस ग्रन्थ राज की रचना का जो इतिहास प्रोफेसर सा० ने प्रगट किया है उसका आलोचना दूसरी व तीसरी आलोचनाओं द्वारा की जा चुकी है पंडित कैलाशचन्द्र जी ने इस विषय में प्रोफेसर सा० का अनुसरण किया है जान पड़ता है कि ऐसा वे प्रोफेसर सा० के कथन पर विश्वास करके जल्दी में कर गये हैं उन्होंने स्वयं इसके आधार की खोज नहीं की।

इस इतिहास के विषय में विचारणाय बात यह है कि प्रोफेसर सा० आर्य मंचु ओर नाग हस्तु की गुणधर आचार्य की परम्परा का मानते हैं और कटारया जी व पांड्या जी ने इन दोनों आचार्यों को गुणधर आचार्य का साक्षात् शिष्य होना स्वीकार किया है। प्रोफेसर सा० ने तो अपने कथन की पुष्टि में अभी कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया है परन्तु

कटारया जी व पांड्या जी ने अपने कथन की पुष्टि में दो प्रमाण उपस्थित किये हैं—

१- इन्द्र नंदी का श्रुतावतार, २ जयधवला की सप्तमी गाथा।

पांड्या प्रमाण तो मेरे सामने नहीं है परन्तु जयधवला की सप्तमी गाथा को देखते हुए मेरा मन भी कटारया जी व पांड्या जी के कथन को स्वीकार करने के लिये ललचाता है विद्वानों को इस पर विचार करना चाहिये।

प्रोफेसर सा० गुणधर आचार्य कृत गाथाओं की संख्या जहाँ १५० बतलाते हैं वहाँ कटारया जी व पांड्या जी ने १५३ मूल गाथाओं व ४३ बिबरन गाथा में कुल २३६ बतलाई हैं इसका भी स्पष्टीकरण होना चाहिये।

इसी इतिहास प्रकरण में प्रोफेसर सा० लिखते हैं "पाँचवें विभाग का नाम ज्ञान प्रवाद था जिस में १० वस्तु (अध्याय) और प्रत्येक वस्तु में बीस बीस पाहुड थे। इसीके दशम वस्तु के तीसरे पाहुड का नाम 'पेज्ज पाहुड' या 'पेज्ज दोष पाहुड' था इसी पेज्ज पाहुड से कषाय पाहुड का उत्पत्ति हुई"।

प्रोफेसर सा० ने यह नं० १ की मूलगाथा व व्याख्यान के आधार पर लिखा होगा ऐसा जान पड़ता है। इसमें निम्न लिखित दो बातें विचारणीय हैं—

१. क्या इसका नाम 'पेज्ज दोष प्राभृत' ठीक है
२. क्या पेज्ज प्राभृत से कषाय प्राभृत उत्पन्न हुआ है। और यदि ऐसा व्याख्यान टीकाकार ने किया है तो उसका आशय क्या है ?

प्राभृत भाषा में इसका नाम 'पेज्ज दोम पाहुड' पाया जाता है। इसका संस्कृत अनुवाद प्रोफेसर सा०

ने 'पेज्ज दोष प्राभृत' किया है, मुस्तार सा० 'पेज्ज का अनुवाद 'प्रिय' मान कर 'प्रियदोष प्राभृत' ठीक समझते हैं। कटारया जी व पांड्या जी ने इन्द्रनंदीके श्रुतावतार के आधार पर 'प्रायो दोष प्राभृत' अनुवाद की संभावना बतलाई है। परन्तु ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ राज का नाम 'पेज्ज दोस पाहुड' क्यों रखा इसका स्पष्टीकरण किसी ने नहीं किया। जिस किसी ग्रन्थ का नाम, उसकी सार्थकता को लिये हुए ही रक्खा जाता है ऐसा आम्नाय है। यदि वास्तव में इसका संस्कृत नाम 'पेज्ज दोष प्राभृत' या 'प्रिय दोष प्राभृत' अथवा 'प्रायो दोष प्राभृत' ठीक है तो इसकी सार्थकता बतलाना चाहिये।

मेरी समझ में 'पेज्ज' शब्द की संस्कृत ज्ञाया कुञ्ज भी हो परन्तु उसका अर्थ 'राम' करना चाहिये तथा 'दोम' की संस्कृत ज्ञाया 'दोष' मान करके इस ग्रन्थ राज को 'राम दोष का प्राभृत' कहना ठीक होगा।

इस 'राम दोष प्राभृत' का अपर नाम ही 'कषाय प्राभृत' है न कि पेज्ज प्राभृत से कषाय प्राभृत उत्पन्न हुआ है। क्योंकि राम और दोषका उपसंहारत्मक नाम ही 'कषाय' है। पृष्ठ १७ के "कथमेकस्मिन्नुत्पाद्योत्पादकभावो। नोपसंहार्यादुपसंहार (क) स्य कथंचिद् भेदोपलभतस्तयोरकषयविरोधान्" इस वाक्य में पठित 'उपसंहार्यादुपसंहार (क) स्य' यद्यपि इस बातका सूचन कर रहा है। यद्यपि राम और दोष उपसंहार्य हैं, कषाय उपसंहारक है। उपसंहार्य और उपसंहारक में उत्पाद्योत्पादक भाव मान करके ही टीकाकार ने 'तत्थ उप्पणमिदि वेत्तव्वं' ऐसा व्याख्यान दिया है।

पृष्ठ १८ की "पेज्जदोमपाहुडस्स पेज्जपाहुडमिदि

सपणा कथं जुञ्जदे? वुरुचदे, दोसो पेज्जाविणाभावि सि वा, जीवदुव्व दुवारोग तेमिमैयत्तमत्थिक्खिया” इन पंक्तियों के अर्थ पर विचार किया जाय तो स्पष्ट मालूम होजायगा कि ‘पेज्ज दोष पाहुड’ का तात्पर्य ‘रागद्वेष प्राभृत’ से है।

पेज्जदोस पाहुड की पेज्जपाहुड संज्ञा कैसे कही जा सकती है? इस शंका का समाधान यहाँ पर किया गया है कि ‘दोस’ पेज्ज का अविनाभावी है। अथवा जीवदुव्व के द्वारा पेज्ज और दोस दोनों में एकता है।

जब इस ग्रन्थराज को रागद्वेष का प्राभृत मान लिया जाता है तो इन दोनों समाधानों की उपयुक्तता समझ में आजाती है। क्योंकि ‘द्वेष’ राग का अविनाभावी है इसलिये जिस प्रकार ‘वीतराग’ शब्द का आशय ‘वीतराग, शब्द से लिया जाता है उसी प्रकार ‘पेज्जपाहुड’ शब्द का आशय भी ‘पेज्जदोस पाहुड’ से लेना चाहिये। तथा जब राग और द्वेष दोनों का आशय जीव है तब एकाश्रयित्व सम्बन्ध से राग और द्वेष दोनों को एक माना जासकता है। स्वयं प्रोफ़ेसर सा० व अन्य विद्वान विचार करेंगे कि मेरे लिये अनुसार इस ग्रन्थराज को रागद्वेष का प्राभृत मानना तथा इसका दूसरा नाम ही ‘कषाय प्राभृत’ स्वीकार करना कहां तक अनुचित होगा?

जयध्वला के मुद्रित अंश की आलोचना तीनों आलोचनाओं द्वारा प्रायः की जाचुकी है और उसमें मैं सहमत हूँ। परन्तु जहाँ मुझे आवश्यक विशेषता मालूम पड़ती है उसको प्रगट कर देना उचित समझता हूँ।

पृष्ठ १० पर ‘चत्तुष्मन्त्ये’ का संस्कृत अनुवाद ‘चत्तुष्मन्त्ये’ उचित जान पड़ता है। उर्माका अर्थ

चत्तुष्मती होगा, ‘चशुष्मन्त्ये’ का नहीं।

इसी पृष्ठ पर ‘जेमज्ज मंगुणा सो’ के स्थान पर कटारया जी व पांड्यार्जाका ‘जेणज्जमंगुणा सह’ पाठ मानते हुये मुझे इतना विशेष लिखना है कि इस गाथा में ‘अज्जमंगुणा सह’ यह अंश मध्यर्दीपक है। जिससे देहली दीपक न्याय से नागहस्ती आचार्य के साथ आर्यमंजु आचार्य का अवधारण किया के समान वरदान किया में भी अन्यय करना चाहिये।

पृष्ठ ११ पर ‘परमागम’ शब्द का अर्थ ब्रेकिट में उत्तम शास्त्र’ न देकर ‘अध्यात्मशास्त्र’ या ‘आत्मोपकारक शास्त्र’ दिया जाता तो अच्छा था।

पृष्ठ १२ पर “तथा पारिणामिकभाव दोनों कारणों से रहित है” इसके स्थानमें “पारिणामिक भाव दोनों तरह के कारणपने से रहित है” ऐसा लिखना चाहिये था तथा इसी पृष्ठ पर ‘यह तो विरोध हो जायगा’ ‘प्रमाणानुसारी होने में विरोध पड़ जायगा’ ऐसे अनुवाद ग्रन्थकार के आशय को नहीं बतला सकते हैं। यह त्रुटि इस अनुवाद में अधिकतर पाई जाती है क्योंकि अनुवाद करते समय प्रोफ़ेसर सा० ने केवल विभक्तार्थ या पर्याय शब्दों का ही अधिक ध्यान रक्खा है।

पृष्ठ १३ पर ‘ग च सिस्सेसु सम्मत्तत्थितम मिद्धं अहेदु-द्विट्ठिवाड-सुणणम्मण्णाहाणुव वत्तादो ते सि तद्विचिन्तसिद्धी दो’ इस वाक्य में ‘अहेदु’ शब्द का अर्थ प्रोफ़ेसर सा० ने ‘हेतु रहित’ किया है परन्तु इससे ग्रन्थकार के अभिप्राय को समझने में संदेह पैदा हो जाता है इस लिये इस पद का अर्थ प्रयोजन रहित’ या ‘प्रयोजन के बिना’ करना चाहिये। इस स्थानमें एक मध्यपूर्ण टिप्पणीकी भी आवश्यकता है।

जैनागम में बतलाया है कि मिथ्या दृष्टि ११ अंग ६ पूर्व तक पहुँच सकता है अन्त के पांच पूर्वा का अध्ययन वह नहीं कर सकता है।

यदि इस स्थान को गंभीरता पूर्वक देखा जाय तो यह बात सहज ही में समझी जा सकती है। अन्त के पांच पूर्वा का विषय लौकिक चमत्कारों का दृष्टि से अधिक महत्त्व का है। मिथ्या दृष्टिसे इनका अध्ययन करके ऐहिक लाभ, पूजा, स्तुति आदि की अभिलाषासे चामत्कारिक प्रयोगों द्वारा जन साधारण को अपने अनुकूल बनाकर सत्यधर्म से वंचित कर सकता है इस लिये ही आचार्यों ने इन पांच पूर्वा के पढ़ने का मिथ्यादृष्टि को निषेध बतलाया। मिथ्यादृष्टि में इन पांच पूर्वा के अध्ययन की योग्यता नहीं है इस का अर्थ यही करना चाहिये कि मिथ्यादृष्टि ऐहिक प्रयोजन की अभिलाषा के बिना इन पांच पूर्वा का अध्ययन नहीं कर सकता है।

इसी पृष्ठ पर 'लाभ-पूजा-स्तुतिकारे पदुच्च' की संस्कृत छाया कटारया जी व पांड्या जी के लिये अनुसार 'लाभ-पूजा-स्तुतिकारान् प्रतीन्थ' मान करके इसका अर्थ 'लाभ, पूजा और स्तुतिकारे के उद्देश्य से' ऐसा करना चाहिये। इससे ग्रन्थकार का आशय सर्वसाधारण सरलता पूर्वक समझ सकते हैं

इसी पृष्ठ पर 'अप्याण निराकरण दुवारेण' के स्थान में कटारया जी व पांड्या जी का 'अप्याण निराकरण दुवारेण' पाठ ठीक जचना है। पंडित कैलाशचन्द्र जीका 'अप्याण निराकरण दुवारेण' नहीं।

इसी पृष्ठपर 'विपहिचारे' के स्थानमें कटारयाजी व पांड्या जी ने 'वि विहिचारे' पाठ माना है परन्तु केवल 'विहिचारे' पाठ अच्छा मालूम होता है स्वतंत्र 'वि' जिसका अर्थ 'भी' होता है—की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती। —अपूर्णा

आज कल की बहार बादाम पाक ।

यह बादाम पिस्ता आदि मीवाओं तथा मकरध्वज मोती व अन्य अनेक औषधियों से बनाया गया है। अत्यन्त स्वादिष्ट है। हर प्रकार के प्रमेह नपुंसकता को दूर कर बल देता है। भूख बढ़ाता है।

मूल्य फी सेर ४) रुपया ।

हमारे यहां अमली मकरध्वज, सृर्गाक, स्वर्ण भस्म, च्यवन प्राण, (शहद रहित) द्राक्षासव आदि सबसे प्रकार की औषधि (शुद्ध मल रहित) अति उत्तम और उच्चिन्त मूल्य में मिलती है। इंद्रसुधा — प्रमेह, नपुंसकता नाशक बलकारक मूल्य १)

इन्द्रामृत — स्वादिष्ट अत्यन्त पाचक । मूल्य १) इंद्र सुटी — बाल रोग नाशक पुष्टिकारक मूल्य १)

पं० इन्द्रमणि जैन वैद्य शास्त्री, इन्द्र औषधालय, अलीगढ़ !

हिन्दू धर्म क्या है ?

(ले०—श्री प्रकाश जी एम० एल० ए०)

किसी चीजकी परिभाषा देना कठिन ही नहीं, अमम्भवप्राय है। परिभाषा करते हुए बड़े-बड़े विद्वान भी गड़बड़ा जाते हैं। प्रचीन यूनान के सुप्रसिद्ध दार्शनिक और शिल्पक अरस्तूने जब 'मनुष्य' की यह परिभाषा की कि "वह बिना परका दो पैरका जन्तु है" तब उसके किस्मी तबीयतदार और मनचले विद्यार्थी ने एक मुर्ग का सब पर नोच कर और उस पर यह लिखकर कि 'यह अरस्तू का मनुष्य है' उनका मेजपर रख दिया। तब से संसार के सभी विद्वान परिभाषा करने से घबराने लगे। वस्तु-विशेष का वर्णनमात्र करके अपने आपको मन्तुष्ट कर लेते हैं। यूक्रेड की प्रसिद्ध परिभाषा में भी वर्णन ही है। कुछ लोग अपने प्राण बचानेके लिये निषेधात्मक परिभाषा देते हैं, जिस प्रकार 'ब्रह्म' की परिभाषा 'नेति नेति' से दी गयी है। ऐसी अवस्था में मैं ऐसे अल्पबुद्धि व्यक्ति के लिये हिन्दू धर्म ऐसे विशाल और जटिल विषय की परिभाषा देने का यत्न करना दुःसाहस होगा। और लोगोंका विखलायी परम्परा के अनुसार निषेधात्मक शब्दों और उसके वर्णन से ही मैं भी अपना मन्तोष कर लूंगा।

हिन्दू-धर्म उस अर्थ में धर्म नहीं है जिस अर्थ में साधारण प्रकार से धर्म समझा जाता है। वह 'मजहब' या 'रिलीजन' नहीं है। उसके अन्तर्गत बहुत से सम्प्रदाय हैं, जो 'मजहब' शायद कहे जा सकते हैं, पर वह आचार-विचार 'मजहब' नहीं कहा जासकता जिसका व्यापक संकेत 'हिन्दू धर्म' से होता

है। हमारे यहाँ 'धर्म' शब्दका बहुत से अर्थों में प्रयोग होता है। 'कर्तव्य' 'नित्यकर्म' 'लोकाचार', 'सद्ग्य-व्यहार', 'रीति रस्म', सभी 'धर्म' कहे जाते हैं। जब हिन्दू धर्म की चर्चा होती है तब सब के मनमें प्रधान रूपसे भी एक ही प्रकार के भाव उसके सम्बन्ध में नहीं होते। गाँड़ रूप से तो सभी में अन्तर है, पर हमारे धर्म की विशेषता है कि मुख्य मुख्य बातों में भी समानता नहीं है। जब बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म अथवा इस्लाम-धर्म का नाम लिया जाता है तब सब के मन में कुछ खाम खास विचार एकाएक उठ आते हैं। विवेचना करने पर चाहे अन्तर प्रतीत हो पर प्रधान बातों में विचार-भेद नहीं होता। लेकिन शायद ही दो हिन्दू ऐसे मिलें (जबतक कि उसके अन्तर्गत सम्प्रदाय-विशेष के सदस्य दोनों न हों) जिनका इसके सम्बन्ध में एक ही विचार है। ऐसा होने पर भी वे सम्प्रदाय विशेष का ही अपने को कहते हैं, हिन्दू तो उनके लिये एक साधारण विशेषण है जिसका कोई खास महत्त्व नहीं है न जिसका कोई विशेष प्रभाव ही उनके प्रति दिन के जीवन पर पड़ता है।

किस्मी भी धर्म के (रिलीजन) या मजहब के अर्थ में तीन प्रधान अंग होते हैं। पहले में हमें बतलाया जाता है कि संसार का सृष्टि कैसे हुई। 'संसार' का अर्थ उस सबसे है जिसका अनुभव हम अपनी इन्द्रियों से कर रहे हैं। सब मजहब अपने अनुयायियों को समझाने का यत्न करते हैं कि दुनिया कहाँ से और कैसे आयी। दूसरा अंग कर्मकाण्ड का होता है, जिस

में धर्म विशेष के अनुयायियों को यह बतलाया जाता है कि किन किन प्रकारों से जीवन के भिन्न भिन्न अवसरों पर विशेष कार्य करना चाहिये। यह एक प्रकार से संस्कारों का अध्याय होता है। गर्भाधान से मृत्यु तक जो विशेष विशेष घटनाएँ होती हैं उन के नियमन, नियंत्रण, प्रदर्शन आदि के रूप इसमें बतलाये जाते हैं। आवश्यक ही सब मजहबों का यही बाह्य रूप होता है। प्रायः इसी पर सबसे अधिक जोर भी दिया जाता है। इसी में परस्पर का प्रधान अन्तर भी पाया जाता है। इसी के कारण आन्तरिक एकता अर्थात् प्रेम और वास्तव अनेकता अर्थात् विद्रोह पैदा होता है। तीसरा अंग नैतिक आदेशों का होता है, जिसमें यह बतलाया जाता है कि व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों और समष्टि के प्रति क्या कर्तव्य है। मनुष्य के कठोर जीवनको सुचारु रूपसे संघटित करने और परस्पर सद्ब्यवहार स्थापित कर समाज में मनोमालिन्य और अन्य प्रकार का कठिनाइयों को हटाने का प्रयत्न इसके द्वारा किया जाता है।

मारा उद्देश्य यह है कि मनुष्य, जिसे विघ्न हो कर संसार में जन्म लेना पड़ता है, अपने ज्ञानमयिक और आध्यात्मिक जीवन को इस प्रकार से व्यतीत करे कि उसे और उसके द्वारा दूसरोंको सुख मिले, और उचित मार्ग से चलने पर अनिवार्य मृत्यु के बाद भी सुख की आशा और अनाचार करने पर दुःख का भय देख कर सब एक निर्दिष्ट मार्ग पर रूखे जाये, जिससे अभीष्ट प्रकार से संसार चला जाय। उदाहरण के लिये ईसाई मजहब ही ले लीजिये। उनका एक धर्मपुस्तक है। वह ईसाइयोंके लिये सर्वमान्य है। पहले तो वह यह बतलाती है कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? ईश्वर आश्रम होआ, शैतान आदिका

वर्णन है। फिर यह बतलाती किहै ईसाई के क्या २ संस्कार हैं, जिनसे कोई व्यक्ति ईसाई कहा जा सकता है। इस में बपतिस्मा, विवाहपद्धति, प्रार्थनाके प्रकार मृत्युके समयके कृत्य आदि सब बतलाये हैं। साथही उम्र में दया, दान, पिता-माता की भक्ति, अतिथियों सत्कार, सदाचार आदि का आदेश है। इसी प्रकार सभी मजहबों का विभाग कर उम्रकी परीक्षा की जा सकती है। हिन्दू धर्म के अन्तर्गत भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में भी ये विभाग देखे जा सकते हैं। नानकपंथ कबीरपंथ, रामानुज, सम्प्रदाय राधास्वामी आदि सम्प्रदायों का यदि विवेचना की जाय तो मालूम होगा कि उनके विश्वासों के आधारके भी यही भाव हैं और वे भी सृष्टि की रचना के कारण, अपने विशेष सम्प्रदायके वास्तवरूप, और सदाचार्यके प्रकार बतलाते हैं।

अब हिन्दू धर्म क्या है पहले तो 'हिन्दू' शब्द से ही प्रतीत होता है कि यह न किर्सा विशिष्ट पुत्र का सूचक है जिसने इस धर्मका प्रवर्तन किया हो, न इस के पास कोई पैसा ग्रन्थ ही है जिसे वह प्रणको देकर अपने सम्बन्धका ज्ञान प्रदान कर सके। 'हिन्दू' तो हिन्द क रहने वाले सिन्धु नदी पर बसे हुए लोग हैं, न कि किर्सा विचार विशेष के अनुयायी। आज भी अमेरिका में भारतीय चाहे वे मुसलमान या ईसाई की क्यों न हों— 'हिन्दू' ही कहे जाते हैं। हिन्दू शब्द भी नया है। उस व्यवस्था को जिसे मोटे तौर से 'हिन्दू' कहते हैं, पुगने ग्रन्थों में इसकी प्रमाण पुस्तकों में, मानव धर्म या स्नातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म कहा है। 'मानवधर्म' से यह मालूम पड़ता है कि जो लोग इसके प्रवर्तक रहे हैं वे मनुष्य मात्र का धर्म बनला रहे हैं। यों तो यह करा जा सकता है कि

सभी मजहब सारे मनुष्य समाज को अपनाना चाहते हैं पर हिन्दू धर्म का यह अवश्य विशेषता है कि उसने बिना किसी संस्कार विशेष के—बिना बपतिस्मा या मुन्नत के—सबको अपना लिया और सब के लिये व्यवस्था कर डाली। 'सनातनधर्म' इस बातका सूचक है कि इसके संस्थापकों के अनुसार यह धर्म अनादि अतन्त है। यह मनुष्यों के आन्तरिक स्वभावसे है जो महा अपरिवर्तनीय ही समझा जासकता है। वर्णाश्रम यह दर्शाता है कि इस धर्म में वर्ण और आश्रम का व्यवस्था कर सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन का संघटन किया गया है। इन्हीं शब्दों पर ध्यान रखनेसे हम इसे समझ सकेंगे।

हिन्दू धर्म कोई मजहब नहीं है, वह किसी व्यक्ति-विशेष या देवता विशेषका उपासक नहीं है, वह किसी विशेष विचार का प्रचारक या किसी विशेष परलोक मार्ग का प्रवर्तक नहीं है। वह वास्तव में सारे मनुष्य समाज के सुदृढ़ संघटन का एक प्रकार है। और उसका आधार दो आध्यात्मिक विश्वास कर्म और पुनर्जन्म पर है। यदि ये दो विश्वास न हों तो जो समाज संघटन हिन्दू धर्म चारता है वह कदापि नहीं हो सकता। चाहे कितने ही सम्प्रदाय हमारे बीचमें क्यों न हों, जहाँ तक में जानता हूँ, किसी भी सम्प्रदाय के किसी भी अनुयायी को इन दो बातों में शंका नहीं होती। सब हिन्दू यह मानते हैं कि हम जो कुछ हैं अपने कर्म के कारण हैं और जैसा कर्म हम करेंगे उम्मी के अनुसार हम आगे के जन्म में होंगे। ये दो विश्वास डाल कर समाज का संघटन करने का विशाल प्रयत्न हिन्दू धर्म ने किया है। थोड़े में हिन्दू धर्म स्वयं ही एक समाज संघटन है, जिसमें कर्म और पुनर्जन्म के विश्वास के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति का

जन्म से ही समाज में पद और कार्य निर्दिष्ट कर दिया गया है। कोई भी पद झूठा-बड़ा नहीं है। सभी अपने अपने स्थान पर सम्मान के योग्य हैं, सभी सबकी सहायता करते हैं, सभी समाज रूपा पुरुष के जरूरी अंग हैं। जब सबकी सहायता आर पुष्टि करेंगे तभी व्यक्ति और समाज दोनों का लाभ हो सकता है।

संसार में मनुष्य है। यह अपना सुख चाहते हैं। सुख के लिये व्यक्तिगत और समाजगत संघटन की आवश्यकता है। मनुष्य होने से ही उसके ऊपर मानव धर्म लागू हो जाता है। उसके सुखकी अभिलाषा सनातन होने के कारण उस पर सनातन धर्म लागू हो जाता है। बिना समुचित संघटन किये मनुष्य के लिये सुख सम्भव नहीं है, अतएव उस पर वर्णाश्रम-धर्म लागू हो जाता है। संसार में मनुष्य पैदा हुआ। माता पिता ने उसका भरण पोषण किया उसको अपने पैरों खड़ा होने के योग्य बनाया। अब उस को संसार में किसी कार्य में लगना जरूरी है। क्या कार्य करे ? बहुत बड़ा धूप, नाक रगड़ने, ठोकर खाने का क्या आवश्यकता है ? आखिर उसके बापका भी तो कोई काम रहा है। सभी काम संसार के लिये आवश्यक हैं। कोई काम खराब नहीं है, काम करने वाला खराब हो सकता है। जाति जाति का काम बंटा हुआ है। हर एक आश्रमी के लिये पैदाइश से ही काम तैयार है। उम्मी काम को उठा लो। ठीक तरह करो। उम्मीमें अपना और सबका भला समझो।

पर व्यक्ति करता है कि यह काम मेरे योग्य नहीं है। मैं इससे बहुत अच्छे काम के योग्य हूँ। मुझे उसका मौका मिले। तब समाज कहता है—जैसा तुम्हारा कर्म था उम्मी के अनुरूप तुम्हारी जाति है

और उर्साके अनुकूल तुम्हारा काम है। एक व्यक्तिकी अहमन्यता के कारण समाज की दुर्व्यवस्था नहीं होने दी जा सकती। यदि इसे अच्छी तरह करोगे, यदि कलव्य-परायण होगे तो तुम्हें ऊंची जाति और ऊंचा काम किम्सा आंग के जन्म में दिया जायगा। अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ा दबाये री। सब कुछ समय से होगा। यदि कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास न हो तो कदापि यह सम्भव नहीं है कि व्यक्ति को इस प्रकार से आश्वासन दिया जा सके। वर्णकी व्यवस्था जन्म से ही प्रत्येक के लिये उपयुक्त काम को कर सकनेकी व्यवस्था है। वर्णयुक्त समाज में व्यक्ति अपनी जाति विशेष का भ्रमना और प्रशंसाकी हां फ़िकर करता है। दूसरी जाति के लोग उसे क्या समझते हैं, इसकी उसे चिन्ता नहीं रहती। इसीसे वह काम ठीक तरह कर सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की वर्णव्यवस्था इन्हीं भाव और उद्देश्यों का सूचक है।

प्रत्येक व्यक्ति के लिये भी चाहे वह किम्सा जाति का क्यों न हो, चाहे वह कोई भी काम क्यों न करता हो, एक निश्चित रूप से रहना आवश्यक है। अपने जीवन के प्रथम भाग में उसने संसार के कार्य के योग्य अपने को बनाने के लिये समुचित शिक्षा प्राप्त की, चाहे शिक्षा पाठशाला की हो, या व्यवहारिक गंत और कल कारखाने की हो। दूसरे भागमें उसने उस शिक्षा को काम में लाकर उसके द्वारा अपना और अपने घर वालों का भरण पोषण किया। और साथ ही समाज के आवश्यक अंग की पूर्ति कर उसकी सेवा की। उसके लिये यह उचित है कि एक स्वाम आयु तक पहुँच कर वह अपना काम स्वयं

अलग होकर दूसरों को सुपुर्द कर दे। उसके लिये यही अच्छा है, चाहे सांसारिक दृष्टि से कितना ही सकल प्रयत्न क्यों न रहा हो। उसे विश्राम मिलता है और दूसरे उससे घुग नहीं मानते, यह नहीं चाहते कि वह मरे जिससे हमें भी आगे बढ़नेका मौका मिले विश्राम की अवस्था में अपने अनुभव से यह दूसरों की सेवा बिना कुछ लिये कर सकता है। जब इसके भी योग्य न रह जाय और प्राण शरीरको न छोड़े तो तपस्या कर आगे के लोक के लिये बिना इस लोक पर बोझ हुए तैयारी कर सकता है।

प्रथमे नाजिता विद्या द्वितीये नाजितं धनं ।

तृतीये न तपस्ततं चतुर्थे किं करिष्याति ॥

ब्रह्मचारी, गृहस्थ, बानप्रस्थ और संन्यास का आश्रम व्यवस्था इन्हीं भावों और उद्देश्यों का सूचक है। इस धर्म ने आश्रम की व्यवस्था कर व्यक्ति को ज्ञानि देने का यत्न किया है जैसे वर्ण की व्यवस्थाकर समाज को ज्ञानि देने का यत्न किया है। उम्मत हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवनसे उस भयंकर चढ़ा ऊपरीको हटाना चाहता है जिसने आज हमारे सामने ऐसी ऐसी घोर समस्याएँ उपस्थित करदी हैं कि हम लोग व्रत और किरतव्य विमूढ़ हो रहे हैं। आधुनिक समाज ने व्यर्थ ही कुछ काम को छोड़ा या नीच मान लिया है, कुछ को बड़ा और गौरवयुक्त सभी लोग इन बड़े कामों के लिये दौड़ते हैं। सब उसे पा नहीं सकते। निराश होते हैं। जो काम कर सकते हैं भी नहीं करते जिससे उसका ह.स होता है। इसीसे आज की भयंकर दुर्व्यवस्था फैला हुई है। भगवान-कृष्ण ने ठीक कहा है—

एवं प्रकृतिं चक्रं नानुवर्तयताह यः ।

अथायुनिन्द्रियारामो मोघं पार्थस जीवति ॥

(आज से उद्धृत)

सामयिक चर्चा

सामाजिक उत्थान

किमी समय जैन समाज का संसार में बोलबाला था। राजशक्ति, ज्ञानशक्ति, आर्थिक बल, जनबल आदि सभी आवश्यक सामग्रियाँ जैन समाज में सन्निहित थीं। अभ्युदय और यश जैन समाज के चरणों में लोटता फिरता था। किन्तु आज वही जैन समाज अपनी समस्त शक्तियाँ खोकर दीन हो रहा है। फिर भी सम्झल कर उठ खड़े होने का उसको खयाल नहीं होता। जिनको इसने अपना रक्तक मान रक्खा है। वे ही इसकी क्षीण काया को चूँट रहे हैं।

समय के थपड़ों से एक तो वैसे ही जैन जाति की संख्या १२ लाख रह गई है। उसमें भी फिर तीन टुकड़े होगये हैं। इनका एक टुकड़ा हमारा दिगम्बर सम्प्रदाय है जिसकी कि दशा सबसे अधिक माचनीय है। इसके जितने घर हैं उतने ही मत और दल हैं। संसार में यदि कोई भूख से मरता है तो कोई अभाग्य अधिष्ठित खा-पाकर अर्जाणता से मृत्यु का मुँह देखता है किन्तु दिगम्बर सम्प्रदाय भूख और अर्जाणता दोनों आफतों का शिकार हो रहा है।

अनेक भाई तो शिक्षा की भूख से खाली पेट रह कर अजैन बनकर समाज की मृत्यु संख्या बढ़ा रहे हैं और उन मशानुभावों की संख्या भी कम नहीं जो शिक्षा को पचा न सकने के कारण जैन समाज के हानि के कारण बन रहे हैं। हमारे अनेक शिक्षित मशानुभाव दलवंधी की दल दल से समाज का क्षा-

वरण इतना दूषित बना रहे हैं कि यहाँ श्वासोश्वास के लिये शुद्ध वायु का मिलना कठिन हो रहा है।

दिगम्बर सम्प्रदाय में पहले सेठ दल, बाबू दल थे, फिर पंडित दल का प्रादुर्भाव हुआ, कुछ समयमें पंडित दल के कई खंड हो गये, श्रीसंपथ, तेरहपंथ, आदि संसार के सभी दल दिगम्बर जैन समाज में आ घुसे जिसका परिणाम यह हो रहा है कि सामाजिक हित की कोई भी बात एक म्बर से न तय हो पाती है और न उसका अमल होता है। मनचले शिक्षित लोग अपनी निरर्थक दृष्टि से टकरकी लगाये देखा करने हैं कि अगर कोई मनुष्य धर्म प्रचार या सामाजिक हित का कोई कार्य करता है तो भट्ट उसपर कोई दोषारोपण करके बजाय उसे उन्साहित करने के उसको पीछे गिराने की चेष्टा करते हैं।

यह बात अटल है कि समाज में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं धनिक, निर्धन, शिक्षित, अशिक्षित, सज्जन दुर्जन, सशायरी, दुराचारी आदि। जो कि समय समय पर सभी काम आते हैं। किसी कामको धन की शक्ति से किया जा सकता है तो किसी को शरीर की शक्ति से किया जा सकता है। कोई काम विद्वान के योग्य होना है तो बहुत से काम अशिक्षित लोगों के माध्य होते हैं। बात यह है कि समाज का प्रत्येक मनुष्य योग्य कार्य के लिये आवश्यक है।

यदि बाबूदलके खयालमें पंडितदलका अस्मिन् अनुयोगी है तो उसकी भारी भूल है और यदि पंडित दल बाबूदल का अभाव उपयोगी समझना हो तो

वहभी भूलभुलैयाँ में है। धनिकवर्ग निधन जनताकी उपेक्षा करे तो भी नियाँड नहीं और यदि धनिक लोगों की उपेक्षा की जावे तब भी जैन समाज की मशीन नहीं चल सकती। यह प्रशोन तो तभी चलेगा जब कि इसके सभी पुर्जे अपना अपना कार्य करते रहे। कहने का मतलब यह नहीं कि उन पुर्जों की काँचड़ को स्फा न करना भी उपयोगी है।

जिस कार्य को श्रीमान पं० माणिकचन्द्र जी कर सकते हैं उसको बैरिष्ठर चपतराय जी नहीं कर सकते और 'की ओक नौलेज' का निर्माण या इंजंक्शन केम की पैरवी बैरिष्ठर साहिब कर सकते हैं उसको पंडित जी नहीं कर सकते। यदि पं० मकवललाल जी पंचा ध्याया की टीका कर सकते हैं तो वह भार बा० जुगलकिशोर जी से नहीं उठ सकता और जो समन्त भद्राचार्य के इतिहास का खोज बा० जुगलकिशोरजी से हुई है वह पं० मकवललाल जी से नहीं बन सकती। पं० इन्द्रलाल जो शास्त्री कविता बना सकते हैं किन्तु प्रतिवादी से शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। पं० राजेन्द्र कुमार जी कविता नहीं कर सकते। हाँ, प्रतिवादी के दाँत खट्टे कर सकते हैं। जो कार्य सर सेठ हुकमचन्द्र जी कर सकते हैं उसको एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता किन्तु इसमेंभी संवसात्र संदेश नहीं कि जो समाज सेवा साधारण दग्दि पुरुष में माँकेपर होसकेगा वह सरसेठ सा० से नहीं होसकती इस अवस्था में कौन बुद्धिमान पुरुष यह कह सकता है कि अमुक व्यक्ति या अमुक दल जैन समाज के लिये सर्वथा घातक है। हाँ, यह बात अवश्य है कि जिस दलकी नीतिमें या जिस व्यक्ति का कार्यप्रणाला में जो दोष दृष्टिगोचर हो उसको उचित ढंग से दूर करने का उद्योग करना चाहिये।

यदि बा० जुगल किशोर जी विधवा विवाह का समर्थन करते हैं तो उनके इस समर्थन का सफल, प्रबल युक्तियों से प्रतिवाद् करना चाहिये किन्तु इस कार्य में उनके अशक्तत्व पर हमला न होना चाहिये और इसके बदले में 'समन्तभद्राचार्य के इतिहास' खोल निकालने को उनकी अनुपम सेवाको भुला देना चाहिये उस शुभकृति का हृदय से आडर करना चाहिये। इन्हीं प्रकार पं० मकवललाल जी ने जो पंचाध्याया, राजवार्तिक आदि ग्रंथों की टीका से साहित्य सेवा की है उसको चर्चासागर की आड ले कर भुला देना या उनकी उम उज्वल कृतिका आडर न करना उचित नहीं।

सारांश यह है— जहाँ जो त्रुटि दृष्टिगोचर हो वहाँ से वह त्रुटि दूर करने का उद्योग अवश्य करना चाहिये किन्तु साथ ही उसके प्रशंसनीय कार्यों का आडर भी अवश्य करना चाहिये।

इस आवश्यक बात को हमारे नेता या जिनिन महानुभाव भूल गये हैं इसी का यह परिणाम है कि त्रुटियों का निन्दा-स्थान व्यक्तिगत निन्दा ने ले लिया है और विभिन्न दल का उपयोग प्रशंसनीय कार्यवाही का आडर न करने के कारण उन्माही कार्यकर्ताओं का अभाव होता जा रहा है काम करने वाले सब तरह से अपमान का शिकार बन कर चुप बैठने जा रहें हैं।

इस दृशामें उन प्रभावशाली पुरुषोंकी आवश्यकता है जो 'अयोध्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः' (मनुष्य कोई भी अयोध्य नहीं बसते उसके अयोध्य काम उसको दिया जावे किन्तु ऐसा काम देने वाला नेता मिलना ही दुर्लभ है) इस नीति का मर्मज्ञ और अमल करने वाला हो।

इन महानुभावों से निवेदन है (जिन के हाथों में थोड़ी बहुत भी समाज की बागडोर है) कि वे इस तुच्छ निवेदन पर ध्यान दें।

—अजितकुमार

यति बालचन्द्र जी से

श्वेताम्बर जैन के गत १७ वें अंक में 'विरोधी मज्जनों से' शीर्षक लेख में वे आवेश में आकर कुछ स्पष्टीकरण आक्षेप भी कर गये हैं। आपने मेरे लेख का भाव तोड़ मतोड़ कर अन्यथा रूप में समझा है या समझाने की चेष्टा की है इस लिये मैं इन कुछ लाइनों से उस भ्रम पर प्रकाश डालता हूँ।

आपने अपना पुस्तक में जो श्वेताम्बर मत समीक्षाके अनुसार महाव्रती साधुको पंचतर्ह का चमड़ा रखना स्वीकार किया है तथा ग्रंथों की रत्ता के लिये चमड़े की जिल्द बंधाना उपयोगी बनलाया है। चमड़ा जो कि पंचन्द्रिय जीव की खाल होती है जिसमें कि गाली दशा में जीव उत्पन्न होते रहते हैं ऐसी अपवित्र चीज को (चमड़े का रक्खा हुआ घाँ-ईंग आदि ग्रहस्थथावक को त्याज्य बनलाया है) अपने पास रखने से अपने व्यवहार में लाने से साधुओं का अहिंसा महाव्रत निर्दोष रहता है।

आचारंगसूत्र के 'मंसं वा मेच्छया' तथा भगवतीसूत्र के 'कवोयस्मरंगे' आदि का पत्रं कल्पसूत्र का 'मज्ज मंसं' आदि शब्दों का मंसं एक अर्थ पं० अजितकुमार जी ने ही किया है यह सगसर असत्य है। यति जी अपने पुरातन, प्रमाणिक आचार्यों की टीका को देखे फिर पं० अजितकुमार जी पर दोष रखें। शालांगीचार्य ने अपवाद दशा की आड़ से अथवा प्रमादां हालत को बनलाकर साधु के लिये मद्य, मांस, मज्जली आदि ग्राह्य बनलाया है। अमय देव सुरि ने कपोत, कुक्कुट, माजरी शब्दों के अर्थ कवृतर, बिल्ला, मुर्गा भी किया है तथा कल्पसूत्र के संस्कृत टीकाकार ने भी बीमार साधु के लिये मद्य,

मांस ग्रहण करने का सम्मति दी है। इसके सिवाय आचारंग सूत्र के गुजराती टीकाकार ने भी शिष्याओं में मद्य, मांस अर्थात् बनलाया है तथा श्वेतः० बकील श्रामान बा० गणपतिराय जी ने अर्न्त संतर्पणता में भी उन शब्दों का अर्थ मांसपरक किया है इतना ही नहीं उन्होंने ने तो सृगडंग आगम के उल्लेख से अपवाद दशा की आड़ में और भी बहुत आगे पर बढ़ाया है।

इस दशा में पाठक भगवानुभाव स्वयं विचार सकते हैं—आचारंगसूत्र आदिमें मांस विधान बनलाने का प्रायश्चित्त पुरातन श्वेतः० आचार्यों को तथा आधुनिक श्वेताम्बर विद्वानों को लेना चाकिये या उसका अनुसार पवित्रता की रत्ता के लिये लिखने वाले पं० अजितकुमार जी को लेना चाकिये। हमको खेद है कि अब तक भी श्वेताम्बर विद्वान ऐसे अनुचित विधानों का प्रकारान्तर से (जैसा कि यति बालचन्द्र जी ने अपवाद दशा की आड़ से अप्राप्त विषय ग्रहण का महाव्रती साधु के लिये विधान किया है) समर्थन करने हैं किन्तु उनको आगमग्रन्थों से हटाने का उद्योग नहीं करते। ये लाइने मैंने इस लिये लिखी हैं कि अब तक यति बालचन्द्र जी तथा उनके अन्य सहायक यत् कृष्ण दोष पं० अजितकुमार जी पर लगा कर पाठकों के हृदय में भ्रम उत्पन्न करते हैं यति जी से निवेदन है कि वे इस पर विचार करें।

यति जी अन्य अप्रासंगिक बातों को छोड़ कर नीचे लिखी बातों का खुलासा करने की कृपा करें।

शुद्धस्वाष्टिकर्मकाणं तेजोमूर्तिमयं वपुः

जायते क्षाणदोषस्य 'सतधातुविवर्जितम्'

हेमचन्द्राचार्य ने अपने योगार्णवमें केवली के शरीर के लिये यह श्लोक लिखा है इसमें 'सतधातु-विवर्जितम्' का क्या अर्थ है ?

२—पूजा की १४ पूर्व का ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति क्यों नहीं है ! और जब वर १४ पूर्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता तब उसे केवल ज्ञान किम तरह हो सकता है ?

३—अभी तक दुनिया भर का कोई भी डाक्टर २२ दिन का बच्चा गम से निकाल कर एक पेट में दूसरे पेट में नहीं रख सका है यही बात बंबई के डाक्टर एम एम मंगले के लिये है । तथा श्रीमान प्रभाचन्द्र ० मुखलाल जी भगवान मशायरके गर्भापहार को भाग्यतादि में लिखे हुए कृष्ण के गर्भापहार की नकल करना बतलाते हैं । फिर बतलाइये प्रकृतिविरुद्धगर्भापहार कैसे सिद्ध होता है ?

४—यति लोग गृहमूर्त, पूजा आदि कर्म के शक्तिगति प्राप्त करते हैं तथावेद्यक आदि से कमाई करते हैं एवं राजाओं लक्ष्मीं रुपये की जायदाद रखते हैं (आप किम रूप में यति पद पर हैं यह हम को मालूम नहीं) फिर वे मशायर किम तरह होते हैं ? और क्या यति पद की रक्षा के लिये बस्त्र को परिग्रह नहीं बनना ही जाना है ?

५—स्व० मुनीन्द्रमागर का समाचार व्यक्तिगत है जो कि समाचारिक निप्रम नहीं माना जा सकता । पोलपत्रिका में वामों श्वेताम्बर मन्त्रि माधुओं का अनुचित लंछना प्रकाशित हो चुकी है (जिम के पास एक पैसा भी रहता है वा मशायरों माधु नहीं हो सकता यही बात आप मानते हैं या नहीं ! और उस दशा में आप मशायरों है या नहीं ? यह प्रश्न इस लिये है कि आप के बतलाये हुए मशायर का स्वरूप जाना जा सके ।

पं० दरबारीलाल जी की बात तो जुद्धि है वे तो सर्वज्ञ ही नहीं मानते अप० पाठशाला से पहले जैन धर्म का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते उनके लेखों का खंडन धारावाहिक रूप में जैनदर्शन में निकल रहा है और उनका झुकाव श्वेताम्बर सम्प्रदाय की ओर है ।

'मात्रावर्णलाघवेन पुत्रोन्मव मन्यतेति' यह लाइन जो आप ने लिखी है यह किम भाषा की है ? अलङ्कार होता इसका भाव दिग्दर्श में लिखकर देवघाणी का अपमान न होता । पता नहीं यहाँ कतां कौन है ? 'मन्यतेति' का क्या अर्थ है ? 'पुत्रोन्मवमन्यते' इस का समास किम शाक्यग के अनुसार है ?

आज्ञा है यति जी उपर्युक्त बातों परप्रकाश डालेंगे ।

—वीरेंद्र जैन अम्बाला

शोक समाचार

जैन दर्शन के सं० पंडित चैनसुखशम जी की पृथ्वी माता जी का माघ सुदी १४ को स्वर्गवास हो गया इस समाचार को सुनकर हमें हार्दिक दुःख हुआ किन्तु काल की विचित्र गति है इसमें किमों का आग ही क्या है ? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वर्गीय पवित्र आत्मा तो चिर शान्ति तथा पंडित जी को इस शोकावस्था में धैर्य रखने की शक्ति प्रदान करे । —मैत्रजर

दलबंदियों का शैतान

जहां ईश्वर का निवास होता है वहां उसके सदा तनसहचर सुख-शान्ति-समृद्धि आदि भी रहते हैं। किन्तु यदि ईश्वर के स्थान में शैतान आ धमके और वहां अपना आसन जमा ले तो ईश्वर के साथी सुख-शान्ति आदि को भी वहां से कूच करना पड़ता है। शैतान और ईश्वर की प्रति इच्छिता जगत प्रसिद्ध है। इनमें से किसी स्थान पर एक के उपस्थित रहने से दूसरा नहीं रह सकता। पर यह बात याद रखना चाहिये कि बार २ आह्वान करने पर भी मरलता से एक नहीं आता और दूसरा बिना बुलाये ही आ जाता है, और एकबार आ जाने पर बड़ी कठिनता से वापिस जाता है। यह ईश्वर और शैतान भलाई बुराई के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हमारा तात्पर्य यह है कि सुख-शान्ति और वैभव प्राप्त करने के लिये हमें शैतान और उसके प्रधान परिकर दलबंदी आदि से बचना चाहिये।

दलबंदी भी एक तर्बस्त बुराई है एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिये जो दलबंदियां होती हैं उनमें शैतान का निवास रहता है कलियुग और कलहयुग इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। जहां दलबंदियां होकर उनके बीच कलहनाचरहा हो वहां कलियुग अपने चारों पैरों को रखकर खड़ा रहता है। जो दलबंदियां सैद्धान्तिक मत भेद को लेकर हुई हैं वे इतनी भयङ्कर नहीं होतीं, किन्तु जो स्वार्थके आधार पर खड़ी होतीं

हैं, वे भयंकरता और नीचता की सीमा कर उल्लंघन कर जाती हैं। ये मनुष्य से विवेक छीनकर उसे पशु बना देती हैं पशु और मनुष्यका भेद यहाँही स्पष्ट दिखाई देता है इनमें पारस्परिक शक्तियोंका व्यर्थ हास होकर धनिक समाज और राष्ट्र की जो रति होती है उसका पूरा करना बहुत कठिन हो जाता है। भारत बहुत दीर्घ काल से इन्हीं के कटुक फलों को भोग रहा है जिन शक्तियों को हम भले कामों में लगाकर अपने और अपने बंधुओं के दुःख दूर करने में सहायता पहुंचा सकते हैं, उन्हें पशुओं के समान आपस में लड़कर व्यर्थ खो देने हैं इससे अधिक दुःख और परिताप की क्या बात होगी ?

मत विभिन्नता होना बुरा नहीं यह तो व्यक्ति की बुद्धि और विवेक का अस्तित्व बतलाती है, और कभी २ वस्तु के यथार्थ निर्णय तक पहुंचा देती है। पर यदि यह दलबंदी का रूप धारण कर केवल अपनी स्वार्थ साधना का ही कारण बन जाय तो इस मत विभिन्नता को शैतान की दलबंदी कहना चाहिये। अगर किसी भी मत विभिन्नता का उद्देश्य किसी को वैयक्तिक हानि पहुंचानेका है तो ऐसी मत विभिन्नता बिल्कुल अवांछनीय है। अगर किसी से हमारा मन ना मिले तो उसका खण्डन करें, उसको अमन्य कहें डालें, नमानें, और यदि बचन तथा लेखनीमें बल हो तो दूसरे का भी न मानने दें। किन्तु उस विभिन्न मत रखने वाले का वैयक्तिक-लौकिक-हानि पहुंचाने

की चेष्टा करना मनुष्य मनुष्य का काम नहीं है यह शैतान का काम होगा।

ये पंक्तियाँ हम जैन समाज को लक्ष्य कर लिख रहे हैं। इस समय जैन समाज दलबंदियों की प्रवण्ड भग्नि ज्वाला में जल रहा है। यदि दल विभाग किमी अच्छे उद्देश्य को लेकर हो तो कोई विशेष हानि की बात नहीं है, पर ऐसा है नहीं। मनुष्य समाज में उद्देश्य भेद तो सदा से चला आया है और सदा ही बना रहेगा। वह भी अथ नित्य वस्तुओं के समान अनादि और अनास्त है। किन्तु यदि उद्देश्य भेदके पदों में स्वार्थ साधना के भाष्य को द्विपाकर कोई समाज के रंग मंच पर दलबंदी का नाटक खेल रहा हो तो उसको धर्म और समाज दोनोंका शत्रु कहना चाहिये क्योंकि इस धर्म की लोगों के द्वारा जो हानि होती है वह आने की पीढ़ियों तक भी नहीं भरती। लौकिक स्वार्थ के लिये फूट का बीज बोकर अशांति का वृक्ष खड़ा करना किसी भी विवेकी का काम नहीं। इस समय जैन समाज में जो मनोवृत्ति काम कर रही है, उसमें प्रधानतया दलबंदी की प्रेरणा और उत्तेजना का ही हाथ है। यही कारण है कि जिम् को हमने विक्रम पक्ष वाला मान लिया है—चाहे वह कितना ही अच्छा काम क्यों न करे हम उसका कभी समर्थन न करेंगे। उसके लिये प्रशंसा के शब्द हमारे मुँह से न निकलें इतना ही नहीं उसके भले कामों में बाधा डालने की भी भरसक चेष्टा करेंगे और इस सम्बन्धमें शक्ति भर अपने भोले भाले अनुयायियों को भी भड़कावेंगे। अमुक काम अच्छा नहीं है क्योंकि हमारे सद्योगी का किया हुआ नहीं है अगर वह हमारे किमी सद्योगी द्वारा संपन्न होता तो प्रशंसनीय होता। अपना किया हुआ कुहृत्य भी सुकृत्य और दूसरों का किया हुआ

सुकृत्य भी कुहृत्य कहने वालों का बोलबाला और नेतृत्व जब तक रहता है तबतक समुदाय का भला नहीं हो सकता। स्वार्थी मनुष्यको सदा अपने स्वार्थ का ही विचार रहता है। उसकी प्राप्ति में उसको जो भी कुछ करना पड़े कर डालता है। उमे समाज, धर्म अथवा देशकी चिंता नहीं होती। उसके लिये उमका व्यक्तित्व ही माग संसार है। अगर दुनियाँ में ऐसी प्रलय हो, जिसमें केवल वे स्वयं बच जायें तो ऐसे लोग इस तरह की प्रलय को भी पसंद कर लेंगे। इस तरह की मनोवृत्ति का एक ताजा उदाहरण सुनिए—उम दिन एक पंडित महाशय ने अपने दश बीस आश्रमियों की सभा में कहा कि जैसे बने जैसे इन न्यायतार्थों की बाढ़ को रोको। न्याय पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है इस से बुद्धि बिगड़ जाती है ज्यादा पढ़ना अच्छा नहीं पाठशालाओं की भी क्या जरूरत है इत्यादि। कोई संस्कृत का पंडित ऐसी बातें कह सकता है? सदा इस बात पर किमी को विश्वास न होगा पर अरुंकार और स्वार्थ मनुष्य से सब कुछ कहला सकता है यदि उम समय उनमें कोई यह पढ़ने वाला होता तो कम से कम यह तो पढ़ता कि धर्म के एक मात्र ठेकेदार बनने वाले हे महात्मन् यदि न्यायका पढ़ना इतना बुरा है और न्याय के ग्रंथ पढ़ने से अरुं बिगड़ जाती है तो रूपया आप यह तो बतलायें कि इस तरहके ग्रंथ आचार्य समन्त-भद्र विद्यानंद और अकलंक देवने क्यों बनाये, जिम न्याय के लिये कश्चि लोग “तर्क बिना नैव विवेक वैभवम” जैसा स्पष्ट और समुचित संकेत कर रहे हैं उसके लिये इन पंडित जी का ऐसा प्रलाप है। ये सब दलबंदी के कटुक परिणाम हैं। एक बार किमी से एक उपदेशक महाशय ने कहा “अमुक संस्था को

ज्ञान नहीं देना चाहिये" जब दाता महोदय ने यह पृष्ठा कथीं। तब उपदेशक जी इसका कोई समुचित उत्तर न दे सके पर इन के कड़ने का आग्रय यही था कि वहाँ हमारी पार्टीके आदमी काम नहीं करते। चाहे कोई संस्था कितनीही अच्छा काम क्यों न कर रही हो, यदि वहाँ हमारा स्वच्छंद विहार नहीं हो रहा है तो उस की अनुचित समालोचना किये बिना हम न रहेंगे इतना ही नहीं हम उसे बाधा पहुँचाने की भी चेष्टा करेंगे। कई धार्मिक संस्थाएँ केवल इसी कारण से भारी आर्थिक कष्ट सह रही हैं।

हमारे लिखने का तात्पर्य यही है कि हमें दल-बंदी के दल २ में बाहर निकल कर निष्पक्षता के स्वच्छ मैदान में खड़ा होना चाहिये। अबतो रही सड़ी शक्तियों को एकत्रित कर उन्हें समाज समुत्थान के पवित्र कार्य में लगाने की जरूरत है। दलों में विभक्त होकर गूड़ कलह में अपनी शक्तियों को व्यय करने की अपेक्षा उन्हें सामाजिक बुराइयों को दूर करने में लगा देना कहीं अधिक श्रेयस्कृत है। तब तक जैन समाजके कभी भले दिन न आवेंगे जब तक पवित्र भावना से दलबंदियों के शतान को विनाश कर उसके स्थान पर ईश्वर को आसीन न किया जायगा।

वेकारी का प्रश्न और शिक्षा समस्या— उन्मत्त एक प्रेज्युडट ने आकर कहा, अंग्रेजी शिक्षा तो दिनों दिनों महंगी होती जा रही है किन्तु नौकरियोंके समने पन का कोई ठिकाना नहीं है। लोग डिग्रियें हासिल करने में जितना प्रयास और परिश्रम करते हैं उससे कई गुणा अधिक नौकरियों के लिये करना पड़ता है फिर भी दुःख है कि वे नहीं मिलतीं। परीक्षाओं में पास होजाना तो फिर भी निश्चित है पर नौकरियों का अनिश्चय जितना नव युवकों को इतना दुःख प्रसन्न और हताश कर देता है कि कभी वे आत्म हत्या

तक करने पर उतारू हो जाते हैं। इस तरह की घटनाएँ दैनिक पत्रों में कभी २ मिल जाती हैं।

शिक्षा तो मनुष्य सुखी बननेके लिये प्राप्य करता है यदि शिक्षित बनने पर भी वह इसी तरह दुःखी बना रहे तो समझना चाहिये कि इस दुःख का कारण उस शिक्षा में ही मौजूद है। जब तक हमारी शिक्षा में जीवन को सुखी बनाने के साधनों की ओर ध्यान न दिया जायगा तब तक यह जबर्दस्त त्रुटि कभी दूर न होगी। हजारों रुपये तथा मानसिक और शारीरिक शक्तिको अत्यधिक रूपमें व्यय कर जिन उपाधियों को प्राप्त किया जाता है, वे उस समय और भी अधिक मानसिक दुःख और अन्तुतापका कारण बन जाती हैं, जब उन्हें रुपयों की पोट के समान अपने गिर पर लाद कर एक डिग्री धारी नौकरी के लिये आफिसों में मारा २ फिर करता है और फिर भी सकल मनोरथ नहीं होता। ऐसे समय यदि वह निराश युवक अपने जीवन की तुलना एक अशिक्षित ग्रामीण से करे तो उसको मालूम होगा कि उसका जीवन उस ग्रामीण की अपेक्षा अधिक दयनीय और विषदा पूर्ण है। जितना शरीर मन और धन हम महंगी शिक्षा के प्राप्त करने में उसने व्यय किये यदि वह उतना किसी अन्य जीवनोपयोगी कार्य में लगाता तो संभव है उसके समान उसके पास भी बहुत से उम्मेदवार नौकरी के लिये आने। एकबार मुझे एक प्रेज्युडट ने कहा कि—आज तक का हिस्सा लगाकर मैंने देखा है कि प्रारंभ से अब तक डिग्री हासिल करने में मैंने जितने रुपये खर्च हुए, यदि इतने रुपये इस समय मेरे पास होने तो मैं उन से घर बैठे पचास रुपये मासिक कमा लेता। दुःख है कि यह वर्तमान शिक्षा हमारे धन मन और तब इन तीनों को छोड़ कर हमें

प्राप्ति स्वीकार श्री पार्श्वनाथ दि० जैन विद्यालय उदयपुर [मेवाड़]

सितम्बर १९३४ ईस्वी

१४०॥ साधारण दान

१॥ श्रीमान् नाथूलाल जी गाँधी ऋषभदेव

५) .. बाबू निमलकुमार जी मंसूरी

५) .. शिखरलाल पाहड़िया साँताई

६) .. जेटमल जी मदासुख जी लखनऊ

२०) .. हजारीमल जी किशोरिलाल जी गिरंडी

१) .. सूरजमल जी रतनलाल जी इन्डौर

५) .. समस्त दि० जैन पंचान मुगलहाट

१०) .. श्रीभागम जी गम्भीरमल जी टोंग्या इन्डौर

५) .. समस्त दि० जैन पंचान रोहतक

१०) .. कमरमल जी कंचरीलाल जी रामासूतागंज

५) .. हरदेव जी हांगलाल जी सेठी कोयमाहील

२५) .. तिलोकचन्द्र जी कन्याणमल जी, इन्दौर

१) .. कन्हैयालाल जी लिखमावत भींडर

५) .. समस्त दि० जैन पंचान महेश्वर

५) .. कज्जलाल जी जमनालाल जी, कलीदा बाजार

५) .. मेवाराम जी शान्तिनलाल जी

॥॥) .. गुमनाम से बाईयां क उदयपुर

१०) .. ऋद्धकरण जी बालचंद्र जी पलासवाड़ी

२) .. धुलचन्द्र जी भमरा ऋषभदेव

२) .. समस्त दि० जैन पंचान हामु

१०) .. समस्त दि० जैन पंचान नडिपाइ

६१) मासिक दान

४४) श्रीमान् रा० बा० सेठ टीकमचन्द्र भागचन्द्र जी

अजमेर

२५) .. किरतूरचन्द्र जी तेजपाल जी आमलनेर

१२) .. गुलाबचन्द्र जी पाटनी बुगड़ा

१५) अहार दान

१) .. फोजमल जी गदिया उदयपुर

१) .. ६० सुन्दरलाल जी न्यायतीर्थ उदयपुर

॥) .. कारूलाल जी अग्रवाल उदयपुर

१) .. जोगीलाल जी अग्रवाल उदयपुर

१२) .. समस्त दि० जैन पंचान, राजसाई

१) .. दुर्लचन्द्र जी पाटवारी बिनोता

३७॥) औफगलय

२) .. कजौडीमल जी रटोइया उदयपुर

११२॥) .. वरदीचन्द्र जी अग्रवाल ..

६) .. प्यारचन्द्र जी गदिया उदयपुर

१५) .. नानालाल जी अग्रवाल ..

२) .. जोगीलाल जी अग्रवाल ..

१॥) .. कन्हैयालाल जी काला ..

१४॥) भोजन फॉर्म में छात्रों से

॥) कन्या पाठशाला से गुमदान

५॥) दि० जैन धर्मशाला में समस्त पंच श्राद्ध

२२५॥) कुलजोड़

ग्राम अकटोबर

२५६॥) साधारण दान

१०) श्रीमान् समस्त दि० जैन पंचान कोहीमा

५) .. लक्ष्मणलाल जी, मेवा, गोपालाल, हसोला

॥) .. अम्बाईदास जी बंधेरवाल कारंजा

१) .. ज्ञानलालजी सुन्दरोन की धर्म पत्नी ऋषभदेव

- १) .. गेबीलालजी सुन्दरगेनके धर्म पत्नी ऋषभदेव २१) .. गोरधनजी कुंगालाल जी तामसा
- १) .. चंपालाल जी कुंगलाल जी वणावत ,, १) .. बौबडा कन्हैयालाल जी दाहोद
- १०) .. समस्त पंचान दि० जैन सेठकी कृचा दहेली ५) .. मुसर्दामल जी. कभूमल जी जोडरी दहेली
- ११) .. धनराज जी नरसिंहपुरा ऋषभदेव ६७) मासिकदान
- २७) .. समस्त पन्वान दि० जैन तेरहपन्थ. उदयपुर १०) श्रीमान चंपालाल जी तिलोकचन्द्र जी मऊ
- ५) .. किस्तूरचन्द्र जी मोहनलाल जी भीमोट १२) .. कर्नाराम जी कुंगलाल जी मुगलहाट
- ४) .. ला० पारसदास जी जैन नमीराबाद ६०) .. दा० घोर सेठ माणकचन्द्र जी पानाचन्द्र जी बम्बई
- ४) .. श्रीमालाल जी ताराचन्द्र जी गदिया नसीरा बाद ५) .. मोहरसिंह जी रात्रेभ्याम जी दहेली
- १) .. श्रीमालाल जी पाटनी नसीराबाद ३५॥) अहारदान
- ५) .. कन्हैयालाल जी १२) .. नेमीचन्द्र जी पाहड़िया के धर्मपत्नी धार
- ३) .. समस्त दि० जैन पंचान ३) .. मांगीलाल जी बज मऊ
- १) मलचन्द्र जी झाबडा मऊ १३) .. जबरचन्द्र जी मऊ
- १) सुखरामजी दौलतरामजी, मोनकड़ १०३) .. मंगतुराम जी
- ११॥) .. जबरचन्द्र जी मऊ १०७) भोजन फास स्वाते कुत्रां के आये
- २) .. पन्नालाल जी मिश्रीलाल जी बड़नगर ४२) औषधलय स्वाते
- १) .. हेमराज जी लेखोत १) .. गहरीलाल जी भोजन उदयपुर
- ११) .. चांदमल जी सुरजमल जी कुनकाड्या २) .. लाधूलाल जी मेवा
- १) .. मगनलाल जी कुंगलाल जी लाठडिया ५) .. तिलोकचन्द्र जी अग्रवाल उदयपुर
- ५) .. माणकचन्द्र जी पाटनी अजमेर २१॥) .. किस्तूरचन्द्र जी टामरया ,,
- १०) .. देवीचन्द्र जी माहब मन्डगौर ३) .. भंवरलाल जी बड़जान्या ,,
- १००) .. समस्त पंचान दि० जैन नारायण गंज १) .. गुलाबचन्द्र जी भदावर. ,,
- २) .. " " " " " " " " ५) .. कुंगलाल जी महेता ,,
- २) .. किशनचन्द्र जी कटनेरा समसाबाद ११) .. कुंगालाल जी अग्रवाल ,,
- १) .. नाथूलाल जी मोर्दालाल जी. नगरा ३) .. नेमीचन्द्र जी पाहड़िया के धर्मपत्नी धार
- १) .. फतहलाल जी बड़जान्या बीकानेर १) .. मांगीलाल जी बज धार
- ५) .. समस्त दि० जैन पंचान निम्बोहड़ा ७) .. जबरचन्द्र जी मऊ
- १) .. " " " " " " " " ६) .. दीपलाल जी अग्रवाल उदयपुर
- १) .. सेठ ऋषभदास जी भींडर ५) मोहनलाल जी किस्तूरचन्द्र जी. भीमोट
- १) .. लक्ष्मीचन्द्र जी उदयपुर भींडर १) कारूलाल जी अग्रवाल उदयपुर

- ७) कन्या पाठशाला
 २) .. लाधुलाल जी मु० सेवा
 ५) .. जवरचन्द्र जी मठ
 २५१-॥॥ दी० कल्याणमल भील व हुकमचन्द्र भील से मिले
 ३४६॥॥ व्याज के हुकमचन्द्र भील इन्दौर १६६॥॥
 व्यालाल जी किशनलाल जी यऊ १६०)

६१०॥॥॥ कुल जोड़

मास नवम्बर

२६६॥ साधारण दान

- ५) श्रीमान समस्त पंचान दि० जैन कलकता
 १०) .. लक्ष्मीचन्द्र जी काला महारा
 १) .. पृथ्वीराज जी रतनलाल जी ऋषभदेव
 १) .. हमैरचंद जी तेजोत ..
 २) .. कचरुमल जी गोधा मन्दगौर
 २१) .. नेरामचन्द्र जी श्रावगी धार
 २) .. नाथूलाल जी चुर्षीलाल जी अंजद
 ५) .. स्वकल दि० जैन पन्वान धर्मपुरी
 १) .. मोतीलाल जी जैन बड़वाह
 १) .. कान्तिप्राशाद जी जैन पन्दीवाल अजमेर
 ४) .. समस्त दि० जैन पन्वान जावद
 ३) .. रोडमल जी मैधराज जी सुमारी
 २) .. हीरालाल जी चन्द्रलाल जी इन्दौर
 ५) .. रामचन्द्र जी भोसा जयपुर
 २) .. कोदरमल जी गेन्दालाल जी खातेगाँव
 २) .. हनुकचन्द्र जी गम्भीरमल जी हाटपीपलवा
 १) .. गेन्दालाल जी हाटपीपलवा
 १०) .. शिवलाल जी कन्हैयालाल जी जयपुर
 १) .. सुन्नीलाल जी पेमराज जी खातेगाँव
 १) .. कैलाशचन्द्र जी जैन सहरनपुर

- ५) .. समस्त दि० जैन पन्वान रोहतक
 २) .. मोतीलाल जी कृगनलाल जी कुगसी
 १) .. मोतीलाल जी जयपुर
 २) .. पारसोबा, नारसोबा, नादा
 ॥) .. पारसोबादेव जी पीपलदरी
 १) .. सुन्नीलाल जी डाडमचन्द्र जी ऋषभदेव
 १॥) .. चंपालाल जी गणेशलाल जी ऋषभदेव
 ॥) .. कुरीचन्द्र जी ऋषभदेव
 १॥) .. नाथूलाल जी चुर्षीलाल जी रेमावाह
 १॥) .. मगनलाल जी धुगीलाल जी बाकली
 १) .. चुर्षीलाल जी भेवांत ऋषभदेव
 १) .. सिंघरुस्तेचन्द्र जी किस्तुरचन्द्र जी भाँसी
 १०) .. बालचन्द्र जी पांड्या के बहु नागोर
 १५) .. सुरजमल जी बड़जात्याके मातेवरगी नागोर
 १५) .. नेरामचन्द्र जी बड़जात्या नागोर
 ११) .. मरदारमल जी काशली बाल. सुजानगढ़
 ३०) .. कुन्दनमल जी चन्दनमल जी ..
 २) .. चुर्षीलाल जी मोतीलाल जी कोटा
 १००) .. १०० ब० सेठ चंपालाल जी रामस्वरूप जी व्यावर
 १) .. गणेशलाल जी रेमावाह
 १७१॥॥- मासिक दान
 ३३) श्रीमान १०० ब० सेठ टोकमचन्द्र जी भागचन्द्र जी अजमेर
 १॥) .. भागचन्द्र जी केलावत रोड़वा
 ॥) .. ताराचन्द्र जी नागदा धरी
 ॥) .. जयचन्द्र जी धरमावत ..
 ॥) .. रामचन्द्र जी धरमावत ..
 ३) .. गुलाब चन्द्र जी इन्दौर
 ६) .. राधाकिशन जी प्रीमालाल जी धार
 १॥॥- .. कृगनलाल जी मरेता उदयपुर

- ५) ,, त्रैलोक्यचंद्र जी दामावत ,,
- १२०) ,, कन्हैयालाल जी वरदाचंद्रजी कलकत्ता
- ३०) श्रीशालय
- २) ,, नैसीचंद्र जी, धार
- १) ,, गौरीलाल जी पीपल्या
- १) ,, चंपालाल जी ताराचंद्र जी बिकलदा
- २) ,, सकल दि० जैन पंचान बड़वाड़
- ६) ,, नाथुलाल जी ज्ञानराम जी भंजड़
- १) ,, हीरालाल जी चंद्र लाल जी इन्दौर
- ५) ,, मिथलाल जी किन्हैयालाल जी बेराठी जयपुर
- २) ,, सूर्यचंद्र जी अशवाल उदयपुर
- १०) कुन्धनमल जी चन्द्रनमल जी सुजानगढ़
- १६) कल्या बाटमाला
- २) ,, सकल दि० जैन पंचान बड़वानी
- ५) ,, नाथुलाल जी सुधीलाल जी भंजड़
- १) ,, हीरालाल जी चन्द्रलाल जी इन्दौर
- १०) ,, कुन्धनमल जी चन्द्रनमल जी ,,
- ४०)॥ अशरदाव
- २०)॥ श्रीमान् भौलाल जी जेसिंगीन माकरोई
- १६१) ,, सुधीलाल जी मेळात ऋषभदेव
- ४२६) दि० जैन धर्मशाला में
- २०)॥ श्रीमान् समस्त दि० जैन पंचान मु० धार
- ॥) ,, चमालाल जी भावगी धार
- ५) ,, सकल दि० जैन पंचान मनावर
- ६) ,, ,, ,, ,, बीकानेर
- १) ,, भीकमचंद्र जी मेघराज जी बीकानेर
- २)॥ ,, समस्त दि० जैन पंचान टोकी
- ५) ,, ,, ,, ,, गनवागी
- ३)॥ ,, ,, ,, ,, डेरी
- २)॥ ,, ,, ,, ,, लौहावी
- १) ,, कपूरचन्द्र जी सींगाना
- १) ,, हीरालाल जी लक्ष्मीचन्द्र जी सींगाना
- २) ,, जीवगाराम जी पीपल्या
- १) ,, गौरीलाल जी ,,
- १)॥ ,, धन्नालाल जी मोतीलाल जी कुगसी
- २) ,, गोडमल जी मेघराज जी सुसारी
- २) ,, चंपालाल जी बिकलदा
- ॥) ,, गोविन्दराम जी ,,
- ५) ,, सकल दि० जैन पंचान बड़वानी
- २) ,, ,, ,, ,, भंजड़
- ३) ,, नाथुलाल जी सुनीलाल जी भंजड़
- १) ,, समस्त दि० जैन पंचान मण्ड्यवर
- १) ,, फूलचन्द्र जी सनावर
- ॥) ,, गेन्डालाल जी मनावर
- ॥) ,, शिवा जी मानकसाइ जी सनावर
- ॥) ,, हीरालाल जी चन्द्रलाल जी इन्दौर
- ५) ,, शिवलाल जी कन्हैयालाल जी जयपुर
- ३५१) ,, कुन्धनमल जी चन्द्रनमल जी सुजानगढ़
- ४)॥ ,, वस्त्रालय में राजमलजी बजरंगलाल जी काशलीवाल नेणवा
- १३१) छात्रों से मोजन फीस के आये

११२१)॥॥ फुल जोड़

दिसम्बर

- ८७)॥ साधारण दान
- १) ,, हीराचन्द्र जी बाबु १२२ जी संगवी, उस्मानाबाद
- ५) ,, बिनोदी लाल जी अशवाल मेरठ
- ॥) ,, वक्तावरमल जी भूराकाल जी इन्दौर
- ५) ,, लल्लुभाई किस्तूरचन्द्र जी सगवार
- ५) ,, मीठालाल जी जैन अशवाल इहली (विशेष आगामी ग्रह में)

जैन समाचार

कृतज्ञता प्रकाशन

मेरी प्रजनीय माता जी के परलोकवास के संबंध में समवेदना प्रगट करने के लिये मेरे प्रेमी बंधुओं की तरफ से जो बहुत से पत्र मुझे प्राप्त हुये हैं उन सब का अलग २ जवाब देने में मैं असमर्थ हूँ। मैंने इन सब पत्रों का चिन्म कृतज्ञता के साथ स्वागत किया है।

—भवदीय

चनसुखदाम जैन सम्पादक जैनदर्शन

आवश्यकता है

जैन कर्म वाटगाला कैरना के लिये एक अध्यापिका की जो धार्मिक और लौकिक जित्ना भले प्रकार दे सके वेतन २० से ३० तक मरदान मुस्त पत्र व्यवहार का पता किशोरनाथ जैन मुख्तार कैरना।

प्रतिमाओं की आवश्यकता

स्थानीय नवीन दि० जैन मंदिर में स्थापन करने के लिये कुछ मनोसज पद्मामन प्रतिमाओं की आवश्यकता है जिन मंदिरों में अधिक प्रतिमायें हैं और उनके उद्धार अधिकारी देना स्वीकार कर वह कृपया निम्न पते से सूचित कर प्रतिमायें योग्य और उचित विनय से लेआने का प्रबंध किया जावेगा।

- (फर्रुखाबाद (आगरा) में श्री पद्मालाल दि० जैन विद्यालय खुल गया। इसमें धर्मशास्त्र, व्याकरण गणित महाजनी, हिन्दी और अंग्रेजी पढ़ाई का उचित

ढंग से कार्य प्रबन्ध है। बाहर से आने वाले छात्रों का भी इन्तजाम किया गया है उनको भी प्रविष्ट होकर लाभ उठाना चाहिये।

निवेदक—

रामचरण जैन, मंत्री

श्री अहिंसा चैत्र मेला राम नगर (जिंदगली)

यह मेला ता० २७ मार्च से ३१ मार्च १९३० तक

महा की भाँति बड़े समारोह के साथ होगा। स्यादाद बारिधि एं वंशाधर जी शास्त्री डोलापुर एं० नन्दमल जी न्यायतार्थ मैरिदा श्री एं० पेरुकर श्री चन्द्रसागर जी महाराज तथा बड़े २ विद्वानों के पधारने की आशा है। सज्जन महानुभाव सपरिवार चैत्र पर आने की कष्ट उठावें।

निवेदक—

हीरालाल जैन बहजोई, मुगाबाबाद

(राष्ट्रदल के दूसरे पेज का प्रेषण)

का हमने वहाँ निर्देश कर दिया है। भारतवर्षीय दि० जैन परिषद् या अन्य भी कोई स्थानीय पंचायत अथवा मभा जो इसकी आयोजना करेगी शास्त्रार्थ संघ उन को अपना सहयोग प्रदान करने के लिये सहैच तैयार है।

निवेदक—प्रधान मंत्री

भा० दि० जैन शास्त्रार्थ संघ।

शोक समाचार

श्रीमान राय बहादुर मेट वनलाल जी रांची का स्वर्गवास होजाने का समाचार सुनकर हमें हार्दिक दुःख हुआ किन्तु कठिन काल कराल के सामने किसी का बच नहीं चलता। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको स्वर्गीय आत्मा को चिर शांति तथा उनके कुटुम्बियों को ऐसे समय में धैर्य रखने की शक्ति प्रदान करें!

—संपादक

श्री चम्पावती जैन पुस्तकमाला की उपयोगी

प्रचार योग्य पुस्तकें

यदि आप जैनधर्म का अध्ययन प्रचार और खंडनात्मक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया निम्न लिखित पुस्तकों को अवश्य खरीदिये—

- १ जैनधर्म परिचय — जैनधर्म क्या है ? सरलतया इसमें समझाया गया है । पृ० सं० ५० मूल्य -
- २ जैनधर्म नास्तिक मत नहीं है ? — जैनधर्म को नास्तिक बनाने वालों के प्रत्येक आरोप का उत्तर मि० हर्षट वारन (लन्डन) ने बड़ी योग्यता पूर्वक इसमें दिया है । पृ० सं० ३० मू० -)
- ३ क्या आर्य समाजों बेशानुयायी हैं ? पृ० सं० ४४ मू० -)
- ४ वेद मामामां — पृ० सं० ६४ मू० =)
- ५ अहिंसा — पृ० सं० ५२ मू० -)॥
- ६ भगवान् ऋषभदेव की उत्पत्ति सम्भव नहीं है । —आर्य समाज के ऋषभदेव की उत्पत्ति सम्भव है ट्रैक्टर का उत्तर बड़ी योग्यता पूर्वक इसमें दिया गया है । पृ० सं० ५४ मू० ।)
- ७ बेड समालोचना पृ० सं० १२४ मू० =)
- ८ आर्य समाज का गणपदक मू० ॥
- ९ मन्थार्थ दर्पण— योग्यता के साथ मन्थार्थ प्रकाश के १२ वें समुल्लाम का युक्तियुक्त खण्डन इसमें किया गया है । पृ० सं० २४० मू० ॥)
- १० आर्यसमाज के १०० प्रश्नों का उत्तर । पृ० संख्या १० मू० =)
- ११ वेद क्या भगवद्गार्णो है ? —वेदों पर एक अजैन विद्वान का युक्तिपूर्ण विचार । .. -)
- १२ आर्यसमाज की डबल गणपदक .. -)
- १३ दिग्गम्बरत्व और दिग्गम्बर मुनि— जैनधर्म और हि० जैन मत का प्राचीन इतिहास प्रमाणिक सरल और जीवित लेखनी के साथ विस्तृत रूप से लिखा गया है जिसमें रंगीन तथा सादे अनेक चित्र हैं । पंजी पुस्तक जैन समाज में अभातक प्रकाशित नहीं हुई । प्रत्येक पुस्तकालय और भण्डार में इसका होना अत्यंत उपयोगी है ऐसे अपूर्व सचित्र ऐतिहासिक ग्रन्थ की एक प्रति अवश्य मगावें । पृ० ३१० मू० ?)
- १४ आर्यसमाज के ५० प्रश्नों का उत्तर .. =)
- १५ जैन धर्म सन्देश-मनुष्यमात्र को पठनाय है .. -)
- १६ आर्य समान्मूलन जैन गणपदक का मं० तोड़ जवाब) .. -)
- १७ लोकमान्य तिलकका जैनधर्म पर व्याख्यान । हि० पृ० ॥)
- १८ पानीपत शास्त्रार्थ भाग १ जो आर्यसमाज से लिखित रूप में हुआ । इस सरी के सम्पूर्ण शास्त्रार्थों में सर्वोत्तम है । क्या ईश्वर जगत्कर्ता है ? इस को युक्तियों द्वारा अस्मिद्ध किया है पृ० २०० मू० ॥=)
- १९ पानीपत शास्त्रार्थ भाग २ इसमें 'जैन नीथेडूर सर्वज्ञ है' यह सिद्ध किया गया है । .. ॥=)

सब प्रकार के पत्र व्यवहार का पता—

मैनेजर—दि० जैन शास्त्रार्थ संघ, अम्बाला-छावनी ।

अजितकुमार जैन ने " अकलंकप्रतिष्ठा प्रेम, मुल्तान में छापकर प्रकाशित किया ।

जैनदर्शन

१ अप्रैल-१९३५ ई०

चैत्र वदा १३ सोमवार

सोलापुर में उत्सव

बंबई परीचालय के मंत्री श्रीमान सेठ राव जी सखागम दोशी की सुवर्ण जयन्ती के निमित्त से सोलापुर में चैत्र सुदी १ से ५ तक लगभग १५ उत्सव होंगे। जिन में कि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा नवीन मंदिर तथा मानस्तेम प्रतिष्ठा के अतिरिक्त वि० जैन महासभा, शास्त्री परिषद् तथा महिलापरिषद् इन तीन सभाओं के भी अधिवेशन होंगे एवं जैनबोधक पत्र की सुवर्ण जयन्ती, कवि सम्मेलन आदि छोटे उत्सव भी इसी समय में होंगे। अतः संभावना है कि सोलापुर में इस अवसर पर श्रीमान धीमान महानुभावों का अच्छा जमाव होगा। किन्तु प्रतिष्ठा आदि अनेक महोत्सवों के समय जैसा कि प्रायः हुआ करता है। सभाओं की कार्यवाही मंद, फीकी होती है जिसके लिये सोलापुर में निम्न बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है।

१— प्रस्तावों की भरमार न होकर चुनिन्दा, आवश्यक दो-चार प्रस्ताव ही रकन्दे जावें। तथा अन्य उत्सवों के समय में ही सभा का समय न हो।

२— मंद परीचालयों और समस्त विद्यालयों में अमल आने योग्य एक अच्छा पठनक्रम बनाया जाय एवं सुवर्ण उत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमान सेठ रावजी साहिब को एक अच्छे फंड से जैन पुरातत्व अन्वेषण के लिये एक अन्वल संस्था कायम करदेनी चाहिये।

—अजितकुमार

सम्पादक—

पं० चैनमुखदास जैन न्यायर्थाथि: जयपुर

पं० अजितकुमार शास्त्री मुलतान, पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री बनारस

जैन समाचार

अन्य वर्षों की भाँति इस वर्ष भी महावीर जयंति का उत्सव चैत्र सुदी ११, १२, १३ वाग रविवार, सोमवार, मंगलवार बड़े समारोह के साथ देहली में मनाया जायगा। साथ ही मित्र मण्डल का २० वां वार्षिकोत्सव, सार्वधर्म सम्मेलन और भगवान के पुण्यकीर्तन के उपलक्ष में कवि-सम्मेलन भी होंगे।

सार्व धर्म सम्मेलन का विषय-धर्म की विशेषता, कवि-सम्मेलन की समस्याव—भाग जागे है।

उर्दू—मशफिले हस्ती तेरे जलये से नूरानां हुई।

विनीत—मन्त्रा जैनमित्र मंडल देहली

—‘कल्याण’ नामक मासिक पत्र का “योगिक” नामसे आरम्भ तक एक विशेषक निकलेगा। जिसमें जैन धर्म सम्बन्धी लेख—जैनधर्म में योग, सिद्धि प्राप्ति के उपाय, सिद्धियोंमें पारमार्थिक हानि, गुण स्थान का विवरण, सिद्ध शिला, लोकाकाश तथा अलोकाकाश, संघर तथा निर्जरा के साथ योग का सम्बन्ध, मनः पर्यय ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, कर्म का स्वरूप तथा प्रकार भेद, कर्मविपाक आदि विषयों पर होंगे अतः जैन विद्वानों से प्रार्थना है कि अपने लेख जहाँतक होसके शीघ्र हो निम्न पत्र भेजने की कृपा करें इससे जैनधर्म के सिद्धान्तों का काफ़ी प्रचार होगा।

सम्पादक—कल्याण, गीता प्रेम

गोरखपुर

मैला—श्री महावीर जी का मैला ८ अप्रैलसे शुरू होगा उम समय यात्रियों की सहूलियत के लिये पटौंडा (महावीर रोड) स्टेशन पर बिल्डिंग से आने वाली एक्सप्रेस गाड़ियां ५ से २५ अप्रैल तक ठहरा करंगी। पटौंडा स्टेशन का टिकिट प्र रात दिन खुला

रहेगा। क्षेत्र पर मंदिर जी के पास दो बड़ी २ धर्मशालायें जिनमें एक २ हजार यात्री ठहर सकते हैं बनाई गई हैं।

—शोक. श्रीमान सेठ दीवान परतूलाल जी सीकर का फागुन सुदी १४ को अचानक स्वर्गवास हो गया आप एक जैन नर रत्न थे, श्री जैन वीर सेवा मण्डल सीकर का एक शोक सभा हुई जिसमें स्वर्गवासी सेठ के परिवार के साथ सहानुभूति प्रगट की गई।

—अतरसेन जैन मंत्री

—वेशी प्रतिष्ठा स्थगित—किरतपुर (बिजनौर) में जो १५ अप्रैलसे २० अप्रैल तक वेशी प्रतिष्ठा उत्सव होने वाला था वह प्रतिष्ठा न मिल सकने से अभी स्थगित हो गया है। कोई उदार महानुभाव अपने यहां से यहांके मंदिर जीके लिये प्रतिष्ठा प्रदान करने की उदारता दिखलाये विनय पूर्वक प्रतिमाओं के लाने का प्रबन्ध किया जावेगा।

—बांकेगम जैन सराफ किरतपुर (बिजनौर) सरुची प्रभावना—गया के उत्सव से होकर शास्त्रार्थ मंच के महामन्त्री श्रीमान पं० राजेन्द्रकुमार जी न्यायतार्थ तथा श्रीमान कुंवर दिग्विजय सिंह जा दो दिन के लिये यहां पर पधारि आपने पब्लिक सभाओं में ओजस्वी मासिक भाषणों द्वारा अजैन जनता में जो जैन धर्म की अपूर्व प्रभावना की है इसको लिखा नहीं जा सकता जिन श्रोताओं ने आपके व्याख्यानो को श्रवण किया उसके हृदय में जैन धर्म का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा।

कस्तूरचन्द्र जैन—नवादा

अकलंकदेवाय नमः

श्री जैनदर्शनमिति प्रथितोऽप्रगणितसंख्याभवशिश्विलदर्शनपत्रनेर.
स्वाहाद्भानुकुलितो बुधचक्रवर्ण्यो भिन्द्न्तमो विमतिविगा र भूतान

वर्ष २ | श्री क्षेत्र वर्दी १३—पौसवार श्री वीर मं० २४६१ | अङ्क १८

जीवन नाट्य—

(ले० प० जैनसुवदाम जैन न्यायतार्थ)

(१)

अंगे विश्व के रङ्ग मञ्च पर,
इन खेलों को खेल २ कर
क्यों इतनाता जीवन तप में,
विपदाओं को भेद २ कर ।

(२)

झोड़ लक्षणा जाड तहिल पर,
पावन पथ का अनुगाम बन
या अनन्त अत्या, शीत -
के ओक मध्यमे २ मन ।

(३)

तण २ में यों भेदबन्ध कर, क्यों आता है २ तों जाता है,
इन सब खिल्लाटि मीमे तेरा, मन्थ बला तो क्या जाता है ।

(४)

अपना रूप अनुप बनाकर
बार २ क्यों संमता रोता ।
खोल हृदय पट को अंतर में,
भरा पड़ा है वह सुख सोता ।

(५)

आज बना है राजा यदि तो,
निश्चय से कल रङ्ग बनेगा ।
जिम्मे आज हना निबन्धों की ।
उनको कल पर सबल हनेगा ।

(६)

प्रकृि, ज्ञान, धन यदि पाया है, तो निश्चय अज्ञान अज्ञाने,
जनको कर उपकृत जं उनको मरुत बनाओ मरुत माने ।

यशस्विलक चम्पू

[ले० श्री जगन्नाथ गुप्त मुस्तार]

कहते हैं, विद्या प्राप्त करके मनुष्य उद्धार हो जाता है; अपना मनोवृत्ति का विकास हो जाने के कारण वह दुराग्रह, हठ पक्षपात तथा द्वेष क्रोड़ कर जहां से भी मन्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है वहाँ से अपनी नृग शक्ति कर लेता है। वह बहुश्रुत होने के कारण मानवीय अपेक्षा एवं निर्बलता का अनुभव स्वयं भी कर लेता है, अतः स्वतंत्र पत्नी का नाईं मत वादियों के बतलाये उन मार्गों का अनुसरण नहीं करता, जो पशुओं के लिये बनाये मार्गों के जैसे होते हैं, जिन्हें क्रोड़ पशु नहीं बल सकते; क्योंकि उन मार्गों के अतिरिक्त उनकी गति अन्यत्र नहीं हो सकती। वे स्वतंत्र मार्ग न खोज सकते हैं और न स्वयं निर्माण कर सकते हैं। इसी लिये उनके लिये वे मार्ग बनाये भी गये हैं। किन्तु पत्नी अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करते हैं, आवश्यकतानुसार उसे बदलते और क्रोड़ भी देने हैं। इस स्वतंत्र वृत्ति से यह भी अनुमान होता है कि चतुष्पद पशुओं की अपेक्षा द्विपद पत्नी अधिक स्वतंत्र स्वावलम्बी तथा बुद्धिमान भी होती है। शायद इसी बौद्धिक विशेषता की समानता को अपने में देखकर बुद्धिमान मानव समाज ने भी अपने मस्त्रियों का नाम 'द्विज' रख लिया होगा, जिसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार का ज्ञाती है कि द्विज का जन्म भी पत्तियों की नाईं दो बार होता है। पत्नी एकबार अण्डा रूप में माता के

उदर से बाहर आते हैं, और दूसरी बार अण्डे में बोज आते हैं, और मनुष्य एकबार माता के गर्भ से बाहर आकर जन्म लेता है तथा दूसरी बार, सात्विकी माता विद्या देवी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके पशु से द्विज, विद्वान बनता है। कुछ भी हो मनुष्यमें स्वतंत्र वृत्तियों का विकास बिना विद्या के नहीं होता और स्वतंत्र मनुष्य पशु की अपेक्षा पत्तियों की नाईं अपने मनोनीन मार्गों से निर्धारित गति करना चाहते हैं। वे सांसारिक नश्वर सुखों को लेकर अपने शास्त्र जन्म मानसिक विनोद को नष्ट करनेकी इच्छा नहीं करते। उनकी दृष्टि उदार, विचार तम के भावोंमें पूर्ण, वृत्ति शांत, भाव सहिष्णु एवं कार्य क्रिया की हानि न पहुंचाने वाले होते हैं। विद्वान यस्तुतः किम्बों के शत्रु नहीं होते, न वे किम्बों का युग चाहते हैं वे मतवाले मुल्लाओं, ईसाइयों या हिन्दूक पुण्डितों की नाईं खून प्यासे नहीं होते, और न धर्म के नाम पर हिंसा करना ही वे पसन्द करते हैं।

यशस्विलक चम्पू का विद्वान लेखक सोमदेव सूरि भी एक ऐसा ही विद्वान व्यक्ति था। जिसमें सहिष्णुता की मात्रा कूट कूट कर भरी थी। यह जैन धर्म के श्वेताश्वर मस्त्रज्ञान का अनुयायी होकर भी दूसरे धर्म के प्रति उद्दण्डता के भाव रखता एवं

1. यशस्विलक चम्पू का नाम 'यशस्विलक चम्पू' के नाम से ही प्रथम बार प्रकाशित हुआ था।

2. यशस्विलक चम्पू का नाम 'यशस्विलक चम्पू' के नाम से ही प्रथम बार प्रकाशित हुआ था।

3. यशस्विलक चम्पू का नाम 'यशस्विलक चम्पू' के नाम से ही प्रथम बार प्रकाशित हुआ था।

विधर्मियों के विद्वानों को आदर के साथ स्मरण करता था। अपने से भिन्न धर्मवालों के गुणों की प्रशंसा एवं अवगुणों की मृदु निन्दा आप उसके उक्त ग्रन्थ में ही नहीं, प्रत्युत अन्य पुस्तकों में भी देखेंगे।

उसने विद्या और उसके भक्तों के विषय में कितनी सुन्दर उक्ति कही है—

लोको युक्तिः कला कुण्डोऽलंकारः समयगमाः ।

सर्वमाधारणाः सद्भिस्तीर्थमार्गइवस्मृताः ॥

लोकाचार या लौकिक नियम, युक्ति (प्रमाण, आदि न्यायशास्त्र या तर्कपद्धति), कला कुण्ड-शास्त्र अलंकार-शास्त्र, अनेक प्रकार के जिन, जैमिनि, कपिल, कणाद चार्वाक, शाक्य आदि भिन्न २ प्रकार के आगम, यह सब बातें विद्वानों के लिये सर्व साधारण हैं, प्रायःक व्यक्ति का इन पर समान अधिकार है। कोई व्यक्ति चाहे इन आगमों के सम्स्थापक महात्मा के सिद्धांतों का अनुयायी हो या न हो,

किन्तु वह स्वतन्त्रता पूर्वक इसका संग्रह कर सकता है तथा यदि वह चाहे तो इनकी आलोचना प्रत्या-लोचना एवं खण्डन मण्डन आदि भी कर सकता है। इसमें किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सब कुछ किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति नहीं हैं—यह सार्वजनिक पदार्थ हैं। इसका कारण यह कि विद्वानों ने इन्हें तार्थ (मुक्ति, स्वर्ग, मोक्ष, निर्वाण, निजात आदि अन्तिम ध्येय) की प्राप्ति का मार्ग कहा है और ये मार्ग किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति नहीं होते। अतः इन विशेष तार्थ को लेजाने वाले विशेष मार्गों पर ही किसी का विशेष अधिकार क्यों हो ?

मोमदेव ने जो मोक्ष का स्वरूप इस ग्रन्थ में वर्णन किया है वह कदाचित् जैन विद्वानों के वर्तमान समाजको पसन्द न हो। *

आनन्दोद्धानमैश्वर्यं वीर्यं परमसश्मना ।

एतदान्यन्तिकं यत्र स मोक्षं परिकीर्तितं ॥

* जनपद सुतर्क मामो मे अनन्य ज्ञान, अनन्तगत अनन्त मय्य आर अनन्तवाय का अन्वय करके हम यह कि मोमदेव ने वर्णन किया है। इन वाग्य का स्वतन्त्रव्यथाअनन्त अनुष्ठय करने से। ये वाग्य ज्ञान के स्वाभाविक गुण हैं। ये मानायेक वचनता में मूल्य प्राप्त पर प्रत्येक आत्मा में व्यक्त जानते हैं। और कभी उनका नाश नहीं होता। किन्तु वैदिक विद्वान मानते हैं, विषय में नाशक मत नहीं है। न्यायिक वैशेषिक साय्य यम और मानसिक आदि वैदिक दर्शनकार अपना २ वैशेषिक वाग्य ही व्याख्या करते हैं। किन्तु वाग्य में वैदिक विद्वान दा जहा अपित मोक्ष पर पाये को जानने बात सभी दर्शनकार एक जना है। सर्वोच्चात्त में मोक्ष को प्राप्त करवा सकता है। पर भाव अभाव को बिलकुल स्वतन्त्र वर्णन जानने बात वैदिक विद्वानों को दृष्टि में रख कर मोक्षता पभाव और स्वतन्त्र प्रथम सद्भाव इत एक ही वर्णन नहीं है। अतः उनके वाग्य में यदि मोक्ष में स्वतन्त्रता वर्णन करने स्वतन्त्र वर्णन नहीं है, यद्यपि उस दृश्य के अभाव का अन्वय मात्र दा है। जबकि निदर्शन मानता है कि साय्य दन्विलिखन नाश दा नहीं है, किन्तु उसमें स्वाभाविक मय्य आदि स्वतन्त्र गुण भी हैं। अतः मोमदेव मरि का मोक्ष का स्वस्वता गुणा जैन विद्वानों का पसन्द है और कभी यह भी हय है कि उसमें आपने वैदिक विद्वान का संस्था स्मृतन है। किन्तु कदाचित् वैदिक विद्वान केपक के जयमे स्वतन्त्रता वर्णन का विषय पर मानते हैं। (३)

प्रति समय दोनों प्रकार से करना उचित है। तर्भा निःश्रयस और अभ्युदय की प्राप्ति होगी। कहिये, निवृत्ति और प्रवृत्ति की कितनी विचित्र संगति लगाई है भगवान् कृष्ण का निष्काम कर्मवाद या वेद का 'कुर्वन्नेह कर्माणि' आदि भी इस से भिन्न नहीं हैं। वास्तव में बिद्वान् वही है जो विद्वानों के परस्पर बिरुद्ध द्विवाद देने वाले वाक्यों का सामञ्जस्य करे। व्यर्थ का वाद् विवाद उठा कर लड़ाई भगड़ा उत्पन्न करना तो "कालो गच्छति मूर्खाणाम् निद्रया कलहेन वा" ही है।

सोमदेव सूरि ने एक स्थान पर वैदिक विद्वानों के वाक्यों में ही यज्ञ का स्वरूप, जो उस के समय में

यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयमभुवा ।

यज्ञोहि भून्त्यै सर्वेषां तस्माद्यज्ञं बधोऽबधः ।

"ब्राह्मणो ब्राह्मणामालभेत इन्द्राय । तत्रियं मरु-
भ्यः । वैश्यां तमसे । शूद्रमुत्तमसे । तस्करमात्मने ।
कलीबं कामाय । पुञ्चलमतिकृष्टाय मागधं गोताय ।
सुतमादित्याय । स्त्रियं गर्भिणां सोत्रामणा । या एवं
विद्यां सुरां विरति न तेन सुता पता नवति ।

। उपेहि मातरं उपेहि स्वमात्म । "

"षट् जतानि नियुज्यन्ते पशूनां मध्य मेऽरनि अश्व-
मैधस्य कचनानि पशुभिस्त्रिभिः
"गोसवे सुरभिं हन्याद्वाजसये तु भूमृजम ।
अश्वमेधे ह्यं हन्यात् पाण्डुराकं च अन्निनम ॥ "
ये सब नृगांसताय क्यों होतार्थः ? सुनिये - "ओपत्यः
एश्वो वृत्तास्तिर्यञ्चः पत्तिगो नराः । यज्ञार्थं निधनं
प्राताः प्रा तुवन् युद्धिङ्गतां गतिम् ॥ "

यज्ञ के इस भयानक स्वरूप के सर्वप्रथम विरोध कर्ता भगवान् बुद्ध थे। इस युग में श्री स्वामी जयानन्द

सरस्वती जी भी इस हिंसा पूर्ण यज्ञ के कट्टर शत्रु थे, फिर अहिंसा धर्म के मानने वाले सोमदेव सूरि उस पर कलम क्यों न चलाने।

एक स्थान पर सोमदेव सूरि ने अनेक विद्याओं के प्राचीन आचार्यों के नामों का उल्लेख किया है। यहाँ एकाध विषय के विद्वानों का सूचन ही जाती है। नीति के प्राचीन आचार्यों में गुरु, शुक्र, विशालाक्ष, परिशित, पराशर, भीम भीष्म भारद्वाजादि गिनाये हैं। इन नामों में गुरु शुक्र विशालाक्ष पराशर और भीष्म तथा भरद्वाज के नामों का उल्लेख तो कौटिल्य ने भी किया है। किन्तु परिशित और भीम के नीति शास्त्रों का पता आचार्य कौटिल्य को भी न था। अन्यथा वह अवश्य उल्लेख करते। बृहस्पति के मत का उल्लेख यशस्तिलक चम्पू में इन जगहों में मिलता है।

"सांख्ययोगो लोकायत्नं चान्वीत्तिका तस्यांच
स्यादस्ति स्यान्नास्तीति नान् भ्रमणक इति बृहस्पति
राखण्डिलस्यपुरस्तं समयं कथं प्रत्ययतस्ये" ।

लेखक ने यहाँ प्रसंग वश उस इतिहास का उल्लेख किया है, जो मन्स्य पुराण, शिष्णु पुराण, श्री महाभारत तथा और भी एक दो पुराणों में महाराज रजि के पुरों के प्रसंग में उपलब्ध होता है, एवं जिस में बृहस्पति ने इन्द्र को जैन धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार करके रजिपुरों को नष्ट करने का योजना समझाई थी।

प्राचीन काव्यान गजशास्त्र के प्रणेता विद्वानों के नाम भी देखिये। याज्ञवल्क्य, वाहलि, नर, नारह, राजपुत्र और गौतम। इस अक्षर पर नकुल और सरदेव या नल में से किसी का भी नाम नहीं लिया

गया, और न पाल कल्प को ही याद किया गया। सोमदेव के समय में और उससे बहुत पहिले भी कलिंग हाथियों के लिये प्रसिद्ध था। आचार्य काटिल्य ने लिखा है, "कलिङ्गजागजाः श्रंष्टा" (प्रक० २०) यही सोमदेव की भी सम्मति है; उसके समयमें भी कलिंग देशाधिपति अपना वायिक कर हाथियों के रूप में भेजा करता था।

"कलिंग विषयाधिपतिप्रोक्तं प्रतिवर्षं देव-
वेतण्ड मण्डलांमध्ये" तथा "अवलगतिकलिंगा
ध्रीश्वरस्थां करीन्द्रैः"

उस समय कलिंग देश की सीमा इस प्रकार थी
उत्कालानां च देशस्यप्रतिगाम्यार्णवस्य च।

सहस्य चैव विंध्यस्य मध्ये कालिङ्गजं वनं ॥

उत्तर में उर्द्धासा (उत्कल) दक्षिण में सागर
पश्चिम में सह्य पर्वत मत्तपुडा पर्वतमाला। तथा
विन्ध्याचल के मध्य कानिअ भाग और पूर्व में समुद्र
से आशुत भूभाग कलिंग बन था। सोमदेव मृगिक
परास्मिन्नक चंद्र का नायक कावुल का हूण था।
इसी बात को सोमदेव मृगि किस प्रकार एक श्लोक
की प्रशंसा करने समय व्यक्त करता है 'देव' देव
मित्र कुलेन काम्बोजस्य सोमदेवके राजनीति विद्या के
गुरु आचार्य काटिल्य थे उनका अर्थ शास्त्र पढ़ कर
इन्होंने राजनीति का ज्ञान विशेष रूप से प्राप्त किया
था। अत उन्हीं के जैसा ऐतिहासिक ज्ञान इनका
भी बहुत विस्तृत था। इन्होंने एक प्रसंग पर अनेक
राजों के मारे जाने का उल्लेख इस प्रकार किया है।

१— कलिङ्गखनंगो नाम वृषतिर्विवाकीति-
सेनाधिपत्येन सामन्त मन्त्रानं सन्तापयत सम्भृय
प्रहृषिताय प्रकृतिभ्य किलैक लोपठानुरोधं चधम-

वाप—कलिंग देश का राजा अनंग था। उसने अपने
द्विवा कीर्ति के द्वारा सामन्तों के पुत्रोंको बहुत पीड़ित
किया था। प्रजा ने विद्रोह करके उसे मार डाला।

२— कर्णलेषु करालः कितवस्य पौरोहित्येन—
कर्णल देश के राजा कराल को कितव पुरोहित ने ही
मार डाला था।

३— बंगालेषु मंगलो वृषलस्य सचिव्येन— बंगाल
में मंगल राजा को वृषल सचिव ने मार डाला था।

४— कथकैथकेष कामोवरुद्धवभृस्नन्धस्य यौवरा-
ज्येन— कथकैथक देश के राजा को युवराज की धार
ने मार डाला था वह अत्यन्त कामा राजा था।

बंगेषु स्फुल्लिङ्गः कुल क्रमागतस्य चतुरूपथा शुद्ध-
स्यापि सचिवस्यापमानेन— बंग देशका स्फुल्लिङ्ग राजा
अपने पुराने खानदानों मन्त्रों के द्वारा मारा गया था;
क्योंकि राजा ने मन्त्रों का अपमान कर दिया था।

६— मगधेषु मकरध्वजः साधुसर्माहितस्यापि
पुरोहितस्यावहेलनेन— मगधदेश का राजा बड़ा साधु
सत्कार करने वाला था। उसका नाम मकरध्वज था।
किन्तु उसे भी उसके पुरोहित ने मार डाला था,
क्योंकि उसने पुरोहित का मजाक उड़ाया था।

७— कौंगेषु कुरंगो देश कोपोचितगतापस्यापि
सेनापतेरधिक्षेणेन— कुरंग या कौंग देशके कुरंग राजा
सेनापतिने पीड़युत कर देनेके कारण मार डाला था।

८— चेडिषु नशंशो निरपवाइस्यापि मरुत मृतस्य
प्रच्यवनेन— चेडि देशके राजा नशंशको इस्लिये मौत
का मुंह देखना पड़ा कि उसने अपने पुत्र को युवराज
पद से हटाया था। ये राजा सभी ऐसे हैं, जिनके
सम्बन्ध में ऐतिहासिक विद्वानों को प्रकाश डालना
चाहिये। कुड्ड और ऐतिहासिक उल्लेख देखिए।

१- ध्रुयते हि आत्मनः किञ्च स्वच्छन्दवृत्ति-
मिच्छन्ती विशदृषिन् मथगण्डूषेण मणि कुण्डलामहा-
देवी यवनेषु निजननुजराज्यार्थं अजराजं जघान
स्यय स्वच्छाचार की कामना एवं पुत्र को राज्य
दिलाने के लोभ से महादेवी मणि कुण्डला ने यवन
देश में अजराज को विवाह श्राव पिलाकर मार
डाला था ।

१-विवाहकतकदिग्धेनाधरेण वसन्तमतिः सुर-
सेनेषु सुरतविलासं-

मथुरा राज्यमें अपने होटोंसे विव लगा कर महाराजा
वसन्तमति ने महाराज सुरतविलास को यमपुर
पहुँचाया था ।

३-विषोपलितेनमेखलामणिना वृकोदरी दशा-
पीषु मदनार्णवम-दशार्णदेश के महाराज मदनार्णव को
रानी वृकोदरी ने विष लगे मेखलामणि से मार डाला
था ।

४-निशितनेमिना मुकुटगण मन्दिरान्तःप्रगन्धे
मन्मथविनोदं- मगधके महाराज मन्मथविनोद को
रानी मन्दिरान्त ने दर्पण को नेत्र धार से गोल कर
कर उसकी धार से हा मार डाला था ।

५-कवर्गनिग्देतामिपत्रेण चण्डरमा पाण्डु
मुण्डारम-चण्डरमा ने अपनी चोटा में अमिरत्र ड्रिपा
कर उससे मुण्डार को मार डाला था । यह पाण्डु
(पांडव ?) देश की बात है ।

६-७-अधुर्गोः कलत्रेण गौतमस्यामंग्रवरः
शन्तनोश्चरपि दुश्चर्मासमगंस्त पुग किल-प्राचीन
समय में चन्द्रमा ने गुरु पत्नी तारा से, इन्द्र ने
गौतम की स्त्री अरुत्या से एवं दुश्चर्मा ने शन्तनु का
स्त्री से व्यभिचार किया था । अरुत्या क विषय में

पह अन्य स्थान पर यह भी लिखा है कि यद्यपि
उसका पति उसकी रक्षा करता था किन्तु तब भी
वह नहीं रुक सकी अनुश्रुतः कतरत्ता शल्याप्यहल्या
किलाखण्डलेन सह संविवेश ।

१०-हरदेहार्धाश्रितापि गंगि सृता गजासुरेण-
हिमालय की पुरी पार्वती ने महादेव के सदैव साथ
रहने पर भी गजासुर से संगम किया था ।

११-एकवसनयैदेहकवभूम्लदेवेन-एक स्थान में
रहने वाले विदेह की स्त्री ने मूलदेव से जागकर्म किया
था ।

१२-यमजठरालगापि ऋया पावकेन-यम की
भगिनी ऋया ने पावक से संगम किया था ।

१३-बृहस्पति इन्द्र की सभा में प्रवेश करने से
रोके गये थे-तथा च लौकिक श्रुतिःकिल बृहस्पतिः
भद्रवृत्तोपि चुकोरनगरे लोचनाञ्जनहरण कितवेन
मिथ्यापवाददूषित शतकतुः सभायां प्रवेशं न लेभे ।

१४-चक्रपाणि साधु बनाम से निकाला गया
था-अलभ्याशनाजेन तुपत्रकनाम्ना वारजावनेन अयं
भित्ताभ्रमगावशाजेनाभकान्भ्रपतीत्युपहतचक्रपाणिः
परिवाह वाराणस्याम् ।

१५-मार्कण्ड तपस्यां तापस मण्डली में से
निकाले गये-मधुपेर मध्ये पतिपयाश्च मार्कण्ड-
तापसस्तापसाश्रमेषु (प्रवेशं न लेभे)

१६-डुपापन ने द्वागचता जलाई-डुपायनो येन
स तादृशं कर्म समाचार (द्वागचता मर्माकरण-
कर्मति)

१७-रावण ने दण्डनय का इतिवृत्त जानकर
भी स्त्री सुगई-पोलस्थो नीतिशास्त्रेषु नाश्रौषो-
हाण्डुस्योपाक्यानाम येन स परदारानपसरत ?

१८— नहुष ने समर्पियोंको अपना शाहन बनाया-
नहुषो न सम्यगुपासितो गुरुकुले येन मनर्षीभ्यंगुणा-
नकार्षीत् ?

१९— प्रजापति ने अपनी पुरी पर मन चलाया-
प्रजापतिर्जड एव रण्डो वा येनात्मदुहितरि मनश्चकार ।

प्राचीन समय का कुछ वानप्रस्थाश्रम पालनेवाली
स्त्रियों के उदाहरण देखिए—

१—किल वानप्रस्थभावेऽपि रामस्य माता
सधर्मचारिण्यासीत् २—द्रौपदी धनञ्जयस्य ३—सुद-
न्तिणा द्वितीया ४—लोपामुद्रागस्त्यस्य ५—अक-
न्वती वशिष्ठस्य ६—रेणुका च जगद्गनेरिति । आचार्य
सोम सूरि की भौगोलिक बहुज्ञता भी वैसी ही पृथुल
थी, जैसी उनकी इतिहासज्ञता । किन्तु यह विषय हम
किसी दूसरे निबन्धके लिये छोड़ते हैं, और यहां एक
दो बातें और कहकर इस लेख को समाप्त करते हैं ।

सोमदेवने तत्कालीन गृहगण, बाग, उद्यान आदि
का जिस प्रकार विस्तृत वर्णन लिखा है, उससे तत्का-
लीन सामाजिक सभ्यता का भी कुछ न कुछ पता
चलता ही है । उज्जैन की शोभा वर्णन करते हुए
उन्होंने कल से चलने वाले पंखों और फव्वारों का
उल्लेख किया है ।

नक्तं मिस्रानिलैर्यत्र जालमागानुगैःकृता ।

वृथारतिषु पौगण्णां यन्त्रव्यजनपुत्रिकाः ॥

इस पर टीकाकार ने लिखा है " यन्त्रेणा कृत्या
व्यजन पुत्रिकाः नाल वृन्त पुत्रलिकाः " । और देखिए—

चन्द्रोपल प्रणालाग्रैर्निजि चन्द्रानपधुते ।

हरन्ति यत्र हर्याणि यन्त्रधारागृहश्रियम- ॥

उज्जैन नगरों में ऐसे मकान थे जिनकी छतों में
चन्द्रकान्तमणि के पनाले-पनाली लगाये गये थे । इन

पनाले पनालियों से रात्रि में चन्द्र किरणों का स्पर्श
होने से जल टपकता रहता था । जल की ये धाराएं
यन्त्र धारा गृहों (यैत्र मन्दिरे या " सावन भादों "
नामक गृहों) की शोभा को हीन बनाती थीं । यन्त्र
गृहों में फव्वारों के द्वारा सर्वत्र जल बरसता रहता
है जो जल के द्वारा ऊपर चढ़ाया जाता है ।

इस प्रकार के प्रासाद बिकानेर में देखे जा सकते
हैं, जो नये ही बने हैं । भारत वर्ष में भी आज कल
पैसे फव्वारा गृहों की कमी नहीं है । कुछ भी हो, यह
नहीं कहा जा सकता कि नल के बल से जलको ऊपर
चढ़ाने का विज्ञान लेखक के मस्तिष्क में उम समय
नहीं था—यह दूमरी बात है कि उसने ऐसे यन्त्र
स्वरूप देखे थे या नहीं किन्तु वह ऐसे यंत्रोंके अस्तित्व
में अवश्य परिचित था । कल के पंखों का उल्लेख
प्राचीन कालमें एक आध स्थान पर और भी उपलब्ध
होता है । श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी भोज
प्रबन्ध के आधार पर महाराज भोज के यहां एक
इसी प्रकार के कल के पंख का उल्लेख अपने ग्रन्थ
सन्त्यर्थ प्रकाश में किया है । सोमेश्वर की एक आध
राज नैतिक सृष्टि का बानगी भी देखिए—

एकामात्ये महीपाले नाल लक्ष्मीर्विजृम्भते ।

लतायास्तत्र का वृद्धिः शार्वका यत्र शाखिनः ॥

जिस राजा का एक ही अमात्य होता है उसकी
राज लक्ष्मी अधिक वृद्धि नहीं कर सकता । जिस
गृह में एक ही शाखा है उसका आश्रय लेने वाली
लता का प्रसार ही क्या होगा ? राज लक्ष्मी लता
है और राजा वृक्ष है, तथा वंशी उसकी शाखा । अब
राज लक्ष्मी के विस्तार की सीमा वृक्ष तथा उसकी
शाखा से बढ़ कर तो हो ही नहीं सकती ।

भतः यदि लता को अधिक फैलते देखने की इच्छा है तो बहुत सी शाखा वाले वृक्ष का आश्रय दीजिये। जहाँ बहुत से मस्तिष्क, अनेक प्रकार के विचार और विवेक तथा कितने ही हितैषी काम करने वाले होते हैं, वहाँ सभी कामों में सफलता मिलती है। मन्त्री के योग्यायोग्य होने पर ही राज्य का अस्तित्व निर्भर है। इस पर आचार्य का कथन है

दुर्योधनः समन्थोपि दुर्मन्त्री प्रलयंगतः।

राज्यं एकशरोत्याप मन्मंत्रो चन्द्रगुप्तकः।

दुर्योधन सेना, कोष, मित्र आदि सब प्रकार के बलों से सम्पन्न था, किन्तु वह नष्ट होगया, और चन्द्रगुप्त निराश्रय, निर्धन, सेना रहित तथा मित्रादि से रहित राजकुमार था, किन्तु वह सम्राट हो गया यह इस प्रकार की विभिन्नता क्यों? केवल मन्त्री के अयोग्य और योग्य होने के कारण।

माधुरी से उद्धृत

जयधवल का प्रारंभिक मुद्रित अंश

(गतांक से आगे)

पृष्ठ १४ पर पैरेग्राफों का विभाग तीनों आलोचनाओं के आधार पर निम्न प्रकार होना चाहिये।

ण च ब्रह्महारणाओ ब्रह्मलभो, तसो मेसाण पडन्ति बंमसादो। जो बहु जीवाणुमाहकारी ब्रह्महारणाओ सो नेश मर्मास्त्रद्वयो नि मणेणवहारिय गोदम ये रेण मंगलं त्थ कयं।

२—पुण्यकर्म बन्धन्याणं देसव्यागं मंगलं करणं जुत्तं ता मुखीणं कम्मक्ख यकंक्खुवाणभिदि ता बोत्तुं जुत्तं, पुण्य बंधदेउत्तं पडि विसेसाभावादो मंगलं स्सेव' सरागसंजमस्स वि परिक्खागप्पसंगा दो। ता च तस्स परिक्खागो जुत्तो संयमाप्पमंगभावेण णिव्वई गमखाभावप्पसंगादो।

३—सरागसंजमो गुण सेदि जिज्जराए कारणं

तेण बंधादो मोक्खो असंवेउज गुणो नि सराग संजमे मुणीणं वट्टणं जुत्तमिदि ता पच्चवट्टाणं कायव्वं अरहंत णमोक्कारो संपडियवंधादो असंवेउज गुणा कम्मक्ख एकारओत्ति तत्थवि मुणीणं पवुत्ति पसंगादो।

पहिले पैरेग्राफ का अर्थ कशरया जी व पाँडया जी के अर्थके अनुसार करना चाहिये दूसरे पैरेग्राफ का अर्थ पंडित कैलाशचन्द्र जी व मुस्तार सा० के अनुसार करना चाहिये। परन्तु इस पैरेग्राफ में 'ण च तस्स परिक्खा गो जुत्तो' यह पाठ मुस्तार सा० ने माना है पंडित कैलाशचन्द्र जी ने नहीं, इसलिये पं० कैलाशचन्द्र जी को तामरे पैरेग्राफ का अर्थ करने में बहुत कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा है

जिसमें उनका अर्थ कुछ आपत्ति के योग्य भी रह गया है प्रकरण बढ़ जाने के भय से उसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा हूँ।

ताम्रें परेग्राफ का अर्थ करते हुए प्रोफेसर सा० ने 'इदि ण पचववट्टाणं कायव्वं' का अर्थ 'अतः (मंगल का) प्रत्यवस्थान अर्थात् निराकरण नहीं करना चाहिये' ऐसा किया है। पंडित कलाशचन्द्र जी व मुख्तार सा० ने ब्रेकिट में लिये गये 'मंगल' शब्द के स्थान में 'सराग संयम' या ठीक समका है तथा मुख्तार सा० प्रत्यवस्थान शब्द का निराकरण अर्थ प्रकरण के अनुकूल बतला कर परित्याग अर्थ उचित माना है लेकिन यहाँ पर ब्रेकिट में न तो 'मंगल' या 'सराग संयम' पद ही वाक्यार्थ के उपयुक्त मान्द्रम होते हैं और न प्रत्यवस्थान शब्द का परित्याग अर्थ ही उपयुक्त है। प्रत्यवस्थान शब्द का अर्थ यहाँ पर 'निराकरण' ही करना चाहिये और निराकरण भी यहाँ पर सिद्धान्त पक्षीय आक्षेप का किया गया है 'मंगल' या 'सराग संयम' का नहीं।

यहाँ पर प्रकरण यह है कि गुणधर आचार्य व शतिवृषभाचार्य ने अपनी रचना के आदि में मङ्गल नहीं किया है। इसका अभिप्राय आक्षेप और समाधान पक्ष को दृग्बलाने दृश्य टीकाकार ने स्पष्ट किया है। अन्तिम समाधान का भाव यह है कि शुद्धनय का आश्रयण करके ही इन दोनों आचार्यों ने मंगल नहीं किया है लेकिन व्यवहारनय का आश्रयण करके मुनियों को भी मङ्गल करना उचित है। जैसा कि गौतम स्वामी ने चौबीस अनुयोग द्वारों के आदि में मङ्गल किया है। इसके ऊपर ताम्रें परेग्राफ में निम्न लिखित आक्षेप किया गया है।

आक्षेप— (मंगल से पुण्य कर्म का बन्ध होता है) पुण्य कर्म बन्धार्थी देशभ्रती भावकों को मंगल करना उचित है कर्म त्तयार्थी मुनियों को नहीं।

सिद्धान्त पक्षीय आक्षेप—ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि पुण्यबन्ध के प्रति समानता होनेसे मंगल की तरह मुनियों के सरागसंयम के भी परित्याग का प्रसंग उपस्थित होगा। लेकिन (मुनियों के) उम्सका (सराग संयम का) परित्याग उचित नहीं क्योंकि संयम के अप्रसंग भाव से अर्थात् मुनियों के सरागसंयम के परित्याग में संयममात्र ही परित्याग हो जाने से उनके निवृत्ति (मोक्ष) गमन के अभाव का प्रसक्ति होगी अर्थात् मुनियों का कभी मोक्ष गमन नहीं हो सकेगा। आक्षेप पक्षीय समाधान—सराग संयम गुण श्रणी निर्जरा का कारण है इस लिये (सरागसंयम से) बंध की अपेक्षा मोक्ष असंख्यात गुणा अधिक होने के कारण सराग संयम में मुनियों की प्रवृत्ति उचित है।

सिद्धान्त पक्षीय आक्षेप—इस प्रकार प्रत्यवस्थान अर्थात् सिद्धान्त पक्षीय आक्षेप का ('मंगल की तरह मुनियों के सराग संयम के भी परित्याग का प्रसंग उपस्थित होगा' इस आक्षेप का) निराकरण नहीं करना चाहिये कारण कि अरहंत नमस्कार अर्थात् मंगल भी वर्तमान बन्ध की अपेक्षा असंख्यात गुणा अधिक कर्मक्षय का कारण है इस लिये उसमें (मंगल में) भी मुनियों की प्रवृत्तिका प्रसंग उपस्थित होजायगा अर्थात् इस तरह आक्षेपक के मन से भी 'व्यवहारनय का आश्रय करके मुनियों को मंगल करना उचित है यह मौद्गान्तिक पक्ष ही सिद्ध हो जायगा।

तीसरे पैरेग्राफ में अन्तिम वाक्यांश का 'प्रसंग आता है' ऐसा अनुवाद प्रोफेसर सा० ने किया है इसके स्थान में मुस्तार सा० ने 'प्रसंग पाया जाता है, या 'प्रसंग ठीक बैठता है' यह अनुवाद ठीक माना है परन्तु इस तरह से आक्षेप और समाधान का रूप ही बिगड़ जायगा बात सिर्फ इतनी है कि प्रोफेसर सा० को प्रसंग आता है, इसका आशय 'अथान मुनियों के मंगल करने का नैदानिक पत्र ही पुष्ट हो जाता है इस रूप में स्पष्ट कर देना चाहिये था।

दूसरी बात यह है कि जिस हतु के द्वारा आक्षेपक न मुनियों के सराग संयम में अनिवार्य प्रवृत्ति सिद्ध की है उसी हेतु से उनकी मंगल में भी अनिवार्य प्रवृत्ति सिद्ध होती है जोकि आक्षेपक व सिद्धांती दोनों को अभीष्ट नहीं। क्योंकि इस तरह से तो गुणधर आचार्य और यतिवृषभाचार्य का ग्रन्थ के आदि में मंगल नहीं करना अनुचित हो सिद्ध होगा। परन्तु वह व्यवहारनय की दृष्टि से अनुचित होने पर भी शुद्धनय की दृष्टि से उचित ही माना गया है। इसी अनभीष्ट प्रवृत्ति को टीकाकार 'तत्थ वि मुगिणं पडत्तिप्रसंगादो' इस हेतु वाक्य से सूचित करते हैं। इमलिये मुस्तार साहब का यह लिखना कि "अन्तिम वाक्य में प्रसंग आता है" ऐसा जो अनुवाद दिया गया है वह भी आपत्ति के योग्य है। क्योंकि उससे यह ध्वनि निकलती है मानो वह प्रसंग सराग संयम के परित्याग की तरह अनिष्ट है। परन्तु अरहंतों के नमस्कार में मुनियों की प्रवृत्ति होना कोई अनिष्ट नहीं है" व्यवहारनय की अपेक्षा उपयुक्त होने पर भी शुद्धनय की अपेक्षा उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। अत्रया में परिले लिख चुका है कि

गुणधर आचार्य और यतिवृषभाचार्य का ग्रन्थ के आदि में मङ्गल नहीं करना भी अनुचित ही सिद्ध होगा। इस अभिप्राय का स्पष्टाकरण आगे के ग्रन्थ पर भी ध्यान देने से होजाता है।

पृष्ठ १७ के दूसरे पैरेग्राफ का अर्थ निम्न प्रकार करना चाहिये।

(तत्थ) उस पेज प्राभृत में (कस्माय पाहुडं होदि) कषायप्राभृत है (सिबुत्त) ऐसा कहने पर (तत्थ) उत्पणामिदि वेत्तन्वं) उममें (कषायप्राभृत) उत्पन्न हुआ है इस प्रकार तात्पर्य ग्रहण करना चाहिये। (कथमेकस्मिन्नुत्पाद्योत्पादक भावो) एक वस्तु में उत्पाद्योत्पादक भाव कैसे हो सकता है? (न) ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि (उपसंहार्यादुपसंहार क) इय) उपसंहार्य से उपसंहारक में। कथं चिद्। किसी अपेक्षा से। भेदोपलम्भतः) भेद की उपलब्धि होने से। तयोः) उपसंहार्य और उपसंहारक के। एकत्व विरोधान्। एकत्वका विरोध है।

यहां पर यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि 'उपसंहारस्य'की जगह 'उपसंहारकस्य' और 'एकत्वा-विरोधान्' की जगह 'एकत्वविरोधान्' पाठ ठीक जल्दता है। इस पैरेग्राफ के तात्पर्य को भी स्पष्ट करने की आवश्यकता थी जिसका कुछ संकेत में पडले कर चुका है।

पृष्ठ १८ पर 'देमामामय भावेण' के स्थान में 'दे' को हटा कर 'समाप्ति भावेण' पाठ कटावचा जी व पांडिचा जी ने शुद्ध माना है। परन्तु प्रकरण की देखते हुये यउ पाठ मंगल नहीं जान पड़ता।

यहां पर प्रकरण यह है कि उपक्रम पांच होते हैं लेकिन ग्रन्थकार ने एक ही का प्रतिपादन क्यों किया

है? इसके समाधान रूप से निम्न लिखित पाठ पढ़ा गया है—‘पाहुडम्मि युस्सि वत्थतण दुसहे ण पुगसेम उपवक्कमा सूचिदा देसा माम्मिय भावेण वा’ । इसमें दो वाक्य हैं और दोनों स्वतंत्र रूप से उक्त प्रश्नके दो समाधान करने हैं जैसा कि चूर्णि सूत्र के ‘संपत्ति गाहाए दोहिय योरहि सूचिदं समोवक्कमाणं परुवगाहं जइवमहाइरियो खुण्णिमुत्तंभणदि’ इस अवसरण से स्पष्ट है ।

पहिले समाधान यह है कि नामोपक्रम का कंटोक कथन करके शेष चार उपक्रमों को ‘दु’ शब्दसे सूचित कर दिया गया है । दूसरा समाधान यदि कटारग्याजी व पांड्या जी के पाठ को मान कर किया जाय तो नहीं हो सकता क्योंकि ‘सामाम्मिय भावेण वा’ का अर्थ ‘अथवा संज्ञित भाव से शेष उपक्रमों को ग्रहण कर लिया गया है’ ऐसा होगा जोकि पहिले समाधान का ही समर्थन हो जायगा कारण कि संज्ञित भाव का आश्रयण करके ही ग्रन्थकार ने ‘दु’ शब्द से शेष उपक्रमों को ग्रहण किया है ।

यदि प्रोफेसर सा० का ही दे सामाम्मिय भावेण वा’ पाठ मान कर उसकी संस्कृत क्वाया ‘तेषामाश्रित भावेण वा’ ही मान ली जाय तो इसका अर्थ यह होगा

कि (वा) अथवा (तेषामाश्रितभावेण) शेष उपक्रम इस नामोपक्रम के अधिनाभूत होने से नामोपक्रम का कथन करने से ही उनका ग्रहण सिद्ध हो जाता है । और यह अर्थ समाधानान्तर का द्योतक भी माना जा सकता है । परन्तु प्रोफेसर सा० के द्वारा किया गया इस वाक्य का ‘क्योंकि वे इस के आश्रित हैं’ यह अनुवाद अवश्य ही ग्रन्थकार के आशय से दूर मालूम होता है । क्योंकि यह अनुवाद पहिले वाक्यार्थ से ही संबंधित हो गया है । जिस प्रकार ‘रूपिणः पुत्रलाः’ इस सूत्र में रूप शब्द से उसके अधिनाभावी इस गंध और स्पर्श का ग्रहण कर लिया गया है उसी प्रकार नामोपक्रम से इसके अधिनाभूत शेष चार उपक्रमोंका ग्रहण भी अनुचित नहीं कहा जा सकता ।

मैं अब अपने विषय को समाप्त करता हूँ इसके प्रकाशनके विषयमें पड़िली तीन आलोचनाओंके लिखने वाले महानुभावों ने जो सम्मति प्रका की है उस पर अवश्य ही प्रोफेसर सा० ध्यान देंगे । तथा मैंने जो विचार प्रकट किये हैं उन पर भी उनका ध्यान अवश्य जायगा, ऐसा उम्मीद है ।

—वर्गीधर व्याकरणान्तर्य बीना

जैन विवाह विधि

आज तक जितनी भी जैन विवाह विधियाँ प्रकाशित हुई हैं, उन सबसे इसमें कई विशेषतायें हैं । कोई भी साधारण पढ़ा लिखा हुआ आदमी इसके सहारे किसी दूसरे की सहायता के बिना विवाह संस्कार को अच्छी तरह स्पष्ट कर सकता है इसमें नराचण आदि और भी कई आवश्यक संस्कार जोड़ दिये हैं । इसका सम्पादन श्रीमान् अख्येय पं० जैनसुखदास जी जैन न्याय-तार्थ ने किया है । मूल्य केवल कुछ आने है । एक साथ अधिक खरीदने वालोंको कमीशन मिलसकेगा । शीघ्रता करनी चाहिये वरना पकृताना पड़ेगा ।

पुस्तक मिलने का पता— पं० श्री प्रकाश जैन न्यायतार्थ, सम्मति पुस्तकालय, जयपुर

स्वार्थी-संसार

समझता है कुछ ने नादान !

मरल स्वार्थ का यहाँ सभी जन करने हैं रसपान ।

नव विकसित कलि चूम २ कर,
पीता है रम मूम २ कर,
चरणों पड़ता तूम २ कर,
जा जा आता घूम २ कर,
गाता गुन २ गान ।

मधुप कलिका की लख मुस्कान

कलिका इधर प्रेम तन्मयता
में प्रिय को लख बेसुध रमता,
रखकर अति उल्लास हृदय में,
हुई प्रकृलित लेकर ममता-
पतित हुई अनजान ।

तुरत मधुकर ने किया पयान ।

हरित फलित कुसुमित उपवन में,
बिहुरित विहग मुदित ठो मन में,
बुलबुल कौयल कीर करट सत्र,
नित बसते द्रुमलता-मदन में,
लेकर मुमधुर तान ।

देख ! गाने हैं कल २ गान ।

देखा-उजड़ चला है उपवन,
हुआ उदास खगों का भी मन,
कुछ २ कम आते जाते हैं ।
अरे अंत में सभी विहग जन,
तज बैठे-उद्यान ।

परख ले, फिर कण्ठे पहिचान ।

कमल कुमुद रवि शशि को लखकर,
शम्भत खिलने प्रमुदित होकर,
इसीलिये बस, चन्द्र, कमल को,
सूर्य कुमुदिनी को स्फुल्काकर,
करते हैं अपमान ।

चुकाने बदला घृणित महान ।

हमें देख यह नहीं खिलता है ।
जब देखा प्रिय रत मिलता है,
तेग खिलना अब न सङ्गा,
देखें न क्योंकर खिलता है ?
यह रख कर अपमान ।

बार करने रवि शशि क्रुविमान ।

सुकृत कर्म बग जब तक धन है,
तन पर श्री बिहसित यौवन है,
तब कत ही बस, मित्र बन्धु मुन,
और लगा रामा का मन है,
जानत सकल जहान ।

और सुकृत लगा कर ध्यान ।

जैसे है यह बात जगन की,
स्वार्थ सुकृत ओ मायक-बस की,
पर सब है स्वार्थ मन्नाया,
सुकृते केवल मात्र भगत की,
सुख लेते हैं भान ।

सबे बड़े हैं जो भगवान ।

—नाथूराम डोंगरीय

देहली शास्त्रार्थ

क्या मूर्ति अनुपयोगी है ?

अर्ध शताब्दी—के उत्सवके अवसर पर ३ मार्च १९३४ की रात्रि को ७ बजे से १० बजे तक आर्य समाज देहली और दिसम्बर जैन शास्त्रार्थ संघ अम्बाला क्रावनी के मध्य इस विषय पर कि "क्या मूर्ति पूजा अनुपयोगी है" शास्त्रार्थ हुआ आर्य समाज का पूर्व ओर जैन समाज का उत्तर पक्ष था, आर्य समाज की ओर से स्वामी कर्मानन्द जी और जैन समाज की ओर पं० राजेन्द्रकुमार जी न्यायतीर्थ, शास्त्रार्थ कर्ता थे प्रत्येक पक्ष के लिये १०-१० मिनिट का समय दिया जाता था, आर्य समाज की ओर से महाशय रामचंद्र उपदेशक और जैन समाज की ओर से पं० तुलसीराम कावयतीर्थ बड़ौत सभा के अध्यक्ष थे।

इस शास्त्रार्थ में पूर्व पक्ष प्रतिपादक स्वामी कर्मानन्द जी ने बहुत सी बातें विषयान्तर भी कहीं किन्तु उनके प्रतिवादी पं० राजेन्द्रकुमार जी ने उन्हें निग्रह स्थान पर नलाकर सभ्यता पूर्वक उनका भी उत्तर दिया ताकि स्वामीजी और श्रद्धालुओं के हृदयमें किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न हो सके।

इस शास्त्रार्थ का सारांश निम्न प्रकार है।

पूर्व पक्ष

उपस्थित विचारकों संबंध में मैं यह प्रश्न चाहता हूँ कि १) आपके अनुसार मूर्ति पूजा का लक्षण क्या है? २) यदि मूर्ति पूजा उपयोगी थी तो सर्व प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने किसकी मूर्ति की पूजा की? यदि मूर्ति पूजा किये बिना ही मोक्ष प्राप्त करसके तो मूर्ति पूजा नितांत आवश्यक न हुई।

(३) चैत्य शब्दकी उत्पत्ति चिता धातुसे है इसीसे चिता, चितम चैत्य और चिती शब्द बनते हैं। पूर्व समय मृतक मनुष्यों की अस्थियों को लेकर लोग कहीं गाढ़ दिया करते थे और वहाँ कोई कुत्री समाधी या आश्रम आदि बना दिया करते थे इसके बाद पेसा रिवाज पड़ा कि हड्डियों को गाढ़ने के बजाय मृतजनों की मूर्तियाँ बनाकर रखने लगे, फिर श्रद्धा भक्ति के आवेग में उन मूर्तियों की पूजा करने लगे। इसी हेतु से मूर्ति को चैत्य और मन्दिरों को चैत्यालय कहते हैं और मूर्ति पूजा के आरंभिक इतिहास का रहस्य इन्हीं शब्दों में लुपा हुआ है।

मरावीर स्वामी के देहावसान के समयभी पेसा ही हुआ कि बहुत से राजा मराजा उनकी अस्थियों के लेजाने पर लड़े झगड़े और जितनी जिस के हाथ पड़ी लेगाया उनकी उन्हीं ने समाधियाँ बनालीं मन्दिर निर्माण कर लिये और उनकी पूजा करने लगे

(४) अपने पूर्वजों और गुरुजनोंकी समाधि बनाने और उनकी पूजा करने का रिवाज प्रायः बौद्धों में ही था चूंकि जैनधर्म उसकी शाखा है इसलिये जब जैन धर्म बौद्ध धर्म से निकला तो मूर्ति पूजा को भी अपने साथ लेता आया।

हरिवंश पुराण में लिखा है कि नारकियोंके पास उन्हें कष्ट देने के लिये असुर रहते हैं इन असुरों के निवास स्थानों में भी जिन मंदिर हैं नारकी उनकी रात दिन पूजा करते हैं तब भी नरक वाम से नहीं झूटने तथा मन्दिरों में जाकर जैनो लोग अपनी इष्ट

सिद्धि के लिये प्रार्थनायें करते हैं परन्तु उनको मूर्ति में धन संतान आदि इच्छित पदार्थों की प्राप्ति नहीं होती, इसलिये मूर्ति पूजा अनुपयोगी है।

(५) जल पुष्प आदि में जैनी जीव मानते हैं उनको देवार्पण करने में अवश्य हिंसा होती है इस लिये प्रतिमा पूजा जैन धर्म के विरुद्ध भी है।

(१) उत्तर पक्ष

न त्वमूर्ति न मूर्तिस्त्वं त्वं त्वमेवासि सव मा
मूर्तिमालभ्य त्वद्भक्ता मूर्तिमन्तमुपासते

के अनुसार मूर्ति परमात्मा नहीं है न परमात्मा मूर्ति है दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं परन्तु मूर्ति के अवलम्बन से मूर्तिमान की उपासना होती है यः मूर्त पूजा का लक्षण है।

शब्दार्णव कोष में भी लिखा है
धीतराम मूर्ति के द्वारा जिसका मूर्ति है उसकी भक्ति करना मूर्ति पूजा है।

स्यामो दयानन्द सरस्वती जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश समु० १५ में लिखा है कि मूर्ति पूजा का वास्तविक अर्थ जड़ की उपासना नहीं है बल्कि मूर्ति के आश्रय से मूर्ति मान की पूजा है। मुसलमानों से वाद करते समय भी उनके प्रश्न के उत्तर में स्वामी जी ने कहा था कि मूर्ति पूजा जड़ मूर्ति की पूजा नहीं करते।

इस यही मूर्ति पूजा का अभिप्राय है।

मूर्ति पूजा का जो इतिहास वर्णन किया गया है वह स्रमात्मक और मनोकल्पित है जिसकी कोई ऐतिहासिक साक्षी नहीं है अतः प्रमाण रूप नहीं माना जा सकता।

(५) जैन धर्म बौद्ध धर्म की शाखा है यह इतना ही गलत है जितना दिन को रात्रि कहना, बौद्ध धर्म के प्रतिपादक बुद्ध भगवान महावीर स्वामी के समकालीन थे, यदि जैन धर्म को बुद्ध धर्म की शाखा कहा जाय तो इसका यह अर्थ है कि जैन धर्म के प्रतिपादक भगवान महावीर थे, परन्तु स्वयं स्वामी क्या नन्द जी ने सत्यार्थ प्रकाश की प्रथम आवृत्ति में यह माना है कि जैन धर्म के प्रतिपादक भगवान ऋषभदेव थे अब हम सोचते हैं कि इस विषय में हम स्वामी दयानन्द जी को यथार्थ वक्ता समझें या स्वामी कर्मानन्द को भगवान महावीर के समय को ढाई हजार वर्ष हुये, अतः हमारे प्रतिपत्नी की धारणा के अनुसार जैन धर्म ढाई हजार वर्ष पूर्व था ही नहीं, किन्तु अभी मोहनजीदारो में पाँच हजार वर्ष पूर्व का बनी हुई श्री ऋषभदेव की प्रतिमा निकली है देखो मोहन गव्यु अगस्त मन १९३२।

न नाराक्यों के पास असुर कुमारां के रहने के स्थान है और न वहाँ जिन मन्दिर हाँ है अतः नाराकियों की जिन मन्दिरके दर्शनकी बात ही नहीं फिर पूजा करने पर भी पाप नष्ट नहीं होते यह कहना तो बिल्कुल ही निराधार है। आर्य समाज को अरने इस कथन पर यदि विश्वास है तो उसको इसके समर्थान में प्रमाण उपस्थित करना चाहिये।

यहाँ इस बात का निर्णय नहीं करना कि अमुक व्यक्ति ने अमुक २ मूर्ति पूजा की थी किन्तु यहाँ तो केवल इतना ही देखना है कि "क्या मूर्ति के द्वारा मूर्तिमान का भी उपासना की जा सकती है"। अतः भगवान ऋषभदेव ने किसकी मूर्ति की पूजा की इसके स्पष्टीकरण की यहाँ आवश्यकता नहीं। फिर भी हम इतना बतला देना चाहते हैं कि जैन धर्म वास्तविक

को एक हृद तक ध्यान का सहकारी मानता है। शब्द और मूर्ति भी इन ही बाह्य पदार्थों में से हैं। शब्द के द्वारा हम किमी विषय पर ध्यान करते हैं किन्तु यह भी एक हृद तक। कभी पेसा भी समय आता है जब हम को इसका सहारा छोड़ देना पड़ता है। यही बात मूर्ति के सम्बन्ध में है। जब तक हमारे मनपर बाह्य पदार्थों का प्रभाव पड़ता है या बाह्य पदार्थों के द्वारा हम अपने भावों का निर्माण कर सकते हैं तब तक हम मूर्ति का सहारा लेते हैं किन्तु जब हम हम अथव्या से पारहो जाते हैं तब हमको इसके सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। नकशा भी विद्यार्थियोंको भुगोल सिखाने के लिये किमी हृद तक ही आवश्यक है।

तीर्थंकर इस अवस्थामे परे होते हैं अतः उनको मूर्ति के सहारे की आवश्यकता नहीं हुआ करता।

यह सब द्रव्य मूर्ति के सम्बन्ध में है। भाव मूर्ति का बात तो इनके सम्बन्ध में भी ठीक बैठती है। यह भी अपने हृदयस्थ सिद्ध परमेष्ठी के आकारका ध्यान करते हैं तीर्थंकरों के सम्बन्ध में जैन शास्त्रों में सिद्ध भक्ति का स्पष्ट वर्णन मिलता है अतः आर्य समाज का यहप्रश्न भी उसके प्रतिकूलही जाता है।

मत्स्यार्थ प्रकाश में स्वामी त्रयानन्द जी ने यज्ञ के पात्रों के चित्र दिये हैं कि जमचा आदि उपकरण इस प्रकार के होने चाहिये, इससे स्वयं सि है कि मूर्ति से मूर्तिमान का बोध होता है, आर्य समाज की मान्यता के अनुसार जो उपदेश परमात्माने मन्त्रों द्वारा दिया उनको ऋषियों ने धारण किया और फिर अक्षरबद्ध कर दिया उन्हीं मन्त्रों का संकलन वेद कहलाता है, शब्द नाशवान हैं यह उन्हीं समय नष्ट हो गये जिस समय उनका उच्चारण हुआ अब केवल

आधार रूप में उन शब्दों की मूर्ति रह गई है इसलिये उपस्थित वेद भी परमात्मा कथित मन्त्रों की मूर्ति है जिसकी आर्य समाज उपासना करता है। यदि आर्य समाज निरोध करने का साहस करता है तो उसे सब से पहिले उपस्थित वेदों का वशिष्कार करना पड़ेगा।

यदि परमात्मानेकोई लिखित वेद ऋषियोंके पास प्रचारार्थ भेजा था तो यह वेद जो आज हमारे सामने हैं वह असली वेद नहीं हैं, यह उसको प्रतिलिपि ही हो सकती है इससे मानना पड़ेगा कि असल का काम नकल से लिया जा सकता है।

यदि आर्य समाजका सिद्धान्त यह है कि मूर्ति से मूर्तिमानका ज्ञान नहीं होता तो कहना होगा कि असली वेद की प्रति लिपि से, या मूल मन्त्रों की अक्षरत्मक वेद रूप मूर्ति से भी मूल वेद का ज्ञान नहीं हो सकता और पेसा मानने पर आर्य समाज के सिद्धान्त का मूलाधार ही नष्ट होजायगा।

यदि कहा जाय कि मूर्ति से मूर्तिमान के गुणों का ज्ञान होता है तो मूर्ति पूजा को अनुपयोगी नहीं कहा जा सकता।

२ पूर्व पक्ष

श्रीमान जी! आपने मूर्ति का लक्षण बताया वह तो ठीक है हम भी मूर्ति को मानते हैं परन्तु शास्त्रार्थ का विषय मूर्तिकी उपयोगिता नहीं है किन्तु आपको सिद्ध करना यह है कि मूर्ति पूजा उपयोगी है। अतः आपको मूर्ति पूजा का लक्षण देकर यह बनाना चाहिये कि मूर्ति मूर्तिमान की किस २ अवस्था का ज्ञान करती है।

(२) यदि किसी शिव मन्दिर में वीतरागकी मूर्ति विराजमान करदी जावे तो आप उसकी पूजा करेंगे या नहीं अगर नहीं करेंगे तो क्यों? क्या वहां उस मूर्ति से वीतरागता का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है।

मेरा विचार यह है कि जितने तार्थकर हुये है वह सभी वैदिक धर्मा थे उन्होंने ने किसी प्रतिमा की पूजा नहीं की न उम्का उपदेश दिया।

(४) जैन तत्वादर्श में स्वामी आत्मानन्द जी ने लिखा है कि वीतराग की मूर्ति को देखकर वीतरागता का भाव तो उत्पन्न होता है किन्तु नग्नावस्था में उसकी गुण इन्द्रियों को देखकर लज्जा आती है।

(५) यह बात गलत है कि मोहनजोदड़ो में पांच हजार वर्ष पहली ऋषभदेव की प्रतिमा निकली है। जब ढाई हजार वर्ष से पूर्व जैन धर्म था ही नहीं तो ५ हजार वर्षपहली जैन प्रतिमा कैसे हो सकती है उसके विवरण में लिखा है कि वह विष्णु की प्रतिमाएं हैं। प्रतिमा बनाने की कला उस समय होगी प्रतिमा पूजा भी उस समय की जाती थी यह सिद्ध नहीं होता।

(६) मन्दिरों में वेद्यों से आरती कराई जाती थी जैसा कि हरिवंश पुराण पर्व ३६ में लिखा है क्योंकि जिस समय साकार प्रतिमाओं की पूजा का विवाज चला तो जैनियों ने भी प्रतिमाएं बनाकर मन्दिर निर्माण कर लिये और हिन्दुओं को देखा देगी अपने धर्म का अधिक प्रचार करने के लिये प्रतिमा की पूजा करने लगे।

(७) प्रतिमा को देखकर उसके बाह्य चित्रोंमें यह तो अवश्य जान लिया जाता है कि अमुक वस्तु या व्यक्ति की प्रतिमा है किन्तु उस से प्रतिमा वाले के अग्रन्तर गुणों का बोध नहीं होता, वीतरागता मनुष्य का अग्रन्तर भाव है उस का ज्ञान मूर्ति से नहीं होसकता।

(२) उत्तर पक्ष

१-मैंने अपने आदि वक्तव्य में मूर्ति पूजा का ही लक्षण दिया था केवल मूर्ति का नहीं क्योंकि यह मुझे मालूम है कि मूर्ति पूजा पर वाद है मूर्ति पर नहीं।

मैंने उपस्थित अक्षरान्तकवेद को शाश्वतक मूल मन्त्रों की प्रतिमा सिद्ध किया जिनकी उपासना करने से आर्य समाज इनकार नहीं कर सकता इस लिये प्रतिमा पूजा की उपयोगिता रक्ष्य सिद्ध है।

२- वीतराग की प्रतिमा जो पूज्य है वह प्रत्येक स्थान पर पूज्य है और वह वीतरागता की शिक्षा हर एक जगह पर देगी उसे चाहे जहाँ विराजमान कर दिया जाय।

३- महाधर कृत वेद भाष्य में लिखा है कि यदि रानी घोड़े के लिंग को अपनी योनि में स्थापन करे तो उसके चरुवर्ती होने वाला पुत्र उत्पन्न होगा यजु० अ० २३ मं २० तथा वेगवान घोड़े की लीड़ से तपाने से तत्वज्ञान का प्राप्ति होता है, यजु० ३७ अं ६ म० महावीर स्वामी या अन्य तार्थ करों को ऐसे वेदों का अनुयायी कहना कितना सफेद मूठ है लोकमान्य बाल गंगा धर तिलक ने कहा है कि याज्ञिक हिंसा और धर्म के नाम पर होने वाले रक्तशत की प्रथा को भगवान महावीर ने नष्ट किया। महावीर प्रभु ने इन वेदों को कभी मस्तक नहीं नवाया जिन में हिंसा का विधान और असंभव बातों का वर्णन है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने रक्ष्य लिखा है कि जैन धर्म वेद विरोधी है। फिर जैन तार्थ करों को वेदानुयायी बताना कौरा मायाचार है।

अजमेर में एक बार मैं और स्वामी कूर्बानन्द दोनों बहा गये जहाँ स्वामी दयानन्द की समाधि बना हुआ है मैं जानबूझ कर पर देखने के लिये कि भला आर्य

समाधी क्या कहते हैं जूता पहने हुये समाधी के चबूतर पर चढ़ने लगा तो मुझसे जूते उतारकर ऊपर चढ़ने को कहा गया, क्या इसको प्रतिमा पूजा या भंडिर पूजा नहीं कहते? पूजा का अर्थ आकर मन्कार और विनय सम्मान करने का है सो स्वामी जी की समाधि का किया जाता है फिर आर्य समाधी किमि मुंद से प्रतिमा पूजा का खण्डन करते हैं?

३ पूर्व पत्र

यह बार २ क्यों कहा जाता है कि उपस्थित वेद अमली वेदों की नकल है हम इन्हें नकल नहीं मानने असल ही मानते हैं।

यह ठीक है कि स्वामी दयानन्द जी ने पारिले सत्याथ प्रकाश में ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रवतक लिखा था मगर यह बात गलत थी इस लिये बाद में इसका संशोधन कर दिया गया, भगवान ऋषभदेव तो हुये ही नहीं, जैनियों के मान्य महावीर भी नहीं हुये क्यों कि जिस महावीर स्वामीको जैनी तीर्थंकर बतलाते है उनके विषयमें कहते है कि उनका एक संकेत था, वेमल मूत्र का निःसार नहीं करने थे ऐसा कोई अनुभव न हुआ न हो सकता है। नही तो हम कहते है कि जैन धर्म कोई स्वतंत्र धर्म नहीं है। बौद्ध ग्रंथों में नकल करके सिद्धान्त बनाया गया है। इस में अपनी कोई बात भी नहीं है।

गयनमंड ने अशुद्ध चर्चों की मनाही की है। प्रतिमा में जडत्व है इसके उपासक जडत्व ही तो प्रशंसक मरते है, जब प्रतिमा को ज्ञान है ही नहीं तो इसने ज्ञान का प्रतिफल हो सकता है?

३ उत्तर पत्र

वेद मंत्र शब्द रूप है परन्तु वेद-पुस्तकों में वे अक्षर बद्ध हैं इस लिये वे नकल हैं असल नहीं हो सकते। जिस प्रकार उन असली वेद मंत्रों का काम इस नकल से लिया जाता है और अक्षरात्मक मंत्रों को पढ़कर अमली शब्दात्मक मंत्रों का अर्थ और भाव समझ लिया जाता है इसी प्रकार प्रतिमा भी जो मूर्तिमान का नकल है उनके भावों का ज्ञान कराती है। प्रतिमा को देख कर मूर्तिमान का चिंतन और ध्यान किया जाता है यही प्रतिमा पूजा की उपयोगिता है।

जैसे यह के साधनों का चित्र देखकर उनका ज्ञान होता है उसी भाँति प्रतिमा को देख कर मूर्तिमान का बोधभी अवश्य होता है कहा जाता है कि स्वामी दयानन्द जी ने ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रतिपादक लिखने में गलती की थी तो इस की क्या गारंटी है कि स्वामी कर्मानंद जो कुछ कह रहे हैं वह गलत नहीं है।

आप कहते हैं कि महावीर वैशानुयायी थे जैनी नहीं थे और जैनियों के मान्य महावीर कोई हुये ही नहीं स्वामी दयानन्द जी ने १२ वें समुद्रास में लिखा है कि महावीर जैनी थे। हम नहीं कह सकते कि स्वामी दयानन्द सत्यवक्ता थे या उनके अनुयायी स्वामी कर्मानंद जी। यदि दृश्य व्यक्ति में विकार भाव नहीं होते तो दर्शक के भाव भी विकारी नहीं होसकते न न प्रतिमा या वस्तु रहित साधुओंमें विकार भाव न होने के कारण उनके दर्शकों के भाव भी विकृत नहीं होते। जैसे अपने

नग्न पुत्र को देख कर तथा गले से लगा लेने पर भां माता के भावों में विकार उत्पन्न नहीं होता क्यों नहीं होता ? इस लिये कि कि बालक के भावों में कोई विकार नहीं है।

४ पूर्व पत्र

जो कुछ आप बोल रहे हैं वैसाही मैं लिख रहा हूँ यह मेरा लेख नकल नहीं असल ही है इसी तरह जो कुछ परमात्मा ने उपदेश दिया वही ऋषियों ने लिखा और वेद रूप में उपस्थित किया इस लिये वेद असल ही है नकल नहीं।

स्वा० दयानंद जीने स्वयं कोई गलती नहीं की, उन के पास जो ब्राह्मण पण्डित लिखने पर रहते थे, वास्तव में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में गलती की जिसे वाद को सुधार दिया गया, इसी तरह ब्राह्मण पंडितों ने अष्टारक के रूप में जैन शास्त्रों में भी मिलावट कर दी है।

प्रतिमा प्रतिमावाले की आकृतिको बना सकती है उसके गुणों को नहीं बता सकती इस लिये उसकी पूजा अनुपयोगी है।

किसी जैन ग्रन्थ में नहीं लिखा कि किसी तीर्थ करने प्रतिमा की पूजा की हो।

(५) उत्तर पत्र

आपने कहा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही आप लिख रहे हैं, बस जहाँ जैसे और जैसे का प्रयोग होता है, वही नकल है, मैं बोलता हूँ शब्द और आप लिखते हैं और अक्षर इस लिये अक्षर शब्दों की मूर्तियाँ ही तो हैं जिस तरह अक्षरों को पढ़ कर बोलने वाले के शब्द का अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है इसी तरह प्रतिमाओं के दर्शन से प्रतिमा वाले का ध्यान और

उसकी उपासना से उसके गुण ग्रहण किये जा सकते हैं।

पहिले सत्यार्थ प्रकाशका लेख 'कि भ० ऋषभ-देव जैनधर्म के आदि तीर्थद्वन्द्व थे' स्वामी दयानन्द का नहीं है और दूसरे विद्वानों द्वारा मिलाया गया है इसमें प्रमाण क्या है ? यदि ऐसा होता तो स्वामी जी ने इसके प्रकाशित होने के बाद इसका प्रतिवाद किया होता किन्तु ऐसा नहीं हुआ प्रत्युत दूसरे सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखा है कि पहले सत्यार्थप्रकाश से इसमें कुछ बातें कम नहीं की गईं, हाँ, कुछ बढ़ा दी हैं। इससे स्पष्ट है कि यह लिखना स्वामी दयानन्दका ही काम है।

मोहन जी दासो की वह प्रतिमा जिनका उल्लेख हमने किया है भ० ऋषभदेव की नहीं है किन्तु बिष्णु की है, यह मिथ्या है। वह भ० ऋषभ देव की है। प्रमाण दे चुके हैं। मूर्ति के अतिरिक्त अन्य भी मोहरें मोहन जीदासो में मिली हैं। जिन पर "नमो जिने-श्वराय" लिखा है। यह कथन तो स्वयं आर्यसमाजी विद्वान प्रो० प्राणनाथ का है। अब कहिये कहाँ जायेंगे। ५) पूर्व पत्र

यह ठीक है कि चित्र या मति के देखने से मूर्तिमान या चित्रित व्याक्त का बाह्य आकृति (सूरत शकल) का ज्ञान तो अवश्य होजाता है किन्तु उसके अन्दर गुणों की सिद्धि नहीं होती। जिस मनुष्य को कर्मा देवा तक नहीं, उसका चरित्र पढ़ा नहीं तो उसके चित्रसे इसके भावोंका ज्ञान किस तरह हो सकता है।

मूर्तियों से काम चलाया जाता है, इसमें हमें विरोध नहीं, लेकिन मूर्ति पूजा से पाप नष्ट नहीं होते इसलिये सिद्धार्थ पूजा विधान अनुपयोगी है।

जन मर्ति से अवश्य विकार भाव उत्पन्न होता है प्रतिमा पूजा आरंभ जैनियों ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिये किया बड़े २ विशाल मन्दिर बनवाये उनमें सोने चांदी आदि की प्रतिमायें विराजमान कीं जो नित्य चोरी जाती हैं जो पाप कर्म का कारण हैं तथा उन प्रतिमाओं को आरती के लिये गाने बजाने वालों को मन्दिरों में रक्खा गया।

५ उत्तर पक्ष

चित्र का प्रभाव हृदय पर अवश्य पड़ता है इसमें शीतराग प्रतिमा का दर्शन भावों को उज्वलता का कारण है। और उसके द्वारा प्रतिमावान के ध्यान चिंतन करने तथा गुण ग्रहण से कर्मों का नाश अवश्य होता है अतः प्रतिमा पूजा की उपयोगिता स्वयं सिद्ध है।

यदि शिव मन्दिर में शीतराग की प्रतिमा स्थापित कर दी जाय तो उसके पूजने में हमें कोई मंकाच नहीं।

पूजा का अर्थ है "गुण ग्रहण करना, आदर सत्कार करना, भक्तिभाव से द्रव्य समर्पण करना" आदि।

यजु० अ० ३० मंत्र १६ में प्रार्थना की गई है

परमेश्वर नाचने गाने वालों को उत्पन्न कर ऋग्वेद १-१-३-१ मंत्र के द्वारा परमेश्वर को जो निराकार है सोम रस पिलाने को उपदेश दिया गया है।

यह है द्रव्य पूजाका नमूना जो स्वयं वेद में मौजूद है।

(६) पूर्व पक्ष

शीतरागता बाहर का गुण है न कि अंदर का यह में कह चुका है कि प्रतिमा बाहर का गुण प्रकट

करती है परन्तु मूर्तिमान के अंदर के भाव उससे प्रकट नहीं होते।

वेदों में नाचने गाने वालों को उत्पन्न करने की प्रार्थना इस लिये नहीं की गई कि वे पूजा करने के काम में लाये जायें वल्कि इस लिये कि नाचना गाना भी एक विद्या है उनके द्वारा इस विद्या का प्रचार होगा।

आदि पुराण में लिखा है कि ऋषभदेव जी ने भी नाचने गाने की शिक्षा दी लेकिन यह नहीं बताया कि उन्होंने ने नाचना गाना किस से सीखा वेदों से या वेद मंत्रों की प्रार्थना पर उत्पन्न हुये नाचने गाने वालों से?

यदि वेदों को परमात्मा के शब्दों की प्रतिमा भी मान लिया जाय तो यह और तरह की प्रतिमा है जिसे से मंत्रों के अर्थ और भाव स्पष्ट प्रकट होते हैं। किन्तु किसी व्यक्ति का प्रतिमा दूसरे प्रकार की नकल है इस से मूर्तिमान के अप्रन्तर भाव प्रकट नहीं होते न प्रतिमा में वरिष्ठ गुण विद्यमान होते हैं जो असल व्यक्ति के हैं।

वेद मंत्र में पाहि शब्द आया है इसका अर्थ व्याकरण से पिलाने का नहीं है भाष्य के अर्थ में सोमरस परमात्मा को पिलाने की बात पण्डितों ने लिख दी है।

(६) उत्तर पक्ष

यदि किसी हंसते हुए मनुष्य का फोटो लिया जाय और रोते हुए व्यक्ति का चित्र बनाया जाय तो उन्हें देखकर यह अवश्य बोध होगा कि हंसते हुये चित्र वाले मनुष्य का मन उम समय प्रफुल्लित था और रोते हुये को कोई हार्दिक वेदना थी। इसी तरह क्रोधानुत्त मनुष्य की तस्वीर देख

कर उसके मानसिक भावों का स्वतः ही ज्ञान हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि मूर्ति के बाह्य चिन्हों को देखकर उसके अन्तर्गत परिणामों का अवश्य ज्ञान होजाता है।

मूर्तिपूजा मन वचन काय तीनों योग से होना चाहिये इसलिये वीतराग मूर्ति को देखकर उसके वैराग्यमय भावों का मनन करना, वचन द्वारा मूर्तिमान की स्तुति करना और जल पुष्प नैवेद्य आदि सामग्री समर्पण करके यथाविधि मन वचन काय से उसमें लीन होजाना मूर्त्तिका पूजा है यही द्रव्य पूजा का विधान है।

याम्क ऋषिद्वारा निरुक्त में पाहि शब्द का अर्थ पिलाना किया गया है। और स्वामी जीने इमके आधार पर वेद भाष्य किया है, कि यह कहना कि पण्डितों ने अर्थ करने में गड़बड़ करती हैं, नितांत अयुक्त है।

ऋग्वेद १-१-३-३१ में निराकार परमात्मा तक को सोमरस पिलाकर द्रव्य पूजा का विधान किया गया है तो साकार परमात्मा मानने वालों पर द्रव्य पूजा के विषय में आक्षेप करना बिल्कुल अर्थहीन है।

(७) पूर्व पत्र

१- किमी मूर्ति की आकृति से उसके वैराग्य मय भावों का बिल्कुल पता नहीं चल सकता।

२- मैंने कहा था कि फूलों आदि से पूजा करने में हिंसा होती है इसलिये द्रव्य पूजा जैनधर्म के विरुद्ध है इसका उत्तर नहीं मिला, न यह बतलाया कि तीर्थकरों ने किम २ प्रतिमा की पूजा की, न

इस प्रश्न का उत्तर मिला कि मूर्तिपूजा से क्या लाभ है? और द्रव्य पूजा का विधान किस शास्त्र में किया गया है ?

मैंने व्याकरण से सिद्ध किया था कि पाहि शब्द का अर्थ पिलाने का नहीं है, पण्डित जी को चाहिये था कि व्याकरण से ही इसका अर्थ सिद्ध करने। निरुक्त कोई व्याकरण का ग्रंथ नहीं है बल्कि कोषग्रंथ है। कोष में एक शब्द के बहुतसे अर्थ दिये जाते हैं परन्तु उपयोग में वही अर्थ आते हैं जो व्याकरण से ठीक बैठते हैं।

(७) उत्तर पत्र

१- इस प्रश्न का उत्तर कई बार उदाहरण सहित दिया जानुका है कि वीतराग मूर्ति की वाह्य आकृति से मूर्तिमान के वैराग्यमय भावों का अवश्य ज्ञान होता है और उसकी मानसिक प्रवृत्तियों का दर्शक पर अवश्य प्रभाव पड़ता है।

नकल दो तरह की होती है। विचार पूर्वक देखा जाय तो जैसे शब्दों का अर्थ अक्षरों से प्रकट होता है इसी प्रकार तीर्थकरों की वीतराग और शान्त मुद्रा वाली मूर्ति से उनके अन्तर्गत भावों का ज्ञान होता है।

ऐसी मूर्ति द्वारा मूर्तिमान के गुणों का चिन्तन करने से उसके गुण प्राप्त करने की भावना उत्पन्न होजाती है। संसार से उदासीनता के संस्कार आत्मा में पैदा होजाते हैं जो परम्परा से स्वर्गति के कारण होते हैं। यही मूर्ति पूजा का लाभ है। यही उसकी उपयोगिता है।

जल पुष्प आदि के दद्यापण करने में हिंसा

अवश्य होती है परन्तु बहुत थोड़ी और वह भी पेंसां जो गृहस्थ के लिये बर्जनीय नहीं है। चूँकि देवपूजा करना गृहस्थ का परम धर्म है। इससे भावों में जो उज्वलता आनेके कारण पुण्य होता है वह हिंसा के मुकाबले में बहुत अधिक है। इसलिये देवपूजा हिंसा के हेतु से जैनधर्म के विरुद्ध नहीं। यदि पेंसां न माना जायगा तो गृहस्थ के लिये खान-पान, शाक भार्जा आदि का समस्त आरंभ धर्म विरुद्ध होजायगा यह कई बार बता दिया गया है कि तीर्थंकरों ने किस की पूजा की, उस पर बार २ प्रश्न करना विष्ट वेवण है।

स्वामी दयानन्द जी ने वेद भाष्य भूमिका में लिखा है कि हमने वेदों का भाष्य निरुक्त के आधार पर किया है। यह नहीं लिखा कि शाकरण से उसकी तुलना करके उसे उपयुक्त किया है। हमारी समझ में नहीं आता-जब स्वामी दयानन्द जी यास्क ऋषि को अपना गुरु मानते हैं तो उनके अर्थ को न मानने की स्वामी कर्मानन्द जी क्यों धृष्टता करते हैं।

(८) पूर्व पक्ष

आपने कहा कि प्रतिमा को देखकर प्रतिमावान के गुणोंका बोध होता है और उसके सञ्चारित्र और सद्भावों का अनुकरण करने से स्वर्गति का अधिकारी हो जाता है खैर इतना ही होता तो भी कुछ बात बन जाती, लेकिन गड़ बड़ी तो इस में है कि प्रतिमा के समस्त जल पुःगादि द्रव्य चढ़ाकर उस जड़ प्रतिमा की स्तुति की जाती है जिस से धर्म की जगह अधर्म होता है, इन आडम्बरी साधनों से अमली धर्म नष्ट हो रहा है, जगत में अन्धकार का गया, पेंसां द्रव्य पूजा से कोई लाभ नहीं इस

प्रतिमा पूजा के प्रचार से लोग मन्दिरों को, जगलों को, पहाड़ों को तीर्थ मान कर पूजने लगे जहाँ वीतरागता का चिन्ह तक नहीं वैराग्यमय आकृति नहीं इस भेडियाधसान की प्रथा का कारण केवल प्रतिमाका पूजा ही है जो नितान्त अनुपयोगी है।

(९) उत्तर पक्ष

द्रव्य पूजा पर आक्षेप करना आर्यसमाज के प्लेट फार्म पर शोभा नहीं देता यदि वायु शुद्धि के लिये ही हवन करना आर्भाष्ट है तो अग्नि में सामग्री होम करने समय ओम स्वाहा ओम स्वाहा की शब्द क्यों लगाई जाते हैं। और उस समय भगवान प्रार्थना के मंत्रों का उच्चारण क्यों किया जाता है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि वायु शुद्धि का तो केवल बहाना ही है असल में यह परमात्माकी द्रव्यात्मक पूजा है जो नित्य भक्तिभाव से की जाती है।

हमभी मूर्तिके सम्मुख मूर्तिमान का ध्यान करते, स्तुति पढ़ते और द्रव्य चढ़ाकर स्वाहा बोलते हैं।

हम इस प्रकार मूर्ति की नहीं बल्कि मूर्तिमान की पूजा करते हैं।

तीर्थ स्थानों पर पहुंच कर उन शक्तिशाली धर्म-निष्ठ व्यक्तियों का स्मरण होकर है राजन की बरतें तपो भूमि है और उन के गुण और चारित्रिको याद करके चित्र पट पर एक भावात्मक मूर्ति बन जाती है और उस एककत स्थानमें तीर्थ नाथकी ही पूजा उपासना करके धर्म लाभ किया जाता है इससे धर्म की हानि समझना बुरा भ्रम है। किन्तु यज्ञ तो बनाइये संस्कार विधि में जो छुरे को, मूमल को, ओखली को और ऐसे ही बहुत से गृहस्थ के उपकरणों को नमस्कार किया गया है इससे कौन से प्रयोजन की सिद्ध होती

है। यहाँ तो मूर्ति और मूर्तिमान का उदाहरण घटित नहीं होता।

(६) पूर्व पत्र

जैसे सोमराम पिलाने की बात डिन्डी भाष्य में पंडितों ने गलत लिख दी है वैसे ही छुरे आदि को नमस्कार करने की बातें गलत लिख दी हैं। वेद मंत्र के शब्दों का यह अर्थ नहीं होता।

हम अग्नि जलादि में जीव ही नहीं मानने इस लिये हमारी पूजा में हिंसा नहीं होती जैनी इन वेस्तुओं में जीव मानने हैं इस लिये उनकी द्रव्य पूजा धर्म विरुद्ध है जैन जगतमें लिखा है कि मोहनजादारों में जो प्रतिमा निकली हैं उनकी अभी जांच हो रही है निश्चय रूप से नहीं कहा जाता कि वे किमकी हैं।

(६) उत्तर पत्र

मोहनजीदारों में ऋषभदेव की पांच हजार वर्ष पूर्व की बनी हुई प्रतिमा निकली है इसके अतिरिक्त मथुरा के कंकाली टीले से भी बहुत पुराने सिक्के

शिलालेख निकले हैं जिन से जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध होती है मूर्ति को देख कर मूर्तिमान के बाप्य ही नहीं किन्तु आभ्यंतर भावों का भी दर्शक को ज्ञान हो जाता है और उन्हीं गुणों को प्राप्त करने के भाव से प्रतिमा के द्वारा प्रतिमावान की पूजा की जाती है। भावों की शुद्धता से कर्मों का नाश होता है अर्थात् कर्मों के नाश का कारण प्रतिमाकी पूजा है। जैन धर्म आत्माका एक स्वतंत्र और अनादि धर्म है जैकोवी आदि अनेक पाश्चात्य विद्वानों और पुरातन्वानुवेषकों ने पंमा ही मन निर्धारण किया है

मन ध्वनन काय तानां योगोंको केन्द्रित करने के लिये द्रव्य पूजा बहुत ही उपयोगी साधन है। उपरोक्त प्रमाणों और युक्तियों से तथा वेद मंत्रों से भी मूर्ति के द्वारा मूर्तिमान की द्रव्य पूजा उपयोगी सिद्ध होता है।

आज कम की बहार बादाम पाक ।

यह बादाम पिस्ता आदि मेषाओं तथा मकरध्वज मोती व अन्य अनेक औषधियों से बनाया गया है। अन्यन्त म्यादिष्ट है। हर प्रकार के प्रमेह नपुन्मकता को दूर कर बल देता है। भूख बढ़ाता है।

मूल्य फी सेर ४) रुपया ।

हमारे यहाँ असली मकरध्वज, मुग.क. स्वर्ण भस्म, च्यवन प्राण. (शहद रहित) द्राक्षासव आदि सबों प्रकार की औषधि (शुद्ध जल रहित) अति उत्तम और उच्चत मूल्य में मिलती है। इन्द्रसुधा — प्रमेह, नपुन्मकता नाशक, बलकारक मूल्य १)

इन्द्रामृत — स्वादिष्ट अत्यन्त पाचक । मूल्य १) इन्द्र घुटी — बाल रोम नाशक पुष्टिकारक मूल्य १)

५० इन्द्रमणि जैन वैद्य शास्त्री, इन्द्र औषधालय, अलीगढ़ !

विरोध परिहार

(ले० पं० राजेन्द्रकुमार न्यायतीर्थ)

“जैनधर्म का मर्म और (० दरबारीलाल जी” शीर्षक हमारी लेखमाला के सर्वज्ञत्व प्रकरण ही समीक्षा पं० दरबारीलाल जी ने जैन जगत में प्रारम्भ करदी है। पण्डित जीने यह समीक्षा “अपने विरोधी मित्रों से” शीर्षक लेखमाला के बाईसवें लेख में प्रारम्भ की है तथा अब तक इसके सम्बन्ध में लगभग दूह लेख निकल चुके हैं। मेरा विचार था कि मैं जगत की इस समीक्षा की परीक्षा उसके एक प्रकरण या कम से कम एक उपप्रकरण के समाप्त होने पर प्रारम्भ करूँ किन्तु मेरे कुछ मित्रों का कहना है कि जहाँ तक हो सके समीक्षा के साथ ही साथ उसकी परीक्षा भी प्रकाशित होनी चाहिये। इसमें विचारक पाठकों को दोनों लेखमालाओं पर विचार करने में सुविधा रहेगी। बात भी ऐसी ही है अतः इसकी परीक्षा को प्रारम्भ कर देना ही आवश्यक पाता हूँ। मैं अपना इस परीक्षा को इसही शीर्षक ‘विरोधपरिहार’ से अपने पाठकों के समस्त उपस्थित करूँगा।

जहाँ तक हो सकेगा जगत की समालोचना का प्रत्यालोचना उसके कुछ समय बाद वर्णन में प्रकाशित होनी रहेगी किन्तु संभव है फिर भी कभी २ विलम्ब हो जाय क्योंकि इसके अतिरिक्त भी अन्य कई कार्यों का उत्तरदायित्व मुझ पर है। आशा है कि इस के लिये विद्वान पाठक क्षमा करेंगे।

जहाँ कि दरबारीलाल जी का हमारे साथ सर्वज्ञत्व के स्वरूप के सम्बन्ध में मत भेद है वहाँ उसके

निर्यायक मार्गमें भी। जैन जगत वर्ष ७ अंक १३ पृ० १ पर पं० दरबारीलाल जी ने इसके सम्बन्ध में निम्न लिखित वाक्य लिखे हैं।

“शास्त्रोंमें हमें शुद्ध धर्म नहीं मिलेगा किन्तु उस के खोजने की सामग्री मिलेगी। वैज्ञानिक कसौटी पर कसकर जो बातें हमें ठीक मालूम हों उन्हें जैन धर्म में रखना चाहिये बाकी को विकार समझ कर अलग कर देना चाहिये”

इस पर हमारी तरफ से निम्न लिखित वाक्य लिखे गये हैं। दरबारीलाल जी का अभिप्राय यदि यह है कि जो २ बातें वैज्ञानिक कसौटी अर्थात् प्रत्यक्ष और अनुमान के प्रतिकूल हों उनको विकार समझ कर निकाल देना चाहिये तब तो इस विषयमें दरबारीलाल जी तथा हमारे बीच कोई अन्तर नहीं है तथा यह वही मार्ग है जिसका प्रतिपादन आज से लगभग १५०० वर्ष पूर्व स्वामी समन्तभद्राचार्य ने किया था। तथा यदि पृथक् लिखित पाठकों से दरबारीलाल जी का यह भाव हो कि जो २ वैज्ञानिक कसौटी प्रत्यक्ष अनुमान से सिद्ध न हो उनको विकार समझकर निकाल देना चाहिये तब हम आप से बहुत दूर हैं। आपका यह भाव ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि कि इस परिस्थिति में तो अनेक अन्य बातें भी हमको निकाल देनी होंगी। ... आगम ग्रन्थ अनेक ऐसे विषय हैं—जिनको प्रत्यक्ष अनुमान जान ही नहीं सकते। ऐसा दृशा में उनको विकार या अस्म्य कह देना अशुभ — परीक्षा का उपरान्त है ”

“ जैन धर्म के मर्म का रूप तो उसी को दिया जा सकेगा जिसका प्रतिपादन भ० महावीर ने किया है और जो शिष्यपरम्परा से अब तक चला आ रहा है अतः किसी भी बात को जैन धर्म के मर्म का रूप देने के लिये हम को यह भी देखना होगा कि यह बात भगवान् महावीर की उपदेश परम्परा में है या नहीं यदि कोई बात इसके प्रतिकूल प्रमाणित हो तो हम को परीक्षा प्रधाना होने की दृष्टि से उसको अमान्य कर देने का अधिकार है। जहाँ हमको इस बात का अधिकार है वहाँ हम को इस बात का अधिकार नहीं कि हम उसके स्थान पर नवीन बातों की स्थापना करें यदि हम ऐसा करते हैं तो ऐसी बातें हमारे निज मन्तव्य हैं या हो सकते हैं न कि जैन धर्म का मर्म ”।
दर्शन वर्ष १ अंक १

हमारे इन वाक्योंकी समालोचना स्वरूप द्वावारी-लाल जी ने निम्न लिखित वाक्य लिखे हैं—

“ जो बातें प्रत्यक्ष और अनुमान के प्रतिकूल हैं प्रायः इन्हीं को निकाल बाहर किया गया है परन्तु बहुत सी असिद्ध बातें भी निकाली जाती हैं, अगर वे उपमान वर्गों से अविश्वसनीय मालूम होती हों अथवा प्रत्यक्ष और अनुमान के विषय के भीतर होने पर भी सिद्ध न होती हों भौतिक विज्ञान सम्बन्धी बहुत सी बातें इस श्रेणी की हैं। आगम गम्य वे ही बातें हम नहीं जान सकते जो पौराणिक कहलाती हैं किन्तु इसी लिये वे सब विश्वसनीय नहीं होजातीं अन्यथा हमें जैन पुराणों पर ही क्यों सभी पुगणोंपर विश्वास करना चाहिये—

प्रत्यक्ष अनुमान का विषय न होने पर भी अगर हमें यह मालूम हो जाय कि अभुक्काल राग, भक्ति या

द्वेषवश हो कर लिखी गई है तो हम उसे भातषयन न मान कर छोड़े दंगे ”।

“परम्परा की और व्यक्ति विशेष की गुलामी करने के लिये प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है परन्तु जो सत्यान्वेषी और कल्याणेच्छु है वह सत्यता असत्यता का ही निर्णय करना चाहता है। वह अगर अपने को जैन मानता है तो वह जैन धर्म को सत्य न कहेगा किन्तु सत्यको जैन धर्म कहेगा। अगर वह बौद्ध है तो वह बौद्ध धर्म को सत्य न कह कर सत्य को बौद्ध धर्म कहेगा। इसी प्रकार वह अपने को किसी भी धर्म का अनुयायी मानता हो किन्तु वह सत्य का ही अनुयायी होगा में जैन धर्म को सत्य नहीं किन्तु सत्य को जैन धर्म मानता है।

रही नवीन कल्पना की बात सो परम्परा विश्वसनाय न होने से यह कहना कठिन है कि यह बात नवीन है या लुप्तत्व का अन्वेषण है जहाँ प्रचलित परम्पराओं में से किसी का भी मत कसौटीपर ठीक नहीं उतरता और उस जगह पर किसी न किसी बातका अस्तित्व अवश्य रहता है तब जो संभव मालूम होता है उसी की कल्पना की जाती है दूसरी बात यह है कि जिस दृष्टि विन्दु के आधार पर कोई मीथं कर कोई बात कहता है उसी दृष्टि विन्दु को लेकर विज्ञान की असाधारण प्रगति की सहायता से अगर महावीर भगवान् के वक्तव्य में थोड़ा बहुत मंशोधन किया जाय या उसका कुछ बिकाश किया जाय तो यह सब उन के अनुकूल ही हो गा”।

जहाँ हमको आगमगम्य बातों की दृष्टेष्टाधिकृष्टता देखनी है वहाँ यह भी देखना है कि अंशुक २ बातें आगम की मर्यादा के अन्वय भी आती हैं या नहीं।

आगम की तरह आगमाभास भी है। राग, द्वेष और मोह युक्त वक्ता के बचन से जो ज्ञान होता है वह आगमाभास है। जहाँ भी इस प्रकार की बातों का अस्तित्व मिलता है उम हो तो आगम ही स्वीकार नहीं किया जा सकता ऐसी परिस्थिति में द्रबारी लाल जी का लिखना कि "अमुक बात राग द्वेष या भक्तिवश होकर लिखी गई है तो हम आप वचन न मान कर छोड़ेंगे" कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करता ऐसा लिखना तो केवल पिष्टपेषण ही है। शास्त्रकारों ने यदि आगम और आगमाभास के विवेककी बात न बतलाई होती तब तो आपका लिखना किसी अंश में उपयोगी हो सकता था। यही बात आपके "परन्तु बहुत सी असिद्ध बातें भी निकाली जाती हैं अगर वे उपमान वगैरह से अविश्वसनीय मालूम होती हों" वाक्य के संबन्ध में है। यहाँ हम इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक नहीं समझते कि हमारे आगमग्रन्थ शब्द के अर्थ में द्रबारीलाल जी ने असिद्ध शब्दका प्रयोग किया है।

द्रबारीलाल जी को इस बात के उपस्थित करने की तो तभी आवश्यकता हो सकती थी जबकि शास्त्रकारों ने ऐसा स्वीकार न किया होता शास्त्रकार यह नहीं बतलाने कि आप परीक्षा न कर और आंखोंपर पट्टी बाँध कर किसी भी बात को सत्य स्वीकार कर लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह आपकी वृत्ति है या कहीं जासकर्ता है न कि शास्त्रकारोंकी या जैनमिहान्त की। शास्त्रकारों ने तो ऐसी बातों के वर्णनको आगम मानने से ही इनकार किया है। आचार्य समन्वयने आगम के लक्षण में "अष्टप्रविनोकम्" विज्ञेयण

का प्रयोग किया है × इसका तात्पर्य यह है कि आगम के लिये यह भी अनिवार्य है कि उसमें प्रत्यक्ष और अनुमानादि से विरोध न आता हो। अनुमानके साथ आदि शब्द से उपमानादिक को भी ले सकते हैं। अतः द्रबारीलाल जी का उपर्युक्त वाक्य भी परीक्षा के मार्ग के निर्णय के अनुपयोगी है।

अब इस सम्बन्ध में द्रबारीलाल जी की दो ही बातें रह जाती हैं एक प्रत्यक्ष और अनुमान के साथ प्रायः शब्दका प्रयोग और दूसरी प्रत्यक्ष और अनुमान के जोशों का उनसे सिद्ध न होने पर अमान्य बनलाना-द्रबारीलाल जी ने यदि दूसरी बात न लिखी होती तो उन को प्रत्यक्ष और अनुमान के साथ प्रायः शब्द के प्रयोग की आवश्यकता न पड़ती यहाँ भी द्रबारीलाल जी ने गलती की है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो केवल प्रत्यक्ष या अनुमान अथवा उभय से सिद्ध हो सकती हैं किन्तु फिर भी हम वैसा नहीं कर सकते तो इसका यह तात्पर्य थोड़े ही है कि उनको अमान्य ही कर दिया जाय। आज जिन २ भौतिक तत्वों के अविष्कार हो चुके हैं वे ही आज से एक सौ वर्ष पूर्व प्रत्यक्ष और अनुमानसे सिद्ध नहीं किये जा सकते थे किन्तु एतावता उम समय इनका अभाव बतलाना भी तो युक्ति युक्त स्वीकार नहीं किया जा सकता। द्रबारीलाल जी चौदह गुण स्थानों को स्वीकार करते हैं। एक समय था जब ऋषिगण इनमें से उच्च से उच्च गुण स्थान का अनुभव करते थे अतः इनको प्रत्यक्ष के विषय से बाहर तो किसी भी प्रकार माना

(x) द्रष्टं प्रत्यक्षं, इष्टमनुमानादि, न विद्यते
दृष्टान्त्यां विरोधो यस्य— रत्नकरण्ड सं० टीका प्लो०

नहीं जासकता किन्तु फिर भी आज हम उनको प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते ।

उपर्युक्त परिस्थिति में यही बात युक्ति युक्त प्रतीत होती है कि कोई भी बात क्यों न हो चाहे वह प्रत्यक्ष और अनुमान की श्रेय हो अथवा आगम की यदि वह प्रत्यक्ष और अनुमानादि के प्रतिकूल प्रमाणित हो तो हमें उसको अमान्य ठहराना चाहिये । जहाँ हमको यह अधिकार है वहाँ हमको यह नहीं करना चाहिये कि यदि ऐसी कोई बात प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध न होती हो तो हम उसकी अमान्यता काफतवा प्रदान कर दें । ऐसी अवस्था में अनेक सत्य बातोंसे भी हाथ धोना पड़ेगा । अतः दरबारीलालजीका प्रायः विशेषण टीका प्रतीत नहीं होता और यदि उनके वाक्य में से प्रायः को हटा दिया जाय तब तो परीक्षा के मार्ग के सम्बन्ध में हम में और उनमें मत भेद की गुंजायश ही नहीं रह जाती । प्रायः शब्द के निकाल देने पर आपका वाक्य निम्न प्रकारका रह जाता है " जो बातें प्रत्यक्ष और अनुमान के प्रतिकूल हैं इनही को निकाल बाहर किया गया है " । परीक्षा का यही मार्ग स्वामी समन्त भद्र ने बतलाया है जैसाकि हमारे पूर्व विवेचन से प्रकट है । अतः परीक्षा के समय हमें इस ही दृष्टि कोण को सामने रखना चाहिये ।

निस प्रकार परम्परा या व्यक्ति विशेषकी गुलामी करने के लिये प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है उस ही प्रकार अपने को स्वतंत्र समझना या घोषित करना भी एक सरल बात है । ऐसा समझने या करने से ही वह स्वतंत्र नहीं हुआ करता स्वतंत्र होने के लिये तो अनुपम बलिदान की आवश्यकता है । विचारण एक सुदृढ़ जन्तु भी जब किसी कार्यको करलेता है तब वह

उसमें अपने को स्वतंत्र अनुभव करता है किन्तु उस की स्वतंत्रता क्या है फिर भी यह रहस्य की ही बात है । दरबारीलाल जी यदि अपने को किसी परम्परा या व्यक्ति विशेष का अनुयायी नहीं समझते तो उन को धर्मों के मर्मों को लिख कर जनता को उनके अनुयायी बनने की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं थी । उनका कर्तव्य था कि वह अपने स्वतंत्र मार्गकी स्थापना करते जब तक वह किसी के भक्त या अनुयायी हैं अथवा धर्म या धर्मों के चाहे वह समन्वयात्मक ढंग से हो या असमन्वयात्मक ढंगसे प्रचारक हैं तब तक वह भी इस प्रकार की दासता से दूर नहीं हैं । यदि दासता को बिना भी स्वाकार किए किसी के गुणों का या उसके मार्ग का भक्त या अनुयायी बना जासकता है तब फिर भगवान महावीर का भक्त होना या उसके मार्ग का अनुयायी बनना ही दरबारीलाल जी दासता क्यों समझने लगे हैं ?

किसी भी बात के निर्माण और उसके स्पष्टीकरण में महान अन्तर है । जहाँ कि निर्माण एक स्वतंत्र बात है और इसके लिए अध्याधार की आवश्यकता नहीं वही स्पष्टीकरण एक पराश्रित बात है और इसके लिये उसके अध्रय का आवश्यकता है जिसका यह किया जाता है । दरबारीलाल जी जैन धर्म का निर्माण नहीं कर रहे किन्तु उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं अतः उनका यह अनिवार्य कर्तव्य है कि जैन धर्मका मर्म लिखते समय अपना प्रत्येक बात के समर्थन में जैन साहित्य के अंगविशेष को उपस्थित किया करें । यदि वह ऐसा नहीं करते तो यों कहना चाहिये कि जैन धर्म के मर्मकी आड़ में वे अपने विचारों का जैन समाज में प्रचार करना चाहते हैं ।

हमारा यह अभिप्राय नहीं कि दरबारीलाल जी को अपने विचारोंके प्रचारका अधिकार नहीं है या उनको ऐसा नहीं करना चाहिये किन्तु यह है कि उनको अपने विचार अपने नाम से रखने चाहिये। उनका यह कर्तव्य नहीं कि वह जैन धर्म के मर्म के नाम पर अपने विचार रखें जैन धर्म के मर्म में तो जैन धर्म का ही मर्म लिखा जाना चाहिये।

सत्य जैन धर्म है न कि जैनधर्म सत्य, इसको जैन धर्म की माण्यताका रूप देने के लिये कम से कम किसी आधार को तो उपस्थित करना था। यह भी तो बतलाना था कि इन दोनों की विषम व्याप्ति ही क्यों मानी जाय? सत्य और जैनधर्म की सम-व्याप्ति मानने में क्या आपत्ति है? वह कौन सा जैन धर्म है जो सत्य के भी अतिरिक्त है जिसमें जैन धर्म और सत्य की सम व्याप्ति नहीं बन पाती?

सत्य ही यदि जैन धर्म है तो इस सत्य का नाम जैन धर्म क्यों पड़ा? इसही प्रकार यदि सत्य ही बौद्ध, इस्लाम, ईसाई और वैदिक धर्म है तो इसके इस नाम भेद का क्या कारण है? अखीर में चलकर यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि इसका उपदेश जिन—तीर्थंकर ने दिया था अतः यह जैन धर्म कहलाया। दरबारीलाल जी ने स्वयं भी अपने पहिले लेखों में ऐसा ही स्वीकार किया है। दरबारीलाल जी के इन लेखों के कुछ अंश विशेषोंको यहाँ हम लिख देना अनावश्यक नहीं समझते।

वर्तमान में जो जैन धर्म है उसका श्रेय भ्रमण भगवान महावीर को है। परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि जैन धर्म इनसे पुराना है। जगत वर्ष ७ अंक ६ पृ० ३ " इस व्याख्यान में मैंने जैन धर्मको स्वतंत्र

धर्म सिद्ध किया था और भगवान महावीर तथा भगवान की ऐतिहासिकता सिद्ध की थी। इस प्रकार जैन धर्म को २५०० वर्ष का सिद्धकरके....."। जगत वर्ष ६ अंक १७ पृ० ४।

इस से प्रगट है कि अब तक दरबारीलाल जी जैनधर्मसे 'भगवान महावीर और भगवान पाश्र्वनाथ प्रतिपादित उपदेश' को ही ग्रहण करते रहे हैं। यदि ऐसा न होता तो क्यों तो इसका श्रेय भ० महावीर को दिया जाता और क्यों ही इसको २५०० वर्ष प्राचीन बतलाते। अब चारू दरबारीलाल जी सत्यको जैन धर्म कहें या किसी अन्य को: किन्तु इतना तो फिर भी मानना ही पड़ेगा कि इस सत्य का उपदेश हम को भगवान महावीर आदि तीर्थंकरों ने दिया था अतः यही सत्य जैन धर्म कहलाया। ऐसी परिस्थितिमें विषमव्याप्ति को कोई स्थान ही नहीं रहता चाहे यों कह लीजियेगा कि जैन धर्म सत्य है। वास्तव में यह तो वही है जिसका प्रतिपादन तीर्थंकरों के द्वारा हुआ है। वस्तु अनेकधर्मान्तक है अतः उसका भिन्न २ दृष्टियोंमें अनेक शास्त्रोंके द्वारा प्रतिपादन किया जाता है यही तीर्थंकरों के उपदेशके संबंध में है। तीर्थंकर जिन कहलाते हैं अतः इनका कथन इनका बतलाया हुआ वस्तु स्वभाव जैन धर्म कहलाता है। इसही प्रकार महात्मा बुद्धके उपदेशका नाम बौद्ध धर्म और महात्मा ईसा, मोहम्मद आदिके उपदेश का नाम ईसाई और सनातन है। जहाँ कि इन सब धर्मों में कुछ छोड़ी भी बातों में समानता है वहीं बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो एक धर्म को दूसरे धर्म से नहीं मिलतीं। धार्मिक बातों के समान इनके प्रवर्तकों की जीवन घटनायें भी आपस में समानता

नहीं रखती। अतः सब धर्मों के लक्षण कोटि में सत्य को नहीं रखा जा सकता। अस्तु। यह एक विषयान्तर की बात है और इस पर पूरी तौर से उम समय विचार किया जायगा। जबकि दरबारी लाल जी इन धर्मों के मर्म को लिखकर अपने प्रतिज्ञावाक्य को सिद्ध करने की चेष्टा करेंगे। अर्थात् तो केवल उतना ही देना है कि भ० मरावीर आदि के उपदेश का नाम ही जैनधर्म है। अतः जैनधर्म का मर्म भी वही कहा जा सकता है जोकि मरावीर भ० के उपदेश परम्परा का स्वर है।

परीक्षा प्रधानी होने की दृष्टि से हमको अधिकार है कि हम इस बातका परीक्षा करें कि कौन रचना बतें मरावीर का उपदेश परम्परा की है और कौन कौन सी नहीं हैं। जो भ० मरावीरकी उपदेशपरम्परा की प्रमाणित न हों उनको अमान्य करने का या उनको जैनधर्म का रूप न देने का हमको अधिकार है किन्तु हमको यह अधिकार नहीं कि हम उनके स्थान पर नवीन रचना करें। ऐसी बातें हमारी रचना या मान्यता हो सकती हैं, या हैं अतः कि मरावीर का उपदेश या जैनधर्म का मर्म।

इसके सम्बन्ध में दरबारीलाल जी का लुप्त तन्व का अन्वेषण या विकास वाला समाधान भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। अमुक बात नवीन कथना नहीं है और लुप्त तन्व का अन्वेषण है। इसका समर्थन भी तो होना चाहिये। यदि ऐसे ही लुप्त तन्व के अन्वेषण वाली बात मान ली जाय तो प्रत्येक नवधर्म प्रचारक अपने धर्मको लुप्त तन्व के अन्वेषणका रूप दे सकता है। यह बात ऐसी है जैसे आर्य समाजी बन्धु कहा करने हैं कि गेल, ताग, वादु-

यान आदि जितने भी आविष्कार हुए हैं वे सब वेदों के आधार से ही किए गए हैं। वेदों में इन सब का वर्णन मौजूद है। जिस प्रकार आर्य समाज के पास अपनी प्रतिज्ञा के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं है ठीक ऐसी ही परिस्थिति दरबारीलाल जी की है। अतः नवीन बातों के वर्णन में लुप्ततन्व के अन्वेषण वाली बात तो स्वीकार नहीं की जा सकती।

विकास के सिद्ध करने के लिये उस का मूल रूप तो वहां बताना ही होगा। कहीं भी जब तक किमी भी बात का मूल अंश न बनना दिया जाय तब तक यह कैसे स्थापित किया जा सकता है कि अगाड़ी जो कुछ भी कहा गया है वह सब उसके ही आधार पर विकास स्वरूप है।

विकास और संशोधनमें भारी अन्तर है विकासमें किमीको पलुवित किया जाता है किन्तु संशोधनमें उस में सुधारणाकी जाती है। इसको यों समझियेगा कि विश्व का एक तो एन्लार्जमेंट (Enlargement) किया जाता है और दूसरा इस का संशोधन। जहाँ पहिले में उस के आकार में अन्तर नहीं आता किन्तु केवल उसको बढा दिया जाता है वही दूसरे में आकार परिवर्तन भी होता है।

किमी भातार्थक ने जिन परिस्थिति में उपदेश दिया है संभव है वह ऐसी ही जिनसे किमी बात को उन्हे सूत्ररूपमेंही करना पड़ा हो किन्तु ऐसी नहीं हुआ कि उन्होंने अपने उपदेश में आवश्यक बातें भी कही हों। मन्थ को जैन धर्म करने वाले दरबारीलाल जी की दृष्टि से भी यह बात ठीक नहीं बैठती अतः जहाँ पड़िली बात किमी दृष्टि से माना जा सकती है (श्रेय पेज ३० के नीचे देखो)

संघका प्रचार कार्य

— ११२२११० —

संघ के महा मंत्री पं० राजेन्द्रकुमार जी और उसके प्रचारक कुं० विग्विजय सिंह जी क्रमशः ता० १२ और ता० १० फरवरी को गया पहुँचे । यहाँ वार्षिक रथोत्सव था, स्थानीय टाऊन हाल में ता० १३-१४ और १५ को पब्लिक व्याख्यानो का भी प्रबन्ध किया गया था । ता० १२ को रथोत्सव के समय शहर में कुं० विग्विजय सिंह जी के भाषण हुए । ता० १३-१४-१५ को भी कुँवर साहब और महा मंत्री महोदय के मूर्ति पूजा, परमात्मस्वरूप, जैन धर्म की प्रार्थनाता, क्या ईश्वर कर्म फल प्रदाना है और जैन धर्म का महत्त्व पर स्थानीय टाऊन हाल में भाषण हुये । इन तीनों ही दिन सभापति का स्थान गया के प्रतिष्ठित जैनेतर मजानुभावों ने ग्रहण किया था । गया में एक संस्कृत महा विद्यालय भी है । यहाँ बड़े २ संस्कृतके ब्राह्मण विद्वान अध्यापन का कार्य करते हैं । विद्यार्थी भी सैकड़ों का संख्या में हैं । इस विद्यालय के मुख्य २ अध्यापक तथा ब्राह्मण भी वशाख्यान सुनने आया करते थे ।

ता० १४ को महा मंत्री जी महोदय का " क्या ईश्वर कर्म फल प्रदाना है " इस विषय पर भाषण हुआ था । आपके इस भाषण पर महाविद्यालय के अध्यापकों ने कुछ शंकाये उपस्थित करनी चाहीं वहीं दूसरी बात के परिवर्तन के लिये तो बहाँ बिल्कुल स्थान ही नहीं है । उपर्युक्त विवेचन से प्रगट है कि जैन धर्म परीक्षा प्रधानता का विरोधी नहीं । उम्मेद इसको बड़े ही आदर योग्य शब्दों में स्मरण किया है । जैन शास्त्रों में स्थान २ पर इसके उल्लेख मिलते हैं किन्तु वह परीक्षा का मार्ग नहीं मानता है

जिसके लिये उनको सहर्ष समय दिया गया । यह शंका समाधान ता० १५ को हुआ था । ता० १५ को पूर्व पत्र की तरफ से सर्व प्रथम वेदाचार्य पं० रामाचतार जी खड़े हुए आगे बतलाया कि जगत में जितने भी कार्य हैं वे सब किमी न किमी बुद्धिमान के ही बनाये हुए हैं जगत स्वयं भी कार्य है अतः इसको भी बुद्धिमान का कार्य ही जानना चाहिये । आपने यह भी कहा कि हिन्दू धर्म एक ऐसा धर्म है जिस में सब धर्मों का समावेश हो जाता है. इसके लिये " सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्नः " वाली कहावत बिल्कुल उपयुक्त है आदि । इसके बाद महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक पं० मित्रेश्वर जी न्यायाचार्य खड़े हुए । आपने भी ईश्वर कर्तृत्व का समर्थन किया, साथ ही जैनिओं के मान्य सिद्धान्त स्याद्वाद और आत्मा के मध्यम परिणाम का निराकरण भी किया । आपने प्रथम तो ईश्वर को उपादान कारण बतलाया और अन्त में वैशेषिक का उल्लेख करते हुए उसको ही निमित्त कारण सिद्ध किया ।

जैनसमाजकी तरफसे इनके सैमाध्यापक महामंत्री जी महोदय खड़े हुए । आपने अनेक सरल युक्तियों के द्वारा पूर्वपत्र के खंडन के साथ सिद्धान्त पक्ष जिसका प्रतिपादन आचार्य समन्तभद्रने किया है तथा यह समुचित भी है ।

साथ ही यह भी स्पष्ट है कि जैन धर्म के मर्ममें वे ही बातें आ सकती हैं जिनका समर्थन कि जैन शास्त्रों से होता हो ।

अपूर्ण

की स्थापना की आपके वक्तव्य का सांगंश निम्न प्रकार है—

कार्य के साथ कर्ता की व्याप्ति ही नहीं है बहुत से ऐसे कार्य भी हैं जो बिना कर्ता के भी हो जाया करते हैं दृष्टान्त के रूप में विशार के पित्रले भृकरूप को ही उपस्थित किया जा सकता है।

दूसरे अर्थात् तक जगत का कार्य न होना ही अस्मिद्ध है इस के लिये तो इस बात को सिद्ध करना होगा कि कोई ऐसा भी समय था जब कि इस जगत का अभाव था। इस बात के समर्थन में पूर्व पत्र ने कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया है अतः इस हेतु के आधार से हेतु का जगत का कर्ता कइना न्याय के प्रतिकूल है।

सर्वेश्वर अस्तित्वे निम्नना वाला बात भी हिन्दू धर्म की तरह जैन धर्म के सम्बन्धमें भी तो कही जा सकती है। विद्वान् चक्रा का कर्तव्य था कि वे अपने इस कथनके समर्थनमें प्रमाण उपस्थित करते। विचार के समय प्रतिज्ञा वाक्यों का क्या मूल्य हो सकता है अतः यह बात भी निराधार है।

वेदान्त के अनुसार जगत की रचना मानने में निम्न लिखित वाक्यांश आता है।

(१) चैतन्यरूप परब्रह्म से जडरूप जगत की रचना कैसे हुई ?

(२) अद्वैत स्वरूप परब्रह्म में जगतरूप होने की इच्छा क्या हुई और वह उसके नित्य ज्ञान पत्र में कभी २ कैसे घटित हो सकती है ?

(३) परब्रह्म पूर्ण है उसमें इच्छा का क्या काम इच्छा तो अपूर्ण में ही होती है।

महामंत्री महोदय इन सब बातों का विवेचन कर ही रहे थे कि इतने में ही न्यायाचार्य जी ने कहा कि हम परमात्मा को निमित्त कारण मानते हैं। इस पर आपने बतलाया कि निमित्तकरणवाद के हेतु का खंडन तो मैं पूर्व ही कर चुका हूँ। यदि आप अन्य हेतु उपस्थित करें तो उसका फिर भी विचार करने को तयार है।

इसके सम्बन्ध में दो बातें और भी विचारणीय हैं। एक यह कि परमात्मा सर्वव्यापक है अतः वह क्रिया रहित है और जब वह ही क्रिया रहित है तब वह दूसरों में क्रिया कैसे उत्पन्न कर सकता है ? दूसरी यह कि परमात्मा में क्रिया मानने पर भी उसकी क्रिया से दो परमाणुओं में गति नहीं आसकती। वही पदार्थ दूसरे में गति उत्पन्न कर सकता है जो उससे टकराता हो। परमात्मा परमाणु से भी सूक्ष्म माना गया है अतः वहाँ इस बात की संभावना ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में परमात्मा को निमित्त कारण भी नहीं माना जा सकता।

शरीर के बाहर भी यदि आत्मगुणों का अस्तित्व सिद्ध होसकता तबतो आत्मा को सर्वव्यापक माना जा सकता था। जहाँ जिनके गुण हैं वहाँ उसका अस्तित्व माना जाता है। समस्त शरीर में आत्मगुणों का सद्भाव है अतः आत्मा को भी शरीर परिमाण वाला ही मानना पड़ता है। आपके स्याद्धाद सम्बन्धी आक्षेप के सम्बन्ध में तो इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि माननाय विद्वान् को स्याद्धाद के स्वरूप को ही पहिले विचार करना चाहिये। जब आप इसपर विचार करेंगे तब आपको स्वयं ही इसमें कोई भी खंडन योग्य बात न मिलेगी। आदि ..

श्री चम्पावती जैन पुस्तकमाला की उपयोगी

प्रचार योग्य पुस्तकें

यदि आप जैनधर्म का अध्ययन प्रचार और खंडनात्मक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया निम्न लिखित पुस्तकों को अवश्य खरीदिये—

१. जैनधर्म परिचय — जैनधर्म क्या है ? सरलतया इसमें समझाया गया है। पृ० सं० ५० मूल्य -
२. जैनधर्म नास्तिक मत नहीं है ? — जैनधर्म को नास्तिक बतलाने वालों के प्रत्येक आक्षेप का उत्तर मि० हर्बर्ट शारन (लन्डन) ने बड़ी योग्यता पूर्वक इसमें दिया है। पृ० सं० ३० मू० -)
३. क्या आर्य समाजों बेदानुयायी हैं ? पृ० सं० ४४ मू० -)
४. वेद सामान्य — पृ० सं० ६४ मू० =)
५. अहिंसा — पृ० सं० ४२ मू० -)।।
६. भगवान् ऋषभदेव का उत्पत्ति अनुभव नहीं है। — आर्य समाज के ऋषभदेव की उत्पत्ति अनुभव है देवद का उत्तर बड़ी योग्यता पूर्वक इसमें दिया गया है। पृ० सं० ८४ मू० ।)
७. वेद समालोचना पृ० सं० १२४ मू० =)
८. आर्य समाज की गणपाठक मू०)।।
९. सन्त्यार्थ वर्णाश्रम — योग्यता के साथ सन्त्यार्थ प्रकाश के १२ वें समुद्राम का युक्तियुक्त खण्डन इसमें किया गया है। पृ० सं० २४० मू०)।।)
१०. आर्यसमाज के १०० प्रश्नों का उत्तर। पृ० संख्या ६० मू० =)
११. वेद क्या भगवद्दार्णी है ? — वेदों पर एक जैन विद्वान का युक्तिपूर्ण विचार। .. -)
१२. आर्यसमाज की डबल गणपाठक .. -)
१३. त्रिगम्बर और त्रिगम्बर मुनि — जैनधर्म और दि० जैन मत का प्राचीन इतिहास प्रामाणिक सरल और जीवित लेखनी के साथ प्रस्तुत रूप में लिखा गया है जिसमें रंगान तथा मादे अनेक चित्र हैं। पेशी पुस्तक तीन भागों में प्रकाशित नहीं हुई। प्रत्येक पुस्तकालय और सफ़ा में इसका होना अनिवार्य आवश्यक है। इसे अपूर्व सचित्र ऐतिहासिक ग्रन्थ की एक प्रति अवश्य पढ़ाय। पृ० ३५० मू० १)
१४. आर्यसमाज के ५० प्रश्नों का उत्तर .. =)
१५. जैन धर्म सन्देह मना समाज की पठनीय है .. -)
१६. आर्य समीक्षण जैन गणपाठक का मत (सोडू जवाब) .. -)
१७. लोकमान्य तिलकका जैनधर्म पर दशकालान। दि० पृ० ५५० ..)।।
१८. पारंपर्य शास्त्रार्थ भाग १, जो आर्यसमाज के लिखित रूप में हुआ। इसमें वेदों के सम्पूर्ण शास्त्रार्थों में प्रथम भाग है। कथा १५०० जगतको है। इसका युक्तियों द्वारा अविनाश किया है पृ० २०० मू० =)
१९. पारंपर्य शास्त्रार्थ भाग २, इसमें " जैन तथ्यपूर्ण संधेक है " यह सिद्ध किया गया है।)।।)

सब प्रकार के पत्र व्यवहार का पता—

सैनेजर—दि० जैन शास्त्रार्थ मंघ. अम्बाला-छावनी।

अतिवक्तृमय जैन ने " अकलकप्रतिष्ठा " पेश. मुलतान में व्यापक प्रकाशित किया।

श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन शास्त्राथ संघ का पार्ष्णिक मुख-पत्र

वर्ष २

अंक १६

जैनदर्शन

१६ अप्रैल-१९३६ ई०

चंद्र सुदी १३ मंगलवार

शंकाश्रु

श्रीमान कुंवर दिग्विजयसिंह जी ७ अप्रैल की शामके समय अबालाकुवनों में परलोक यात्रा कर गये यह समाचार बड़े दुःख के साथ पाठक मरानुभावों के समक्ष पहुंचाया जाता है। आपको निमोनिया हो गया था जो कि प्राण-प्राहक बन गया। कुंवर साहिब को जैन समाज भला भाति जानता है। आप सश्रिय थे वीश्रपुंग (इटावा) आपका निवास स्थान था पहले आर्य समाजी थे स्व० श्रीमान पं० पुनलाल जी के साथ शंकासमाधान में जैन धर्म की सच्चाई जांच कर आपने जैन धर्म स्वीकार किया था। तब से आप अंत तक जैन धर्मानुयायी हो रहे। आप एक अच्छे कुशल व्याख्यान दाता थे। व्याख्यान के विषय को आप अपनी वक्तवता से जनताके हृदय पर अंकित कर देते थे। आर्य समाज के साथ आपने अनेक स्थानों पर प्रभाव डाला शंका समाधान किये थे। आपके वियोग से जैन समाज को बहुत हानि पहुंची है। आप का आन्मा शांति लाभ करे ऐसी भावना है।

-संपादक

सम्पादक -

पं० चैनसुन्दराम जैन न्यायनार्थी, जयपुर

पं० अजितकुमार शास्त्री भुलतान, पं० केलाशचन्द्र शास्त्री बनारस

वार्षिक ३)

एक प्रति ३)

इसके बाद फिर श्री सिद्धेश्वर जी खड़े हुये। आपने कहा कि जैनियों की युक्तियाँ प्रबल हैं। हमतो परमान्तों को सर्व शक्तिमान मानते हैं। आज की सभा में ये विद्वानगण अपने शिष्यसमूह सहित आये थे और अनुमानतः शिष्यमंडल दो-सौ की संख्या में था। इन सबही पर जैनधर्म का प्रभाव पड़ा।

आज पं० वज्रदत्त जी शर्मा का भी भाषण हुआ था और आपने जैनियों के स्वाहाद और अहिंसावाद के सम्बन्ध में आदरणीय भाव प्रकट किये थे। अगले दिन भी एक अजैन विद्वान भाषण हुआ था और उन्होंने भी जैनधर्म के सम्बन्ध में आदरणीय भाव जनता के सामने उपस्थित किये थे।

इस उत्सव में जैन समाज के प्रसिद्ध विद्वान पं० मारिकचन्द्र जी और पं० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री सम्पादक जैनदर्शन भी पधारं थे। आप लोगों के व्याख्यान और शास्त्र सभाओं का भी जनता पर अपूर्व प्रभाव रहा है।

गया के बाद मंत्र के दोनों ही कार्यकर्ता नयाश गये। यहाँ ता० १५-१६ को जैनधर्म के भिन्न २ विषयों पर आपके पब्लिक भाषण हुये। उपस्थिति अधिक थी, जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा। इसके बाद आप बनारस आये। यहाँ स्वाहाद विद्यालय का उत्सव था। इसमें आपके भाषण हुये। यहाँमे प्र० कु० विविजयसिंह जी इत्यादि होकर पावापुरी जा करों (चक्रवर्त्याणक उत्सव में सम्मिलित होने को चले गये और महामन्त्री कुलु दिन बनारस रहकर अम्बाला चले आये—

—मन्त्री प्रचार विभाग

भा० दि० जैन शास्त्रार्थ स्व

आवश्यक सूचना

अर्वाशिष्ट लेख—इस अंकमें रूपने के लिये ३-४ लेख आये हैं जिनमें से एक श्रीमान पं० इन्द्रलाल जी शास्त्री के आक्षेपों का प्रतिवाद रूप है, दूसरा श्री ऋषभदेव (केशरियानाथ) उदयपुर के सम्बन्ध में है वे सब स्थान न रहने के कारण नहीं रूप सके हैं। अतः उन लेखों को पाठक महानुभाव आगामी अंकमें पढ़ सकेंगे।

भूल सुधार—गत १६ - १७ वें अंक में भूलसे ३० वें पृष्ठ के बाद ४१ वां नंबर लग गया है अतः प्रायः महानुभाव गत १६ - १७ अंकमें ३० पृष्ठ कम न समझें।

जो महानुभाव अपने पत्र का उत्तर पाना चाहें वे उत्तर के लिये टिप्पि, फाउ भेजा करं। प्राहकों को पत्रमें अपना नंबर अवश्य लिखना चाहिये

—अजितकुमार

पानीपत-शास्त्रार्थ

(जो श्राव्य समाज में लिपित रूप में हुआ था)

इस सरी में मिलने जा कार्य हुये हैं उन सब में सर्वात्मक है इसका वादी प्रतिवादी के शब्दों में प्रकाशित कया गया है ईश्वर कर्तृत्व और जैन तार्थिकों का सर्वज्ञान इनके विषय है। पृष्ठ संख्या लगभग २००-२०० के, सूत्र प्रत्येक भाग का ॥२॥ है। मन्त्री चरपायती जैन पुस्तकमाला

अम्बाला कुशनी

समाचार

४५ वर्ष तक नहीं सोया

—बिलियम कौलस्य कहते हैं कि ४५ वर्षों से मुझे तनिक नींद नहीं आई और न मुझे कभी इस की आवश्यकता ही जान पड़ी। २७ वर्ष की अवस्था से ही मुझे नींद नहीं आती; पर रात्रि के समय मैं बिछौने पर ही रहता हूँ, क्योंकि उस समय कोई कार्य नहीं रहता। इस समय उनकी अवस्था ७३ वर्ष की है।

—गिद्ध की सूंघने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह अपनी खुराक को ४० मील के फासले से सूंघ लेता है।

—भारतवर्ष में कुल शहरों की संख्या १०२३१६ है और गावों की संख्या ६ लाख ८८ हजार है।

—न्यूयार्क में सिगर सीने की मशीन की इमारत ७ मजिल की है।

—रविवार की रात को लण्डन के लोग २० लाख पौण्ड रंग रेलियाँ मानने में खर्च कर देते हैं।

—इंग्लैण्डमें बहुत सी ऐसी इमारत हैं, जोगत ५० वर्षों से बन रही हैं और अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। कहा जाता है कि उनके पूरे होने में ५० वर्ष और लगेंगे।

—दुनिया में विभिन्न देशों की खानों से १५०० मन के करीब सोना प्रतिवर्ष निकलता है।

—एक बालाक चूहा २५ घण्टे में अपने शरीर की शक्ति से तीन गुना ज्यादा खा जाता है।

—काले साँप का जहर अगर मिगला जाय तो कुछ हानि नहीं पहुँचा सकता।

—संसार में सब से छोटा काम देने वाला फोटो का कैमरा केवल अंगुठे के मासून के बराबर है।

—जब कोई मनुष्य गुस्सा करता है तो चेहरे की ५० नसें सिकुड़ जाती हैं।

—कराची १८ मई, महाराजा नथूराम के हत्यारे अम्रुल क्यूम को फाँसी पर लटका दिया गया। मुसलमानों ने उसका जलूस निकालने का निम्नचय किया। इस पर पुलिस के हस्तक्षेप करने के कारण मुसलमानों ने पत्थर फेंके, फल स्वरूप परिस्थिति पर काबू करने के लिये पुलिस को गोली खालानी पड़ी जिससे ३५ आदमी मारे गये और १०१ घायल हुये।

—दिल्ली २५ मई, असेम्बली के कांग्रेसी सदस्य मि० शेरवानी का देहान्त हो गया। भापको कान की पीड़ा के कारण अधिक बेचैनी होगई थी, गर्दन तोड़ बुखार का भी कुछ भस्तर हो गया था।

—विदेशों में और विशेष कर अमेरिका में चोरों की कला ऐसी उन्नति कर गई है कि घर को सुरीक्षित रखनेके लिये बड़े २ वैज्ञानिक उपाय करना आवश्यक होगया है। इधर वैज्ञानिक रक्षा के साधन निकालते हैं उधर चतुर चोर उनको विफल करने के उपाय सोचते हैं। घरकी रक्षा करने के लिये आजकल एक विचित्र तरीक़ा काम में लारं जा रही है। दरवाजे के सामने, खिड़की के भासपास व जीनेपर प्रकाश को अदृश्य किरणों छोड़ दी जाती है। यदि कोई उनको पार करे या रोकले तो सारा स्थान प्रकाश में भर जाता है और घर में घण्टियाँ बजने लगती है। साथ ही पुलिस स्टेशन पर भी खतरे की घंटी बजने लग जाती है। जिस स्थान पर जेवर या कपड़ा रक्खा होता है वह पेसा बनाते हैं कि झूठे बिजली का धक्का भगता है।

समाचार

सूचनाएं—जैनदर्शन वर्षों से २-३ बार जांच कर भेजा जाता है जिन महानुभावों के पास न पहुंचता हो वे अपने पोटु आफिस से तहकीकात करें।

पत्रमें अपना ग्राहक नंबर अवश्य लिखना चाहिये उत्तर पाने के लिये टिकिट या कार्ड भेजना चाहिये।

जिन महानुभावों का वार्षिक मूल्य समाप्त हो गया है वे मनीआर्डर तीन रुपये भेजकर चार आनेकी बचत करें।

नयांन ग्राहक बनने वालों को एक रुपये मूल्यमें म्याह्वाद् अंक मुक्त मिलेगा। ५ ग्राहक बनाने वालों को एक वर्ष तक जैनदर्शन मुक्त मिलेगा।

—मैनेजर जैनदर्शन

अकलंक प्रेम मुलानान सिटी

वेदी प्रतिष्ठा—वैशाख सुदी ४ (अक्षय तृतीया) को बैंगू (मैवाड़) जिला चित्तौंगढ़ वेदीप्रतिष्ठा महोत्सव होगा। वैशाख वशी ७ भूमधाम से रथ यात्रा उत्सव होगा। कलश, भोजारोहण आदि उत्सव भी इस अवसर पर होंगे गायन मंडलियां और श्रीमान ब्र० चांद्रमल जी, महोपदेशक प० कस्तूरचन्द्र जी, चंपालाल जी आदि यथायोग्य। समस्त महानुभाव पधारने की कृपा करें। समस्त पंचान वेदों

सम्मति का स्वर—आज ता० ४-५-३४ को मैं ने श्री फनालाल दि० जैन विद्यालय का निरीक्षण किया प्लेग के कारण कुछ लड़के बाहर थे। परीक्षा लेने पर फल सन्तोषजनक पाया। समाज के उदार महानुभावों को इस विद्यालय की सहायता करना चाहिये मैं भी यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा।

प्रमुखारी उत्तरतराय जैन

गोहावा

शोक समा—हम श्री दिगम्बर जैन मिडिल स्कूल मद्र मिरठ के समस्त अध्यापक तथा विद्यार्थी श्रीमान् बा० अम्बाप्रसाद जी के पृथ्य पिता ला० बनारसीदास जी की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हैं। तथा उन के सब कुटुम्बियों के इस दुःख में समवेदना रखते हैं। परमात्मा से प्रार्थना है कि वर दिव्यगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें।

त्रिनीत—

अध्यापक तथा विद्यार्थीगण

प्रवेशच्छुक्त छात्रों की सूचना

श्री म्या० महा० वि० काशी का नया वर्ष ता० १ जुलाई से प्रारम्भ होता है। भर्ती होने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि:

१—विद्यालय से जो कृपा कृपा प्रवेश फार्म भेजा जावे उसको दोनों तरफ की पूरा—पूरा खाना पूरा करके फार्म ता० १ जून से पहिले पहिले भेज दें। तथा फार्म के साथ में पूर्व पाठशाला के अधिकारी महोदयों का मार्टीफिकेट भेजें।

२—अन्य पाठशाला के अधिकारी महोदयोंसे विधेदेन है कि वे उन्हीं छात्रों को मार्टीफिकेट देंगे जो सुगील और बुद्धिमान हों।

हयचन्द्र जैन—उप अधिष्ठाता

बैद्य की फाइल मुक्त—जैनदर्शन के ग्राहकों को नौवें वर्ष से १४ वें वर्ष तक का 'बैद्य' पत्र की फाइलें सब्राई आने के टिकिट डाकखर्च के लिये भेज देने पर मुक्त मिलेगी जिसकी पृष्ठ संख्या साढ़े तीससौ से भी अधिक है।

पता—मैनेजर 'बैद्य' मुरादाबाद

फौजिआबाद में मुहरम के दिन दंगा होमया। मुसलमान गुण्डों ने डा० जीवाराम के मकान को आग लगाई जिसमें उसमें ११ स्त्री पुरुष मरगये।

श्री जैनदर्शनमिति प्रथिनोत्तरशिमर्भर्माभवश्रिखिलदर्शनपत्तशेष,
स्थाप्रादभानुकलितो बुधचक्रवन्द्यो भिन्न्तमो विमतिवियाथ भूयान्

वर्ष २ | श्री चन्द्र सुदी १३—मंगलवार श्री वीर सं० २४६१ | अङ्क १६

(१)

अगम अगाध समुद्र के भीतर,
नौका को रखकर ऐसे ।
तूफानों के मध्य निरापद,
पावोगे वड तट कैसे ॥

सदा सतर्क बने रहते जो,
वे प्रलोभनोंका कर नाग । (३)
पाजाते अमरत्व जगत में,
फेला करके दिव्य प्रकाश ॥

उन्नति के दुर्गम पथ पर यह,
(५) है गंभीर विषम चक्षुः ।
टकरा कर लावों की इसने,
ले डार्ला है सुन्दर जान ॥

प्रलोभन

—१० जैनसुखदास जैन

(२)

तर्क खड्ग को लेकर आगे ।
जीवन रण के मध्य चलो ।
प्रलोभनों के तूफानों में,
बचे री ना कर्मा दिलो ॥

तुम्हें नगलने को धोखे से,
(४) यह प्रलोभनाराति मश ।
मुंह फेलाकर खड़ा हुआ है,
जिसका परिहार है विपदा ॥

धीरे धीरे वीर कायर ओ
मानव पशु बन जाता है । (६)
प्रलोभनों का विषम वसाधि का,
जब आवेग मनाता है ॥

(७)

जो प्रलोभनों का प्रतारणा —
में आक्रान्त मश रहता ।
राष्ट्र व्यक्ति मानव समाज का,
उससे कर्मा न हित होता ॥

शिक्षा-समस्या

(ले०—पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री बनारस)

जैन समाज में अन्य समस्याओं की तरह शिक्षा की समस्या भी एक जटिल रूप धारण करती जा रही है। इस समस्या के मुख्य रूप इस प्रकार हैं— १. शिक्षितों की बेकारी, २. शिक्षाक्रम में परिवर्तन की आवश्यकता, ३. शिक्षा संस्थाओं में संगठनका अभाव। इन को हल करने के लिये कई बार समाज के कुछ विद्याप्रेमी सज्जनों के द्वारा प्रयत्न किया गया, किन्तु फल कुछ भी न निकला। 'दिगम्बर जैन' के शिक्षा क्षेत्र में अनेक लेखकों ने शिक्षा के भिन्न २ रूपों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है और संभवतः इसी उद्देश्य से यह विशेषांक निकाला भी गया है। सितनी के सेठ वृद्धिचंद्र जी ने भी 'शिक्षा संस्थाओं में संगठन का अभाव' शीर्षक से समस्या के अन्तिम पक्ष पर कुछ अपने विचार प्रकट किये हैं। वर्तमान में आप एक समाजमान्य धनिकवर्ग के साथ ही साथ कई छोटी मॉदी शिक्षासंस्थाओं के भी उत्तमधिकारी हैं अतः आपके सामूहिक शक्ति ने भी हमें अपनी ओर आकर्षित किया, और उस पर टीका-टिप्पणी करना हमें उचित जान पड़ा।

आप लिखते हैं— "हमें उन संस्थाओं के संबंध में कुछ नहीं करना है जो स्थानीय ज्ञात्रों के लिये स्थानीय ही चन्दे से या किन्ना व्यक्ति विशेष की ओर से स्थानीय पाठशाला के रूप में चल रही हैं। मैं अपना राय सिर्फ बोर्डिङ्ग हाऊस वाले उन विद्यालयों के तालुक पेज कसंगा जो अपने २ विद्यालयों में

शास्त्री, न्यायतीर्थ तथा न्यायाचार्य आदि महापदवियों का कोर्स बनाये हुये हैं "

इसके बाद सेठ जी ने जो विचार प्रदर्शित किये हैं वे ठीक होंगे। आपका कहना है कि, समाज में अनेक विद्यालय हैं प्रत्येक विद्यालय में ४० या पचास छात्र हैं, (कहीं २ तो इससे भी कमती है) उनमें शास्त्रीय कक्षा में पढ़ने वाले रूपये में दो अना मिलेंगे। इन ऊंची कक्षा के चन्द्र ज्ञात्रों को पढ़ाने के लिये ही ऊंची २ तनख्वाह के अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं। और इस प्रकार उच्च शिक्षा पाने वाले इने गिनने ज्ञात्रों के लिये मासिक वजत का आधे से उपादा रूपया व्यय हो जाता है। संस्थाओं के इस अपव्यय का निर्देश करके लेखक ने उसके रोकने का उपाय इस प्रकार बतलाया है। आप फरमाते हैं— "मेरी राय में संस्थाओं का संगठन यदि इस प्रकार किया जाये कि, इन्दौर म. ग. न. पु. आदि उन स्थानों के विद्यालय जो पूर्ण रूपसे स्वतंत्र जीर्वा हैं, इनमें ही शास्त्रीय, न्यायतीर्थ आदि का प्रबन्ध रहे। बाकी के वे विद्यालय जिन में कुछ स्थायी फंड है लेकिन पर्याप्त नहीं वहां विशारद, मध्यमा तक की पढ़ाई की जाये "।

कोई भी विचारकः लेखक के इस मत से सहमत नहीं हो सकता। उच्च शिक्षा के लिये केवल यथेष्ट द्रव्य ही कारण नहीं है, ज्ञान तथा वर्तमान समय के लिये उपयोगी अन्य सामग्री भी आवश्यक है। इसके समर्थन में हम उन संस्थाओं का नाम उपस्थित कर

सकते हैं जिनके पास यद्यपि प्रचुर सम्पत्ति और ख्यात नामा विद्वान हैं फिर भी क्रात्रों की कर्मा का रोना रहता है - खाने पाने का अनेक सुविधाएं देने पर भी क्रात्र वहां नहीं पहुंचते, दृग्दृ संस्थाओं में रूखी सूखी गोटी खाकर भी अपना निर्वाह कर लेते हैं और प्रमत्तता से रहते हैं। लेखक ने जिन कारण कलापों से प्रेरित होकर अपना उक्त मत निर्धारित किया है उनमें 'प्रचारकों का बाहुल्य' भी एक कारण हो सकता है। यथार्थ में प्रचारकों के धावों से कहीं २ का समाज घबरा उठा है। किन्तु समाजने स्वयं यह 'आफत' मोल ली है। पात्र-अपात्र का विचार छोड़ कर जब समाज ने छोटी मोटी एक देशीय शालाओं को उनके प्रचारकों के जरिये अच्छी सहायता देना प्रारम्भ कर दिया और उपयोगी संस्थाएं अपनी आमदनी से बचिन की जाने लगीं तब तो सभी संस्थाओं ने इस तरफ अपना पैर बढ़ाया। आज तो यह दशा हो गई है कि प्रचारक न रखने वाली संस्था को भी प्रचारक रखने के लिये प्रेरित किया जाता है इस प्रचारक प्रया को प्रचलित करने में समाज का जितना दोष है, धनिकवर्ग का उससे कम दोष नहीं है। इन्हीं के सर सेठ सारित्र का देवा-देखी धनिकों में पारमार्थिक संस्थाओं खोलने का शोक चल पड़ा है। यह शोक बुरा नहीं कहा जा सकता। किन्तु यदि उसमें समाज का शित-साधन न होता हो तो उसे हम अपत्यय में ही शामिल करेंगे। आज कल इस तरह के अपत्यय की भी कमी नहीं है। प्रत्येक दाता अपने घर के सामने ही अपना कीर्ति का

मन्दिर' देखना चाहता है। यदि द्रव्य के मोहके साथ ही साथ इस मोह का भी मोह कूट जाये और धनिक वर्ग नई २ संस्थाओं की सृष्टि न करके प्रचलित उपयोगी संस्थाओं में ही अपना कीर्ति या स्मारक खड़ा कर सकें तो उनके ऊपर प्रचारकों के इतने 'हमले' न हों, और उनके दानमें समाजका वास्तविक कल्याण भी हो।

समाज के द्रव्य के दुरुपयोग को रोकने के लिये शिक्षा संस्थाओं के संगठन की अत्यन्त आवश्यकता है। और वर इस प्रकार होना चाहिये कि जिन स्वतंत्र जीवा संस्थाओं के पास प्रयत्न धन है किन्तु वहां विद्यार्थी नहीं पहुंचते वे प्रवेशिका या विशारद तक अध्ययन का प्रबन्ध करें। प्रवेशिका या विशारद परीक्षा पास करने के बाद उच्च शिक्षा के योग्य क्रात्रों को वे संस्थाएं अपने खर्च से सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थाओं में भेजें। इस तरह उच्च शिक्षा संस्थाओं का आर्थिक प्रश्न हल हो जायगा और अनुपयोगी किन्तु द्रव्यसंपन्न शिक्षा संस्थाएं अपना अस्तित्व कायम रखकर समाज सेवा में हाथ बटा सकेंगीं। जो जो संस्थाएं वर्तमान में प्रथमा या विशारद तक ही शिक्षण देती हैं और आगे का व्यय नहीं उठा सकतीं वे भी यदि किसी उच्च शिक्षण संस्था से सम्बन्धित हो जायें और अपने योग्य क्रात्रों को स्वयं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजें तो बहुत सी बुराईयां दूर हो सकतीं हैं। क्या पाठशालाओं के अधिकारी ध्यान देंगे ?

विरोध परिहार

—१११—

(ले०—पं० राजेन्द्रकुमार जैन व्यापार्थ)

अब हम अपनी सर्वज्ञत्व सम्बन्धी द्बाराीलाल जी की समीक्षा की परीक्षा करते हैं। हमारे पाठकों को द्बाराीलालजी के और हमारे कथनोंके मालूम करने में कठिनाता न हो अतः हम अपनी इस लेखमाला में द्बाराीलालजी के कथनको 'विरोध' शीर्षक से और अपने कथन को 'परिहार' के शीर्षक से रचवंगे।

१-विरोध—ज्ञान अनन्त पदार्थों को जान सकता है (साध्य) क्योंकि यह अनन्त है। (हेतु) इस अनुमान में आक्षेपक ने एक ही वस्तु को हेतु और साध्य बना—दिया है—... अगर हम दोनों को जुड़े २ धर्म भी मानलें तो भी इसमें अनयोन्वाश्रय है, क्योंकि जब ज्ञान की अनन्तता सिद्ध हो जाय तब उसकी अनन्त पदार्थों को जानने की शक्ति सिद्ध हो सकती है और जब अनन्त पदार्थोंको जानने की शक्ति सिद्ध हो जाय तब उसकी अनन्तता सिद्ध हो सकती है। जब—दोनों ही असिद्ध है तब कौन किसको सिद्ध कर सकता है। लोहे का पट्टी और शीशे की पट्टी का दृष्टांत तो यहीं काम आ सकता है जहाँ कोई बात हेतु से सिद्ध हो। दूसरे इस दृष्टांत में विषमता है, क्योंकि उपर्युक्त कथना में दोनों ही पट्टियाँ क्षेत्र और काल की दृष्टि से समान हैं जबकि केवल ज्ञान और सर्व पदार्थ न तो क्षेत्र की दृष्टि से समान हैं और न काल की दृष्टि से। १—परिहार—किर्मी का खंडन करना और उसके सम्बन्ध में बाधा उपस्थित करना ये दोनों भिन्न २ बातें हैं। खंडन के समय उसके समर्थन में उपस्थित की गई बातों का प्रतिवाद करना होता है किन्तु बाधा उपस्थित करने के लिये यह बात आवश्यक नहीं। बाधा में तो इतना

ही बतलाया जाया करता है कि आपकी प्रस्तुत मान्यता में यह बाधा आता है। या आप इस बात का अपने सिद्धान्त के अनुसार कैसे स्पष्टीकरण करते हैं। वर्तमान वैज्ञानिक पद्धति में इस बात की मुख्यता है। जब कोई वैज्ञानिक किसी नवीन बात की गवेषणा कर लेता है तब वह उसको विद्वानों के समक्ष उपस्थित करता है। विद्वान अपनी २ शंकाओं को बाधाके रूप में उसके समक्ष उपस्थित करते हैं और यदि वह अपनी गवेषणा के अनुसार उन सब का स्पष्टीकरण (Explanation) कर देता है तब उसका वह सिद्धान्त मान्य कर लिया जाता है।

इस ही प्रकार किर्मी भी बात का सिद्ध करना और उसके सम्बन्ध में उपस्थित बाधाओंका स्पष्टीकरण भी भिन्न २ बातें हैं। समर्थन में स्वतंत्र प्रमाणों को उपस्थित करना है और बाधाओं के परिहार में मान्य सिद्धान्त के अनुसार उनका स्पष्टीकरण करना पड़ता है।

हमने अपनी सर्वज्ञत्व विषयक लेखमाला में बाधा-परिहार, खंडन और मंडन तीनों का ही प्रयोग किया है। द्बाराीलाल जीकी बाधाओंके स्पष्टीकरण में बाधा-परिहार, उनके सर्वज्ञत्व के खंडन के खंडन में खंडन और सर्वज्ञत्व सम्बन्धी आवश्यक बातों के समर्थन में मंडन का प्रयोग किया है। द्बाराीलाल जी ने हमारी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो उनको अपनी इस लेखमाला में अनेक बातें न लिखनी पड़तीं। द्बाराीलाल जी के विरोध नं० १ में उद्धृत वाक्य भी उन ही बातों

में से है। हमारे जिन वाक्यों पर उन्होंने ये वाक्य लिखे हैं वे वाक्य न तो खंडनात्मक ही हैं और भंडनात्मक हो किन्तु वाधापरिहार स्वरूप हैं। हमारे ये वाक्य यदि खंडनात्मक होने तब तो इनको अनुमान के रूप में रखने की आवश्यकता हो सकती थी वाधा परिहार स्वरूप होने से इनको सरलभाषाही में रखना पड़ा है। हमारे ये वाक्य निम्न लिखित हैं—
 जैन दर्शन जिन प्रकार शेष को अनन्त मानता है उस ही प्रकार ज्ञान को भी। अनन्त द्वारा अनन्त का ध्यान हो जाता है अतः न वस्तु को ही मान्य मानने की आवश्यकता पड़ती है और न ज्ञान को ही। इस को या समझना चाहिये कि शेष के स्थानापन्न एक लोह की पट्टी है और ज्ञान के स्थानापन्न एक शीशे की तथा दोनों ही अनन्त हैं। ऐसा अवस्था में लोह की पट्टी शीशे की पट्टी में प्रतिबिम्बित भी हो जायगी और दोनों अनन्त भी बनी रहेंगी। हाँ यदि शीशे की पट्टीको मान्य मान लिया जाय तब तो यह आपत्ति उपस्थित की जा सकती है कि लोहकी पट्टी उसमें प्रतिबिम्बित न हो सकने से उसको मान्य मानना पड़ेगा”। हमारे इन वाक्योंकी भाषामें विद्वान पाठक समझगये होंगे कि इनके द्वारा केवल सिद्धान्त को स्पष्ट करके वाधा का परिहार किया गया है। यहाँ हम यह भी नोट कर देना अनावश्यक नहीं समझते कि दरबारीलाल जी की जिन पंक्तियों पर ये पंक्तियाँ लिखी हैं वे भी स्वयं वाधा स्वरूप ही हैं। इस के समर्थन में हम यहाँ उनकी भूमिका स्वरूप लिखी गई पंक्तियों उद्धृत किये देते हैं। सर्वज्ञत्व के प्रचलित स्वरूप के विषय में जो सबसे बड़ी वाधा है वह है अनन्त के ज्ञान की असंभवता।

उपर्युक्त विवेचनमें प्रगट है कि अनन्तके ज्ञानकी

असंभवता की बात दरबारीलाल जी ने वाधा के रूप में उपस्थित की थी और वाधा का परिहार सिद्धान्त के स्पष्टीकरण से ही होता है तथा हमने भी ऐसा ही किया है। अतः दरबारीलाल जी का हमारे इस कथन को अनुमान का रूप देकर उपस्थित करना तथा उसमें साध्यमम और अयोग्यमथय दोषों का उद्घाटन करना नितान्त अत्रासङ्गिक कथा अनुपयोगी है।

अब इससे सम्बन्ध में केवल एक ही बात शेष है और वह है दृष्टान्तका अस्मानता। दृष्टान्त दर्शान्त से क्षेत्र और काल की दृष्टि से तुल्य होना चाहिये यह एकान्त नहीं। दृष्टान्त और दर्शान्तमें इन बातोंका देखना तो केवल लडकपन है। दृष्टान्तमें तो केवल यही देखना चाहिये कि जिन धर्मों की दृष्टि से उसको दृष्टान्त बनाया गया है वे उसमें पाये जाते हैं या नहीं दृष्टान्त की परिभाषा भी है कि जिसमें साध्य और साधन लक्ष्य धर्म पाये जाय। अपेक्षित दोनों धर्म शीशे और लोह की पट्टियों में पाये जाते हैं। इस सम्बन्धी अपने कथन को हम उपर उद्धृत कर ही चुके हैं। अतः क्षेत्र और काल की अस्मानता की बात बिल्कुल निरर्थक है।

विरोध २-आत्मेपक का कहना है कि ज्ञान अगर एक समय में एक पदार्थ को भी जाने तो वह अनन्त काल तक प्रति समय एक पदार्थ को जानना रहेगा इस लिए वह अनन्तका ज्ञान कड़ा जायगा इस प्रकार तो काल द्रव्य भी अनन्त प्रदेशों कइलायगा क्योंकि वह भी तो अनन्त काल तक एक प्रदेशों है। इस प्रकार धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य जीव, परमाणु आदि सभी अनन्त प्रदेशों कहलायेंगे। एक हाथ ऊपर कूदने वाला मनुष्य भी योजनों ऊपर कूदनेवाला

मानना पड़ेगा क्योंकि वह प्रति समय इतना कृद सकता है तथा उसके जीवन के समय बहुत ज्यादा हैं यही बात उमकी ऊंचाई के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। जैन शास्त्रों के अनुसार मति और श्रुत ज्ञान अनन्त पदार्थों को नहीं जान सकते परन्तु आक्षेपक के मतानुसार ये ज्ञान भी अनन्त को विषय करने वाले होजायेंगे।

शक्ति की विवेचना करने समय सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि वह कितना जानता है यह नहीं कहा जा सकता कि यह किसको जानता है इस लिये पूर्ण ज्ञान एक समय में जितना जानेगा उतना दूसरे समय में जानेगा परन्तु उतना जानेगा उसको ही जानेगा। इस लिये प्रति समय की शक्ति का जोड़ लगाकर उमको अनन्त करना अनुचित है। (परिहार २) एक या एक जैसी शक्ति के द्वारा भी अनेक कार्य होते हैं और अनेक शक्तियों के द्वारा भी। जहाँ एक या एक जैसी शक्ति के द्वारा अनेक कार्य किये जाते हैं वहाँ कार्य भेद नहीं हुआ करता किन्तु जहाँ अनेक कार्यों को शक्ति भेद की आवश्यकता पड़ा करती है वहाँ कार्य भेद हुआ करता है। दृष्टान्त के लिये यों समझियेगा कि एक मनुष्य दश समयों में एक भाषा में दश वक्ता एक मनुष्यका नाम लिखता है और दूसरे दश समयोंमें उस वक्ताके नामको दस भाषाओंमें लिखता है। इस ही प्रकार एक कारीगर दशदिन तक एक ही वस्तुको बहु संख्यामें तय्यार करता और दूसरे दश दिनोंमें यही दश प्रकारकी वस्तुओंका निर्माण करता है

इन दोनों ही दृष्टान्तों में कर्ता मनुष्य एक ही है फिर भी एक परिस्थिति में भिन्न २ समयों के उसके भिन्न २ कार्यों से उसमें प्रति समय उन कार्यों के सम्भाव्य योम्य योयताओं का अस्तित्व माना जाता

है किन्तु दूसरी परिस्थिति में इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती और एक शक्ति मानकर ही यह सबबातें घटित हो जाती हैं संक्षेपमें इसको यों कहना चाहिये कि जहाँ कार्य भेद है वहाँ कारण भेद अवश्य है और जहाँ कार्य भेद नहीं है वहाँ कारण भेद के मानने की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। उपर्युक्त दोनों ही दृष्टान्तों में एक स्थान पर कार्य भेद है और दूसरे स्थान पर इसका अभाव। जब वही मनुष्य किसी व्यक्ति के नाम को दस भाषाओं में लिखता है या कारीगर भिन्न २ समयों में भिन्न २ प्रकार का वस्तुओं का निर्माण करता है तब उनके इन कार्यों में विभिन्नता स्वीकार न करने को तो कोई स्थान ही नहीं है। जिस प्रकार एक भाषा से दूसरी भाषा की लिपि भिन्न है उस ही प्रकार एक कार्य की रचना से दूसरे कार्य की रचना भी।

जिस प्रकार इनके नानात्व में कोई संदेह नहीं उस ही प्रकार इनकी कारण भूत योम्यता की भिन्नता में भी। जिस योम्यता से अंगरेजी लिखी जा सकती है इस ही से संस्कृत और अरबी आदि भाषाएं नहीं लिखी जा सकती। इस ही प्रकार संस्कृत आदि की योम्यतासे अन्य भाषाओंका लिखा जाना भा असंभव है

यही बात कारीगर के कार्यों के सम्बन्ध में है। कारीगर जिस योम्यता से एक चीज को बनाता है उस ही को उससे भिन्न वस्तुओं के निर्माण के लिये उससे भिन्न योम्यता का प्राप्त करना भी अनिवार्य है। कार्य भेद के लिये यदि योम्यता भेद अनिवार्य न होता तो आज भिन्न २ भाषाओं, भिन्न २ दस्तकारियों भिन्न २ कलाओं के शिक्षण की आवश्यकता ही नहीं थी। एक ही भाषा, एक ही दस्तकारी और एक ही कला के शिक्षण से सब कार्य हो जाने चाहिये थे।

प्रस्तुत विवेचन से यह बात निःसंदेह हो जाती

है कि कार्य भेद के लिये शक्ति भेद अनिवार्य है।

इसके साथ यह भी स्पष्ट है कि जो व्यक्ति जितने प्रकार के कार्य करता है चाहे वह उनको एकसाथ करता हो या क्रमशः उसमें उतने ही प्रकारकी शक्तियाँ माननी पड़ती हैं। जैसे ऊपर के दोनों दृष्टान्तों में लेखक एक समय एक ही लिपि को लिखता है किन्तु फिर भी हर समय उसमें उतनी ही लिपियों का ज्ञान स्वीकार करना पड़ता है जितनी लिपियों को वह अपने समस्त जीवन में लिख सकता है। यही बात कारीगर के सम्बन्ध में है। यह भी एक समय में एक ही वस्तु का निर्माण करता है किन्तु फिर भी इसमें उतनी वस्तुओं के निर्माण की योग्यता माननी पड़ती है जिनको यह भिन्न समयों में भी बना सकता है।

जो विभिन्नता प्रस्तुत दोनों दृष्टान्तों में है वही हमारे और दूरबारीलाल जी के वक्तव्यों में भी है। हमने अपने वक्तव्य में जिस बात को उपस्थित किया है वह कार्य भेद है अतः उससे कारणभेद को माना जा सकता है किन्तु दूरबारीलाल जी के दृष्टान्तों में इस बात का अभाव है अतः इनमें कारण भेद के स्वीकार करने की गुंजायश ही नहीं।

कालाणु एक समय एक प्रदेशी है इसी प्रकार दूसरे समयों में भी। कालाणु का एक समय का एक प्रदेशीत्व उसके दूसरे समयों के एक प्रदेशीत्व से भिन्न नहीं है। अतः यह सब कालाणु के एक ही स्वभाव के कार्य है। यही बात धर्म द्रव्य जीव और परमाणु के प्रदेशों के सम्बन्ध में है। धर्म अधर्म और जीव द्रव्य असंख्यत प्रदेशी है किन्तु इनका एक समय का असंख्यत प्रदेशीत्व दूसरे समयों के असंख्यत प्रदेशीत्व से

भिन्न किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं किया जा सकता। यही बात परमाणु के सम्बन्ध में है।

एक मनुष्य एक समय में एक हाथ ऊंचा कूदता है तथा दूसरे समयों में भी इस का इतना ही कूदना है अतः यहाँ भी कार्य भेद का मानना निष्कारण ही है शरीर की ऊंचाई के सम्बन्ध में तो यह बात बिलकुल स्पष्ट है। एक समय की शरीर की ऊंचाई से दूसरे समय की उसकी ऊंचाई को भोला धर्मात्त भी भिन्न करेगा। अतः दूरबारीलाल जी के इन दृष्टान्तों में जब प्रदेशभिन्नता या कार्य भिन्नता का ही अभाव है तब ये सब एक ही स्वभाव या शक्ति के प्रतिकूल मानने ही चाहिये। जिस प्रकार कि हमारे दोनों दृष्टान्तों में एक ही योग्यता से भिन्न २ समयों में भी वही कार्य किया जा सकता है और इसके लिये योग्यता भेद की आवश्यकता नहीं पड़ती वही बात दूरबारीलाल जी के प्रस्तुत दृष्टान्तों के सम्बन्ध में है।

उपस्थित किए गये दृष्टान्तों में से दूरबारीलाल जी का अब केवल एक दृष्टान्त शेष है और वह है मति ज्ञान और श्रुतज्ञान का। दूरबारीलाल जी का इनके सम्बन्ध में यह कहना कि जैन शास्त्रों के अनुसार मति और श्रुतज्ञान अनन्त पर्यायों को नहीं जान सकते बिलकुल निराधार है। आपने फुटनोट के रूप में इसके समर्थन में सर्वार्थ सिद्धि की निम्न लिखित पंक्ति को उपस्थित किया है "तानि द्रव्याणि मातश्रुतयोर्विषयभावमापद्यमानानि कतिपर्यैरेव पर्यायेर्विषयभावमापद्यमानानि कतिपर्यैरेव पर्यायेर्विषयभावमापद्यमानानि न मर्षं पर्यायेरन्तैरेव" सर्वार्थ ० १-२६। सर्वार्थ सिद्धि की इन पंक्तियों में ऐसी कोई बात नहीं है जिस से मतिज्ञान और श्रुतज्ञान की शक्तियों का निर्णय हो ये पंक्तियाँ तो केवल उनके

विषय सम्बन्ध के सम्बन्धमें हैं। किसी की शक्ति का निर्णय उसके समय विशेष के विषय सम्बन्ध से ही नहीं किया जा सकता। दूरबारीलाल जी ज्ञान में एक साथ असंख्य पदार्थों के जानने की शक्ति मानते हैं किन्तु फिर भी वह प्रति समय इतने पदार्थों को जानते हुये दृष्टिगोचर नहीं होता। अतः किसी भी ज्ञान के समय विशेष के क्षेत्र से उसकी शक्ति का निर्णय कथमपि नहीं किया जा सकता।

थोड़ी देर के लिये अभ्युपगम सिद्धान्त से सर्वार्थ-सिद्धि की इन पंक्तियों को मानें और श्रुत ज्ञान की शक्तिमूचक ही इन्हें स्वीकार कर लिया जाय तब भी इन में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे दूरबारी लाल जी की बात स्वीकार की जासके। सर्वार्थसिद्धि की इन पंक्तियों में तो केवल यही बतलाया गया है कि मति ज्ञान और श्रुतज्ञान द्रव्यों की सम्पूर्ण पर्यायों को नहीं जानते। यहाँ यह कहाँ बतलाया है कि उनमें अनन्त पर्यायों को जानने की शक्ति नहीं है। द्रव्यों की सम्पूर्ण पर्यायें अनन्त हैं किन्तु अनन्त सब नहीं। अनन्त और द्रव्यों की सम्पूर्ण पर्यायों में समव्याप्ति नहीं है अतः मति और श्रुतज्ञान में द्रव्यों की सम्पूर्ण पर्यायों के क्षेत्रत्व का निषेध करने से ही उनमें अनन्त के क्षेत्रत्व का निषेध स्वीकार नहीं किया जा सकता। सर्वार्थ सिद्धि की इन पंक्तियों के अन्त में "अनन्तैरपि" पद आया है किन्तु यह 'सर्वपर्यायैः' का विशेषण है। अतः यह भी दूरबारीलाल जी के दृष्ट को सिद्ध करने में असमर्थ है। जैनशास्त्रकारों ने मति और श्रुतज्ञान का जघन्य से जघन्य अवस्था में भी उनमें ज्ञान के अनन्त अविभागी प्रतिच्छेद स्वीकार किये हैं। अतः

दूरबारीलाल जी के इस दृष्टान्त का भी प्रस्तुत विषय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

इसही विषय के सम्बन्ध में हमने अपनी पहिली लेखमाला में निम्न लिखित वाक्य लिखे थे—

"जितने पदार्थ हैं वे सब सत् स्वरूप हैं। सत् उत्पाद्, व्यय और ध्रौव्यात्मक है। अतः यह तीनों ही बातें प्रत्येक पदार्थ में प्रति समय हुआ करती हैं। इससे स्पष्ट है कि पर्याय दृष्टि से प्रत्येक पदार्थ प्रति समय भिन्न २ स्वरूप है। ऐसी अवस्था में उसका या उनका अनन्तकाल तक जानना अनन्त क्षेत्रों का जानना है"।

उपर्युक्त वाद्यों से प्रगट है कि पदार्थ का एक समय का स्वरूप उसके दूसरे समय के स्वरूप से भिन्न है। यदि ऐसा न माना जायगा तब फिर प्रति समय उत्पाद् और व्यय मानने की बात भी घटित न हो सकेगी। पदार्थों में प्रति समय स्वरूपभेद स्वीकार कर लेने पर ज्ञानमें भी यह विभिन्नता स्वीकार करनी ही पड़ेगी। यह कैसे हो सकता है कि क्षेत्रों में तो विभिन्नता बनी रहे और ज्ञान अभिन्न ही रह जाय। ज्ञान की यह विभिन्नता बिना उसमें शक्तिभेद स्वीकार किये घटित नहीं होती अतः इस ही को यदि दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो यों कह सकते हैं कि जिस शक्ति से ज्ञान पदार्थ के एक रूप को जानता है उसको उसके भिन्न रूप के जानने के लिये उसमें भिन्न शक्ति अनिवार्य है।

उपर्युक्त विवेचन से प्रगट है कि अनेक समयस्थ क्षेत्रों और कालाणु आदि के एक प्रदेशत्व आदि में अन्तर है। जहाँ कि पहलोंमें विभिन्नता है वहाँ दूसरों में उसका अभाव है अतः पहिले कार्य के सम्पादन के विभिन्न ज्ञान में विभिन्न शक्तियों का अस्तित्व

सूर्य स्नान

स्नान जल से किया जाता है, बहुधा चाँडियां रेत में अपने पर फटफटा कर स्नान करती हैं, साधु से घूमने वाले बहुत से दुपाये जीव अपने शरीर शरीर से राख मल कर भभूत स्नान करते हैं। इन स्नानों से मतलब यह है कि शरीर के अन्दर का उष्णता शक्ति को प्रगट किया जाय और शरीर के किल्ल साफ हो जाय जिससे सूर्य की गर्मी शरीर के अन्दर प्रवेश कर सके। इस प्रकार स्नान से गर्मी और गर्मी से जीवनी शक्ति पैदा की जाती है।

सूर्य स्नान क्या है ?

जिस प्रकार हम प्रायः नंगे होकर गोते लगाते हैं, कलोलं करने हैं और अंग प्रत्यंगों को धोकर साफ करते हैं उसी प्रकार सूर्य की किरणोंमें कलोलं करना खेल कबड्डी और शरीर के प्रत्येक भाग पर जल की बौछारों के समान सूर्य की किरण पड़ने देना सूर्य स्नान कहलाता है।

गर्मी ही जीवन है

हमारे शरीर की जीवनी शक्ति गर्मी है। जब शरीर की गर्मी निकल जाती है तब शरीर ठंडा पड़ जाता और मनुष्य मर जाता है। फिर सब प्रकार की गर्मी का आधार सूर्य है। इस लिये स्वभावतः हमें अपने जीवन के लिये सूर्य की गर्मी की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ सूर्य की किरणों का प्रकाश जाता है वहाँ तक मनुष्य के जीवन की सीमा है। अन्धेरी कोठरी, गुफा और बिना प्रकाश के घरों में सूर्य की मन्त्र किरणें पहुँचती हैं इसी लिये पेसा। जगहों पर मनुष्य अधिक समय तक स्वस्थ दशा में जाँवित

नहीं रह सकता। सूर्य का प्रकाश जहाँ जितना ही कम पहुँचेगा मनुष्य के जीवन की वहाँ उतनी ही कम आशा होगी। जिस जगह हवा का प्रवेश नहीं होता वहाँ भी सूर्य की गर्मी काम करती है। जल के अन्दर यही बात है।

जीवन शक्ति

सूर्य की किरणों में जीवनी शक्ति है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि प्रायः नग्न अवस्था में रहते थे तभी उनकी जीवनी शक्ति आज कल के लोगों से अधिक बलवती होती थी कपड़ों में लिपटे रहने वाले शहरी लोगों की अपेक्षा देहात की खुली हवा में रहने वाले किसान तथा किसानों की अपेक्षा जंगलों में ही रहने वाली कौमों के लोग अधिक मजबूत बलवान और साहसी होते हैं। शहरों में बार दुकान छोड़ कर पाँचवीं दुकान किसी हकीम या डाक्टर की जरूर होगी, बाबू जी और लाला जी के घर ही दो तीन तरह का चूरन, चटना, क्वाई की पुड़ियाँ और

(८ वें पंज का शेषांश)

अनिवार्य है जहाँकि दू सरे दृष्टांतों में एक ही शक्ति से भिन्न २ समयोंमें उन कार्यों का होना निश्चित है या शक्तिका नाश नहीं होता चाहे वह किसी भी कालमें क्यों न प्रगट रही हो अतः अनेक भाषाओं के लेखक या अनेक भाषाओं के ज्ञाता की तरह ज्ञान में ये शक्तियाँ प्रति समय ही माननी पढ़ेंगी। इसही का नाम एक समय में "ज्ञान की अनन्त पदायों जानने का स्वभाव है"—

अपूर्ण

डाक्टरों बीतलें जरूर होंगी पर इन जंगल के लोगों के पास में कोई भी हकीम डाक्टर नहीं होता, और न उन्हें उसकी जरूरत ही पड़ती है।

पश्चिम के देशों में

जिन्होंने ने सभ्यता की परिभाषा यह की है कि केवल मुख और हाथ के सिवाय सब शरीरको बस्त्रों से आच्छादित रखने में ही सभ्यता है, उनके मुल्कों में अब प्रकृति धर्म के अनुसार जीवन बिताने का परिपाटी कायम हो चली है। जर्मनी देश में ऐसे हजारों प्राकृतिक क्रीडास्थल 'Nature clubs' हैं जहां ल्वा और पुरुष, जवान और बालक तथा बूढ़े नितंग नंग रहते हैं। वे सूर्य को धूप में घूमते हैं, क्रीडा करते हैं, मौज करते और कबड्डी उड़ाते हैं, लेकिन उन में कोई बुरा भाव पैदा नहीं होता। वे अपना जीवन प्राकृतिक नियमों के आधार पर चलाने का प्रयोग करते हैं जो विकार रहित होकर उनकी सोम्ना टी में प्रवेश करता है उमे से अपना, मेम्बर बना लेते हैं। फ्रान्स और अमेरिका में भी ऐसी संस्थाएं कई जगह खुला हुई

हैं। वे लोग कहते हैं कि—

“पुरुष प्रकृति से नंगा है”

वह नंगा पैदा हुआ है। गुह्य अंगों को कपड़े से ढकने की प्रथा तो मानवी विकारों के साथ पैदा हुई है ज्ञानरत्न श्रोत्र तो रूढ़े हैं; उनके शरीर कैसे सुन्दर होते हैं। यूरोपियन पश्चिमी लेडियाँ नाचघरों में अपनी आर्धा टांगों को दिखा कर कभी कभी नितंग नंगी नाचती हैं, कड़ी बाहों की छ्पाती खुली हुई कमीज पहिनती हैं और केवल नेकर पहिन कर साइकिलों पर चक्कर लगाती हैं। इस नंगे पन में इरादतन वे विकार-भाव पैदा करती हैं पर प्रकृति के अनुसार विकार रहित होकर वे नंगा रहना नहीं चाहतीं। भारतीय स्त्रियों और पुरुषों में हम यह तो नहीं कहतेकि वे जर्मनों के नेचर क्लबों का अनुसरण करने लग जाय पर हां वे सूर्यस्नान वाला उपयोग बात को ध्यान में रख कर अपने समस्त अंगों का सूर्य की किरणों का स्नान करावें और प्रकृति जीवन के आदी बने।

—हिन्दी मिलाप

साधु स्वभावी चीता

चीता एक भयानक, मौसखोर, जंगली पशु है। किन्तु अभी बेंकटेश्वर समाचार में साधु स्वभाव वाले चीते का समाचार छपा है पाठकों को परिचय कराने के लिये उस समाचार को यहाँ प्रकाशित करते हैं।

संपादक—

जोगेश्वरी (बम्बई) में संन्यासी आश्रम स्थापित करने वाले सन्त स्वामी कृष्णानन्द जी के पास अमेंसे एक चीता स्वच्छन्दता प्रबंध रहता था। लोग दूर दूर से उमे देखने को पहुँचते थे क्योंकि बड़ अपना जातीय स्वभाव छोड़ कर पूर्ण साधु वृत्तिसे आश्रम

में रहा करता था। गोवन्स और कुरो तक उस के साथ खेलते रहते थे। हिंसा वृत्ति का उसमें लेश भी नहीं रहता था। कई बार अनेक लम्बी पुरुषों ने अपने और बच्चों के साथ उमे बैठा कर फोटो भी ले लिए थे। गत सप्ताह उसकी स्वच्छन्दता में अन्तानक एक

विष्ण पड़ गया और पिंजरे में बन्द होने की सम्भावना देखकर उसने अचानक प्राण छोड़ दिये। विष्ण यह उपस्थित हुआ। कि एक दिन स्वामी कृष्णानन्द जी के साथ वह अपोलोबन्दर पर चला आया लोगोंने चीतेके साथ बहुजन पूर्ण स्थान में फिरतेसाधु को देखा तो चकराये पर शीघ्र ही भ्रम दूर हो गया। भांड एकत्र हुई। इसपर कांस्टेबिल ने स्वामी जी से जरा पुलिस चौकी तक चलने को कहा। स्वामी जी ने समझा कि शायद वहाँ के अफसर उसे देखना चाहते हैं। पर चौकी में पहुँचने पर इस प्रकार चीता खुला रखने के लिये आपत्ति उठाई गयी। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के यहाँ पेशी हुई। वहाँ भी सबने उस की साधुवृत्ति को देखकर आश्चर्य किया। मजिस्ट्रेट की टेबिल पर उसको बैठा दिया गया लोग उसपर हाथ फेरते रहे। अन्ततः स्वामी जी पर दो बातों के लिए जोर दिया गया। कहा गया कि (१) इसका लायसेंस लो और (२) इस को पिंजरे में बन्द रखो। एक भक्त ने तुरन्त ही १० रुपये जमा करा कर लायसेंस ले लिया।

जोगेश्वरी में स्वामी कृष्णानन्द जी ने आश्रम की मरम्मत के कार्य में लगे हुए बर्दाई से पिंजरा बना देने के प्रश्न पर बात चीत शुरु की तो चीता बीच बीच में बार बार स्वामी जी के पास आता था। मालूम होता था कि वह इस बात को समझ रहा है और पिंजरे में बन्द करने का निषेध करता है। दूसरे दिन अचानक उसने प्राण छोड़ दिये वह बामार न था। पर उसे एक क्षण के लिये भी बंधन स्वीकार न हुआ। स्वामी जी को बहुत दुःख हुआ। अन्य आश्रम वासी भी दुःखित हुए। उस दिन दिन भर किमी ने न कुछ खाया न पिया। स्वामी जी ने संन्यासियों की विधि से उसकी भी समाधि वहीं आश्रम में बना दी है उस समय जोगेश्वरी के सभी साधुसन्त एकत्र हो गये थे।

कुत्ता और गोवत्स अब भी चीते की समाधि पर बार बार जाते हैं। उस स्थान को सूँघते हैं और प्रायः वहीं बैठ जाते हैं।

स्वामी जी समझते हैं कि यह कोई साधु जीवन्त भी था जिसे किसी कारणवश यह शरीर मिल गया था।

जैन विवाह विधि

आज तक जितनी भी जैन विवाह विधियाँ प्रकाशित हुई हैं, उन सबसे इसमें कई विशेषतायें हैं। कोई भी साधारण पढ़ा लिखा हुआ आदमी इसके सारे किमी दूसरे की सहायता के बिना विवाह संस्कार को अच्छी तरह समझ कर सकता है इसमें श्रावण आदि और भी क आवश्यक संस्कार जोड़ दिये हैं। इसका सम्पादन श्रीमान् भद्रेश पं० जैनसुखदास जी जैन न्याय-तीर्थ ने किया है मूल्य केवल छह आने हैं। एक साथ अधिक खरीदने वालोंको कमीशन १२.५० के १। शीघ्रता करनी चाहिये वरना पकूतावा पड़ेगा।

पुस्तक मिलने का पता— पं० श्री प्रकाश जैन न्यायतीर्थ, सम्मति पुस्तकालय, जयपुर

मन के व्यापार

(३०—बाधुराम डोंगरीय जैन श्यायतीर्थ)

(१)

दृश्य रंग भू में अदृश्य रह,
बन कर योगिराज सा मौन ।
मानव जीवन के अभिनय का,
संचालन करता है कौन ?

(२)

किसके इंगित पर संसृति में,
ये जब मारे फिरते हैं ।
मृग तृष्णा में शांति सुधा की,
घ्रांत कल्पना करते हैं ।

(३)

आशा तथा निराशाओं की,
धारा कहां बहा करती ?
और निरंतर अभिलाषाएं,
नव कोड़ा करती रहती ?

(४)

सण भंगुर यौवन श्री पर यह,
इठलाता है इतना कौन ?
रूप राशि पर मोहित होकर,
शिशु सम सबला करता कौन ?

(५)

बिन पग विश्व विपिन में करता-
रहता कौन स्वच्छंद विशार ?
बन सम्राट राज्य बिन किसने,
कर रक्खा सब पर अधिकार ।

(६)

चित्र विचित्र बनाया करता,
बिन रंग ही रह अन्तर्धान ।
किसने चित्र कला का एसा,
पाया है अनुपम धरदान ?

(७)

रोकर कभी बिहंसता है, तो
फिर चितित हो जाता है ।
भाव-भंगि के जित गिरगिट सम,
नामा रंग बदलता है ॥

(८)

प्रिय मन ! नेने ही रहस्य मय
यह सब अजब कहानी है ।
कर सकता जगती पर केबल,
बस तू ही मन मानी है ॥

(९)

पर ज्यों रहता विषयों में रत
त्यों यदि प्रभु अरखोंमें प्यार ।
करता, तो अवनक हो जाता,
भव सागर से बेड़ा पार ॥

तत्त्वार्थाधिगम भाष्य पर विचार

—१११—

(ले०—पं० उसप्रचन्द्र जी जैन)

जिस प्रकार द्विगम्बर श्वेताम्बर सम्प्रदाय भक्ता-
मर स्तोत्र को अपनाने हैं ठीक उसी तरह श्री उमा-
स्वामी (उमास्वति) विरचित तत्त्वार्थ सूत्र भी दोनों
सम्प्रदायों में मान्य है। किन्तु उसकी विशेष मान्यता
द्विगम्बर सम्प्रदाय में है। यही कारण है कि तत्त्वार्थ-
सूत्र पर सर्वार्थ सिद्धि, तत्त्वार्थराजवार्तिक, श्लोक-
वार्तिक श्रुतसागरी टीका आदि अनेक टीकाकारों दि०
विद्वानों ने लिखी हैं। श्री समन्तभद्राचार्य के गन्ध-
हस्ति महाभाष्य का जो उल्लेख पाया जाता है।
अधिकांश विद्वानों की सम्मति में यह भी तत्त्वार्थसूत्र
की ही विशाल टीका थी जो कि दुर्भाग्यवश इस
समय उपलब्ध नहीं है।

श्वेताम्बर सम्प्रदाय में तत्त्वार्थ सूत्र की मान्यता
अवश्य है किन्तु वहाँ ऐसी कोई महत्वपूर्ण टीका
नहीं पाई जाती। हाँ, तत्त्वार्थाधिगम भाष्य नामक
एक छोटी सी टीका अवश्य है जिसको कि स्वयं
तत्त्वार्थ सूत्र के रचयिता उमास्वामी आचार्य द्वारा
लिखा हुआ बतलाया जाता है। इस टीका में श्वे०
सिद्धान्तों का पोषण होता है अतः यदि यह भाष्य
सचमुच तत्त्वार्थसूत्रकार ने ही लिखा है तो नि-
सन्देह उमास्वामी आचार्य श्वे० सम्प्रदाय के एक
मान्य विद्वान थे किन्तु ऐसा है नहीं।

तत्त्वार्थ सूत्र को अपनाने के ख्याल से किसी
पोछे के श्वेताम्बर विद्वान ने यह टीका लिखकर उस
पर उमास्वामी आचार्य का नाम लगा दिया है।
इसके प्रमुख दो कारण हैं।

१-तत्त्वार्थाधिगम भाष्य में अनेक स्थलों पर
श्री भकलंक देव विरचित राजवार्तिक की और
आचार्य पूज्यपाद विरचित सर्वार्थ सिद्धिका पद्य उ्यों
का त्यों पाया जाता है। जिसको कभी पाठकों के
समक्ष उपस्थित किया जायगा।

२-दशवं अध्याय के अंत में जो ३२ कारिकाएं
लिखी गई हैं वह उ्यों की त्यों श्री भृगुचन्द्र सूत्र
विरचित तत्त्वार्थसार ग्रंथ के आठवें अधिकार में
उठाकर रचनी गई हैं। तत्त्वार्थसार एक कारिका
रूप श्लोकबद्ध ग्रंथ है। उसकी रचना शैली श्री भृगु-
चन्द्र सूत्र के इतर ग्रंथों (पुनश्चार्थाधिगम आदि)
के समान है उसमें ७२० श्लोक हैं जो ६ अधिकारों
में विभक्त हैं। तत्त्वार्थ सूत्र के समान इन अधिकारों
में ७ तत्वों का विशद विवेचन है। तदनुसार इसके
आठवें अधिकार में मोक्ष तत्व का प्रतिपादन किया
गया है इस कारण तत्त्वार्थाधिगम भाष्य वाली कारि-
काएं तत्त्वार्थ सार में यथास्थान ठीक पाई जाती हैं।
जबकि तत्त्वार्थाधिगम भाष्य में वे उतना महत्व
नहीं रखती।

ये कारिकाएं यदि तत्त्वार्थसार में न हों तो वह
ग्रंथ अधूरा रह जाता है जबकि वे ही ३२ श्लोक
तत्त्वार्थाधिगम भाष्य में व्यर्थ सिद्ध होते हैं। इन
कारिकाओं में मोक्षतत्त्व का वर्णन है जो कि प्रकरणा-
नुसार तत्त्वार्थसार में अवश्य होना चाहिये किन्तु
तत्त्वार्थ सूत्र दशवं अध्याय में सूत्र रूप से मोक्षतत्व
पहले ही बतला दी गई पुनः उमास्वामी उसी तत्व

को श्लोक बद्ध लिखने बैठें यह एक पिष्टपेषण सरीखी निःसार बात है जिसको कि बुद्धिमान कदापि स्वीकार नहीं कर सकते।

अब यहां पर कुछ श्लोकों का मिलान किया जाता है।

तत्त्वार्थसार के आठवें अधिकांश में निम्नलिखित श्लोक विद्यमान हैं—

तदनन्तरमेवोर्ध्वमालोकान्तात् स गच्छति,
पूर्व प्रयोगासंगत्वाद्बन्धच्छेदोर्ध्वगौरवैः ।२७।
कुलालचक्रं दोलायामिषो चापि यथेष्यते,
पूर्वप्रयोगात्कर्मैह तथा सिद्धगतिः स्मृता ।२८।
मृच्छेपसंगनिर्मोक्षाद्यथा दृष्टाप्स्वलाबुनः,
कर्मबन्धविनिर्मोक्षात्तथा सिद्धगतिः स्मृता ।२९।
परंड्वन्प्रपेडासु बन्धच्छेदाद्यथा गतिः
कर्मबन्धनविच्छेदात्सिद्धगत्यापि तथेष्यते ।३०।

इनका संज्ञान अर्थ यह है कि कर्मबन्धन से छूट जाने पर जोड़ पूर्व प्रयोग से कुम्हार के चक्र के समान, मिट्टी आदि छूट जाने पर पानी में तूँबी के समान और डोंडी टूटने पर परंड के बीज के समान ऊपर को जाता है।

ये चारों श्लोक निम्नलिखित रूप में तत्त्वार्थाधिगम भाष्य में लिखे हुए हैं—

तदनन्तर मेवोर्ध्वमालोकान्तात्स गच्छति,
पूर्व प्रयोगासंगत्वाद्बन्धच्छेदोर्ध्वगौरवैः ।२७।
कुलालचक्रं दोलायामिषो चापि यथेष्यते,
पूर्व प्रयोगात्कर्मैह तथा सिद्धगतिः स्मृता ।२८।
मृच्छेपसंगनिर्मोक्षाद्यथा दृष्टाप्स्वलाबुनः,
कर्मसंगविनिर्मोक्षात्तथा सिद्धगतिः स्मृता ।२९।
परंड्वन्प्रपेडासु बन्धच्छेदाद्यथा गतिः,
कर्मबन्धनविच्छेदात्सिद्धगत्यापि तथेष्यते ।३०।

तत्त्वार्थसार के पूर्व लिखित श्लोकों से इन श्लोकों में कुछ भी अंतर नहीं है। इसके सिवाय इन चारों श्लोकोंका भाव तत्त्वार्थ सूत्रके दशवें अध्यायके-
पूर्वप्रयोगादसंगत्वाद्बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामा-
द्य ।६। आविद्धकुलालचक्रवद्व्यपगतलेपालाबुधदेरंड-
बीजवद्वनिशिखावच्च ।७।

दोनों सूत्रों में आगया है अतः पुनः उन ही श्लोकों को उमास्वामी आचार्य भाष्यमें श्लोकबद्ध यदि लिखें तो उनके लिये पुनरुक्त दोष आता है जिसको कि सूत्रकार कभी नहीं कर सकते। (तत्त्वार्थाधिगमभाष्य में छठा सूत्र है मानवां नहीं है किन्तु फिर भी उक्त दोष आता ही है। अतः सिद्ध होता है कि ये कारिकाएं तत्त्वार्थसार से उठाकर तत्त्वार्थाधिगमभाष्य में रखी हैं और उनका मूलत्व कटाने के लिये उनके रचयिता का नाम उमास्वामि आचार्य रख दिया है।

इसी प्रकार अन्य २६ श्लोक भी इनके ही साथ में विद्यमान हैं। पाठक मशानुभाव दोनों ग्रंथ सामने रखकर मिलान कर सकते हैं विस्तार अर्थ में यहां नहीं लिखते।

तत्त्वार्थसार की ये कारिकाएं 'तत्त्वार्थराजवार्तिक' के अंत में भी 'उक्तंच' लिखकर दी गई हैं। संभवतः तत्त्वार्थाधिगम भाष्य में भी तत्त्वार्थसार की इन कारिकाओंको उद्धृत करते समय भाष्यकार ने 'उक्तंच' लिखा होगा किन्तु पंके से भाष्यकार के नाम आदि परिवर्तन के साथ ही 'उक्तंच' को भी उड़ा दिया गया है।

कुछ भी हो परन्तु यह निःसन्देह प्रतीत होता है कि यह भाष्य स्वयं सूत्रकार का नहीं है।

'द्रव्यानुयोगतर्कणा' नामक श्वेतम्बरस्य ग्रंथ में ननों के भेद बतलाने हुए 'तत्त्वार्थसूत्र' के प्रथम

देहली शास्त्रार्थ

(गत १५ वें अङ्क से आगे)

क्या वेद ईश्वरीय ज्ञान है ?

उत्तर पुराण के जिस स्थान पर वेदों का उल्लेख मिलता है उसको यहां हम पूर्वापर सम्बन्ध के साथ उद्धृत किये देते हैं। जिससे विद्वान् जनता इसके संबंध में स्पष्ट परिचय प्राप्त करले।

“ नारद और कुङ्क तपस्वियों ने यह बात सुन कर विचार किया कि अधिकार है इस दुष्ट ने संसार में मिथ्या मार्ग का एक अधिकार फैला दिया है। पाप करने में पंडित ऐसे इस दुष्ट को किर्मा भी उपाय में रोकना चाहिये। यही विचार कर वे सब अप्रोधा आये। वहां पर उन्होंने यह कहते हुए विश्वभू मंत्रों को देखा कि अनेक पापी लोग अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिये अन्यान्य प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। तब सब प्राणियों के हिनकी इच्छा करने वाले तपस्वी लोग कहने लगे कि किर्मा भी जगह कोई भी मनुष्य धर्म के लिये प्राणियों के हिंसक नहीं बनते हैं। यह वेद ब्रह्मा का कहा हुआ है। वेदके जानने वाले सदा अहिंसाको ही व्याख्यान करने हैं और यह अहिंसा ही कल्य बल के समान अथवा माता के समान अथवा मार्गा के समान संसार का हित करती है। इस प्रकार पहिले के ऋषियों के कहें हुए वाक्यों को यदि तू प्रमाण मानने की इच्छा करता है। तो अनन्त कर्मों का कारण ऐसा यह घोर हिंसा से भरा हुआ कर्म तुझे छोड़ देना चाहिये। तपस्वियों की इस बात को सुन कर विश्वभू मंत्री कहने लगा कि भो तपस्वियो ! उत्तर पुराण पूर्व ६७ श्लो० ३५५-६० ”

उत्तर पुराण के इस उद्धरण से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण संवाद रूप है। एक तरफ तपस्वी हैं और दूसरी तरफ विश्वभू मंत्री है। वेदो ब्रह्म निरूपितः’ अर्थात् वेद ब्रह्मा का कहा हुआ है।

यह वाक्य इसी संवाद में तपस्वी द्वारा कहा गया है। अतः यह उन्हीं की मान्यता भी है। ऐसे अनेक स्थान हैं जहां दो व्यक्तियों के संवाद का उल्लेख मिलता है। इनमें जो २ बातें जिन २ की तरफ से कही जाया करती हैं वे वे उम २ की ही मान्यता करला सकती हैं। न कि उम संवाद के लेखक की। अतः इस संवाद की मान्यता का भार भी उत्तरपुराणकार पर नहीं आता। दूसरे ‘वेदो ब्रह्म-निरूपितः’ इस वाक्य में ब्रह्म शब्द का प्रयोग भी संवादकारने ऋषि के अर्थ में ही किया है। जैसा

(१५ वें पृष्ठ का प्रमाण)

अध्याय के अंतिम सूत्र को ‘नैगमसंगृह्यवहारर्जुसूत्र-शब्दसमभिरुद्वंभृता नयाः’ इस रूप में उद्धृत किया है। यदि तत्त्वार्थाधिगम भाष्य द्रव्यानुयोगतर्कणा के निर्माण समय विद्यमान होता तो वहां सूत्र का रूप “ नैगमसंगृह्यवहारर्जुसूत्रशब्दा नयाः ” ऐसा होता इस दशा में तत्त्वार्थाधिगम भाष्य का रचनाकाल तत्त्वार्थसार और द्रव्यानुयोगतर्कणा से पीछे का है।

अतः सिद्ध होता है कि तत्त्वार्थाधिगम भाष्य का रचनाकाल श्री अमृतचन्द्र सूरी से पीछे का है। तदनुसार इसका निर्माण समय १७०० संवत् १६२ से पीछे का है जब कि तत्त्वार्थसूत्र का प्रथम शताब्दी है।

कि इस श्लोक के अगाड़ी के दो तीन श्लोकों में प्रगट है।

तीसरे स्वयं स्वामी दयानन्द जी ने ब्रह्माको ऋषि स्वीकार किया है ॥ अतः इस दृष्टिसे भी यह उल्लेख प्रमाण कोटि से उपस्थित नहीं किया जा सकता। इससे तो वेद ऋषिकृत ही प्रमाणित होते हैं। इससे स्पष्ट है कि आर्य समाज के प्रमाणां में से एक भी ऐसा प्रमाण नहीं है। जिससे वेदों को ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार किया जासके।

ऋषिकृत— आर्यसमाज की तरफ से इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित वक्तव्य उपस्थित किया गया था।

१—कृत और कार्य ये एकार्थवाची शब्द हैं। स्वर्ण को स्वर्णकार (सुनार) बनाता नहीं है। फिर भी वह मनुष्य स्वर्णकार (सुनार) कहलाता है। इसी प्रकार मंत्रकृत और मंत्रकार मंत्रों के बनाने से नहीं होते हैं किन्तु उनके दृष्टा होनेसे कहलाते हैं।

२—निरुक्तिकार ने भी ऋषियों को मंत्रों का दृष्टा ही स्वीकार किया है।

कुम्भ धातु का अर्थ पातञ्जलि ने अभूत प्रादुर्भाव किया है। इन सब बातों के देखने हुये जैन समाज की तरफ से उपस्थित किये गये प्रमाणां से ऋषिगण मंत्रों के रचयिता सिद्ध नहीं होते। जैन समाज की तरफ से इन सब बातों का निम्नलिखित समाधान किया गया था।

स्वर्णकार स्वर्ण को बनाना नहीं है किन्तु उसका

रूपान्तर करता है। अतः वह स्वर्णकार कहलाता है। इसीका नाम अभूत प्रादुर्भाव है। जो पर्याय अभी तक नहीं थी उसका प्रादुर्भाव हुआ है अतः यह अभूत प्रादुर्भाव कहलाता है। मंत्रों के सम्बन्ध में भी जब तक ऐसा अभूत प्रादुर्भाव या रूपान्तर नहीं माना जायगा तबतक ऋषियों के सम्बन्ध में भी स्वर्णकारित्व के समान मंत्र कृतत्व या मंत्रकारत्व घटित नहीं होसकता। हमारा कहना है कि जिस प्रकार स्वर्ण पूर्व से ही मौजूद था उसी प्रकार वेद मंत्रों में प्रयुक्त शब्द पहिले से ही थे। जिस प्रकार स्वर्ण के रूपान्तर करने से ही मनुष्य स्वर्णकार बन जाता है उसी तरह ऋषि भी शब्दों को मंत्रों का रूप देने से मंत्रकृत या मन्त्रकार कहलाते हैं। ऐसा स्वीकार करने पर ही अभूत प्रादुर्भाव ठीक बैठता है। इससे प्रगट है कि आर्यसमाज की तरफ से उपस्थित की गई पाहली और तीसरी बात तो ऋषियों को मंत्रों का कर्ता ही प्रमाणित करती है।

यास्क ने ऋषियों को दृष्टा माना है। इससे यह बात कैसे सिद्ध होती है कि ऋषियों को वह ज्ञान परमात्मा ने दिया था। आज हम इस उत्सव को देख रहे हैं—और फिर जाकर सबको इसका समाचार सुनाते हैं। यही बातें ऋषियों के सम्बन्ध में हैं। वे स्वयं जानते थे—और जो कुछ भी जानते थे वही दूसरों मनुष्य को बतला दिया करते थे। इसके स्पष्टीकरण के लिये स्वार्थानुमान और परार्थानुमान का दृष्टान्त बिलकुल उपयुक्त है।

इससे यह बात प्रमाणित नहीं होता कि ऋषि जो कुछ भी जान रहे थे, वह उनको परमात्मा जना रहा था। किन्तु इतनाही सिद्ध होता है कि ऋषिगण मंत्रार्थ के साक्षात् कर्ता थे। यह अर्थ उनको

परमात्माने जनाया था—इसके सिद्ध करने के लिये तो काफी प्रमाण की आवश्यकता है

यास्क ने दृष्टा के साथ ही ऋषियों को मंत्रों का कर्ता भी लिखा है। इससे स्पष्ट है कि यास्क भी ऋषियों को मंत्रों को कर्ता ही स्वीकार करते थे।

उपर्युक्त विवेचन से प्रगट है कि वैदिक साहित्य ऋषियों को मंत्रों का कर्ता ही प्रमाणित करता है।

ऋषियों की जीवन घटनायें और उसके सिद्धान्त

इसके समाधान में तो आर्य समाज ने केवल इनका ही कहा था कि जैन समाज की तरफ से उपस्थित किया गया मंत्रार्थ ठीक नहीं है इस पर जैन समाज की तरफ से आर्य समाज को बतला दिया गया था कि जैन समाज का उपस्थित किया गया अर्थ उसके घर का अर्थ नहीं है। किन्तु वह वह अर्थ है जिसको निकलकार यास्क ने भी स्वीकार

किया है इस पर तो आर्य समाज को मौन ही धारणा करना पड़ा।

अश्लील कथनादि

इसके संबंध में भी आर्य समाज ने यही आपत्ति उपस्थित की थी कि वह इस अर्थ को प्रमाणिक नहीं मानता किन्तु जब जैन समाज की तरफ से उसको सुझाया गया कि उनके ही चतुर्भेद भास्कर पं० जयदेव जी की ही यह व्याख्या है इस पर तो आर्य समाज फिर चुपचाप ही साध गया। दोनों तरफ से उपस्थित की गई युक्ति और प्रतियुक्तियों को हमने पाठकों के समस्त संक्षेप से रख दिया है। जैन समाज की तरफ से एक २ बात के समर्थन में कई २ मंत्र उपस्थित किये गये हैं। किन्तु हमने संक्षेपता की दृष्टि से उन में से एक २ को ही लिखा है। इन में किस की विजय और किस की पराजय हुई इस बात को हम अपने विश्व पाठकों पर छोड़ते हुए एक विषय के देहली शास्त्रार्थ को समाप्त करते हैं।

सुरेशचन्द्र जैन न्यायतीर्थ

क्या पढ़ना चाहिये ?

(ले० श्रीमान पं० प्रकाश जैन न्यायतीर्थ)

वर्तमान में साहित्य का स्वरूप बड़ा विशाल हो गया है। पुस्तकों की विस्मयोत्पादक संख्या पर विचार करके ज्ञान की व्यापकता का अनुमान लगाया जा सकता है। यद्यपि हिन्दू साहित्य अभी सर्वाङ्ग पुष्ट नहीं है, तो भी उसके ग्रंथों की संख्या बहुत बढ़ी हुई है। और प्रतिवर्ष बढ़ती ही जाती है।

साहित्य प्रकाशन के इस विशाल स्वरूप के आगे

इस बात का निर्णय कर लेना बड़ा ही कठिन तम कार्य हो गया है कि—क्या पढ़ना चाहिये ? वास्तव में यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है, और साध ही महत्व पूर्ण भी। इस पर बहुत कुछ विचार करने रहने पर भी ध्यान मान्य निर्णय की ओर नहीं जाता। निर्णय हो भी कैसे समय बहुत कम और पुस्तकें बहुत उपादा जीवन का निश्चिन्त समय कम होता जाता है, और

पुस्तकें बढ़ती जाती हैं।

मेरी समझ में तो ऐसी अवस्था में उपयोगिता का आश्रय लेना अधिक उचित प्रतीत होता है और उसी के आधार पर क्या पढ़ना चाहिये ? का भी निर्णय कर लेना संगत प्रतीत होता है। पुस्तकों में विचारों की पवित्रता ही मुख्य माना गई है—कहा भी गया है—विचार कार्यों का पिता है। यदि बहुत सी पुस्तकें न पढ़ी जाँय तो विशेष हानि का बात नहीं, जो भी पढ़ी जाय मनन-पूर्वक पढ़ी जानी चाहिये। आज कल प्रायः नवयुवक पुस्तकें उठाते हैं और इधर उधर से २—३ पृष्ठ बाँच कर इति श्रीं कर देने हैं। आज कल पुस्तकें मनोरञ्जन या निद्राके आह्वान के लिये पढ़ी जाती हैं विशेष को लक्ष्य नहीं समझा जाता। इस प्रकार सम्पूर्ण सामग्र्य का पाठ कर जाने पर भी राम और रावण में कौन राक्षस था ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हो पाता है। जब तक पुस्तक सामने खुली रहती है तबतक तो विद्वान 'पाँछे सब काम चौपट' पहिले ज्ञानका केन्द्र मस्तिष्क था और अब हो गया है, पुस्तकों का विस्तृत मैदान।

एक विद्वान का कथन है कि क्या पढ़ना चाहिये इसके निर्णय के लिये पहिले क्या नहीं पढ़ना चाहिये इसका निर्णय कर लेना आवश्यक है—आजकल साहित्य प्रकाशन का ध्येय ज्ञान प्रचार करने के स्थान में हृष्या कमाना हो जाने के कारण सभी पुस्तकें उद्देश्य करने योग्य नहीं हैं। कुछ को रखना चाहिये, कुछ को खाना चाहिये, कुछ को निगलना चाहिये और कुछ को पचा डालना चाहिये। इस साहित्य-समृद्धि के समय में कुछ पुस्तकें पेंसी भी आविष्कृत हो चुकी हैं, जिनमें कुछ को खूना चाहिये, और किसी के दर्शन मात्र करके ही रख

देना चाहिये। यद्यपि यह बात मानी जा सकती है कि मनुष्य चाहे तो किसी भी पुस्तक में कुछ न कुछ लाभ अवश्य ही उठा सकता है किन्तु इसके लिये अधिक विचार-शीलता की आवश्यकता है, जिसका सर्व साधारण में होना असम्भव है। विचारशीलों के लिये भी इसमें लाभ कम और हानि अधिक की सम्भावना है।

आज जो वास्तवमें पुस्तकें कही जानी चाहिये बहुत कम दृष्टि गोचर होती हैं, चारित्र्य पर अधिकांशमें बुग अमर डालने वाली पुस्तकें ही हाथोंहाथ बाजार में बिका करती हैं। खेद है कि आज किसी लेख या पुस्तक में कोई एक भां शब्द पेसा भा जाय, जिसका कि—सरकार को गन्ध भा न सुझती हो लेखक, सम्पादक और प्रकाशक सहित गिर-स्तार कर ली जाती है, पर अजलाल पुस्तकों पर उसका भा सर्वत्र कृपा बनी रहती है।

पुस्तक एक मित्र का काम करती है। जैसे मित्र बुरे रास्ते जाने हुए मित्रको समझा बुझा कर सन्त्य पर लगा देता है वैसे ही पुस्तकें भी कुमार्ग में जाने हुये मनुष्यों के समक्ष उस मार्गमें होने वाली हानियों का दर्शन करा देती हैं और सुव्यवस्थित कल्याणकारी मार्ग में पर्यापण करने के लिये बोध्य करती हैं। परन्तु यदि मित्र चारित्र्य हीन होता है, स्वयं दुष्ट प्रकृति का होता है तो यह दूसरे को भी वैसा बना देता है। वैसे गन्धी-साहित्य की पुस्तकें भी चारित्र्य पर कुप्रभाव डालती हैं। अतः इन दोनों प्रकार की पुस्तकों के चुनाव में बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिये। इस पर बहुत से लोग बिगड़ कर प्रश्न किया करते हैं, क्या नाटक, उपन्यास, गल्प आदि न पढ़े जाय ? हमारा उन से कहना है कि वे अवश्य

समाजवाद बनाम धर्म

(ले०—श्रीमान् पं० कैलाशचन्द्र जैन)

मूलगन्ध कुटी बिहार सारनाथउत्सवके उपलक्ष्यमें नवम्बर मास में काशी के प्रसिद्ध समाज वादी श्री सम्पूर्णचन्द्र जी ने बौद्ध धर्म पर भाषण किया था। उनका भाषण भाषण मात्र नहीं था किन्तु धार्मिक संसार के लिये कड़ी चेतावनी थी। उन्होंने कहा दुनियाँ के अनेक देशों में इस समय धर्म और मजहब को मिश्राने की आवाज उठी है। उन लोगों का कहना है कि धर्म और मजहब से उन्नति में बाधा पहुंचती है। दुनियाँ में जितना बड़ा वैश्य इस समय है उतना पहिले कभी नहीं था। अब तो 'मर्त्य गुणाः कौचनमाश्रयन्ति'की कहावत चरितार्थ हो रही है। योग्यता की परीक्षा बुद्धि नहीं बल्कि रूपया हो गया है। आज कल सिर्फ पूजा करना या मंत्र पढ़ना ही धर्म समझा जाने लगा है। सबलों द्वारा निबलों का उत्पादन होता रहे, अबलाओं का लाज भले ही जाता रहे, असहायों पर अत्याचार भले ही हो यह सब बला से होता रहे पर इसके विरुद्ध आवाज उठाना आज कल के धर्मगुरु या धर्माचार्य लोग अरुण कर्तव्य नहीं समझते। कहते हैं कि ये सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं मुझे इन बातों से क्या कोई भी धर्माचार्य यह बतला सकता है कि उसने किसी आततायी या अत्याचारी लखपति या करोड़पति के यहाँ जाने से इनकार किया है क्या उस ने कभी उत्पादितों की सहानुभूति में एन शब्द भी कहा है जब वे स्वयं दुर्बलों और उत्पादितों की उपेक्षा करने हैं तो उन्हें भी इस बात की आशा छोड़ देनी

चाहिये कि आगे चल कर दुनियाँ में उनको भी आवश्यकता रहेगी। सीमा प्रान्त के पास के गावों में आकाश से बम वर्षा हुई। क्यों हुई ? गाँव वालों का कसूर था। क्या पेसा करना उचित था ? किसी भी हिन्दू बौद्ध या मुसलमान धर्माचार्य या उलेमा ने एक शब्द भी नहीं कहा हां, इंग्लैंड के विंशप ने इसका विरोध किया कि यह अनर्थ हो रहा है। बौद्ध धर्म के सामने जिम्म प्रकार पहले मोक्ष की समता और सेवाभाव का प्रश्न था उसी प्रकार अब जगत के वर्तमान भौषण वैश्य के दूर करने का प्रश्न है। धर्म वही है जो उत्पादितों की सेवा में अपने को मिटा देने का आदेश करे।

(१८ वें पेज का शेषांश)

ही पढ़े जाने चाहिये, वे भी साहित्य के मुख्य अंग हैं, उन्हींमें भाषाकी सर्जावता है परन्तु क्या सिर्फ उन्हीं के अध्ययन से जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है ? साहित्य के सच्चे ध्येय की पूर्ति तो उत्थान करने वाली—आत्मज्ञान करा देने वाली, संसार का रहस्य बताने वाली पुस्तकों में ही होती है।

प्राचीन काल में साहित्य-सौष्ठव पर विशेष ध्यान न देकर। तत्कालीन साहित्यमें साहित्य-सौष्ठव स्वभावतः ही आ गया है यह दूसरी बात है। जीवन का उत्थान करने वाली पुस्तकों ही रची थीं। और यदि भाषा-सौष्ठव पर ध्यान दिया भी जाता था तो गौण रूप से, मुख्य रूप से कभी नहीं।

पुराने जमाने के धार्मिक आविष्कारों का स्थान अब राजनैतिक आविष्कारों ने ले लिया है। पहले इहलोक में रहने वाले लोग मोक्ष और परलोक सम्बन्धी तत्त्वों के अनुसन्धान में ही अपना जीवन बिता देते थे, संभवतः उस समय जीवन संग्राम इतना जटिल नहीं था। राजनीति के दाब पंच उस समय भी होते थे किन्तु उनका प्रभाव परिमित क्षेत्र पर ही पड़ता था। एक राजा दूसरे राज्य पर सदा चढ़ाई भी करता था पर सदा के लिये पराजितां को दासता के बन्धन में नहीं बांधता था। गतयुग में क्षत्रियत्व से प्रेरित होकर लड़ाइयां लड़ी जाती थीं किन्तु आज वैश्यवृत्तिका बोल-बाला है। इस उलटफेर से प्राचीन युग और नवीन युग में तीन और ऊँचा सा अन्तर पड़ गया है। भौतिक आविष्कारों ने राजनैतिक और आर्थिक संसार में हलचल मचा दी है। मशीनों की उत्पादक शक्ति ने इधर तो मनुष्यों को बेकार कर दिया इधर तैयार माल को खपाने के लिये बाजारों की आवश्यकता अधिक बढ़ा दी। प्रत्येक स्वतंत्र देश अपनी आवश्यकता से कई गुना अधिक माल तैयार करता है और उसे बेचने के लिये दूसरे देशों को फंसाने का मौका देखा करता है। मशीनों की बशीलत सम्पत्ति का बटवारा ठीक २ नहीं हो पाता एक करोड़पति कल कारखाने खोल कर मजदूरों के बल पर लाखों रुपया प्रतिवर्ष कमाता है किन्तु, बेचारे मजदूरों को पेट भर अन्न भी नहीं छुटता। मानों, सम्पत्ति ही सब कुछ है मनुष्यों को मेहनत कुछ भी नहीं। इस भयंकर विषमता को हम तब तक ही गर्मी का फल कह सकते हैं जब तक इस को दूर करने का प्रयत्न नहीं किया जाता। कारण कर्मफल सर्वथा अपरिवर्तनीय चीज नहीं है—अपने

कार्यों के द्वारा हम उसमें आमूल उलटफेर कर सकते हैं। ज़ार के समय में रूस के किसानों और मजदूरों की जो करुणाजनक दशा थी शासन व्यवस्था में लौट फेर कर देने से आज वह खोजने से भी नहीं दीख पड़ती। गरीब और अमीर के इस प्रश्न ने वर्तमान संसार को बचा रक्खा है। समस्त राष्ट्रों के अधिनायक इस प्रश्न को हल करने में लगे हुये हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिये अनेक राजनैतिक-वादों का जन्म हुआ है और होगा। जिस प्रकार पुरातनयुग में एक धर्म का अनुयायी राजा अपने राज्य में विभिन्न धर्मों के प्रचार को रोकता था उसी तरह आज प्रत्येक गवर्नमेंट अपने से विरुद्ध राजनैतिक वादों पर कड़ी नजर रखती है। ऐसे विकट समय में—जब राजा और प्रजा पत्र और पुस्तक सब का प्रवाह एक ही दशा में बह रहा है—धर्मों का वर्तमान रूपरेखा अपने स्थायित्व का दावा नहीं कर सकते। पुरातन युग में मोक्ष और पारलौकिक सुख के नाम पर मनुष्यों को धार्मिक बनाया जा सकता किन्तु आज उनकी दुहाई देने पर उत्पीड़ित जनता की ओर से खरा जवाब मिलता है। इस युग में जनता पर धर्म का प्रभाव डालने का एक ही मार्ग है जिसे 'लोकसेवा' कह सकते हैं। लम्बे चाँड़े व्याख्यानोंके द्वारा आकाश पाताल के 'कुलाबे' मिलाने से 'लोकसेवा' नहीं होती और स्वार्थ से प्रेरित होकर धनिकों के गुणगान करने से ही होती है। उसके लिये हमें सम्यग्दर्शन के कुछ अंगों को किरातमक रूप देना होगा। धर्म और भगवान की प्रभावना के साथ धार्मिकों के कष्टों और अभावों को दूर करने का भी प्रयत्न करना होगा। धार्मिक संसार को अपनी सहानुभूति का हान राजा और रंक सबके लिये समान रूपसे

खोलना होगा। तभी जनता को धार्मिक बनाया जा सकेगा। राष्ट्र के समान और करोड़ों लुघापीड़ितों के जीर्ण शीर्ण कलेवरों को परदलित करके हम धर्म को 'विजयवैजयन्ती' नहीं फहरा सकते। जब धर्म को राष्ट्र के साथ मिलाने का प्रयत्न किया जायगा, और सोमदेव सूरि के—

सर्व बय हि जैनानां प्रमाणं लौकिको विधिः ।

यत्र सम्पत्तयः हानिर्न यत्र न व्रतदूषणम् ॥

राष्ट्रों में लौकिक विधि-विधानों में कार्यतः हाथ बढ़ाया जायेगा, तभी धर्म को जनता की सहानुभूति प्राप्त हो सकेगा। अन्यथा धार्मिक नेताओं की वही वृथा होगी, जो इस बार एसेम्बली के चुनाव में हुई हैं-क. प्रेम के विपक्ष में खड़े होने वाले वर्णाश्रमी नेताओं को इतने कम वोट प्राप्त हुए कि उनका जमानतें जन्म होगईं। क्या इस उदाहरण से धार्मिक संस्कार कुछ सीख ग्रहण करेगा और अपने को राष्ट्र का स्वयंसेवक बनाने का प्रयत्न करेगा ?

प्राप्त्युद्योगसंघ

राजनैतिक क्षेत्र से अवसर ग्रहण करने के बाद प्राप्ति उद्योग धंधों को पुनर्जीवित करने की ओर नेताओं का ध्यान गया है। संघ भी कायम हो चुका है कार्यकर्ता भी मिल गये हैं। बडे २ डाक्टरों के हैं।

सार्टिकेट के साथ हाथ का कुटा चाबल, हाथ का पिसा आटा और देसी कोल्हू का पिला तेल सेवन करने की अपील भी प्रकाशित हो गई। यदि इस कार्य में सरकार की ओर से कोई बाधा न आ गई तो हमें आशा है कि एक दिन खहर की तरह इन बीजों का भी प्रचार होगा और घर-घरमें अंशतः शुद्ध खान पान की चीजों का मिलना सुलभ हो जायेगा। इस बीमर्षी शताब्दी के वातावरण में धार्मिक प्रश्नों को आर्थिक दृष्टि से हल करने का यह एक उदाहरण है। दूरदर्शी धर्म प्रचारक चाहें तो इस से लाभ उठा सकते हैं। सुना है 'वर्णाश्रमसंघ' ने भी इस दिशा में कार्य करने का प्रस्ताव पाम किया है। धार्मिक मनोवृत्तिके अनुभव के आधारपर हम यह कह सकते हैं कि समातनियों का यह निर्णय प्राप्ति जनों की सेवा करने के उद्देश्य से नहीं हुआ। फिर भी यदि वे इधर ध्यान दें तो भारत का हित ही होगा। जैन समाज की सभा सोसाइटियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं। पत्र, प्रचारक, परीक्षालय आदि गिने चुने कार्यों के साथ यदि वे प्राप्त्य संगठन की ओर भी ध्यान दें, और प्राप्तों में बसने वाले बेकार जैनों को उद्योग धंधों में लगावें तो इससे समाज के साथ ही साथ देश का भी कुछ कल्याण हो सकता

नम्र निवेदन

जिन ग्राहक महानुभावों का वार्षिक चन्दा समाप्त हो गया है वे शोचनी अपना वार्षिक मूल्य मनीआर्डर द्वारा भेजने की कृपा करें। अन्यथा आगामी वर्षक उनकी सेवा में वी० द्वारा भेजा जायगा।

तीर्थ भूमियां

(ले०—पं० अजित कुमार जैन शास्त्री)

आत्म अभ्युदय के लिये अन्य कारणों के समान क्षेत्र भी एक विशेष कारण है। श्रेष्ठाओं की पड़ोस भूमि वर्षाभ्रचार की रंग भूमि होती है। मध्य सदाचारी पुरुषों का निवास भूमि सदाचारी वायु मंडल से भरी रहती है। ये बातें सरलता से इस बात को इत्य पटल पर अंकित कर देती हैं कि विचारों के बनाने विगाड़ने का एक गगनीय प्रधान कारण क्षेत्र भी है। पारिवारिक चिन्ता भार से वाक्कुल मनुष्य जिस समय किन्ही पर्वत, बाग आदि पक्कान स्थान में जा बैठता है उस समय उसका चिन्ता भार हलका हो जाता है, इत्य की वाक्कुलता हट जाती है और विचारों से गंशापन बिदा हो जाता है।

इसी उद्देश से हमारे पुरातन पृथ्वी अग्निभाग निर्जन जंगलों में, पर्वतों में या दूरवर्ती प्राकृतिक रमणीक किन्तु जनशून्य प्रदेशों में जाकर तपस्या किया करते थे और आध्यात्मिक उन्नतिकी चरममं मा पर पहुंच जाते थे। उन की पवित्र तपश्चर्या के प्रभाव से उस प्रदेश के जन्म विरोधी पशु भी अपना विरोध छोड़ देने थे। आज यद्यपि वे मठान् अग्निपर विद्यमान नहीं किन्तु उनकी तपोभूमियां आज भी विद्यमान हैं। आत्मसुधार के इच्छुक भक्त लोग आज भी उन पवित्र तपो भूमियों को बंदना करके शान्ति लाभ करते हैं। इसी कारण वे पवित्र भूमियां 'तीर्थ क्षेत्र' के नाम से प्रसिद्ध हैं।

तीर्थ क्षेत्रों में सम्भेदशिखर, चम्पापुरी, पावापुरी गिरनार तीर्थकरों की निर्वाणभूमियां हैं कुच्छ राजगृह आदि तीर्थ ऐसे हैं जहां पर तीर्थकरों का समवसरण

बना था हस्तिनापुर कुंडलपुर आदि कुच्छ कल्याणक (जन्म, तप आदि) क्षेत्र हैं सोनागिर चौरासी (मथुरा) कुच्छ अन्य ऋषियों के निर्वाण क्षेत्र हैं, और कुच्छ जैनबंदी, महावीर जी आदि प्रभावशाली प्रतिमाओं के घिराजमान होने के कारण अतिशय-क्षेत्र हैं।

इनमें से सोनागिर, चौरासी, महावीर जी श्रवण-बेलगोला आदि अनेक तीर्थक्षेत्र ऐसे हैं जिनको केवल दिगम्बर सम्प्रदाय ही मानता है और सम्भेदशिखर पावापुरी आदि अनेक तीर्थक्षेत्र ऐसे हैं जिनको दिगम्बर, श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदाय मानते हैं।

जिन तीर्थों पर एक एक सम्प्रदाय की ही मान्यता है वे साम्प्रदायिक भगदों से दूर हैं अतः उनका वायु-मंडल शान्त सुहावना बना हुआ है किन्तु जिन तीर्थों को उभय सम्प्रदाय मानते हैं उन पर कुच्छ समय से भगडालू महानुभावों की कृपा से सदा कुच्छ न कुच्छ भगडा टंडा बना रहता है। ये भगडे यहाँ तक बढ़ चले हैं कि उनका निर्णय परस्पर में न होकर अशालतों से करना पड़ता है। इस मुकद्दमेबाजी में दोनों पक्षों की धनराशि किस निर्दयता से खून होती है यह जग जाहिर है। धन नाश के सिवाय धार्मिक अपमान भी सीमा से अधिक होता है किन्तु अंत में निर्णय जो कुच्छ होता है वह या तो दोनों के लिये हानिकर होता है अथवा आगामी के लिये भी उलकन में डाल देता है।

अभी तक कोई ऐसा प्रभाव शाली श्वायम्भिव नेता मैदान में नहीं आया जो इस कलंक को जैन समाज

के मस्तक से मिटा देता । अनेक बार देहली आदि में पारस्परिक समझौते के लिये दोनों सम्प्रदायों के मुख्य बुनिन्दा पुरुषोंकी मीटिंगें हुईं किन्तु कुछ परिणाम न निकला अभी बंबई में भी कुछ उद्योग हुआ था किन्तु वह भी असफल रहा ।

ये पारस्परिक समझौते के सम्मेलन क्यों असफल रहे इस बात पर यदि कोई बुद्धिमान पुरुष विचार करे तो उस को उस कारण का पता लगाने देग न लगेगी । समझौता सदा समान शक्तियों में हुआ करता है बलवान और निर्बलों के बीच सन्तोषजनक फैसला कदापि नहीं होता यहाँ नीति दिगम्बर श्वेताम्बर समझौते की असफलता पर लागू है । श्वेताम्बर सम्प्रदाय की दृष्टि में दिगम्बर सम्प्रदाय एक आर्थिक शक्ति तथा संगठन शक्ति से शून्य निर्बल सम्प्रदाय है अतएव या तो श्वेताम्बर सम्प्रदाय हृदय से समझौते का इच्छुक नहीं, विस्वा-वटी खेल से जनता पर समझौते का प्रभाव डालना चाहता है अथवा समझौते के लिये ऐसी अपमान-जनक शर्तें पेश करना है जिसको स्वाभिमानी दिगम्बर सम्प्रदाय स्वप्न में भी स्वीकार नहीं कर सकता ।

सम्मेशशिखर के समझौते के लिये देहली में जो १०—११ वर्ष पहले बैठक हुई थी उसमें दिगम्बर सम्प्रदाय की ओर से 'सम्मेशशिखर पर दोनों सम्प्रदायों के पूर्ण समान अधिकार रहने' की शर्त रक्खी गई । श्वेताम्बर सम्प्रदाय ने उसके उत्तर में यह शर्त पेश की कि 'दिगम्बर सम्प्रदाय सम्मेशशिखर पर्वतपर अपना आधिकार छोड़ देवे दिगम्बर सम्प्रदाय को हम दूसरी जगह ढाई बीघा जमीन देवंगे दिगम्बर सम्प्रदाय वहाँ पर अपना सम्मेशशिखर बना लेवे ।'

मानों दिगम्बर सम्प्रदाय ढाई बीघे जमीन का भूखा है वह इतना दरिद्र है कि ढाई बीघा जमीन भी नहीं खरीद सकता ।

इस तरह कुछ समाज हितैषी महानुभावों ने बंबई में जैन जाति के तीनों सम्प्रदायों की सम्मिलित बैठक करके इन मागड़ों का अंत करना चाहा किन्तु वहाँ श्वेताम्बर सम्प्रदाय के निर्वाचित दो प्रतिनिधि भाये ही नहीं और यह भाव अमल में लाया गया कि श्वेताम्बर सम्प्रदायको समझौतेकी कुछ परवा नहीं ।

ये रुख इस बात को प्रगट करते हैं कि श्वेतांबर समाज दिगम्बर समाज को शक्तिशून्य समझ कर हृदय से समझौते का इच्छुक नहीं है ।

यद्यपि श्वेताम्बर सम्प्रदाय का खयाल कुछ अंश में सत्य माना जासकता है । क्योंकि वि० सं० दो तीन कारणों से श्वे० समाज की अपेक्षा कुछ निर्बल है । एक तो उसमें दलबन्धी का बाजार गर्म है जिससे उसके भीतर संगठन शक्ति क्षीण होती जा रही है और उसका अपनी बाहिरी रक्षा की ओर ध्यान नहीं जाता ।

दूसरे-दि० समाज में सार्वजनिक, सामाजिक, पारमार्थिक संस्थाओं, विद्यालयों, पाठशालाओं आदि का बाहुल्य है जिस से उसकी धनराशि उस ओर अधिक खर्च होती रहती है ।

तीसरे कुछ महानुभाव तीर्थभक्ति से उदासीन हैं तीर्थरक्षा के लिये उनके हृदय में विचार ही उत्पन्न नहीं होता ।

चौथे कुछ ऐसे महानुभाव भी हैं जो शरीरसे वि० किन्तु स्वार्थवश हृदय से श्वेताम्बर सम्प्रदाय के पक्ष पौषक हैं इस कारण वे अपनी अङ्गुली हरकतों से

द्विगम्बर समाज का ध्यान तीर्थक्षेत्रों की ओर से दूर खींचने रहते हैं।

उन कारणां के सिवाय द्विगम्बर सम्प्रदाय ने इस मुकद्दमे बाजी के लिये कोई अच्छा ध्येयफंड भी स्थापित नहीं किया है जैसा कि श्वेताम्बर सम्प्रदाय में आनन्द जी कल्याण जी नामक फर्म प्रायः तीर्थ क्षेत्रों के लिये ही काम में आती रहती है।

इससे यह समझना बिल्कुल गलत है कि उपर्युक्त कारणों से द्विगम्बर सम्प्रदाय ऐसा बलहीन हो गया है कि अपने उचित अधिकारों की भी रक्षा नहीं कर सकता पिछली और आधुनिक मुकद्दमे बाजी ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से जनता को साबित कर दिया है कि हि० सम्प्रदाय घर गुड़ नहीं त्रिमूर्ति चर्चि मरज में हजम कर जावे। आपत्ति के समय सर्वस्य अर्पण करके दिन-दर-दिन कर भी अपने धार्मिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये हि०

सम्प्रदाय चूक न करेगा।

श्वेताम्बर सं० में उन न्याय प्रेमी महानुभावों का अभाव नहीं है जो कि अनुचित ढंग से दूसरों के धार्मिक अधिकारों को क्रीनने में पाप नहीं समझते। उन महानुभावों के समक्ष हम इस लेख माला द्वारा अपना दृष्टिकोण रखना चाहते हैं जिससे कि वे तथा अन्य निष्पक्ष महानुभाव इस बातका निर्णय कर सकें कि न्याय पक्षपर कौन है और अन्यायपर कौन चल रहा है। इस लेख माला में हम खास तौर से श्री ऋषभदेव (केशरियानाथ) तीर्थ पर ऐतिहासिक रूप से प्रकाश डालेंगे जिससे द्विगम्बर श्वे० जनता इस तीर्थक्षेत्र की वास्तविक परिस्थिति को समझ सके। उसके पहले कुछ उन बातों का संक्षिप्त रूपसे उल्लेख कर देना भी आवश्यकत ज्ञात है जो मुकद्दमे बाजीके इतिहास में प्राय मानी जाती है।

क्रमशः

सामयिक चर्चा

शास्त्री जी की कृपा

हमारे मित्र श्रीमान पं० इन्द्रलाल जी शास्त्री एक बड़ा बारीक चालनी हैं जो सदा बारीक से बारांक मन्चे या झूठे दोष पकड़ कर खंडेलवाल हितचक्र के द्वारा संसार में फैलाया करते हैं इस काममें वे बहुत निपुण हैं। इस निपुणता की तराजू पर वे

अपनी धार्मिकता को तोल दिया करते हैं। धर्म की परिभाषा उनकी निजी अपने घरकी है और उसके परखने वाली कसौटी भी उनकी अपनी ही चीज है। अतः वह भी पेशी है कि संसार में सिवाय पं० इन्द्रलाल जी के किसीको खरा नहीं ठहराती।

९० इन्द्रलाल जी का जहाँ से थोड़ा बहुत भी किसी न किसी तरह का स्वार्थसाधन हो वह संस्था धार्मिक संस्था है। और जो उनके प्रभाव को स्वाकार नहीं करती, वह धार्मिक पाठशाला ही क्यों न हो, अधार्मिक संस्था ठहरा दी जाती है। शास्त्र जी कभी साफ तौर से और कभी गोलमाल रूपसे उसको सहायता न देने का समाज को आह्वान दे डालते हैं। जयपुर की दि० पाठशाला से जब से आपका स्वाधे धाया दृष्ट उमा मनन से यह अधार्मिक पाठशाला लोग इसी कारण आपने जयपुर राज्य से मिलने वाली पाठशाला को १०) मासिक सहायताको रक्वा दिया। मयारनपुर, हंशौर, बनारस आदि स्थानों के महाविद्यालय भी पं० इन्द्रलाल जी की दृष्टि में अधार्मिक हैं क्योंकि उनके प्रधानधारक दि० जैन शुद्ध जातियों के पारस्परिक विवाहसंबन्ध को शास्त्रानुकूल करते हैं। आपने जैन सिद्धान्त में इष्ट कृतीर्षी के उई दोहे पढ़कर जैन सिद्धान्त का रहस्य जानकर ऐसे विवाहसंबन्ध को शास्त्रविरुद्ध घोषित किया है। आप प्रायः क्रांति टोंक कर अभिमान के साथ कह दिया करते हैं कि 'धर्म की रक्षा करने वाला कौन ? मैं इन्द्रलाल। सिर्फ इष्ट कृतीर्षी पढ़कर खंडेलवाल द्वितेच्छु का संपादन करने वाला कौन ? मैं इन्द्रलाल। इत्यादि

१० इन्द्रलाल जी की दृष्टि में शायद स्व० पं० गोपालदासजी, स्व० न्याय दिवाकर पं०पन्नालालजी, स्व० पं० सेठ जयदेव जी कलकत्ता, व० गणेशप्रसाद जी वर्णा, न्यायाचार्य पं० माणिकचन्द्र जी, सिद्धान्त शास्त्री पं० वंशीधर जी हंशौर, पं० देवकीनन्दन जी तथा कुङ्कयक के सिवाय सभी विद्वान जैन सिद्धान्तसे अनभिज्ञ थे तथा हैं क्योंकि वे विजातिविवाह को

जैन शास्त्र विरुद्ध नहीं बतलाते। जैनदर्शनपत्र विजाति विवाह के खंडन मंडन से अलग है इसी कारण इन्द्रलाल जी बार २ इस विषय को छोड़ कर अनुचित लाभ उठाते हैं। १० इन्द्रलाल जी यदि सच्चे हृदय से निर्णय करना चाहते हैं तो द्वितेच्छु में उभय पक्ष के लेखों को स्थान देकर इस विवादप्रस्त विषय का निर्णय करने का प्रयास कर धार्मिक अधार्मिक का निर्णय हो जायगा।

पं० इन्द्रलाल जी लिखते हैं कि 'हम तो सब से बड़ी धर्मरक्षा जाति वर्णरक्षा और द्विशुद्धिमें मानते हैं। आपने इन विषयों में क्या किया है ? हमारा भी यह प्रश्न पं० इन्द्रलाल जी के सामने है कि अपनी धार्मिकता कायम रखने के वहाने सब किसी को गाली-गलौज देने के सिवाय आपने पिण्डशुद्धि, वर्ण जाति रक्षा के लिये क्या किया है ? हमको दि० जैन सिद्धान्त पर अन्य लोगों से होने वाले आक्षेपों का निराकरण करना अधिक उपयोगी प्रतीत होता है जिसको कि जैनदर्शन यथाशक्ति करता है। आप अपने अर्थाष्ट कार्य को काँजिए। यह कोई आवश्यक नहीं कि सभी कार्य जैनदर्शन करें। आप भगवजिनसेनाचार्य का आधुनिक पद प्रदण करना चाहते हैं तो कोरी बातों से तो कुछ नहीं बनता।

शास्त्री जी ने चौधरी धर्मचन्द्र जी के पुराने प्रकरण को लेकर अपना मनोरथ सिद्ध करना चाहा है जो यह भी उनको भारी कृपा है। धर्मचन्द्र जी स्थान-क्यामियोंके पंचकुला गुरुकुल तथा आर्य समाज गुरुकुलों में कार्यकर्ता रर चुके थे उसी खयाल से उनको द्विजवर्ण की मान्यता में कुछ दिन शास्त्रार्थ संघ से उनका सम्पर्क रहा था पीछे वह भी न रहा इस से शास्त्रार्थ संघपर क्या लाञ्छन आया (चौधरी धर्मचन्द्र

जी जन्म से मुसलमान थे इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है) पं० इन्द्रलाल जी का स्वार्थी हृदय चाहता है कि आंखों में चुभने वाला शास्त्रार्थ-संघ और जैन दर्शन समाज की आंखों से गिर कर अपना अस्तित्व खो बैठे जैसा कि अन्य संस्थाओं के लिये उनकी भावना रहती है और माफ लिख भी देते हैं कि ऐसी संस्थाओं को समाज सहायता न दे। शास्त्री जी कितने बड़े धर्मरक्षक और समाज तितैरों हैं उसका यह नमूना है।

शास्त्री जी लिखते हैं कि "जैन दर्शन ने विधवा-विवाह का खंडन नहीं किया" पता नहीं शास्त्री जी इस वाक्य से क्या साधना चाहते हैं जग खुलासा कर देते तो अच्छा था। इन्द्रामन पर बैठ कर इन्द्रलाल जी दूसरों का समालोचना करते हैं लेकिन अपने लिये कुछ नहीं। इन्द्रलाल जी ने इस विषय का कौन सा खंडन किया सो रहस्यकी बात है विधवा-विवाह वाला सव्यसाची का ट्रेकट जैन दर्शन से भी पहिले प्रकाशित हुआ था। पं० इन्द्रलाल जी ने उसका खंडन लिखकर अपनी सन्दूक में रख लिया है जिसको वे कभी मौकेपर समाज को दिखावेंगे। अभी उसको हवा इसलिये नहीं लगाने कि कहीं वः कपुर की तरह उड़ न जाय। समाज सेवाके नाम पर दिलके फफोले फोड़ कर धर्मरक्षता के ढांग से स्वार्थ गाठना ही शास्त्री जी का विधवा विवाह खंडन है। मानो शास्त्रार्थ संघ ने या जैनदर्शन ने उसका कभी मंडन किया है।

शास्त्री जी प्रायः सभी उत्सवों के समय एक ऐसे व्यक्ति के साथ भोजन किया करते हैं और उसे धार्मिक शिरोमणि बतलाया करते हैं जो नित्य नियम रूप से वेश्यागामी है तथा जिस ने एक अज्ञान ज्ञानीय

विधवा को बंबई अदालत में अपनी पत्नी बतला कर उससे संतान उत्पन्न की और उसको जैन विद्यालय में अन्य जैन छात्रों के साथ पढ़ाया। ऐसे रंगीले व्यक्ति के साथ पं० इन्द्रलाल जी का "जाति वर्ण, पिण्डशुद्धि वाली महती धर्म रक्षकता" जरा भी नहीं हिलती क्योंकि वह व्यक्ति शास्त्री जी के स्वार्थ सिद्धि का, हां में हां मिलाने का, परस्पर प्रशंसा का एक साधन है। शास्त्री जी की ऐसी मायाविनी धर्म रक्षकता ही दिगम्बर जैन समाज का उद्धार करेगी।

अपने पुत्र के विवाह समय वेश्यानुत्थ करा कर आदर्श उपस्थित किया वः भी पं० इन्द्रलाल जी का धर्म रक्षकता थी।

जयपुर—जैन महापाठशाला की मूचना जैनजगत में छपती है इस लिये जैनदर्शन दोषी है पं० इन्द्रलाल जी का यह आक्षेप भी बाबरायण सम्बन्ध से बढ़कर है। इस तरह तो इन्द्रलाल जी शास्त्री भी दोषी हैं क्योंकि वे जयपुर के रहने वाले हैं।

बात वास्तव में यह है कि जैन महापाठशाला जयपुर का मंत्रित्व आपको नहीं मिल पाया श्रीमान (० जवाहरलाल जी शास्त्री मंत्री बना दिये गये। पाठशालाके प्रधानाध्यापकका नाम जैनदर्शनकी संपादकी में है। जैनदर्शन पर आक्षेप करने का खास कारण यह है।

इन्द्रलाल जी शास्त्री इधर अंग्रेजी शिक्षाकी निन्दा करके संस्कृत भाषा तथा धार्मिक शिक्षा का समर्थन करते हैं और उधर जयपुरकी दि० जैन महापाठशाला को सहायता बंद करा देने का शुभ उद्योग करते हैं जिसमें कि संस्कृत में आचार्य परीक्षा का फोर्स तथा राजवार्तिक, प्रमेयकमलमातण्ड आदि उच्च जैन ग्रंथोंकी

पढाई होती है, यह शास्त्री जी की आदर्श धार्मिकता है ? रंगदार दुर्बंगी चाल का यह एक नमूना है। आप शास्त्री इसी पाठशाला में पढ़ कर हुए हैं।

शास्त्री जी ने शीतलप्रसाद जी के नाम से जैन दर्शन के विरुद्ध समाज को भड़काना चाहा है। इस विषय में जैनदर्शनका स्पष्ट अभिमत यह है कि शीतल प्रसाद जी ही क्या उन से भी बहुत नीचे दर्जे का जघन्य मनुष्य जो कि अपने हृदय में जैन धर्म की पत्त रखता है जैनदर्शन उसको 'जैन' समझता है यदि वह जैन धर्म के प्रचार, अभ्युदय में रची भर भी कुछ कार्य करता है उसका सराहना करना उसका कर्तव्य है। किन्तु उसके अवगुणों का प्रशंसा कदापि न करेगा समग्र पर उसकी निन्दा ही करेगा।

यदि वैरिष्ठर चंपतराय जी इंजकजन केसमें ऐसी करके अमूल्य सेवा करते हैं तो जैनदर्शन की दृष्टि से उनका कार्य सराहनीय है और यदि वे विधवा विवाह का समर्थन करते हैं तो उनकी वह कृति निन्दनीय है। पं० इन्द्रलाल जी यदि चर्चाभाग, शिष्याणाचार को भागम बतलाते हैं तो वह कार्य उन का निन्दनीय है और यदि जैनधर्म प्रचार का कोई कार्य करते हैं तो वह प्रशंसनीय है।

न सर्वथा बाबूदल निच है और न पंडितदल सर्वथा प्रशंसनीय है। बाबूदलमें जो भलाई है वह प्रशंसनीय है और पंडितदल में जो बुराई है वह निन्दनीय है। पंडितदल की धार्मिक सेवा को प्रशंसनीय न माना जाय तो कृतघ्नता है और बाबूदल की बुराइयों को प्रशंसनीय बतलाया जाय तो पाप है।

अभी ऋषभदेव (केशरियानाथ) केसमें श्रीमान बा० गंगाराम जी वकील, पं० खूबचन्द्र जी शास्त्री,

पं० पन्नालाल जी सोनी, सेठ भागचन्द्र जी सोनी, बा० नान्दमल जी भजमेरा आदि सभी दल के महानुभावों ने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सेवा की है तो क्या उस सेवा को दलबन्धीके आधार पर बांट कर किसी की प्रशंसा और किसी की निन्दा के रूप में रख दिया जाय ?

समाज सेवा में यथा स्थान सभी दल के व्यक्ति आवश्यक हैं अतः समाजहितैषी को किसीके सत्कार्य की अवहेलना और किसी के कुकार्य को प्रशंसा कदापि न करनी चाहिये।

जैन धर्म की जरा सी भी पत्त अपने हृदय में रखने वाला आचरणाशून्य व्यक्ति भी मौके पर बड़ी आवश्यक वस्तु है। गुण दोष का विवेचन उस ढंग से करना चाहिये जिससे अवगुणों का प्रसार न हो और धार्मिक प्रचार का क्षेत्र विस्तृत हो।

मतलब यह है कि इन्द्रलाल जी शास्त्री की अपार महिमा है उन्होंने स्वयं अपने बाहुबल से धर्माचार्य का खंड अधिकार प्राप्त कर लिया है अतः धार्मिकता, अधार्मिकता का प्रमाणपत्र देना उनके बंधि हाथ का काम है।

वैयक्तिक मनोमालिन्य को आपने शास्त्रार्थ संघ सरीखी उपयोगी संस्था पर निकाल कर अपनी स्वार्थसासना सिद्ध करनी चाही इस कारण आपकी सेवा में मित्रभाव से ये चार शब्द लिखने पड़े हैं।

—सम्पादक

जैनदर्शन में विज्ञापन देकर
लाभ उठावें।

दि० जैन महा पाठशाला के संबंध में —मेरे दो शब्द—

उम दिन श्री महावीर स्वामी के मंदिर (त्रयपुर) में मेरा जैन धर्म के सम्बन्ध में व्याख्यान हुआ था उपस्थिति अच्छी थी सभा विमर्जित हो जाने के बाद वहीं कुछ लोगों से स्थानीय सामाजिक परिस्थिति पर बातें होने लगी तो ज्ञात हुआ कि स्थानीय दि० जैन महापाठशाला को जो करीब ५० वर्ष से जयपुर राज्य के कोष से सहायता मिल रही थी उस को रद्द कर देने के लिये यहाँ के कुछ लोग प्रयत्न कर रहे हैं और इस में मुख्य हाथ पं० नानूलाल जी शास्त्री पाठशाला के भूत पूर्व भंत्री पं० नानूलाल जी शास्त्री और पं० सीमंधरनाथ जी सेठी का है उस सहायता के बंद होने का आर्डर तो अभी नहीं हुआ है पर वर आठ दस माह से रुका पड़ा है।

इन समाचारों को जान कर मुझे बेहद रंज हुआ कोई विधान हो कर भी ऐसे विद्या मंदिर को टाट देने के प्रयत्न में अगुया बन सका है यह बात पकापक मेरी स्मरण में नहीं आती अतएव प्रा से तो कुछ देना नहीं पड़ता था फिर राज्य के स्वजाते से मिलने वाला सहायता बंद कराने में इन्हें क्या लाभ था आदि बातें मेरे लिये एक बड़ा भारी जटिल प्रश्न सा बन गईं। अतः इस सम्बन्ध में गहरा ज्ञान बिन करने के लिये मैं महा पाठशाला का निर्गच्छण करने को गया। पाठशाला के कार्य का देखकर मुझे बहुत संतोष हुआ। मैंने आप गण्य का हिमाब भी देखा जिसमें विदित हुआ कि पहले की अपेक्षा पाठशाला प्रत्येक विषय में आगे बढ़ी है। पहले तो धर्म कोष से द्रव्य उठाकर बटौता बाँटा जाता

था पर अब धर्मकोष से कुछ नहीं आरहा है। पाठशाला का आर्थिक स्थिति पहिले की अपेक्षा बहुत कुछ संतोष जनक है। पहिले स्थानीय मासिक चंदा घटकर करीब ३५) के रह गया था जबकि अब ३५०) रु० मासिक चंदा आरहा है। विद्यार्थियों की उपस्थिति भी अच्छी रहती है। सम्भव है कि आगामी वर्ष कुछ छात्र आचार्य पणित्त में भी बैठें। आजतक पचास वर्ष में यहाँ से एक भी आचार्य नहीं निकला और सब मिलाकर शास्त्री भी करीब १२ ही निकले हैं। पर अबतो उच्च कक्षाओं में छात्रों की संख्या अधिक होनेसे ऐसा अंदाजा होता है कि प्रतिवर्ष यहाँ से कोई न कोई उपाध्याय शास्त्री मिलना ही रहेगा।

यह सब बातें मैं पाठशाला के रजिस्टर आदि के आधार पर लिख रहा हूँ।

इस वर्तमान प्रबन्ध कारिणी कमेटी के पहिले कई वर्षों से पाठशाला का प्रबन्ध और आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही थी अधिकांश स्थानीय मजदूर पाठशाला का ओर से उदासीन थे इसका भी कारण यह था कि भूतपूर्व भंत्री पं० नानूलाल जी शास्त्री पाठशाला के संबंध में मनमानी किया करते थे (ऐसा खंडेलवाल जैन हितेच्छु श्रम के पढ़ने से मालूम हुआ है) यही कारण था कि उस समय की कमेटी के मेम्बरों ने धीरे २ कमेटी से पद त्याग कर दिया था जब पाठशाला की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक गिर गई और धर्म कोष से करीब ६०००) रु० व्यय कर दिये गये तो पाठशाला के हितैषी कोषाध्यक्ष श्रीमान विमलचन्द्र जी सेठी ने इस ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया जिसके फलस्वरूप १९३३ की ११ जून को पाठशाला

कोई वार्षिक अधिवेशन में पं० नन्हूलाल जी शास्त्री को मंत्री पदके स्थानमें भूतपूर्व सहायता मंत्री या कस्तूरचन्द्र जी को मंत्री नियुक्त किया गया और श्रीमान् मुन्शी साहब प्यारेलाल जी गिटायर्ड मेम्बर आफ् स्टेट कौंसिल जयपुर के सभापतित्व में प्रबन्धकारिणी कमेटी का चुनाव हुआ था। इसके बाद पाठशाला का कार्य संतोष जनक हो रहा है पर जिन लोगों का स्वार्थ परना में बाधा पहुंची उन्हें यह कब सहाय था अतः पाठशाला को हानि पहुंचाने के लिये उन लोगों ने दातार मरौदियों के घरों पर जाकर पाठशाला में चंडा न देने के लिये कोशिश की और पाठशाला को आर्थिक हानि पहुंचाने के लिये जीजान से चेष्टा करने लगे। फिर भी दाता मरौदियों ने यथाशक्ति दान देकर पाठशाला की उन्नति में हाथ बड़ाया।

अब सरकारी सहायता को बन्द कराने के लिये इन्होंने क्या प्रयत्न किया? इसका भी थोड़ा सा इतिहास सुनिये— बात यह है कि पं० सीमन्धरदास जी सेठी से उक्त पाठशाला के करीब २३००) रु० बाकी हैं उन रुपये की मियाद जागही थी इसलिये वर्तमान प्रबन्ध कारिणी कमेटी के मन्त्री कस्तूरचन्द्र जी ने उन पण्डित जी पर जयपुर कोर्ट में दावा कर दिया इस दावे में नं० १ मुहायले सीमन्धरदास जी और नं० २ मुहायले पं० नन्हूलाल जी शास्त्री हैं सीमन्धरदास जी के मिसल की वहां आदि कागजात इन के पास थे यह देना नहीं चाहते थे इस लिये इन को भी मुहायला बनाया गया बस दावा होते ही पं० सीमन्धर दास जी, पं० नन्हूलाल जी, पं० इन्द्रलाल जी ने मिल कर अपने कुछ साथियों को मिठा कर उक्त शिक्षा मंदिर के खिलाफ आन्दोलन

शुरू कर दिया स्मरण रहे पं० इन्द्रलाल शास्त्री में भी पाठशाला के रुपये कई बरसों से बाकी निकलते आ रहे हैं इनके सिवाय इनका साथ देने वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनमें पाठशालाके रुपये बाकी हैं जैसे श्रीमान् पं० गोमनालाल जो भावसा आदि।

आप पर पाठशाला के ४५०) रु० बाकी हैं राजकीय सहायता बन्द कराने में जिन लोगों का हाथ है या तो वे ऐसे हैं जिन पर पाठशाला के रुपये बाकी हैं या उन करजादारोंके रिश्तेदार और मित्र दोस्त हैं बस ५०) बन्द कराने का यह संतिन हाल है।

पार्टी बंदी का बहाना बनाकर ये लोग रुपये बन्द कराने की चेष्टा कर रहे हैं पर पाठशाला के संबन्धमें जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है पार्टी का कोई प्रश्न नहीं है यह सब तो स्वार्थ का लड़ाई है इस लिये जयपुर स्टेट के एज्युकेशन मेम्बर सा० को मामलेका तह तक पहुंचकर मासिक सहायता शीघ्रतः जारी कर देना चाहिये अथवा जयपुर राज्य के राज्यभक्त जैन प्रजाके हृदय पर बड़ा भारी आघात पहुंचेगा जब कि विद्यालय पहिले से भी अच्छी दशा में चल रही है छात्र संख्या भी बढ़ी है अभी राजकीय परीक्षा में भी अच्छी संख्या में परित्थार्थी सम्मिलित होते हैं तो क्या कारण है कि सहायता मिलने वाली सहायता को रोक दिया जाय उचित तो यह था कि कार्य को देखर सहायता में और कुछ वृद्धि की जाती आशा है एज्युकेशन मेम्बर सा० हमारी प्रार्थना पर ध्यान देंगे।

अब पं० इन्द्रलाल जी शास्त्री से भी हम कुछ निवेदन करना चाहते हैं आप हमारे पुराने मित्रों में से हैं इस लिये लिखने की आवश्यकता हुई है। आप इस महा पाठशाला से फले फूले और बड़े हुए हैं

इसी से आप साक्षर भी बने हैं कई वर्षों तक आपने इस पाठशाला की प्रधानाध्यापिकी भी की है इसलिये सब कहा जाय तो यह पाठशाला आपकी जननी है इतना ही नहीं अब भी आप अपनी संतान को इसी प्रार्थना है कि जननी के प्रति पुत्र का सूक्तव्य होना पाठशाला में पढ़ने के लिये भेजते हैं इस कारण चाहिये क्या हम आपसे पूर्ण आशा करें कि पाठशाला

के प्रति आप अपनी कृतज्ञता दिखलाकर उसकी उन्नति में सहायक बनें और इस ज्ञान मंदिर को ढाहने की चेष्टा न करेंगे।

विनीतः—

उयो० २० रामलाल जैन पंचरत्न

जनरल सेक्रेटरी हिन्दू प्रामिजिंग स्काऊट एसो०रामपुर

सं० मत—दि० जैन महा पाठशाला के विषय में हमारे पास ऐसे दो लेख जयपुर से आये थे, किन्तु आवेशवश लिखे जाने के खयाल से उन्हें स्थान नहीं दिया था किन्तु यह एक ऐसे मशानुभाव का लेख है, जिनका जयपुर पंचायत से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा जो उत्तरदायित्व शून्य नहीं एवं जो इन्द्रलाल जी शास्त्री के पुराने मित्र हैं। एक उपयोगी सामाजिक संस्था को हानि न पहुँचे इस खयाल से भी इस लेख को स्थान दिया गया है। दुख होता है कि वैयक्तिक स्वार्थ या मनमुटाव सामाजिक संस्था को हानि पहुँचाने का कारण हो जाता है।

प्राप्ति स्वीकार और समालोचना

मती अंजना नाटक—लेखक बा० उयोति प्रसाद मुल्हेड़ा, प्रकाशक, पं० मंगलसैन जैन, मूल्य बारह आने, पृष्ठ संख्या १६०।

विषय नाम से ही स्पष्ट है। चलती भाषा में रना गया है। स्टेज पर खेला भी जा सकता है। नाटक प्रेमियों के काम का चार्ज है।

अथ पखवाड़ा— (भा. टी.) सम्पादक, पं० मंगलसैन जैन, प्रकाशक पं० अतरसैन जैन मैसल। मूल्य ऋँ पैसे।

इस छोटी सी पुस्तिका में प्रत्येक तिथि की गिनती के अनुसार चार्जों का संग्रह किया गया है। जैसे आठे (अष्टमी) की गिनती के अनुसार सम्भ्रण-

दर्शन के आठ अंग, ज्ञान के आठ भेद, आठ प्रकार की पूजा इत्यादि। एक से लेकर सोलह तक का संग्रह है। पं० धानतराम जी की कविता है कहीं २ पर शास्त्र के अन्त में इसका पाठ किया जाता है। पुस्तक के अन्त में अठाई रासा भी है।

में क्या चार्ज है—संग्रहकर्ता श्री वासुदेवप्रसाद जैन, प्रकाशक पं० मंगलसैन जैन। मूल्य पाँच पैसे। इसमें आत्म कल्याण के उपयोगी कुछ विचारों का संग्रह किया गया है जो अच्छा है। ज़्यादा बगैरह भी आकर्षक है।

प्रतिक्रमण भाषा—अनुवादक, पं० मंगलसैन जैन मैसल।

यह चारों पुस्तकें—१० अतरसैन जैन, जैन पुस्तकालय मुहल्ला अनुपूरा मुजफ्फर नगर के पते से प्राप्त होती हैं।

सत्यमार्ग दीपक—संग्रह कर्ता ब्र० सुन्दरलाल जी, प्रकाशक लाला रहनालाल जी मुकाम कुटेसरा जिला मुजफ्फरनगर।

इस पुस्तक में जैन धर्म की प्राचीनता व उत्तमता के विषय में अजैन विद्वान की सम्मतियों का व अजैन ग्रन्थों के प्रमाणों का संग्रह किया गया है। इस में अजैन ग्रन्थों में जो प्रमाण लिये गये हैं वे अत्यन्त अशुद्ध ज्ञापे गये हैं। संस्कृत न समझने का यही दुष्परिणाम होता है। फिर भी पुस्तक संग्रह के योग्य है।

१ गृहस्थ शिवा. २ शाखोद्याय—लेखक जैन कवि बाबू ज्योतिप्रसाद जो देववन्द।

अभी हाल में ही दिल्ली निवासी लाला हुकमचंद जगाधरमल के सुपुत्र का स्थानकवासी समाज के सुप्रसिद्ध दानी सेठ उजालाप्रसाद जी जौहरा महेश्वरगढ़ की पुत्री के साथ 'पाणिप्रहण' संस्कार हुआ है। इस अवसर के लिये ही उक्त दोनों पुस्तकों का निर्माण किया गया है। कवि जी पुराने लेखकों में से हैं। अतः उनकी रचना का सर्वांग सुन्दर होना मामूली बात है। पुस्तकों की छपाई कागज आदि भी विवाह समारोह के अनुरूप ही हैं।

नागौरी जी रचित केसरिया जी के इतिहास पर एक दृष्टि—लेखक श्रीमान लक्ष्मीसहाय जी माधुर विशारद, भालरापाटन, प्रकाशक—श्रीमान गंदमल जी जैन प्रधानाध्यापक जैन विद्यालय घं:मंडी अजमेर हैं पुस्तक की छपाई सफाई कागज आदि सामग्री अच्छी है मूल्य १२ आने हैं।

श्रीयुत चन्द्रमल जी नागौरी ने 'केसरिया जी का सत्य इतिहास' नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसमें आपने अपने ढंग से श्री ऋषभदेव (धुलेव) के ऐतिहासिक दिगम्बरी मंदिर को श्वेताम्बरी सिद्ध करने की चेष्टा की थी। उक्त पुस्तक द्वारा नागौरी जी की पुस्तक को विद्वान लेखक ने निरास दृष्टि से असत्य साबित किया है।

लेखक ने मंदिर प्रकरण में खेलामंडप के दो शिला लेख फुटनोटके तौरपर लिखकर मूल मंदिरका जाणोँझार दिगम्बर सम्प्रदाय के द्वारा हुआ सिद्ध किया है।

प्रतिमाप्रकरण में लेखक ने नेमिनाथ मंदिर के शिला लेख द्वारा तथा देव कुलिकाचोंके शिलालेखकी नकल देकर बावन जिनालयों की बंध मूलनायक प्रतिमाको दिगम्बरी सिद्ध किया है

गिरनार जाँके विम्ब (सहस्रकूट चेत्यालय) को उसके शिलालेख की नकल देकर दिगम्बरीय साबित किया है पृ० १७ पर लेखक ने मरुदेवी वाले हाथी के लेख से इस हाथी को दिगम्बरी सिद्ध किया है।

ध्वजावंड प्रकरण को लेखक ने १५ पृष्ठोंमें संक्षेप से अच्छा लिखा है नागौरी जी को अनुचित; असत्य बातों का अच्छा उत्तर दिया है।

परवाना प्रकरण विद्वान लेखक ने २२ पृष्ठों में अच्छी खोज के साथ लिखा है। नागौरी जी ने एक कर बादशाह के जाली फरमानों की तरह मेवाड़ राज्य की ओर से प्राप्त कुछ बनावटी परवानों का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया था उन परवानों को एक तो उस जमाने की प्रचलित भाषा के आधार पर बनावटी ठहराया है तथा नागौरी ने उन परवानों में जो मिली-संघन् लिखे हैं उनमें गणितके असत्य ढंग

सम्पादकीय टिप्पणियाँ।

हर्ष—कुछदिन पहले इन्दौर की केबिनेट ने एक कानून बनाया था जिसके अनुसार दिगम्बर जैन मुनियों के स्वतंत्र विहार पर रुकावट आती है यह एक ऐसा विषय था जिससे कि दिगम्बर जैन समाज को असीम दुःख हुआ। इसी कारण इंदौर में जो श्रीमान रावराजा सर सेठ हुकमचन्द्र जी साहब की अत्यन्त बहुर धूमधाम से होने वाली था वह रोक दी गई तथा प्रायः सभी स्थानों से इन्दौर महाराज की सेवा में उक्त कानून को रद्द कर देने के लिये तार, पत्र, मैमोरियल आदि भेजे गये। किन्तु कुछ खास प्रयोजन सिद्ध न हुआ।

गत ६ जनवरी को श्रीमान पं० राजेन्द्र कुमार जी न्यायतार्थ महामन्त्री शास्त्रार्थ संग इंदौर, इसी कार्य के लिये गये थे और वहाँ पहुँच कर आप प्राइम मिनिस्टर श्रीमान पेस० ऐम० वाफना महोदय से मिले और उनसे परस समय तक बातचीत करते रहे। कलकत्ता वाफना महोदय ने राजेन्द्रकुमार जी को कानून का संतोष जनक परिचर्तन करने का आश्वासन दिया। जिसका विवरण जैन दर्शन के १३ वें अंक में प्रकाशित होसुका है।

तनुनुसार पाठक महानुभाव हर्ष के साथ पढ़ेंगे कि इंदौर स्टेट का कानून दि० जैन साधुओं पर से हटा लिया गया है। समाचार पाने ही इंदौर दि० जैन समाज ने बहुत हर्ष मनाया।

इसके लिये श्रीमान इन्दौर नरेश तथा इन्दौर राज्य के प्रधान मंत्री श्रीमान वाफना महोदय धन-वाद के पत्र हैं।

अपील—धुलेब (उदयपुर) में श्री ऋषभदेव (केशरियानाथ) का जो प्राचीन ऐतिहासिक दि०

मंदिर है। जिसपर धार्मिक अधिकार सुरक्षित रखने के लिये ३—४ नवगुवकों के साथ श्रीमान पं० गिरधारीलाल जी ने बलिदान दिया था किन्तु दि० जैन समाज को सफलता प्राप्त नहीं हुई थी कि हमारे सौभाग्य से मेवाड़ राज्य के प्राइममिनिस्टर श्रीमान सर सुखदेवप्रसादजी का आगमन हुआ आपने दिगम्बर समाज के साथ होने वाले अन्याय को अनुभव किया और उक्त मंदिर की प्रबन्धकारिणी कमेटी में श्वेताम्बर सभासदों के समान चार सभासद दि० समाजके भी नियत किये। तथा श्वजावंद किस संप्रदाय की विधि से चढ़ना चाहिये इसके लिये कमीशन नियत कर दिया।

उसके सामने दिगम्बर श्वेताम्बर गवाहों की गवाही हुई है जिसके लिये प्रसिद्ध वेणिसकल रखने पड़े उनको फीस में तथा अन्न और सामग्री जुटाने में पर्याप्त खर्च हुआ तथा अभी और होगा। अन्ततः पचास हजार रुपये इस न्याय युद्ध में व्यय हो जावेंगे। दि० जैन समाज को समय देखकर इस समय इस आवश्यकता की पूर्ति में तनक भी प्रसाद नहीं करना चाहिये अथवा हानि पहुँच सकती है। सहोयता श्रीमान राय बहादुर सेठ भागचन्द्र जी सोनी अजमेर के पास भेजनी चाहिये।

संपादक

(३१ वें पेज का शेषांश)

से अपना स्वार्थ सिद्ध किया गया है। यह पुस्तक अत्येक पुस्तकालय में रहनी चाहिये। संपादक और परिश्रम के लिये लेखक ने जैन समाज को आभार किया है।

समाचार

जयन्ती—श्री महावीर जयन्ती का उत्सव २६ अप्रैल को यहाँ धूमधाम से मनाया गया। प्रातःकाल समावेष्ट से प्रथम हुआ। सारं काल जलूस निकला और रात को श्री वि० जैन मंदिर में स्थानीय पेड़वो-केट श्रीमान सरदार तेजसिंह जी के समापतित्व में मनाया हुआ जिसमें अन्न गायनके बाद श्रीयुत घनश्याम दास जी, राजेन्द्रकुमार जी, श्यामलराय जी, जिनदाम जी, और सुखानंद जी के भगवान महावीर के पवित्र जीवन पर व्याख्यान हुए। तदनंतर, म्युनिसिपल

नरई, मनिवार को बहुत धूमधाम से हुआ। धर्म-वेक्षण में कीरोजाबाद, बटा, जलेसर, अथागाह, शिको-हाबाद, मैनपुरी, पेटमादपुर आदि अनेक स्थानों के भीमवान भीमान सम्मिलित हुए थे।

विद्यालय की ४ मास की रिपोर्ट सुनाई गई फिर आठ प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किये गये। तोसरे प्रस्ताव द्वारा २१ व्यक्तियों की प्रबन्धकारिणी कमेटी बनाई गई।

विद्यालय में धर्मशास्त्र, व्याकरण, हिन्दी, गणित

कमेटी के अध्यक्ष दिव्य आफीसर श्रीमान चौधरी रोगनलालजी का धार्मिक प्रभावशाली भाषण हुआ उसमें आपने अहिंसा विषय का अच्छा विवेचन करते हुए वीर बनने का उपदेश दिया। उसके बाद श्रीमान पं० अजितकुमारजी शास्त्री का व्याख्यान हुआ

—निवेदन है कि वैशाखी, मुहर्राम और महावीर जयन्ती आदि छुट्टियां होने के कारण जैनदर्शन ठीक समय पर न निकल सका, पाठक क्षमा करें। आगामी श्रृंक ठीक समय पर प्रकाशित होगा।

—मनेजर

महाजनी, भैरवी की शिक्षा का उचित प्रबन्ध है। बाहर के छात्रों से भोजन उद्योग सिर्फ ३ मासिक लिया जाता है।

—राजेश्वर जैन
—ता० ४ तथा पांच अप्रैल १९३५ को भारतवर्षीय दि० जैन महिला परिषद् का बीसवां अधिवेशन सोला

आपने ऐतिहासिक उदाहरणों से प्राचीन भारतीय सभ्यता, जैन वीरों की वीरता को बतलाते हुए अहिंसा का विशद विवेचन तथा भगवान महावीर की जीवनी का स्मरण बतलाया अंत में समापति जीने अपने संक्षिप्त भाषण में अहिंसा को धार्मिक नियमों में बचाना बतलाते हुए जैनधर्म की प्रशंसा की।

मन्त्री—जैन युवक समा मुक्तान श्री पन्नालाल दिव्यर जैन विद्यालय कीरोजाबाद का प्रथम अधिवेशन भरसुलाह (आगरा) के मेले पर भीमान दास चालुस सभ्य में पंडित वैद्य कृष्ण के समापतित्व में मनाया गया। १० वीर १५

पुरमें भीमती साहित्य स्त्री विद्युता रत्न ४० पं० बंदा-वाई जी द्वारा के समापतित्वमें बड़ी सफलताके साथ मनाया गया। लगभग दो हजार महिलाएं प्रकाशित हुई थीं। जिसमें अनेक स्थानों की प्रतिष्ठित महिलाएं थीं। प्रथम ही आधिकारिक शोलापुर की कृष्णमणि मंगलावरणा किया, पश्चात् स्वामताप्यका भीमती ज० राजेश्वर जी का भाषण होने के पश्चात् समा प्रमुखा का व्याख्यान हुआ जिससे महिलाओं में बड़ी प्रामुति उत्पन्न हुई तथा सत वर्ष की रिपोर्ट सुनाई गई। इसी प्रकार दूसरी बैठक से १५ वीरों १२ महिलाएं पास हुए। —मनेजर जैन

श्री चम्पावती जैन पुस्तकमाला की उपयोगी

प्रचार योग्य पुस्तकें

यदि आप जैनधर्म का अध्ययन प्रचार और खंडनात्मक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया निम्न लिखित पुस्तकों को अवश्य खरीदिये—

- १ जैनधर्म परिचय — जैनधर्म क्या है ? सरलतया इसमें समझाया गया है । पृ० सं० ५० मूल्य -
- २ जैनधर्म नास्तिक मत नहीं है ? — जैनधर्म को नास्तिक बतलाने वालों के प्रत्येक आरोप का उत्तर मि० हर्षट बारन (लण्डन) ने बड़ी योग्यता पूर्वक इसमें दिया है । पृ० सं० ३० मू० -)
- ३ क्या आर्य समाजो बेशनुयार्थी है ? पृ० सं० ४४ मू० -)
- ४ वेद मीमांसा — पृ० सं० ६४ मू० =)
- ५ अहिंसा — पृ० सं० ४२ मू० -)॥
- ६ भगवान् ऋषभदेव की उत्पत्ति असम्भव नहीं है । — आर्य समाज के ऋषभदेव की उत्पत्ति असम्भव है ट्रैक्ट का उत्तर बड़ी योग्यता पूर्वक इसमें दिया गया है । पृ० सं० ८४ मू० ।)
- ७ वेद समालोचना पृ० सं० १२४ मू० ।=)
- ८ आर्य समाज की गण्यष्टक मू० ॥)
- ९ सत्यार्थ दर्शना— योग्यता के साथ सत्यार्थ प्रकाश के १२ वें समुद्राम का युक्तियुक्त खण्डन इसमें किया गया है । पृ० सं० २४० मू० ॥)
- १० आर्यसमाज के १०० प्रश्नों का उत्तर । पृ० संख्या १० मू० =)
- ११ वेद क्या भगवद्वाणी है ? — वेदों पर एक अज्ञान विद्वान का युक्तिपूर्ण विचार । " -)
- १२ आर्यसमाज की डबल गण्यष्टक " -)
- १३ विगम्बर्ग्व्य और विगम्बर मुनि— जैनधर्म और वि० जैन मत का प्राचीन इतिहास प्रामाणिक सरल और जीवित लेखनी के साथ विस्तृत रूप से लिखा गया है जिसमें रंगीन तथा स्पष्ट अनेक चित्र हैं । ऐसी पुस्तक जैन समाज में अभावीक प्रकाशित नहीं हुई । प्रत्येक पुस्तकालय और भण्डार में इसका होना अन्याय उपयोगी है ऐसे अपूर्व सचित्र ऐतिहासिक ग्रन्थ की एक प्रति अवश्य मगावें । पृ० ३५० मू० १)
- १४ आर्यसमाज के ५० प्रश्नों का उत्तर " =)
- १५ जैन धर्म सन्देश—मनुष्यमात्र को पठनीय है " -)
- १६ आर्य भ्रमोन्मूलन । जैन गण्यष्टक का मंत्र नोट जवाब " -)
- १७ लोकमान्य तिलकका जैनधर्म पर व्याख्यान । द्वि० बड़ा " ॥)
- १८ पानीपत शास्त्रार्थ भाग १ आ आर्यसमाज से लिखित रूप में हुआ । इस सरी के सम्पूर्ण शास्त्रार्थों में सर्वोत्तम है । क्या ईश्वर जगत्कर्ता है ? इन की युक्तियों द्वारा असिद्ध किया है पृ० २०० मू० ॥=)
- १९ पानीपत शास्त्रार्थ भाग २ इसमें ' जैन तीर्थपुर सर्वज्ञ है ' यह सिद्ध किया गया है । " " ॥=)

सब प्रकार के पत्र व्यवहार का पता:—

मैनेजर—दि० जैन शास्त्रार्थ संघ, अम्बाला-झावनी ।

अजितकुमार जैन ने " अकलंकप्रिन्टिङ्ग प्रेस, मुलतान में छापाकर प्रकाशित किया ।

जैनदर्शन

२ मई-१९३४ ई०

बंगाल वदी १४ बुधवार

धन्यवाद

मुजफ्फरनगर निवासि श्रीमान ला० धाममिह बालाचन्द्र जी ने विवाह के समय जैनदर्शनका महायतार्थ पांच रुपये प्रदान किये हैं एतदर्थ आपको धन्यवाद है।

शाक

श्रीमान पू० ब्रह्मचारी गंवालाल जी का कोठा में स्वर्गवास हो गया है। आप एक अच्छे निःस्पृह चुपचाप काम करने वाले महानुभाव थे राजपूताने में आपके द्वारा धार्मिक प्रचार होता था। आपके आत्मा को ज्ञानिलाभ हो पसी भावना है।

दंगा

मुलतान की गर्मी प्रसिद्ध है साथ ही इधर के मनुष्यों का चित्त भी गर्म होता है इसी गर्मी के कारण यहाँ हिन्दू मुसलमानों के साम्प्रदायिक दंगे भी बहुत जल्दी हो जाया करते हैं किन्तु वे होते गर्मी के दिनों में ही हैं। अभी २४ अप्रैल को एक बंगभान नामक हिन्दू युवक निजा द्वेष से एक सुनसान गली में ४-४ मुसलमानों ने लुंरे से मार दिया उसके दो दिन बाद एक ४ वर्ष का हिन्दू बच्चा रात को ३-४ बजे गला घोट कर मार दिया। दोनों घटनाओं से हिन्दू युवकों को बहुत जोश आया किन्तु हिन्दू नेताओं तथा अधिकारियों के समझाने से वे शान्त रहे अतः खून खराबी बच गई। १ कातिल पकड़े गये हैं। ४-४ दिनतक दूकान, प्रस, कारखानों आदि की पूर्ण हड़ताल रही है।

—अजितकुमार

सम्पादक—

प० चैनसखदास जैन न्यायतार्थ: जयपुर

प० अजितकुमार शास्त्री मुलतान, प० कैलाशचन्द्र शास्त्री बनारस

समाचार

—*—

उपयोगों प्रस्ताव-अभी सोलापुर में होने वाले शास्त्री परिषद् के अधिवेशन में तीसरा प्रस्ताव पास हुआ है कि पं० प्रभुनाथजी त्रिपाठीने जैनेन्द्रध्याकरण विज्ञान कौमदी के दृग पर लिखा है उसको विद्वानों से जांच करा कर परीक्षा क्रम में रखा जाय और त्रिपाठी जी को १०१) भेंट किया जाय।

श्रीमान रा० ब० सेठ भागचन्द्र जी साँनी M. D. A. ला० प्यारेलाल जी, पी० डी० रामचन्द्र जी प्रभृति नेताओंके उद्योग से जैनियोंकी दो मभायें दिल्ली में हुईं जिनमें निश्चय हुआ कि संसार के शासकों के पास धर्म का महत्त्व समझाने के लिये प्रतिभाशाली पुरुषों का डेपूटेशन ले जाने का प्रबन्ध किया जाय इस कार्य का श्री गणेश सम्राट की मिलवर जुबली के अवसर पर लन्दन डेपूटेशन भेज कर किया जाय तदनुसार पत्र व्यवहार और कार्य प्रारंभ होगया है। उन्मार्हा सज्जनों को आयुक्त सेठ गुलाबचन्द्र गोधा जोहरी, कन्नाट प्लेस, नई दिल्ली से पत्र व्यवहार करना चाहिये।

शंखूपुरा—पञ्जाब युनीवर्सिटी का एक सम० ए० पास २ माल तक बेकार रहने के बाद अब कपड़े धोने का काम करने लगा है। वह बहुत सन्ते कपड़े धोता है। लोगों को उससे बड़ी सहानुभूति है।

(जापान)—साम्राज्यान्तर्गत फार्मोसा द्वीप में २१ अप्रैल को अत्यन्त भयंकर भूकम्प आने के समाचार आये हैं जिसमें २७११ नर-नारियों के मरने ११,३५६ के घायल होने की खबर है। इस द्वीप के दो प्रान्त तबाह हो गये और चार बड़े नगर उजड़ गये।

सोना आज कल कितना महंगा हो रहा है, वह

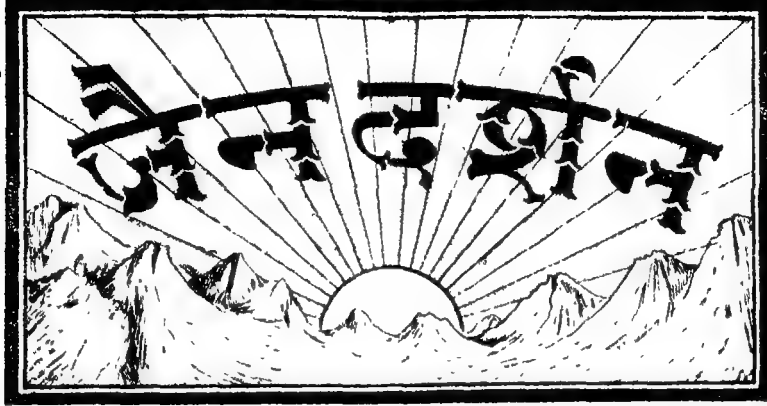
बताने की आवश्यकता नहीं है। उसका एक विशेष कारण यह है कि कोई-देश बुरी तरह सोना दबाकर बैठे गये हैं। कौन देश कितने पौंड सोना दबाये बैठा है इसका हिसाब नीचे देखिये।

अमेरिका	१, ६२, ५५, ००, ०००
फ्रांस	१, १०, ०१, ५७, ५००
ब्रिटेन	३१, ६५, ०२, ०००
स्विटजरलैण्ड	१२, ६२, २३, २००
हालेण्ड	११, ४५, ४५, ०००
बेल्जियम	११, ६१, ४५, ०००
जर्मनी	६, ३६, ४३, ०००

श्वेडिश एच० आर० ले० मेसूरी ४ वर्ष तक बिलकुल नहीं सोये। आपने प्रेस प्रतिनिधि से कहा है कि " जब मैं मिपाही था तो सब से आगे की कतार में था। और उसी समय गोले के धक्के से मुझे अनिद्रा रोग हो गया था। मैं चार वर्ष तक तो बिलकुल ही नहीं सोया। श्वेडिशने मुझे ठीक कर दिया स्वयं जुड़ने वाली रबड़।

अमरीका के एक विज्ञान वेत्ता ने एक पेसा रबड़ तैयार किया है जो खुद बखुद जुड़ जाता है। इस रबड़ के बने हुए ट्यूब व टायर आदि जब फटते हैं तो उनके अन्दर से एक पेसा लसदार पदार्थ निकलता है कि वह उस रबड़ को खुद बखुद जोड़ देता है।

इंग्लैंड में तलाकों की संख्या बुरी तरह बढ़ रही है। एक ही वर्ष में १६७००० विवाहित स्त्री-पुरुषों ने तलाकों के लिये अदालती के द्वार खट-खटाये और इनमें से ३५००० मामलों में तो स्त्रियों को पुरुषों द्वारा गुजारा मिलने के भी हुकम हुए।

श्री जैमवर्णनमिति प्रथितोऽग्रशिखामर्षाभवन्निखिलवर्णनपक्षदोषः
स्याः।। इमानुकारितो वृधवकवन्धो भिन्नन्तमो विमतिविशेष भूयात्

वर्ष २ | श्री वैशाख वटी १४—बुधवार श्री वीर मं० २४६१ | अङ्क १६

अनामिका

कृति का अवनलहर बनाना
फल की आशा से हट जाना (१)
परिभाषा है अनामिका की
सदा इसे नर है ! अपनाता

यजोभिलिमा स्वर्गामन से
(२) गिरा मनुज को नरक दिखाता
गैरका वैभव की तृष्णा भी
इस मानव को पशु बनाता

जो मानव अनुश्रावन करने
विषयवाग्मना के वश होकर (४)
वे दरिद्र बन दुख उठाते
फिरते ज्ञान उद्योति को खोकर

मानव जीवन से मानव यह
(५) ईश्वर का त्याग होजाता
धीरे धीरे यह ईश्वर बन
जनसमाजका क्लेश मिटाता

मलती जाजा सदा मनुज की-
(२) तन्मयता में बाधक होती
नीत्र लालसा रजो राशि में
यह सुन्दर मणि को खोदेती

इसी लिये ऋषि मुनि योगेश्वर
अनामिका का तत्व मनोहर (४)
दिखा विश्वको ज्ञान्ति सुधा का
पान करते क्लेशहराहर

उनका अन्नस्तल तृष्णा के
(६) विपुल मेल में आवृत होता
नर तन पाकर भी ईश्वर का
भेद स्वप्नर दृग् न होता

यजोर्षी तीर्थङ्कर करलता
औ अश्तार नाम यह पाना (८)
सन्न है अनामिका की पाकर
नर ही नागयण बन जाता

तक्र का शास्त्रीय उपयोग ।

(ले०—श्री वामदेव मिदनाथ मेहता आयुर्वेदान्तर्य ।

तक्र (मट्टा) हमारे नित्य के भोज्य पदार्थों में से है । भारतवर्ष में सर्वत्र हिन्दू जाति में भोजन के प्रथम वा अन्त में अवश्य इसका सेवन किया जाता है । मदीराष्ट्र प्रान्त तथा गुजरात में तो भोजन के बाद चावल तथा तक्र अवश्य नियमित खाया जाता है । परंतु इसके वास्तविक गुणोंसे कम लोग परिचित रहते हैं । केवल स्वाद का दृष्टि से ही उसका प्रयोग करते हैं । कितने ही मनुष्य कहा करते हैं कि हमको तक्र मर्ती करता है । परंतु वास्तव में तक्र न गरम है न ठंडा । तक्र तीनों दोषों (वायु, पित्त, कफ) को शांत करता है, केवल कृति एवं उपयोग का भेद है ।

तक्र के प्रकार एवं कृति

१. गोल्—जो दूहा का तोंड न निकाल कर बिना जल मिलाये ही दूहा को मथने से तैयार होता है उसको गोल् कहते हैं—इसमें शक्कर मिलाने से श्रावण तैयार होता है ।

२. मथित मकखन निकाल कर बिना जल मिलाये यह तैयार होता है ।

३. तक्र—दही में चतुर्थांश जल मिला कर मथ कर मकखन निकालने से जो तैयार होता है उसे तक्र क्राक, मट्टा कहते हैं ।

४. उदस्थित—दहीके बराबर जल मिलाकर मथा हुआ उदस्थित कहलाता है ।

गोल्—वातपित्त—शामक है ।

मथित कफपित्त—शामक है ।

तक्र—त्रिदोष—शामक है ।

दही को अच्छी तरह जमाकर ऋः घण्टे के बाद उम में चतुर्थांश शांतल जल मिला कर हिलाना चाहिये । और फिर अच्छी तरह से मथ कर नवनीत निकाल ले । यह तक्र उत्तम होता है । यह अतिशय रुचिकर, पाचन में सरल, मल मूत्र शोधक, स्वयं पाचक होने से पाचन में सहायक तथा अतिस्मर (डायरिया), विमूत्रिका (कॉलरा), संग्रहणी (स्फ, अर्श (पाईल्स), जलाश्रितवायु, मलावरोध, उदरशूल, मूत्रकृच्छ्र, मूत्राघात, उदर रोग, गुल्म (ट्युमर) में अत्यंत हितकारी है । केवल इन विकारों में ज्वर का अनुबन्ध न होना चाहिये । यदि अल्प कृति या जीर्ण ज्वर हो तो उममें इसका उपयोग कोई हानि नहीं पहुंचाता ।

तक्र के शास्त्रीय गुण—

तक्रं लघुकषायाम्लं क्षीपनं कफघातजित् ।

शोथोदरगर्शं प्रशणोदोषमूत्रप्रहारकं ।

प्लोहगुल्मघृतव्यावहरपाण्डुशमान जयेत् ।

(अष्टाङ्गहृदयसूत्र)

अर्थात् तक्र लघु, कषाय, खट्टा, अग्नि—क्षीपन, कफघातनाशक, शोथ (ज्वर), उदर रोग, अर्श, प्रशणारोग, मूत्रप्रद, अरुचि, प्लोहा गुल्म (मोला), घृत व्याघ्रद विषदोष पाण्डुरोग आदि का नाशक है ।

गो-महिष-अजा-तक्र-भेद

गो-तक्र—अग्निशीपक, बुद्धिबर्धक, त्रिदोषनाशक,

गुल्म, अर्श, अतिमार, प्लाहा, संप्रहर्णा, में गो-तक्र अत्यन्त हितकारी है

महिष-तक्र—कफकारक, शोथोत्पादक है।

अजा-तक्र स्निग्ध, हल्का, त्रिदोषनाशक होने से शोथ, गुल्म, प्रहर्णा और अर्श का नाशक है :

रोगानुसार तक्र का प्रयोग

बातविकार में तक्र के साथ अम्ल तथा मैधव मिलाकर सेवन करना चाहिये।

पित्तविकारमें मधुर तथा शर्करा युक्त सेवन करना चाहिये।

कफविकार में—नवनीत मिलाकर तक्र में सोंठ, काली मिर्च पीपल, मैधव, अजवायन मिलाकर सेवन करना चाहिये।

पाण्डुरोगमें—चित्रक चूर्ण मिलाकर सेवन करना चाहिये।

नवनीत युक्त तक्र का दोष

नवनीत तक्रभारा, धातुवर्धक, श्लेष्मवर्धक, आग् पाचन में गरिष्ठ होता है। तिस तक्र का नवनीत निकला होता है यह अत्यन्त लघु, अग्निर्वापक और पथ्यकारक है। अनुष्ण तक्र को उष्ण श्रेष्मा को प्राप्त करता है परन्तु कंठस्थ वायु को बढ़ाता है अतः श्वास काम में तक्र देना हो तो गर्म दिया हुआ तक्र लाभकारी होता है।

तक्र किन किन रोगों में हितकारी है।

शैत्यविकार, अग्निमांश, बात विकार, अकृच्छि, स्त्रोत्ररोध इन रोगों में तक्र अमृत तुल्य लाभकारी है। विषदोष, वमन, लाला स्राव, एकाहिक विषम ज्वर, पाण्डु, मंत्र, प्रहर्णा, अर्श, मूत्रकृच्छ्र मूलाघात, अजमर्गा, कोष्मगतयातन सुधावर्धक, प्राण को हितकारी,

रक्तमांस बढ़ाने वाला, कफ बात नाशक है। इस प्रकार तक्र आठ गुणों से युक्त है।

किन् २ रोगों में तक्र हितकारी नहीं है

गर्मियों में, ज्वर में, ब्रणरोग में, लीगता के विकार में ज्वर, मूच्छ्रा, मशान्थय, भ्रमशाह, रक्तपित्त एवं उष्ण रोगों में हितकारी नहीं।

उदर रोग में तक्र की योजना

१ वातोदर में—पीपल मैधव नमक युक्त तक्र पीना चाहिये।

२ पित्तोदर में—शर्करा काली मिर्च डालकर पीना चाहिये।

३ कफोदर में—हिमवृक चूर्ण मिश्रित-तक्र सेवन करना चाहिये।

४ सर्षपातोदर में—सोंठ, मिर्च, पीपल मिला कर सेवन करना चाहिये।

५ वृद्धोदर में—अजवायन, मैधवयुक्त, सेवन करना चाहिये।

६ त्रिदोदर में—पीपल तथा मधुयुक्त सेवन करना चाहिये।

७ जलोदर में—सोंठ, काली मिर्च, पीपल मैधव तारयुक्त सेवन करना चाहिये।

उपर्युक्त रोगों में याद तक्र दिया जाय (अथ जल डोड़कर) तथा पथ्य पूर्वक रहें तो भयंकर से भयंकर उदर रोग एवं अस्थि पित्त प्रहर्णा प्रसून रोगी अच्छे होते हैं यहाँतक कि संप्रहर्णा तथा उदर रोग में पर्यटो प्रयोग से २०-२५ सेर तक तक्र सेवन कराया जाता है और पच जाता है। प्रातःकाल का तक्र शाम तक और शाम का रात को उपयोग में लाना चाहिये।

—माधुरा से उद्धृत

साहित्य के चोर

— १११ —

जैसे अन्य पदार्थों के चोर मझ से होते आते हैं वैसे साहित्य चोरों की मत्ता से भी संसार खाली नहीं रहा है। साहित्य चोरों का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि साहित्य निमांताओं को जो कीर्ति प्राप्त होती है वह दूसरों के लिये अत्यन्त दुर्लभ है इसी लिये दुनियाँ की अन्य समस्त वस्तुओं का अपेक्षा साहित्य सबसे अधिक मूल्यवान गिना जाता है। जिनके पास साहित्य का धन है वे अन्य धनियों की अपेक्षा अधिक सुखा और सम्पन्न कहे जाते हैं (इस के समर्थन के लिये रवीन्द्रनाथ ठाकुर आदि वर्तमान युग के महाकवियों के नाम उदाहरण रूप से उपस्थित किये जा सकते हैं) वे मृत्यु के पश्चात् भी अमर बने रहते हैं। श्री जिनमेनाचार्य, कालिदास और शंकराचार्य का अमरताका कारण केवल उनका साहित्य निमाण ही है। जो स्वयं साहित्य निमांता न होकर भी अमर हुये हैं, उन्हें भी साहित्य ने ही अमरत्व प्रदान किया है। इस तरह साहित्य का उपयोगिता पर विचार करने से बात होता है कि वह सर्वोत्कृष्ट धन है। अन्य धन इस तुलना में निष्पम और निष्प्राण हो जाते हैं। यदि हमें सर्वश्रेष्ठ पदार्थ का चोरा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है पर यह अवश्य कहना होगा कि साहित्य का चोरा करना अन्य वस्तुओं का चोरा की अपेक्षा अधिक पापजनक और हास्यास्पद है।

पाप का अधिकता संकलेश और आकुलता का अधिकतासे मापा जाता है। स्वनिर्मित-साहित्य तो प्रत्येक मनुष्य को अतिशय प्यारा होता है यदि कोई उन्हें चुरा ले तो उन्हें बड़ा दुःख होगा। तुम या मित्र!

आदि साधारण वस्तुओं का चोर अधिक मजा का पात्र नहीं होता क्योंकि ये चीजें ज्यादा मूल्य की नहीं हैं, पर रत्न और सुवर्ण आदि बहु मूल्य वस्तुओं के चोर को बड़ा मजा मिल सकता है। बात यह है कि साधारण चीजों का चोरा स्वामी और चोर दोनों ही की आकुलता का कारण कम होता है। इसके विवाय साहित्य का चोरा से और भी बहुत सी युगाइयों के फैलने का सम्भावना हो सकती है। यही कारण है कि पुगने कवियों ने भी साहित्य चोरों की कड़ों से कड़ों मनालोचना का है और उनके लिये पापी, चोर, लुटेरे आदि शब्दों का प्रयोग किया है। दशरथी जनाश्री के जैन कवि मोमदेव ने अपने यशस्विलकवचस्प में लिखा है कि—

कृत्वाकृता प्रवृत्ता, पुरस्तात्,
प्रयाङ्गन्ता पुनर्गन्तमाणः ।
तथैव जल्पेऽथयोऽथवा वा,
स काव्यचोरोऽस्तु च पातको च ॥

अर्थात् जो पूर्व कर्ताओं की कृतियोंको सामने रख कर उन्हें अत्यन्त आदरपूर्वक देखता हुआ यदि वैसे ही अथवा अन्य प्रकार से उनकी नकल कर नवीन रचना कर डाले तो काव्य चोर अथवा पापी है। दूसरे की कृतियों को अपनी कह देना अत्यन्त निर्लज्जता और धृष्टता का काम है। चोरा कभी क्षीया नहीं रहता वह कभी न कभी अवश्य प्रकट होता है। इस युग में नहीं तो किसी दूसरे युग में प्रकट होगी और इस क्षेत्र में नहीं तो किसी अन्य क्षेत्र में उसका संडाफोड रूप बिना न रहेगा। अत्यधिक योग्य वस्तुओं को अपयोगों के हाथ में देख-

कर किसे सन्देह नहीं होता। इसी सम्बन्ध में एक दूसरे कवि ने भी कहा है कि—

परस्य काव्यं स्वमिति ब्रुवाणो
विज्ञायते ह्यैरिह काव्यचौरः ।
विलोक्य माणिक्यमयोभ्यहस्ते,
प्रत्येति को नाम यदेतदस्य ॥

अर्थात् जो दूसरों के काव्य को अपना बतला देता है उसे विद्वान लोग काव्य चोर कहते हैं। ठीक ही है अयोध्या आदमी के हाथ में हारे को देख कर कौन आदमी इस बात पर विश्वास कर सकता है कि यह इस का है।

यह सब इस बात के प्रमाण हैं कि प्राचीन काल में भी साहित्य की चोरियां होती थीं और ऐसे चोरों को बहुत घुरी निगाह से देखा जाता था। यह साहित्य चोर अपने इस तरह के दुष्कृत्यों द्वारा केवल अपने आप को ही बदनाम नहीं करते, किन्तु इस कलंक का भारोदार उन्हें भी होना पड़ता है जिनके साथ इनका किसी न किसी रूप में संसर्ग हो जाता है। दुःख है कि "जैनदर्शन" में भी इस तरह एक चोरी का लेख प्रकाशित होगया।

गत द्वितीयवर्ष के 'जैनदर्शन' के पन्द्रहवें अङ्क में 'आचरण की सभ्यता' नामक एक लेख किसी 'नरेन्द्र' उपनामधारी लेखक का प्रकाशित हुआ है।

इस लेख के सम्बन्ध में हमें 'लशकर' के भाई मानकचन्द्र जी जैन की ओर से जो पत्र प्राप्त हुआ है। उससे मालूम हुआ कि लेखक नरेन्द्र ने यह लेख स्वर्ण पूर्णसिंह के 'आचरण की सभ्यता' नामक निबन्ध से कुछ फेर फार के साथ चुराकर अपने नामसे जैनदर्शन में प्रकाशित करवाया है। यह पत्र पढ़ कर हमें बहुत दुःख हुआ इस सम्बन्ध में वास्तविकता को जानने के लिये जब उक्त पुस्तक को पढ़ागया तो ज्ञात हुआ कि भाई मानकचन्द्र जी का लिखना बिल्कुल ठीक था, आप की इस कृपा के लिये हम कृतज्ञ हैं और इन 'नरेन्द्र' जी को तो क्या कहा जाय। इस तरह दूसरे की कृतियों को चुराकर प्रख्यात बनने का अपेक्षा तो चुपचाप बैठे रहना ही अच्छा है। पर आश्चर्य है कि बहुत से लोग इस निम्नलिखित श्लोक द्वारा प्रदर्शित पथ पर चलना ही अधिक श्रेयस्कर समझते हैं।

घटं क्षिण्यात्पटं भिन्द्यात्कुर्याद्रासभरोहगम ।

येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत् ॥

आज्ञा है हमारी इन पंक्तियों से नरेन्द्र और उनके समान अन्य अपने को विख्यात बनाने की लालसा रखने वाले लेखक कुछ न कुछ शिक्ता अवश्य ग्रहण करेंगे।

—चैनसुखदास

नम्र निवेदन

जिन ग्राहक महानुभावों का वार्षिक चन्दा समाप्त हो गया है वे शीघ्र ही अपना वार्षिक मूल्य मनीआर्डर द्वारा भेजने की कृपा करें। अन्यथा आगामी अंक उनकी सेवा में वी० पी० द्वारा भेजा जायगा।

स्वामी शान्तानन्द जी और जैन सिद्धान्त

— १११ —

आर्य समाज में कुछ ऐसे विद्वानों का बाहुल्य है जो कि किसी बात की तड़ तक पहुँच बिना, किसी दार्शनिक विषय का तथ्य बिना समझे उसकी समालोचना के लिये उतावले हो उठते हैं इसी कारण वे साधारण दार्शनिक विषयों में भी जहाँ स्वयं प्रवेश नहीं कर पाते वहाँ जनता को भी पदाथनिर्णय से दूर रखते हैं। ऐसे महाशयों में से नर्गना (गुडगाँव निवास) एक स्वामी शान्तानन्द जी स्वामी भी हैं।

आपने अर्थात् जैन सिद्धान्त का समालोचना नाम की पुस्तक लिखी है जिस के अन्तर्ग पृष्ठ पर सूर्य तान जैसे तथा बाहरी प्रथम पृष्ठ पर दो आने कृपे हुए हैं। स्वामी जी ने इस में श्रीमान पं० राजेन्द्र कुमार जी व्याख्यान लिखित 'जैनधर्म का सिद्धान्त' शीर्षक पैस्कलेट तथा हमारे लिखे हुए 'आर्य समाज के एक सौ प्रश्नों का उत्तर' नामक ट्रेक्ट पर अपनी लेखनी की आजमाइश की है किसी भी दृष्टि से स्वामी शान्तानन्द जीने जैन धर्मका व्याख्यान किया इसकारण आप को धन्यवाद है।

स्वामी जी ने सबसे पहले जीव का रूप बतलाने के विषय में हमारे तथा पं० राजेन्द्रकुमार जी के लिखित वाक्यों में परस्पर विरोध दिखलाने का प्रयास किया है आप लिखते हैं कि—

पंडित राजेन्द्रकुमार जी जैन धर्म के दूसरे सिद्धान्त को इस प्रकार वर्णन करते हैं कि

स्वभाव की अपेक्षा सर्व जीव समान और शुद्ध है परन्तु अनादि काल के कर्मरूप पुद्गलों के सम्बन्ध से अशुद्ध हो रहे हैं। जैसे कि सोना खान में से मिट्टी से मिला हुआ निकलता है। परन्तु पं० अजितकुमार

जी अपने उपरोक्त ट्रेक्ट में श्रीमान स्वामी कर्मानन्द जी महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रश्न नं० ३ के उत्तर में सर्व जीवों को समान नहीं मानते। वे कहते हैं कि जीव दो प्रकार के हैं। एक तो भव्य जीव जो तपस्वियों के शुभ कर्मों के कारण कभी न कभी इस संसार से मुक्त हो जायेंगे। दूसरे अभव्य जीव जो कभी भी इस कर्मबन्धन (संसार) से मुक्त न होंगे चाहे कितने ही शुभ व निष्काम कर्म करें।

अब हमारा प्रश्न यह है कि इन दोनों परस्पर विरुद्ध बातों में से किस को सत्य माना जावे।

स्वामी जी यदि दोनों बातों को ध्यान से विचार देखते तो उन्हें कदापि परस्पर विरोध प्रतीत न होता पं० राजेन्द्रकुमार जी के वाक्य में तथा हमारे वाक्य में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो एक दूसरे का विरोध करता हो। राजेन्द्रकुमार जी ने यह कही नहीं लिखा कि सभी संसारों जीव मुक्त हो जावेंगे या उनमें भव्य, अभव्य भेद नहीं है और न हमने यह कहीं बतलाया है कि संसारों जीव जीवत्व की दृष्टि से समान नहीं हैं। कि दोनों बातें परस्पर विरुद्ध कदापि कही जासकती हैं।

जिस स्त्रीजन्य स्वभाव की दृष्टि से संसार की सभी स्त्रियाँ समान हैं, योनि, स्तन, गर्भाशय, रजस्त्राव आदि बातें समस्त स्त्रियों में पाई जाती हैं अतः समस्त स्त्रियाँ समान हैं। किन्तु ऐसा होते हुए भी कुछ स्त्रियाँ ऐसी हैं जिनको पुद्गलसमागम होनेपर भी गर्भाधान नहीं होता अतः वे बन्धा हैं सन्तान उत्पन्न करने के अयोग्य हैं। और कुछ ऐसी हैं जिनको गर्भाधान हुआ करता है, सन्तान उत्पन्न होती रहती है

इस निगाह से स्त्री जाति के दो भेद हैं। इस प्रकार समान अंगोर्गांग आदि की अपेक्षा से स्त्री जाति को समान एक रूप बतलाने में तथा गर्भधारण की योग्यता, अयोग्यता की दृष्टि से स्त्रीजाति को दो रूप बतलाने में कुछ भी परस्पर विरुद्ध बात नहीं।

एक ही बाँज से उत्पन्न होने के कारण एक ही खेल के हजारों उड़द जाति की अपेक्षा एक समान किन्तु उनमें कुछ उड़द ऐसे हैं जो गर्म पानी में उबालने पर सीमक कर गल जाते हैं किन्तु उनमें ही कुछ ऐसे कुकुरं उड़द हैं जो हजारों मन कोयलों की भाग पर भी पानी में उबाले जाय कदापि सीमक कर न गलेंगे। इस सीमकने, न सीमकने की अपेक्षा से वे ही एक बाँज से उत्पन्न हुये समान एक जाति के उड़द दो प्रकार के हैं। इस 'एक प्रकार के दो प्रकार के' कहने में बुद्धिमान पुण्य परस्पर विरोध नहीं कर सकता।

ठीक ऐसा ही बात जाँवों के विषय में है। काँ परदे में छिपे हुये ज्ञान आदि गुण सब जाँवों के समान हैं इस कारण सभी संसारी जीव एक समान हैं ऐसा होने हुए भी उनमें से कुछ 'भव्य' नामक जीव तपस्या आदि से किसी न किसी समय मुक्ति प्राप्त कर लेंगे और कुछ अभव्य नामक जीव कुकुरं उड़द के समान तपस्या आदि कार्यों से भी मुक्त न हो सकेंगे। इस कहने में परस्पर विरोध का गंध भी नहीं आती।

अतः स्वामी जी ने समझने में गलती की है। पं० राजेन्द्रकुमार जी तथा हमारे लिखे वाक्य में परस्पर विरोध नहीं है।

जीवमात्र का निर्दोष लक्षण (उपयोगोलक्षणम्) तथा जीवों के भव्य, अभव्य रूपभेद (जीवभयाभयत्वानि च) तत्त्वार्थसूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय में

बतलाये गये हैं। जिसकोकि दिग्गम्भर प्रवेताम्बर दोनों ही प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं।

सर्वज्ञाता तीर्थङ्कर जीवों के भव्यत्व, अभव्यत्व को स्पष्ट जानते हैं और उन्होंने ही इस बात को बतलाया है। जो मुक्ति प्राप्त करसके वह भव्य और जो मुक्त न होसके वह अभव्य है। यहाँ भव्य अभव्य जीवों की पहचान है।

अब स्वामी जी शान्तचित्त से शान्त के साथ विचार करलें कि पं० राजेन्द्र कुमार जी लिखित जैन सिद्धान्त में तथा 'आर्य समाज के एकसौ प्रश्नों का उत्तर' पुस्तक के लेख में परस्पर विरोध है या नहीं ?

स्वामी जी भागे चल कर लिखते हैं कि—

"हमारा तो यह अनुमान है कि इन दोनों ही जैन विद्वानों ने इस सूक्ष्म विषय को वास्तव में जीव क्या पदार्थ है और उसके यथार्थ गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप क्या है नहीं समझा।"

स्वामी जी यहाँ पर और भी अधिक भूले हैं स्वामी जी को पता नहीं कि आध्यात्मिक विषय जैन विद्वानों के समान कोई नहीं समझता जीव, अजीव विषयक जिन सूक्ष्म बातों को स्वामी शान्तानन्द जी बहुत भारी अध्ययन के बाद जान सके होंगे वे सूक्ष्म बातें जैन विद्यार्थी अपनी प्रारंभिक कक्षा (बालबोध श्रेणी) में पढ़ लेते हैं फिर पं० राजेन्द्र-कुमार जी सगोखे विद्वान की बात तो दूर रही।

इसके भाग आपने लिखा है कि—

"अजितकुमारजी श्री स्वो० कर्मानन्द जी के प्रश्न नं० ३२ के उत्तर में लिखते हैं कि "संसारी जीव का ज्ञान रागद्वेषादि के कारण मिथ्या ज्ञान होता है।" इस में तो संदेह ही नहीं कि दोनों ही जैन विद्वान

संसारी जीव हैं बस दोनों ही का ज्ञान पं० अजित-कुमार जी के लिखे प्रमाण मिथ्याज्ञान है जिससे जीव के स्वरूप को ठीक ठीक नहीं समझे। आदि।”

स्वामी जी को यदि सचमुच जैन सिद्धान्त की समालोचना का प्रेम है और वे अपने इस काम में कुछ सरल होना चाहते हैं तो वे हमारी इस शुभ सम्मति को अवश्य स्वीकार करें कि इस काम में उतावली से काम न लेकर पहले किसी जैन विद्वान से कुछ दिन जैन सिद्धान्त का अध्ययन कर लें उसके बाद इस काम में हाथ डालें।

आप को अभी “मिथ्या ज्ञानके कारण रागद्वेषादि को समझने की आवश्यकता है जिसमें कि जानने में आप गलती न करें। देखिये मिथ्याज्ञान का प्रधान कारण राग द्वेष के साथ साथ ‘मिथ्यात्व’ (विपरीत श्रद्धान) है जिस को कि स्वामी जी ‘आदि’ विशेषण से समझें। यदि केवल राग द्वेष हो मिथ्यात्व न हो

तो आध्यात्मिक ज्ञान सच्चाज्ञान होता है मिथ्याज्ञान नहीं होता। यह जैन सिद्धान्त की एक साधारण बात है जिस को कि अभी तक स्वामी शान्तानन्द जी नहीं समझ पाये हैं।

जिन जैन विद्वानों के विषय में आपको मिथ्याज्ञानी होने का भ्रम है वे मिथ्याज्ञानी इसलिये नहीं कि उनको मिथ्यात्व (विपरीत श्रद्धान) नहीं है। उनको सच्चा ज्ञान है। अतः आपका अनुमान अस्तव्य है हां यह अनुमान आप अपने ऊपर लगाने तो अवश्य ही ठीक बैठता।

इसी तरह जैन ग्रंथ रचयिता ऋषि भी सम्यक् ज्ञानी थे अतः उनके बने हुए ग्रंथ सर्वज्ञ उपदेशानुसार सत्य हैं। इस लिये जैन सिद्धान्त उसी प्रकार वज्र-भित्ति पर अचल खड़ा हुआ है। कस्मर केवल समझने की है।

कमशः

— अजितकुमार जैन

जैन विवाह विधि

आज तक जितनी भी जैन विवाह विधियां प्रकाशित हुई हैं, उन सबमें इसमें कई विशेषतायें हैं। कोई भी साधारण पढ़ा लिखा हुआ आदमी इसके सहारे किसी दूसरे की सहायता के बिना विवाह संस्कार को अच्छी तरह समझ कर सकता है इसमें न्यायशास्त्र आदि और भी अनेक आवश्यक संस्कार जोड़ दिये हैं। इसका सम्पादन श्रीमान श्रेष्ठ पं० जैनसुखदास जी जैन न्याय-तीर्थ ने किया है मूल्य केवल कुछ आने है। एक साथ अधिक खरीदने वालोंको कमीशन मिलता है। शीघ्रता करनी चाहिये वरना पकड़ाना पड़ेगा।

पुस्तक मिलने का पता— पं० श्री प्रकाश जैन न्यायतीर्थ, सम्मति पुस्तकालय, जयपुर

विरोध परिहार

(ले०—पं० राजेन्द्रकुमार जैन न्यायनीर्थ)

विरोध ३— जिस प्रकार काल की अनन्तता जानने के लिये सब समयों को जानने की जरूरत नहीं उसी प्रकार क्षेत्र की अनन्तता जानने के लिये सब जगह को जानने की आवश्यकता नहीं है। दोनों की अनन्तता अनुमान से जान सकते हैं। उत्तर पर्याय की उत्पत्ति के बिना पूर्व पर्याय का नाश नहीं होसकता इसलिये यह पर्याय परम्परा अनन्त है यहां काल की अनन्तता है। इसी प्रकार दूसरे प्रदेश के प्रारम्भ हुये बिना पूर्व प्रदेश का अन्त नहीं होसकता। अर्थात् एक प्रदेश के बाद दूसरा प्रदेश अवश्य आता है, भले ही उसमें कोई वस्तु हो या न हो इसलिये समय परम्परा के समान प्रदेश परम्परा भी अनन्त है”।

परिहार ३: पूर्व पर्याय के नाश के साथ उत्तर पर्याय के उत्पाद का अविनाभावी सम्बन्ध है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जिसकी पूर्व पर्याय के नाश होने पर भी जिसकी उत्तर पर्याय की उत्पत्ति न होती हो। यदि यों कहाजाय कि पूर्व पर्याय का नाश ही उत्तर पर्याय की उत्पत्ति है या उत्तर पर्याय की उत्पत्ति ही पूर्व पर्याय का नाश है तब भी कोई अत्युक्ति न होगी। अतः पूर्व पर्याय के नाश से उत्तर पर्याय के उत्पाद का और फिर उसमें कालकी अनन्तता का तो अनुमान किया जासकता है किन्तु यह बात क्षेत्र की अनन्तता के सम्बन्ध में प्रतिष्ठ नहीं होती। क्षेत्र के प्रदेशों में इसबात का समर्थन अनुमान से नहीं होता। जितने भी संख्यात प्रदेशों

और असंख्यात प्रदेशों पदार्थ हैं उन सबका अभाव है इनमें एक प्रदेश के अन्त होने पर भी दूसरे प्रदेश का अस्तित्व नहीं मिलता। दृष्टान्त के लिये यों समझियेगा कि एकसौ प्रदेशों पदार्थ हैं। इसमें सौ तक तो एक के बाद दूसरा प्रदेश मिलेगा। किन्तु उसके बाद यह नियम उसमें लागू नहीं होसकता। यही बात समान संख्यात प्रदेशों और असंख्यात प्रदेशों पदार्थों के मध्य की है। किन्तु जब इनमें भी अन्तिम सीमा पर आजाते हैं तब यह नियम भी पलायने होजाता है। जगत में संख्यात प्रदेशों या असंख्यात प्रदेशों पदार्थों का अभाव नहीं है किन्तु यों कहना चाहिये कि अधिकतर पदार्थ इसी प्रकार के हैं।

एक पर्याय के नाश के अनन्तर दूसरी पर्याय के उत्पाद की तरह यदि एक प्रदेश के बाद दूसरे प्रदेश का होना भी अनिवार्य माना जायगा तबतो यों कहना चाहिये कि जगत के प्रत्येक पदार्थ को अनन्त प्रदेशों मानना पड़ेगा। जिन पदार्थों को हम सीमित देख रहे हैं वे पदार्थ भी फिर सीमित न रह सकेंगे। यहाँ तक कि एक प्रदेशों अणु भी चाहे वर कालका हो या पृथ्वी का अनन्त प्रदेशों ही हो जायगा। ये सब बातें अनुभव और युक्ति के प्रतिकूल हैं अतः पर्याय नाश के साथ पर्यायान्तरोत्पाद की तरह प्रदेश के बाद प्रदेशान्तर की व्याप्ति कथमपि स्वीकार नहीं की जा सकती।

यहाँ पर एक यह समाधान भी उपस्थित किया जा

सकता है और यह यह है कि हमारा प्रदेश के बाह्य प्रदेशान्तर के अस्तित्व का कथन केवल आकाश के सम्बन्ध में है अतः अन्य पदार्थों की बातों का प्रस्तुत कथन पर कुछ भी प्रभाव नहीं किन्तु यहाँ पर भी इतना तो विचारना होगा कि आकाश में ही इस नियम का निश्चय किस प्रमाण से होता है। अनुमान के लिए ध्याति का निश्चय अनिवार्य है अतः यह अवश्य बनलाना होगा कि प्रदेश के बाह्य प्रदेशान्तर के अस्तित्व का निर्णय अमुक प्रमाण से किया गया है। यदि अनुमान को इस कोटि में रखा जायगा अर्थात् यह कहाजायगा कि इस प्रकार का ज्ञान भी अनुमान से ही होता है तब तो अनवस्था हो जायगी क्योंकि उस अनुमान की ध्याति के निर्णय के लिये भी किसी अन्य अनुमान को और उसकी ध्याति के निर्णय के लिये किसी अन्य को मानना पड़ेगा।

प्रत्यक्ष को इस कोटि में लाने से तो हमारा ही अभिमत सिद्ध होगा कि किसी भी पदार्थ की अनन्तता उस के ज्ञान में बाधक नहीं। किन्हीं भी पदार्थों के सम्बन्ध में प्रत्यक्षादिक ज्ञानों के हो जाने के बाद ही विचारात्मक तर्क ज्ञान हुआ करता है तथा प्रस्तुत विषय में इनका सम्बन्ध घटित नहीं होता अतः यहाँ तर्क को भी स्थान नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के बल पर हम इस बात के कहने के अधिकारी हैं कि दरबारीलाल जी के प्रदेश के बाह्य प्रदेशान्तर के अस्तित्व के कथन को किसी भी दृष्टि से विचार लो किन्तु अनुमान के साथ उस का सम्बन्ध बिल्कुल भी घटित नहीं होता।

आकाश की अनन्तता का ज्ञान होता है यह एक अधिवाह की बात है। हमारी तरह दरबारीलाल जी

भा इसको स्वीकार करते हैं विचार केवल प्रत्यक्ष और अनुमान का ही था। अनुमान के सम्बन्ध में यह बात घटित नहीं होती जैसाकि हम ऊपर बतला चुके हैं अतः आकाश की अनन्तता का ज्ञान प्रत्यक्ष और आगमगम्य ही स्वीकार किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि पदार्थों की अनन्तता सर्वज्ञ के अस्तित्व की बाधक नहीं प्रत्युत साधक ही है।

आक्षेप ५—“ प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी ज्ञान का विषय है यह कहना मिथ्या है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की दृष्टि से विश्व इतना मरान है कि उसके आगे ज्ञान की शक्ति समुद्र के आगे बिन्दु बराबर भी नहीं है। यदि हम विश्व के सारे पदार्थों को सब जीवों में बाट दें तो भी एक जीव के दिम्नेमें इतने पदार्थ पड़ेगे कि उनकी एक समयकी अवस्था वह करोड़ों जन्म से भी न जान सकेगा फिर ब्रैकालिक अवस्थाओं का तो कहना ही क्या है। हमारे शरीर में कितने परमाणु हैं यह हम नहीं जान सकते इस लिये यह कहना अनुचित है कि प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी के ज्ञान का विषय है। पदार्थ का अस्तित्व उसकी अर्थ क्रिया पर निर्भर है यह ज्ञान का विषय न हो तब भी अपना काम करता रहता है। दूसरी बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें समानता और एकता के भेद को भुलाया गया है। सब जीव समान हैं नकि एक. इसलिये एक जीव जितना जान सकता है उतना ही दूसरा भी जान सकता है नकि दोनोंका जोड़ ”।

परिहार ५—आक्षेपक ने हमारे वक्तव्य पर विशेष ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ने यदि ऐसा किया होता तो उनको नम्वर एक की बात लिखने का

आवश्यकता ही प्रतीत न होती । हमने केवल इतना ही नहीं लिखा था कि जगत का प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी जीव के ज्ञान का विषय है किन्तु साथमें इतना और भी था कि 'हो सकता है' । होना और हो सकता इनमें महान अन्तर है । जो वस्तु अभी अभी किसी के ज्ञानका विषय नहीं है किन्तु फिर भी वह ज्ञान की सीमा से बाहर नहीं जा सकती, ऐसा अनेक वस्तुएँ हैं जो एक कालमें किसी के ज्ञान का विषय न होने पर भी कालान्तर में हो जाय। करती हैं । यहाँ ज्ञान की वर्तमान अवस्था का ही विचार नहीं है किन्तु उसकी शक्ति का विचार है अतः ज्ञान का विषय हो सकने वाले पदार्थ भी ज्ञान की सीमा से बाहर नहीं किंचे जा सकते ।

दूसरी बात यह है कि ज्ञान से तात्पर्य यहाँ ज्ञान मात्र से है चाहे वह प्रत्यक्ष ज्ञान हो या परोक्ष ज्ञान जिसको हम प्रत्यक्षसे जानते हैं वह भी हमारे ज्ञान के भीतर है और वह भी जिसको हम परोक्ष से जानते हैं । हमारा शरीर हमारे प्रत्यक्ष का विषय है तथा हो सकता है । किसीके शरीरका कोई ऐसा भाग नहीं जिसको उसकी समानता रखने वाला न जानसकता हो । किसी भी शरीर के भाग और उपभाग करके उसको भली भाँति जाना जा सकता है । शरीर के अस्तरणु और फिर उनके द्वारा उसके परमाणुओं की संख्या भी अनुमानादि के बाहर की बात नहीं है ।

जब परमाणु ही ज्ञान की सीमा के बाहर की बात नहीं है । तब मोलने की बात है कि परमाणुओं की संख्या विशेष ही ज्ञान की सीमा के बाहर किस प्रकार स्वीकार की जासकती है । अतः स्पष्ट है कि अक्षेपक की प्रस्तुत बात से तो यह

प्रमाणित नहीं होता कि कोई पदार्थ ऐसा भी है जो ज्ञान की सीमा के बाहर है । इस सम्बन्ध में अब केवल एक ही बात शेष है और वह यह है कि "क्या विश्व इतना महान है कि यदि उसको सम्पूर्ण जीवों में विभाजित कर दिया जाय तो उसके एक जीव के हिस्से को एक जीव करोड़ों जन्म में भी नहीं जान सकता अक्षेपक ने यह वाक्य केवल प्रतिज्ञा के ही रूप में लिखा है उन का कर्तव्य तो यह था कि वह अपनी इस प्रतिज्ञाके सम्बन्धमें प्रमाण भी उपस्थित करते जिस से कि इस की वास्तविकता पर विचार किया जासकता । प्रतिज्ञा वाक्य होने से इस का भी प्रस्तुत विषय पर कोई प्रभाव नहीं है ऐसी परिस्थिति में यह बात स्वीकार करनी ही पड़ती है कि जगत में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जो किसी के भी ज्ञान का विषय न हो, या न हो सकता हो ।

इसही प्रकार जिसको एक जीव जानता है उस को दूसरा भी जान सकता है इस बात के विवेचन से भी समानता और एकता के भेद को नहीं भुलाया गया है किन्तु उसको सामने रखकर ही परिणाम निकाला गया है । हमारा भी यही मन्तव्य है कि सब जीव समान हैं, न कि एक । किन्तु फिर भी जितना एक जीव जानता है दूसरा जीव भी उतना ही जान सकता है और दोनों का जोड़ भी ।

दृष्टान्त के लिये यों समझियेगा कि डा० एमन डा० गणेशदास और डा० टेंगेर आदि अनेक व्यक्ति हैं । ये सब अपने २ विषय में अधिकारी माने जाते हैं । साथ ही साथ एक की विचार शक्ति एवं मानसिक मुकाब भी दूसरे से भिन्न हैं । जहाँ इनमें इस प्रकार की विभिन्नता है वहीं जीवःव दृष्टि से समानता

भी है। परस्परमें विभिन्नता होने पर भी इस दृष्टिसे (जीवत्व दृष्टि से) जिसको एक जानता है उसको दूसरा भा जान सकता है। अतः तीनों ही प्रतिष्ठित विद्वानों में तीनों ही प्रकार की योभ्यता माननी पड़ती है। यह तो दोनों के जोड़ का दृष्टान्त है। इस ही प्रकार मोलह आने, चार चवन्नियों के बराबर हैं और चार चवन्नियाँ आठ दुअन्नियों के। अतः यह कहना पड़ता है कि मोलह आने और आठ दुअन्नियाँ समान हैं, जो मूल्य मोलह आने का है वही आठ दुअन्नियों का, अतः यह उनसे का ही दृष्टान्त समझना चाहिये।

समानता के आधार में निकाले गये परिणाम (Result) में यह विभिन्नता कैसी ? इसका संक्षिप्त उत्तर इतना ही है कि यह सब विवेचन अधिकरण सिद्धान्त न्याय की दृष्टि से है। अधिकरण सिद्धान्त की परिभाषा "यत्सिद्धावन्यप्रकरणमिद्धि : सोऽधिकरणसिद्धान्तः" । अर्थात् जिसके सिद्ध होने पर उसमें जो अन्य बात सिद्ध होती है वह अधिकरण सिद्धान्त है। जिस प्रकार चवन्नियों वाले दृष्टान्त में मोलह आने और आठ दुअन्नियों को सिद्ध करके फिर उनके मूल्य की समानता सिद्ध की जाती है इस ही प्रकार सम्पूर्ण जीवों में द्रव्य दृष्टि से समानता बतलाकर उन सब में ज्ञान को समान सिद्ध किया जाता है।

जिन पदार्थों में ये दोनों धर्म जिनके सम्बन्ध में निष्कर्ष उपस्थित किया जाता है, एकसे होते हैं वहाँ उतना ही सिद्ध होता है, किन्तु जहाँ इनमें असमानता होता है वहाँ उतना ही नहीं किन्तु उन दोनों के या उनमें ज्ञान के जोड़रूप प्रमाणित होता है।

जिस प्रकार मोलह आने और आठ दुअन्नियों के मूल्य में समानता है उसी प्रकार जगत के सम्पूर्ण जीवों के ज्ञानों में नहीं। इनमें तो असमानता बिलकुल स्पष्ट है। एक विषय के ज्ञान के लिए जिस बात की जरूरत है दूसरे विषय के ज्ञान के लिये उसमें भिन्न ही बात की आवश्यकता है। क्याकरण को यदि एक शक्ति की आवश्यकता है तो दार्शनिक को उसमें भिन्न की। यही बात जगत के समस्त प्राणियों के ज्ञान की है अतः अधिकरण सिद्धान्त के आधार से प्रत्येक आत्मा में अखिल संसारवर्ती सम्पूर्ण आत्माओं के ज्ञानों के होने योग्य हा शक्ति माननी पड़ेगी न कि उतने हा ज्ञान होने का। इस ही का नाम आत्मा का 'सर्वज्ञ स्वभाव' है। उपर्युक्त विवेचन से प्रगट है कि हमारा कथन प्रत्येक आत्मा को सर्वज्ञस्वभाव प्रमाणित करने के लिए यथेष्ट है।

आक्षेप ४: " नास्ति अवलोक्य भंगका स्वरूप एक विद्यार्थी भी समझता है और बांसों वार में भी समझाया है। न यह अप्रसिद्ध है और न कठिन। मैं ने अपने न्याय प्रदीप में सप्त भंगी पर एक अध्याय ही लिखा है फिर भी आक्षेपक का इस विषय में मुझे नाममक बतलाना साहस ही है। मैं ने यहाँ धोखा भी नहीं दिया है जैन शास्त्रों में सप्त भंगी का जो स्वरूप मिलता है वह विकृत है वह मौलिक भी नहीं है उसका मौलिक और मन्थरूप बतलाने के लिये मैं लेख माला में लिखने वाला हूँ उम ही समय उमका निर्णय होगा"।

परिहार ४-आक्षेपक का अपने इसही कथन में एक जगह तो यह बतलाना कि विवादस्थ भंग का स्वरूप अतिसरल है। आपने अनेक बार विद्यार्थियों को

पढ़ाया है और अपनी न्याय प्रदीप नामकी पुस्तक में भी लिखा है। आप ही दूसरे स्थानपर लिखते हैं कि "जैन शास्त्रों में सप्त भंगी का जो स्वरूप मिलता है वह विकृत है....."। आपके इन दोनों वाक्योंका क्या रहस्य है यह विद्वान पाठक भली भाँति जान सकेंगे। हमें तो केवल इतना ही लिखना है कि जिस भंग की दृष्टि से आप वस्तु का विवेचन कर रहे थे उस समय उसका स्वरूप भी तो स्पष्ट कर देना था या नीचे नोट कर देना था कि मैं इस कथन को प्रस्तुत भंग के प्रचलित स्वरूप के अनुसार न समझा जाय किन्तु मैं इसका स्वरूप आगाड़ी चल कर लिखने वाला हूँ उसके अनुसार समझा जाय। ऐसा परिस्थिति में ही आप आक्षेप से दूर हो सकते थे। दूसरी बात यह है कि आपने प्रस्तुत भंगका प्रचलित अर्थ ही विद्यार्थियों को पढ़ाया और अपना पुस्तक में लिखा है या अपना मनोकल्पित। पहले पक्ष में क्या आत्मवचन के साथ परवचन नहीं है। जिसको कल्पित एवं अमौलिक समझना और उस ही को पुस्तक में लिखना और दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ाना दूसरे पक्ष में यद्यपि वे विद्यार्थी या उन को आप का अध्यापन हमारे सामने नहीं है किन्तु फिर भी न्याय प्रदीप मौजूद है अतः इस के आधार से यह कहा जा सकता है कि आपका कहना मिथ्या है। आपने इस पुस्तक में विवादस्थ भंग का स्वरूप

प्रचलित परिभाषा के अनुसार ही लिखा है †। अव-रहजाती है इस भंगके स्वरूपकी मौलिकता और अमौलिकता तथा इसकी साधारणताकी बात। इनमेंसे पहली बातके सम्बन्धमें तो यही कह देना पर्याप्त होगा कि अभी तो यह आपका केवल दावा है। जब आप इसके सम्बन्धमें प्रमाण उपस्थित करेंगे तब देखा जायगा। दूसरी बातके सम्बन्धमें बात यह है कि कभी २ साधारण २ बातों के समझने में भूल हो जाया करती हैं हमारी और आपकी तो बात ही क्या है बड़े २ अधिकारी विद्वान भी इस प्रकार की गलतियाँ कर जाया करते हैं अतः आपके सम्बन्ध में गलती करने की बात या आपको अचरभे की आवश्यकता नहीं थी। दूर जाने की जरूरत नहीं आपके इसही न्याय प्रदीप में इस प्रकार की त्रुटियों का अभाव नहीं है। दृष्टान्त के रूप में प्रकरणसमहेत्वाभास की बातको ही ले लीजियेगा * आपने इसका अनुमान बाधित में अन्तर्भाव किया है किन्तु आपका ऐसा लिखना नितान्त मिथ्या है। प्रकरणसम को तो हेत्वाभास कहना ही बड़ा भूल है। किसी भी दर्शन की पुस्तक में किसी को हेत्वाभास लिख दिया गया है इसही लिये उसको हेत्वाभास स्वीकार नहीं किया जा सकता आखिर यह भी * तो देखना चाहिये कि इसमें हेत्वाभासका लक्षण भी प्रदित होता है या नहीं।

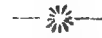
† वस्तु के अनेक धर्मों को हम एक साथ नहीं कह सकते। इसलिये वगण स्वयं वस्तुत्व का अपेक्षा वस्तु अवक्तव्य है.....

लेकिन अन्य दृष्टियों से वक्तव्य भी है इसलिये जब हम अवक्तव्य के साथ किसी रूप में वस्तु को वक्तव्यता भा कहना चाहते हैं तब वक्तव्य रूप नीचे भंग [अस्ति, नास्ति, अस्तिनास्ति] अवक्तव्य के साथ मिल जाते हैं इसलिये अस्ति अवक्तव्य और नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य इन तीनों भंगों का प्रयोग होता है।

प्रकरणसम या मूलप्रतिपक्ष में जहां समबल का होना अनिवार्य है वहीं अनुमान बाधित में इसका अभाव। इन दोनों में तो परस्पर में दिन और रात्रि जैसा अन्तर है। प्रकरणसम तो वह समीचीन हेतु है जो वस्तुके वास्तविक रूपको सिद्ध करता है इसहीमें तो वस्तु अनेकान्तात्मक सिद्ध होती है। न्यायप्रदीप अथ भी ऐसी वृत्तियों से खाली नहीं है। प्रकरणयज्ञ

उनमें से एक का यहां उल्लेख कर दिया है।

उपर्युक्त विवेचन से प्रगट है कि आक्षेपक का समाधान बिल्कुल निराधार है और हमारा यह कहना कि उन्होंने विवादस्थ भंग के समझने में भूल का है या जानकर उन्हा लिखा है बिल्कुल ठीक है। अपूर्ण

अंगुष्ठ विज्ञान

— ३ ७ ८ ५ —

ले०—मास्टर पॉन्चलाल जी काला जयपुर
(पूर्य प्रकाशित से आगे)

काममें टालमटाल करनेवाला अंगुष्ठ

जिस आइमी का अंगुठा ढाला हो पीछे को मुड़ा हो और अंगुठे का जड़ में जन्मपत्रों के से खाने हों अर्थात् एक जंजीर सी हो तो ऐसा आइमी समय पर काम करने वाला नहीं होगा। वह हमेशा समय को टालने की कोशिश करता रहेगा। कर लेवंगे, फिर कर लेंगे, होजायगा इत्यादि विचार ही उस के मस्तिष्क में घूमते रहते हैं और इस प्रकार वह मौका हाथ से निकाल देता है।

दिल और अंगुठे का सम्बन्ध

जिस आइमी का अंगुठा कमजोर हो और दिल की रेखा (अंगुलियों के नीचे नीचे जाने वाली रेखा जिसको प्राचीन सामुद्रिक शास्त्रवेत्ता आयु की रेखा कहते हैं) भी कमजोर हो तो वह व्यक्ति हमेशा हर काम में अधरमूल रहता है। समुद्र की लहरों के समान उसके विचार होते हैं ऐसे आइमी के विचार साधारण होते हैं और अन्त में त्रिधर दिल

का झुकाव होता है वही काम वह कर गुजरता है। वह विचार शक्ति से काम नहीं लेता। किन्तु इस के विपरीत यदि अंगुठा मजबूत हो तो हमेशा उस मनुष्यके विचारों की विजय होता है। अंगुठ और दिमाग की रेखा की उत्तमता यह बतलाती है कि वह हमेशा दिल पर विजय पाता रहेगा।

लालची मनुष्य का अंगुठा

लालची मनुष्य का अंगुठा तर्जनी की तरफ अधिक झुका हुआ रहता है। अंगुठे का झुकाव पीछे की नहीं, अन्दर की तरफ होता है। अंगुलियों भी अन्दर की तरफ झुकी रहती हैं और दिल तथा दिमाग की रेखा अधिक पास २ होती है। ऐसे आइमियों की मूर्ध रेखा (जिसको धन रेखा तथा यश रेखा भी कहते हैं) हाथ के किसी भाग से निकल कर अनामिका अंगुली की तरफ जाती है।

स्वराज्य दिमाग वाले का अंगुठा

जिस मनुष्य का अंगुठा सूत में भड़ा हो आकार में छोटा हो, तर्जनी अंगुली की मीथ से ऊंचा हो, जड़ में ढाला ढाला हो तो ऐसा मनुष्य

दूसरे की राय से फायदा नहीं उठा सकता, लेन देन में कमीना होता है, उसकी शक्ति कम होती है ; यदि अंगूठा बिगड़ जाय तो बाकी हाथ में कई प्रकार की खराबियां आजाती हैं । मामूली आदमियों काष्ठकारों और छोटे काम करने वालों के अंगुष्ठ प्रायः भटे, बेडोल, छोटे और गुणहीन होते हैं ।

व्यर्थ व्यय करने वालों का अंगूठा

हाथ को चौड़ा करने पर यदि किसी मनुष्य का अंगुलियों में अन्तगल हो अर्थात् सूर्य के सामने हाथ फैलाने पर अंगुलियों के बीच में होकर धूप आती हो तो जान लेना चाहिये कि वह आदमी धन खर्च करने में विचारवान नहीं है । अंगुलियों के फैलाने पर यदि अंगूठा अंगुलियों से बहुत दूर होजाय अर्थात् तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच में ज्यादा फासला होजाय और साथ ही में अंगूठा पोंछे को बहुत झुकता हो तो समझना चाहिये कि वह मनुष्य रुपये की कदर नहीं जानता है ।

चापलूस मनुष्य का अंगूठा

चापलूस मनुष्य का अंगूठा छोटा, भटा और आघार में कमजोर होता है । अंगुष्ठ का पहिला पोरवा दूसरे में अधिक छोटी और कुछ नौकीला होता है । यदि भाग्य रेखा (Fate line) खन्ड पर्वत अंगुष्ठ के सामने पोंचे (wrist) के पास चिट्टी अंगुली के नाचे का स्थान) में खला हो तो उस व्यक्ति में चापलूसी का माहा अधिक होता है ।

ऐसा आदमी खुशामद में अपना काम बनाने में होशियार रहता है । परन्तु ठोस, कड़ा और मजबूत अंगुष्ठे वाला मनुष्य चापलूसी करना पसन्द नहीं करता । यह हिम्मत और वृत्तियों का बाइशाह होता

है । ऐसा आदमी अपनी अकड़ों से हार्न भी उठा बैठता है ।

गहरे विचार वाले का अंगूठा

ठोस, सुन्दर, मजबूत और मुनासिब आकार का अंगूठा विचार और शक्ति का केन्द्र होता है, बड़े बड़े मामलों में उत्तम नतीजा निकाल लेना उसी का काम होता है ऐसे आदमी विचारों में पाताल की खबर लाते हैं—जंग में स्थिर रहते हैं—विद्या के सागर होते हैं अपने विचार और धुन के पक्के होते हैं—बकीलों डाक्टरों हाकिमों कानानों, मन्हाओं और खोजियों आदि के अंगुष्ठ इसी तरह के होते हैं इसके साथ सिर की रेखा का उत्तम होना भी जरूरी है ।

चौड़ा अंगूठा

चौड़े अंगुष्ठे वाला आदमी कोधी होता है और यदि चौड़ाई के साथ छोटापन भी हो तो जिद्दी होगा परन्तु अपनी जिद्द को अधिक समय तक निभा नहीं सकेगा, क्रोध का उफान ज्ञाने ही जिद्द का भी अन्त हो जायगा ऐसा आदमी अधिक बुद्धिमान नहीं होता ।

अंगुष्ठ के बाबत एक पुस्तक में

लिखा है—

१. बिगड़ गया है अंगुष्ठ का पोर पहला तो राय दीमरान से बह जायगा वह गैला (छोटा मुड़ा हुआ कमजोर)

गाय दम नुकांला है अंगुष्ठ तेरा

दूसरों की राय से काम बनता है तेरा

अंगुष्ठ में अति मुड़ाई है

तो दातारी खूब दिखाई है

मोटो अंगुष्ठो खोटो-सुन्दरता जाती रही

वह शिवाका स्वभाव है-नमर्हि जाती रही

ओंकों की बात सुनता नहीं-अपनी ही गाता है
अगर अंगुष्ठ के बगलों में-पतलाई पाता है
अंगुष्ठकी चोखाई हाथकी खोटाईको मिटा देता है
अंगुष्ठमें उत्तमता नहीं तो स्वभावमें स्थिरता नहीं
नाखून गन्हा पौर मोटा
तो वह कातिल है खोटा
अंगुष्ठ ढाला ढाला है
गुण में ढाला ढाला है

(परन्तु मायाचारी का भाव अधिक होता है)
मोटा मा अंगुष्ठ वाला है ।
कातिल नेचर वाला है ।

(नाखून के पास सुपारी जैसा मोटा)
आप करे या न करे पर राय चोखी देसी ।
अगर पौरसानी उत्तम ठोस और बड़ा होमा ॥
अगर पौर पहिला में खड़ा होमा ।
जापलूसियों का बात से खुश होमा ॥
अंगूठो मांटे—गुस्मो मोटो ।
अंगूठा पीछे को मुड़ गया ।
फिजूल खर्च अभ्यास कर गया ॥

पौरसानी छोटा— अपना राय पर स्थिर नहीं ।
ओंकों का राय मानता नहीं ।

अंगूठा लम्बा है-जिउ का खम्बा है (अति लंबा)
अंगूठा लम्बा नहीं-छोटा नहीं मुनामिब है ।
वह अपने उत्तम विचारों का मुसाहिब है ॥
बड़ो अंगूठो बातको बनी राखमा ।
छोटा अंगूठा स्वभाव की खराबी को बढ़ाता है ।
बड़ा अंगूठा स्वभाव की खराबी को घटाता है ॥

(अति के लिये यह बात लाग नहीं)

मांके पर होश हवाम उड़ाता है
अगर अंगुष्ठ में चपटाई पाता है

मोटे और भहे अंगूठे वाला
नहीं होता है इमानदारी वाला
काश्चि का अंगूठा पतला होता है
धर्मी का अंगूठा मुड़ा होता है

(नाजुक मगल स्वभाव)

आप ही अपने काबू में नहीं रहता है
क्योंकि उमका पौर पहिला छोटा होता है
वीर का अंगूठा हिलता नहीं
उस को युद्ध में भेजो क्यों नहीं

(War like thumb)

अंगूठा ठोस सुन्दर और सिरे पर गोल होगा
तो वीर होगा वह फौज की अफसरी खूब करेगा
(Long spatulate)

अंगूठा नाजुक लम्बा और पतला है
तो नजाकत के कामों का पुतला है
अंगूठा छोटा है राय देने आया है
अपनी वेवकूकी का तौर दिखाया है
अगम बुद्धि बानिया
अंगुष्ठ बड़ा जार्निया

(साधारण समक कर पतला होता है)

अंगूठे में चपटा पन होता है
तो हलोलों में भी पोच होता है

(Flat thumb)

अंगुष्ठ नापन रीत बताऊं
वो तान का प्रमाण बताऊं

नोट—सिर से आधार तक अंगूठा नापो और
कुल्लके पाँचभाग कते पहिलाभाग अर्थात् प्रथम पोरुवा
को २ हिस्से दे दो दूसरे पोरुवे को ३ भाग दे दो
इससे कमानी बढ़नी का छोटा बड़ा कहो ।

दूसरा पोर छोटा है अम्बल बड़ा है
कामों में थोड़ा बातों में बड़ा है
बालक पाठशाला में दाखिल होने आया है
अंगुष्ठ की बनाघट ने विभाग को बताया है

नोट—अंगुष्ठ उत्तम टोम और मुनासिब आकार का हो मिर की रेखा गहरी सीधी (कुछ पीछे की तरफ मुड़ी हो) और कटी कटी टूट न हो-
चिन्न भिन्न न हो दोनों हाथों में उत्तम हो हाथ का आकार फण जैसा हो, रंग गुलाबी सा हो बहुत रेखाओं का जाल न हो—फूला हुआ न हो, रेखायें और ग्रहों के स्थान अपनी २ जगह पर हों तो हाथ उत्तम समझा जाता है।

अंगुष्ठ में चिन्ह

अंगुष्ठ के प्रथम पोरवे में अक्षर को एक दो अथवा तीन सीधी खड़ी लकीरों का होना उत्तम है—यह हिम्मत तथा शक्ति को बढ़ाती है। परन्तु तीन से अधिक होना ठीक नहीं। क्योंकि हिम्मत को डोमा-डोल बना देता है। इन रेखाओं को नाग्वृन् के मुकाबिले में देखना (परन्तु यदि इन रेखाओं को कोई पड़ी रेखा काटती है तो हिम्मत और साहस के काम में नाकामयाबी होगी। और यदि खड़ी रेखा न होकर पड़ी रेखायें हों हैं तो भी हिम्मत के कामों में सरलता की बाधक हैं।

अंगुष्ठ में त्रिकोण अथवा और चिन्ह

जहां तीन या अधिक रेखाओं का होना बताया है वहां यदि त्रिकोण हो तो वैज्ञानिक कार्यों में हिम्मतका प्रयोग होगा। और उसमें उसको सफलता मिलेगी। यदि उसी स्थान में वृत्त (Circle) गोल चक हो तो लगातार हिम्मत के कामों में सफलता

होगी। ख्याति भी मिलेगी। यदि उसी स्थान पर वर्ग (चौकी) हो तो एक ही लाइन पर हिम्मत का लगाव होगा। परन्तु स्वभाव जालिमाना होगा यदि उसी स्थान पर एक त्रिभुज का चिन्ह हो (त्रिभुज एक निशान है जो अनेक खड़ी और पड़ी रेखाओं से फूस की टूटी जैसा बनता है जैसे \triangle) तो औरत पति के हाथ में (अगर औरत के हाथ में हो तो) और पति औरत के हाथ में मारा जाता है, इसके लिये हाथ में और और निशानों को देखना भी जरूरी है।

दूसरे पोरवे में रेखायें

दूसरे पोरवे में—बीच में खड़ी रेखाओं का होना दलीली विचार शक्ति लाजिक की पावर को बढ़ाता है। और यदि पड़ी आड़ी लकीरें हों तो मूठी पोख दलीलों की सूचना देता है। फिजूल का बफवावी होता है यदि उसी स्थान पर कास (गुगा का चिन्ह \times) हो तो वह दूसरे के प्रभाव में सरलता से आ जाता है।

यदि उस स्थान पर त्रिकोण (Triangle) का निशान होतो उस मनुष्य में वैज्ञानिक? तात्विक फिलासोफिकल योग्यता अधिक पाई जायगी। यदि उस स्थान पर चौकी (Square) का निशान हो तो उसकी दलीलें अकाठ्य होंगी। परन्तु खराब हाथ में ये निशान बुरी हट या जिद को प्रकट करते हैं।

शस्त्र में मृत्यु

यदि किसी मनुष्य के अंगुष्ठ के प्रथम पोरवे में एक सीधी रेखा (जिसके मिर पर एक आड़ी रेखा हो निकल कर जीवन रेखा को कुत्ती हो तो समझना चाहिये कि उस मनुष्य की तलवार या अन्य जन्न में मृत्यु होने की सम्भावना है।

अंगुष्ठ विज्ञान का सार

सामुद्रिक शास्त्र में अंगुष्ठ विज्ञान पर बड़ा विचार किया गया है। यद्यपि इस विषय को इस तरह बताया गया है कि साधारण आश्रमियों की समझ में सरलता से आजाय। किन्तु फिर भी जब तक हस्त विज्ञान के सम्बन्ध में उचित बोध न होजाय तबतक इस विषय के समझने में थोका हो सकता है। साथ ही में यह भी बात है कि प्रत्येक बात के साथ में उसका चित्र भी हो जिससे कि समझने में आसानी होती। किन्तु हम ऐसा नहीं कर सके।

हाथ में अच्छा या बुरा कोई भी निशान हो उसका फल नहीं निकाला जा सकता है। जबकि उस विषय में पूरा ज्ञान हो। हस्त विज्ञान शास्त्र-वेत्ता ही इस विषय को भली प्रकार जान सकता है साधारण आश्रमों केवल पुस्तक या लेख के आधार पर ही सम्भव है गलतीं स्वाजाय। अत हमारे इस "अंगुष्ठ विज्ञान" नामक लेख को पढ़कर पाठकगण विचार पूर्वक काम लें। इस विद्या को जानने से मनुष्य अपने आपको भली प्रकार जान सकता है। शरीर एक मशीन है- आत्मा उसका चलाने वाला इंजीनियर है।

हस्तविज्ञान सामुद्रिक शास्त्र उसकी गति को बनाने वाला विद्या है। हाथ तथा सारे शरीर के अन्ध अनेक चिन्ह उसका पुस्तक है। इस पुस्तक के पढ़नेसे अपनी आत्मा और शरीरका कुल हाल मालूम हो जाता है।

आत्मा पुण्यरूप है या पाप रूप सुखी है या दुखी अमीर है, या गरीब, जाना है या मूर्ख, माहमों है या

पोच, धर्मान्ना है या अधर्मों, सरल स्वभावी है या क्रूर नेक है या बद्, सुस्त है या परिश्रमी इत्यादि अच्छी और बुरी सभी बातें हाथ में अंकित रहती हैं।

अमुकव्यक्ति का कौन सा ग्रह प्रबल है भाग्य कैसा है किस विद्या या कला में यह प्रवीण होगा क्या व्यवसाय करेगा आयु कितनी और कैसी है स्वास्थ्य कैसा रहेगा, लोगों से मेल जोल रहेगा या नहीं, किस अवस्था में क्या हाल होगा, विवाह कब तथा कितने होंगे, सुख रूप होगा या दुख रूप, राजेश कैसा है, दोस्त और दुश्मनों का क्या हाल रहेगा धर्मध्यान कैसा चलेगा, भोग विलास कैसा होगा, मृत्यु कब और किस प्रकार होगी, बाल्य युवा और बुढ़ावस्था किस प्रकार बीतेगी, हाकिम राजा और स्वामी की दृष्टि कैसी होगी, उन की कृपा बनी रहेगी अथवा नहीं, स्त्री पुत्र आदि कुटुम्बियों का कैसा प्रेम रहेगा इत्यादि सब बातें हाथ में अंकित रहती हैं किन्तु केवल अच्छा सामुद्रिक शास्त्र वेत्ता ही इन बातोंको जान सकता है।

हस्त विज्ञान के सम्बन्ध में अमेरिका यूरोप आदि देशों में अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं तथा हो रही हैं उनमें चिन्ह भी खूब रहते हैं उनको पढ़ने तथा मनन करने से यह विद्या आ सकती है दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि हस्त विज्ञान शास्त्र हमारे देश की शपौती होते हुए भी हम को विदेशीय विद्वानों की शरण लेनी पड़ती है इस बात को पाश्चात्य विद्वान भी स्वीकार करते हैं कि हम ने यह विद्या भारत से सीखी है किन्तु आज भारत के कई अशिक्षित, मूर्ख तथा लोभी मनुष्यों ने इसको बदनाम कर रखा है वे दाध देखते हैं और अन्ध स्पष्ट बता कर लोगों को

ठगते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि यह विद्या केवल इधर उधर की दो चार पुस्तकें पढ़ने से नहीं आ सकती जिन्म आदमी के हाथ में गुप्त विद्या (Occubscience) के निशान न हों।

संसारमें अमंख्य मनुष्य हो गये हैं तथा होंगे। किसी का हाथ किसी से नहीं मिलता अतः हर एक के हाथ को पढ़ कर समाचार बता देना बड़ा कठिन है। परन्तु मुझे याद है कि हाथ की रेखा और निशानों की एक भाषा है और उसका व्याकरण भी है इस व्याकरण को पढ़ कर मनुष्य इस भाषा का विद्वान हो सकता है।

हमारे अनुभव में ऐसा भी आया है कि जिस मनुष्य का अंगूठा मजबूत होता है उसकी इच्छाशक्ति उत्तम तथा प्रबल होती है। यदि वह चाहे तो अपनी खराब रेखाको उत्तम बना सकता है। क्योंकि खराब रेखाका होना पापका निशान है, उसको पुण्य, ध्यान, धर्म से बदला जा सकता है। हमने कई मनुष्यों की बुरी रेखायें उत्तम रेखाओं में बदलाई हैं अतः मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति द्वारा प्रत्येक रेखा को मन चाही रेखा में परिवर्तन कर सकता है।

समाप्त

लेखन कला

(ले०—श्री पं० भंवरलाल जी म्यायतीर्थ)

मनोगत भावों को प्रकट करने के लिये हमारे पास दो साधन हैं, एक वचन और दूसरा लेख। पर लेख के द्वारा जितने स्वतंत्रता पृथक विचार करके हम हमारे भावों को प्रकट कर सकते हैं उतने वचन द्वारा नहीं। कारण कि प्रत्येक पद लिखने के पूर्व विचार करने का स्वयं समय मिलता है जब कि व्याख्यान में बिना विशेष विचार ही धारावाहिक रूप में बोलना पड़ता है। वैसे तो व्याख्यान और लेखन कला में कोई विशेष अन्तर नहीं है और दोनों का उद्देश्य भी एक ही है, किन्तु फिर भी यह कठना होगा कि लेखन कला व्याख्यान कला से कठिन है। व्याख्यान देने समय श्रोतागण वक्ता के सामने होते

हैं उस समय वक्ता के विचारों को उनके हृदयों में जमा देने के लिये उसके हाथ, पैर, मुँह वगैरह भी काम करते रहते हैं। इशारों से एवं हावभावों से वक्ता तुरंत ही अपने मनोगत विचारों को श्रोताओं के हृदयों में स्थान दिला देता है किन्तु लेख लिखने समय कोई सहायक नहीं होता। पाठकों के अप्रत्यक्ष में न तो कोई लेखक के हाथों के इशारे, न मुँह की बनावट आदि ही उसको सहायता प्रदान कर सकती है उस समय तो लेखक ने जो विचार करके लिख विद्या उन्हीं पंक्तियों में ऐसी मोहनी शक्ति होनी चाहिये कि वे पाठकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। इसीलिये लेखनकला व्याख्यान कला से कठिन बतार्ह

जाती है। आज हम भी पाठकों को इस लेखनकला से परिचित करा देना चाहते हैं। सबसे पहिले यह जानने की आवश्यकता है कि ऐसे कौनसे कारणा हैं जिनकी वजह से हम कई लेखकों को अच्छा बना देने हैं और कइयों को खराब। जब हम इस बात को तनिक ध्यान देकर विचारंगे तो, तुरन्त मालूम होजाय गा कि भाषा की शुद्धता शैली की उत्तमता, विचारों को क्रमबद्ध रखना आदि बातें ही मनुष्य को उत्तम लेखक बना देती हैं। जो व्यक्ति इन पर अपना अधिकार जमा लेता है वह अच्छा लेखक बन जाता है।

लेख लिखते समय इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि लेख में कहीं भाषा सम्बन्धी अशुद्धि तो नहीं है या कोई वाक्य तो अशुद्ध नहीं है। क्योंकि लेख चाहे कितना ही विचार करके क्यों न लिखा जाय यदि उसकी भाषा स्पष्ट नहीं है और उसमें कई अशुद्धियाँ भरी पड़ी हैं तो उस लेख का पाठकों के हृदयों पर कुछ भी असर न होगा इतना ही नहीं किन्तु उस लेखक के प्रति मनुष्यों ने अश्रद्धा उत्पन्न होजायगी। इस लिए जहाँ तक सम्भव हो लेख सर्वसाधारण की बोल चाल की भाषा में लिखना चाहिये। यदि हम किम्पि रसविशेष का प्रतिपादन कर रहे हों तो हमारे लिए कई पारिभाषिक क्लिष्ट एवं आलंकारिक शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य होगा किन्तु जब हमारा लक्ष्य किम्पि विषय का बोध कराने का हो तब हमारी भाषा साधारण एवं प्रचलित होनी चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि उपमा, रूपक आदिअलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए इनमे तो लेख का गौरव बढ़ता है किन्तु यह बात जरूर है कि इनका प्रयोग ठीक ठीक होना चाहिये। बहुधा ऐसा देखा जाता है

कि अलंकारों का प्रयोग न जानने पर भी जो लोग अपने लेखों में जबर्जस्ती इनको ठूस देते हैं उनका मारा लेख चाहे वह कितना ही सुन्दर, स्पष्ट एवं शुद्ध क्यों न लिखा गया हो, भद्दा हो जाता है। यदि हमारीभाषा शुद्ध एवं स्पष्ट है तो उस समय ठीक २ अलंकारों का प्रयोग करना सोने में सुगन्ध ला देना है किन्तु भाषा के शुद्ध न होने पर उन अलंकारों की यही वृथा होगी जो एक कुरूप एवं अंगहीन स्त्री को सुन्दर आभूषणों से जड़ देने पर होती है। इसलिये अलंकारों का प्रयोग तभी होना चाहिये जब भाषा शुद्ध हो और अलंकारों के प्रयोग का भली प्रकार ज्ञान हो।

जिस प्रकार लेख में भाषा की शुद्धता एवं शैली की उत्तमता आवश्यक है उसी प्रकार विचारों को क्रमबद्ध रखना जरूरी है। जिस समय जिस विषय का प्रतिपादन किया जा रहा हो उस समय उसी विषय की या उससे सम्बन्ध रखने वाली बातें ही आनी चाहिये। यह नहीं कि लेख तो लिख रहे हैं अहिंसा पर और दोष बता रहे हैं लोभके। ऐसा करने से विषयान्तर हो जाता है और लेख का कोई महत्व नहीं रहता। इस लिये जहाँ तक सम्भव हो विचारों को कायम रखना चाहिये।

बैसे तो लेख लिखने के लिये उपरोक्त बातों ही की आवश्यकता है किन्तु लेख लिखने के लिये हमारे विचार किम तरद बनें ? किम प्रकार भाषा शुद्ध एवं सुन्दर हो ? कहां कौनसा वाक्य उपयुक्त है और कहां कौनसा ? इत्यादि बातों को जानने के लिये हम को अभ्यास, स्रमण, निरीक्षण अध्ययन अनुभव आदि बातों की आवश्यकता है। बिना इनके लेख लिखना असम्भव है।

माता के उदर से निकलने ही किर्मा को लेख लिखना तो नहीं आ जाता । इसके लिये तो जब मनुष्यमें विवेक शक्ति उत्पन्न होती है तभी कुछ लिखा जाना सम्भव है । सोचने की बात है कि प्रारम्भ से ही कोई सिद्धहस्त कैसे बन सकता है ! हाँ थोड़ा २ अभ्यास करने पर सरल हो सकता है अतः कुछ न कुछ लिखने रहना चाहिए । अच्छा हो यदि हम अपने लिखे हुए को किर्मा योग्य मनुष्य में ठीक कराएं । किन्तु जब ऐसा अवसर न मिले तब किर्मा न किर्मा को आदर्श मान कर उसका अनुकरण करना अच्छा होगा । किसी बड़े लेखक के विचारों को जिन को हम समझ सकते हैं अपना भाषा में परिवर्तन करने की कोशिश करनी चाहिए । इसके लिए कवि अमीर खुसरौ का कैसा ज्वलन्त उदाहरण है कि उस का प्रारम्भ काल में कोई गुरु न था किन्तु उसने वैत, गवार्थी आदि कविताओं का करना प्रारम्भ कर दिया था । यह उस के निरन्तर अभ्यास का ही प्रतिकूल था । उसने 'अनदरी' और 'मनार्थी' की कविता को खाम तौर से आदर्श माना था । जिस कवि की कृतियों को पढ़ना था उसीके ढंग पर स्वयं लिखता था । उसने बहुत दिनों तक 'खाकानि' नामक कवि की रचनाशैली का अनुकरण किया ।

अभ्यास के साथ २ भ्रमण और निरीक्षण की भी आवश्यकता है । जितना ज्ञान भ्रमण और निरीक्षण से होता है उतना किर्मा अन्य से नहीं । कारण कि

इसमें क्रियत्मक (Practical) ज्ञान होता है । क्रियात्मक ज्ञानसे वस्तु के गुण अवगुण सभी नजर आजाते हैं और इससे अनुभव खूब बढ़ता है । अनुभव ही प्रत्येक कार्य को सफल बनाता है । इसलिये अनुभव बढ़ाने के लिये स्थान २ पर जाना चाहिये और जो पदार्थ हमारे सामने होकर गुप्त उमको सूक्ष्म दृष्टि से देखना चाहिये । संसार के सभी पदार्थ का अवलोकन हमारे लिये उपयोगी है ।

जब भ्रमण का अवसर न मिले तो अध्ययन ही लेखनकला सम्बन्धी ज्ञान बढ़ाने का अट्ठभुत साधन है किन्तु साधारण अध्ययन नहीं । मनो विनोद के लिये किया गया अध्ययन इसमें सहायक नहीं हो सकता । वहाँ तो मनन की आवश्यकता है । जो कुछ भी पढ़ा जाय मनन पूर्वक । इसमें ध्यान देने की यह बात है कि गन्ना साहित्य का अध्ययन कुछ कायकारी नहीं होसकता । जो अच्छे लेखक और कवि गिने जाते हैं उन्हीं की कृतियों का पढ़ना लाभप्रद है । ऐसा साहित्य पढ़ने से हजारों वर्ष पूर्व तक की बातें हमारे सामने आजाती हैं और प्राचीन ऋषि महर्षि विद्वान आदि पुरुषों के विचार हमारे मस्तिष्क में घूमने लग जाते हैं । वर्तमान युग में होने वाले भिन्न २ देशों के भिन्न २ महापुरुषों के विचार हमारे ज्ञान की वृद्धि में खूब सहायक होते हैं । उन महापुरुषों के विचारों को मनन करने से अनुभव बढ़ता है और अनुभव ही लेखनकला के लिये एक बहुत उपयोगी साधन है ।

अर्थ शास्त्र के मूलतत्व

(ले०—श्रीमान् १० जैनसुखदास जैन व्यायती)

उपकारक और सकल जीवन व्यतीत करनेकेलिये मनुष्य को अर्थ शास्त्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिये। पर मानव जीवन का सकलता के लिये केवल अर्थ शास्त्र का ज्ञान ही आवश्यक नहीं है, इसके आवश्यक नियमों का जीवन में उपयोग होना भी जरूरी है साधारण आय वाला व्यक्ति भी यदि अर्थ शास्त्र के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करना सीख जाय तो वह अधिकांश सांसारिक चिन्ताओं से उन्मुक्त हो कर सुख पूर्वक रह सकता है। किस चीज का कहाँ कैसे और कब उपयोग करना चाहिये अथवा उसकी प्राप्ति के सफल और कठिन उपाय क्या हैं आदि अनेक प्रश्नों का उत्तर हमें अर्थ शास्त्र से प्राप्त होगा। प्राचीन गुरुस्थों का—शिक्षा में इस शास्त्र के अध्ययन का मुख्य स्थान था इस बात के सङ्केत हमें पुराणों में मिलेंगे। बहुत से समकालीन इसके नियमोंनियमों का बिना जाने भी जीवन में इनका उपयोग करने हैं, फिर भी इनका ज्ञानना आवश्यक है इस लिये जैनतन्त्रोंके पाठकोंको इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त हो जाय अतः सन्देह में कुछ लिखा जाता है।

अर्थ शास्त्र का मतलब है धन के सम्बन्ध में विविध वर्णन (उस के उत्पत्ति उपयोग आदि) करने

वाला शास्त्र। अब उसको कहते हैं जिन्से समस्त सांसारिक प्रयोजनों की सिद्धि हो * संसारमें ऐसा कोई कार्य नहीं है जो धन से प्राप्त नहीं किया जासके धन क्या नहीं कर सकता वह बूढ़े को जवान बना सकता है वह मूर्ख को विद्वान के पद पर आसीन कर सकता है। दुराचारियों के राजा को सदाचारियों का शिरोमणि बना सकता है मन्त्र बात तो यह है कि यह धन जो कुछ कर सकता है कहाँ तक कर्म। उस का वर्णन शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता। लिखने का आशय यह नहीं है। कि धन से केवल इसी तरह के जघन्य कृत्य ही हो सकते हैं। यदि उसका सदुपयोग किया जाय तो यह अच्छे से अच्छे कामों को भी कर सकता है। मनुष्य को सारी कामनाओं का सार धन है। साधारण मनुष्य देवताओं और संतों द्वारा जो आशीर्वाद † प्राप्त करना चाहता है, उसमें भी मुख्य रूपसे धनकी वासना सम्मिलित रहती है। सांसारिक मनुष्य में चाहें कितने ही गुण क्यों न हों धनके बिना उनकी कोई मरणा नहीं मानी जाती ‡ धनिक मरानुभावों के उच्च महलों के द्वार पर जो विद्वानों का दुर्दशा होती है उसे देख कर धनके उपर्युक्त लक्षण की सत्यार्थता में कोई भी सन्देह नहीं रह जाता। सरस्वती और लक्ष्मी की

* यत् सर्वं प्रयोजनं सिद्धिः साध्यं । नीति वाक्यास्तु अथे समुद्देशः

† भागवतं प्रसंगेया माशुभं मा न पणिङ्गम ।

‡ श्राद्धं कृत्वा विद्यां च बने निष्पन्ने भक्त्याः ।

§ रिक्तस्य तद्वि जगति कीर्त्तियाऽस्त्रिणीभूषः ।

तुलना के समय हमें उद्यमन लक्ष्मी का प्रशान करना पड़ता है। यद्यपि हमारे इस कथन के अपवाद भी कभी २ मिल सकते हैं। फिर भी यह कठना ही पड़ता है। एक सरस्वता लक्ष्मी के समान सुभगा नहीं है। अतः हमें यह मान ही लेना होगा कि यह धन नामका पदार्थ संसार की सर्व श्रेष्ठ वस्तु है। यद्यपि कवियों ने अनेक जगह लक्ष्मी की निंदा करने में कुछ भी कर्मा नहीं कीं और इसको सारी बुराइयों का मूल बतलाया है, किन्तु उसका कारण तो केवल कवियों के पास लक्ष्मी का न होना ही है। जब कोई धनी किसी विद्वान का अपमान करदेता है, तब वह विद्वान लक्ष्मी का समालोचना करने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकता है? यदि वस्तुतः संस्कृत कवियों का दृष्टि में लक्ष्मी बुरा पदार्थ होता तो वे कभी उसका नाम श्री, रमा, हरिप्रिया लोकमाना, मा आदि न रखते। इन सुन्दर नामों के अर्थ में लक्ष्मी की मन्त्रा रूपसे प्रशंसित होती है, इसीलिये वे इसे सारे गुणों का आश्रय बतलाते हैं। ऐसे सर्वोपयोगी पदार्थ का उपाजन उपयोग और रक्षण कैसे होता है यह जानना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है

यदि किसी धन से हमारा कोई भी प्रयोजन सिद्ध न होरहा हो तो उसमें उद्युक्त लक्षण के न

जाने से उसे धन नहीं कहा जा सकता। जैसाकि किसी कवि ने कहा है—

यद्य धर्मरूपकृतेऽप्युज्यते यन्न कामस्य च भूमि-
मध्यगम् । तत् कर्तव्यं परिगृह्यतं धनं चौरपार्थिव-
गृहेषु भुज्यते । संचितमृतुषु न वै भुज्यते याचितं
गुणवते न कीयते ॥

अर्थात् जो धन अपने किसी भी काम में नहीं आता केवल भूमि में गड़ा हुआ पड़ा रहता है वह कज़मों का धन है और राजा, चोर आदि ही उसका उपभोग करते हैं। इसलिये अर्थ शास्त्र के अनुसार ऐसे धन वाले को धनी नहीं कहा जा सकता। ऐसा आदर्श धन का पात्र नहीं है जो अर्थानुबंधसे धन का अनुभव करता है वही धन का पात्र कहा जा सकता है। किसी समझदार ने कहा है कि—इमें दुर्धर्मा को अपनी आँखों के सामने इतना समाप नहीं लेजाना चाहिये जिससे हम रुपये को भी न देख सकें। धन पात्र बनने के लिये मनुष्यों को जान लेना आवश्यक है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के नाति-कारों ने अलब्ध लाभ, लब्धपरिरक्षण, और रक्षित वर्द्धन ये तीन * तरह के अर्थानुबंध बतलाये हैं। अर्थानुबंध का मतलब है धन के कारण।

१ अलब्धलाभ—ऐसा कोई संसार में पदार्थ नहीं है

‡ यस्यास्ति बित्तं स नरः, कुलीनः स परिहृतः न श्रितमानः गुणजः

स एव वक्ता स न दर्शनायः सर्वगुणा काचन साश्रयति ।

† अर्थानुबंध मायोगे योऽर्थः संसृज्यत मदा

स तेन मुच्यते नैव कटाचिदिति निश्चयः —व ग ।

सोऽर्थस्य भाजनं योऽर्थानुबंधेनाधेनमनुभवति ॥ नातिब्रह्मामृत

● अलब्धलाभो लब्धपरिरक्षणं रक्षितपरिवर्द्धनं चाधानुबंधः —नातिब्रह्मामृत

‡ असाध्यं नास्ति लोके च यस्यार्थ साधनम् परम् ।

छामादिभिर्न्यायैश्च तस्मादर्थमुपाजयेत् ।

परोपकार के लिये उत्सर्ग कर देते हैं वे धर्मसमवाया कहलाते हैं। परोपकारी विद्वान ही प्रधानतया धर्म समवायी हैं। कार्य समवायी वे कहलाते हैं जो हमारे लौकिक कृत्यों में सहायता देने हों। जिन से हमारा बड़े से बड़ा काम भी मिट्ट हो सकता हो ऐसे नोकर सेवकादि लोगोंको ही कार्य समवायी कहना चाहिये। वस रक्षित धन को इन दोनों प्रकार के तीर्थों में ही योजित करना चाहिये। तीर्थों को छोड़ कर अन्यत्र कहीं धन का व्यय करना सांपों को दूध पिलाने के बराबर है। इस समय अधिकांश धनो अर्थशास्त्र के इस आवश्यक नियम पर कुछ भी ध्यान न देकर अपने धन रूपा दुग्ध को बहुत से अपात्र रूपा सांपों को पिला रहे हैं। धन प्राप्ति की महत्ता इसी में है कि उसके द्वारा भलाइयों का पोषण हो। वैसे तो निम्ब और आम दोनों ही के फल फलकी दृष्टि से समान हैं, फिर भी आम को उत्कृष्ट और निम्ब फल को निकृष्ट समझा जाता है। इसका कारण यही है कि आम्रफल के द्वारा कोकिलों जैसे मनोहर पक्षियों का पोषण होता है और निम्ब फल तो केवल दुष्ट कारकों के ही काम में आता है। प्रायः धनियों का विवेक अर्थ विनियोग के सम्बन्ध में नष्ट होजाता है इसलिये उन्हें हमेशा इस निम्नलिखित पद्य पर ध्यान देकर ही धन का व्यय करना चाहिये।

यः कार्कशीमण्यपथप्रपञ्चाम् ।

समुद्धरेन्निक्रमहृत्तुल्याम् ।

कालेन कोटिष्वपि मुक्तहस्तो ।

तं राजसिंहं न जहाति लक्ष्मीः ।

इसका यह अर्थ है कि लक्ष्मी उसके पास रहती है जो कुमार्ग में लगी हुई एक कौड़ी को भी हजार मोहरों के बराबर समझकर उठा लेता है। और भले

काम के लिये करोड़ों का भी मोह नहीं करता।

अब संक्षेप में ऐसे लोगों का वर्णन कर इस लेख को समाप्त करते हैं जो अर्थ शास्त्र के नियमों के प्रतिकूल चल कर धन का नाश कर डालते हैं। ऐसे लोगोंके तान भेद हैं तादात्मिक, मूलहर और कर्ष्य। इन तीनों ही का धन नष्ट होने में देर नहीं लगती।

तादात्मिक वह कहलाता है जो कुछ भी संचित न कर जितना कमाता है उतना ही उड़ा डालता है। जिन के चार की आमदनी और साढे चार का खर्च बना रहता है वे धन का मंचय कैसे कर सकते हैं। ऐसे आश्रमियों को विपत्ति के समय दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। यह लोग अपनी आपर्त्तियों के दिन बड़ी कठिनता से काटते हैं। दुःख के समय पैसा नहीं होने पर कोई किमी को नहीं पूछता क्योंकि मनुष्य पैसे का दास है पैसा किसो का दास नहीं। बहुत से तादात्मिक कभी २ विपत्तियों से शिक्षा ग्रहण कर भविष्य में धन मंचय करने के लिये दृढ़ निश्चय कर लेते हैं।

मूलहर—जो अपना पैतृक धन दुरुपयोगकर नष्ट कर देता है उसको धूत आदि व्यसनों में लगा कर कंगाल होजाता है और स्वयं कुछ भी उपार्जन नहीं करता वह 'मूलहर' कहलाता है।

जाति वाक्यामृत में लिखा है—“यः पितृपंता-महमर्थमन्यायेन भक्षयति स मूलहरः”—यह मूलहर तादात्मिक का अपेक्षा भी जघन्य श्रेणी का मनुष्य है। क्योंकि पहले वाला कुछ उपार्जन कर खर्च करता है पर यर तो अपने पुस्तनी लाखों के धन को भी खोपट कर कंगाल बन जाता है। भविष्य की दृष्टि से तो तादात्मिक और मूलहर दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि दोनों ही का भविष्य भ्रष्टकार मय है।

कर्य—जो धन अर्जित रहने पर भी न अपने लिये खर्च करता है और न अपने अधीनों के लिये। किन्तु जिस का एक मात्र उद्देश्य केवल धन को एकत्रित करना है उसको कर्य कहते हैं। कर्य का अर्थ हिन्दी में कंजूस अथवा कृषाण है। इन्को बहुत से आदमी मूम भी कहते हैं। यह धन का कांडा मूम धन के लिये न अपने अरों की परवाह करता है और न दूसरों के सुखों का। अपने और कुटुंबियों का आत्मा को मसूम कर भी धन संचय करने का इस का एक मात्र उद्देश्य रहता है। ऐसा आदमी पहले वाले दोनों का अपेक्षा भी बहुत बुरा है। क्योंकि उसका धन राजा, हिस्सेदार और जोर इन तीनों में से किसी एक का होता है। कंजूस मनुष्य एक पैसे के लोभ के बश होकर जिसके प्रतिकार में

सैकड़ों रुपये खर्च होजां प्र इस तरह की विपत्ति को जानबूझ कर बुला लेता है यह आदमी घर में एक पैसे का दीपक न जलावेगा चाहे चलने फिरने वालों के लिए ही क्यों न फल जाय। इस तरह अर्थशास्त्र की दृष्टि से ये दोनों मनुष्यों के कलङ्क हैं। क्योंकि इन तीनों ही में लक्ष्मी प्रसन्न नहीं रहती। मनुष्यों में इन को पाषाण जाति के मनुष्य काने चाहिये।

इन पंक्तियों के लिखने का यही आशय है कि जीवन को सुखी बनाने के लिए हम धन की उपयोगिता को समझें। और इस एक बात को हमेशा ही याद रखें "इदमथ हि पांडित्ये आशङ्क्यतरो ऽयः" अर्थात् बुद्धिमत्ता इसी में है कि आमदनी से कम खर्च किया जाय। यह भा एक अर्थशास्त्र का मूलतन्त्र है। आशा है पाठक इस लेख को पढ़ कर धन का सदुपयोग करना सीखेंगे।

कानियुगी गुरु

माकोरी के सन्त अखण्ड ब्रह्माण्ड नामक महाराजाधिराज उपासनी बाबा के नामसे महाराष्ट्र और गुजरात में प्रसिद्ध है। लाखों आदमी उसके भक्त हैं। वह नान रहता है कभी कमर से एक फटी बोध लेता है तथा अधभूत का तरह रहता है। उस पर एक केस चला तब उसने कोर्ट में कहा कि मैंने भक्तों पर विद्या फैलाने, गटरों में लोड़ने-अरीर को लोड़ने और गद्दा पानी पीने का काम किया है। मैं जिस बतेन में टट्टी जाता था वही देगी भिक्षा का पात्र था। मेरा नान दशा में स्त्रियां आलिंगन करती थीं। कोई स्त्री तो स्वयं मुझे नानावस्था में आलिंगन देती थी। मैं जो कहता हूँ वही धर्म शास्त्र है। कई स्त्रियां और कन्यायें मुझे अर्पण की गई हैं। ऐसे ब्रह्मस्वरूप को कन्यायें अर्पित न की जाय तो फिर किसे कां जायगी? करीब १६ वर्ष से २१ वर्ष तक का पांच कन्यायें मुझे अर्पित हुई हैं। तत्त्वज्ञान होने पर ऐसी स्त्रियों के साथ सहवास करने वाले ब्रह्मस्वरूप ही होते हैं। यदि वह स्त्री ब्रह्मचारक साथ सम्बन्ध करे तो भा वह ब्रह्मचारिणी ही रहती है। लोगोंका उधार करने के लिये ही उनके पास से मैं रुपया लेता हूँ और जैसे मल फेंकने का घूरा होता है वैसे ही द्रव्य रूपी मल फेंकने का यह स्थान है। स्त्रियां मुझे साड़ी, चूड़ियां आदि भी पहनाती हैं। गोदावरी में साथ भूला पर बैठकर मूलता है। भक्त लोग मेरे भक्त पर तथा ललक पर बुण्ड चढ़ाते हैं। स्त्रियों का कुल्ल के गुन अर्द्धों में अश्लीलता का विचार ही व्यर्थ है। मेरे बिराद के दिन गये। जबकि मुझ में ऐसा और स्त्रियां मिलनी हैं तो उनका उपयोग क्यों न किया जाय? इत्यादि।

—'वीर'

तीर्थ भूमियां

— * * * —

भगड़े का प्रारंभ

भाज से समय: ३६ वर्ष पहले दिगम्बर श्वेताम्बर सम्प्रदाय में तीर्थ क्षेत्र सम्बन्धी कोई भी भगड़ा नहीं था। दोनों सम्प्रदाय के यात्री तीर्थों का वंदना बिना रोक टोक आनंद से करते थे दोनों ही अपने अपने धार्मिक अधिकार समान मानते थे वकाधिकार या झूट बड़पन का कुछ भी प्रश्न नहीं था।

उन ही दिनों में स्व० श्रीमान दानवीर सेठ माणिकचन्द्र जी के लघुपुत्राता श्रीमान सेठ नबलचन्द्र जी (वर्तमान सेठ ताराचन्द्र जी के पिता जी) सम्मैदशिक्षर का यात्रा करने गये थे। टीकों का वंदना करने समय उन्होंने सीतानाले से कुंथुनाथ की टींक तक का मार्ग बहुत खराब पाया उसको बनाने का खयाल उनके हृदय में उत्पन्न हुआ तदनुसार वामपंथा कोटी के प्रमुख प्रबन्धक भट्टारक जी के शिष्य स्व० श्रीमान ब्रह्मचारी हरलाल जी को सीतानाले से कुंथुनाथ की टींक तक पक्की सीड़ियां बनवाने के लिए कह आये।

तदनुसार स्व० हरलाल जी की देख रेख में सन १८६८ में सीतानाले से लेकर ४०० सीड़ियां श्रीमान सेठ नबलचन्द्र जी के द्रव्य से तयार कराई गईं। फिर सन् १८६९ में उसके आगे २०४ सीड़ियां तैयार हुईं जिनको कि श्वेताम्बरों के गुमास्त मुलाब पंडे और सुन्दरलाल ने रासौंगत लुडवा दिवा। बस भगड़ा यहीं से प्रारंभ हुआ। उसी समय दिगम्बर समाज की पता चला कि सम्मैदशिक्षर तीर्थक्षेत्र पर श्वेताम्बर समाज अपना वकाधिकार चाहता है। दिगम्बर समाज का समानधिकार उसको आँखों

नहीं सुहाता। वह नहीं चाहता कि सम्मैद शिक्षर पर्यंत पर कोई भी खोज दिगम्बरीय द्रव्य से बनाई जाकर सम्मैदशिक्षर पर दिगम्बर समाज का वकाधिकार भी स्वामित्व प्रगट होये।

इस पर फौजदारी रिपोर्ट की गई जिसमें कि अदालत ने श्वेताम्बरों के दोनों मौकरों को अपराधी पाया और उन्हें एक २ सप्ताह का कड़ा बंद मिला। यह सबसे पहला केस है जोकि श्वेताम्बरीय उपासकों से विवश होकर दायर किया गया था।

उस समय दिगम्बर जैन समाज ने तीर्थक्षेत्रों पर अपने धार्मिक अधिकार सुरक्षित रखने के लिये संस्था स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव की। तदनुसार दिगम्बर समाज के तत्कालीन नेता स्व० श्रीमान पं० गोपालदास जी बरैया, श्रीमान पं० धन्नालाल जी, श्रीमान सेठ माणिकचन्द्र जी के साथ कई वर्ष इसके लिये प्रयत्न करने रहें। अंत में वि० सं० १९४६ में चौरामी (मथुरा) में महात्म्या के अधिवेशन के समय श्री वि० जैन तीर्थ क्षेत्र समिती स्थापित हई। जो कि अब तक तीर्थ क्षेत्रों पर वि० जैन समाज के धार्मिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये यथासाध्य उद्योग करती है।

सम्मैदशिक्षर के अनेक केस किन्तु तब कब २ लड़े गये और उनमें लाखों रुपये पानी की भरत बहाये जाकर कौन कितना किस्मतगद हाग और कौन जीता, राजबुद्दी आदि केस किन्तु तरङ लड़े गये इत्यादि बातें जैन समाज को भली भाँति मान्य हैं इन को यहाँ लिखना स्वर्ण मलयक का क्रोध देने है। काउक

महानुभाव इतना समझ लें कि मुकहमेबार्जा मन १८६६ में प्रारम्भ हुई थी जो अब तक कहीं न कहीं चलती ही रहती है। श्वेताम्बरी भाई तीर्थ क्षेत्रों पर दि० जैन समाज के समान धार्मिक अधिकारों को किम कुरे अनुचित ढंगसे कुचलना चाहते हैं इसके दो-तान उदाहरण यहाँ पाठक महानुभावों के सामने रख कर हम प्रकृत विषय प्रारंभ करेंगे।

पावापुरी के जल मन्दिर पर दोनों संप्रदायों का समान अधिकार था जोकि अब भी है इस मन्दिर का पुल इलाहाबाद निवासी एक दिगंबरिय अग्रवाल धनिक ने बनवाया था। इसी जलमन्दिर को अपने एकाधिकार में लाने के लिये श्वेताम्बर समाज को खयाल आया। उसके लिये निम्नलिखित उपाय प्रयुक्त किये गये।

१- जल मन्दिर की बही पर पहिले 'श्री पावापुर जैनक्षेत्र' कृपा रहता था तदनुसार दिगम्बर श्वेताम्बर दोनों संप्रदाय दान देकर उक्त नामकी रस्मिंद लिया करते थे, पीछे श्वेताम्बरी भाइयों ने जो रस्मिंद बही कृपाई उसपर "श्री जैनश्वेताम्बर क्षेत्र पावापुरी" कृपा दिया जिससे यह सिद्ध होसके कि यह तार्थ क्षेत्र केवल श्वेताम्बर संप्रदाय का है दिगंबर जैन संप्रदाय का उस पर कुछ अधिकार नहीं है।

२- पावापुरी क्षेत्र के लिये कोई दिगंबर भाई कुछ द्रव्य दिये तो उसको रस्मिंद तो उसके नामसे की जाती थी किन्तु कृपण पर नाम किमां श्वेताम्बरी का लिख दिया जाता था जिससे कि भविष्य में यह साबित किया जा सके कि इस क्षेत्र के लिये दि० समाज की ओर से कुछ द्रव्य नहीं आता। अभी केस चलते समय ऐसी अनेक रस्मिंद पकड़ी गई थी।

श्रीमान ला० अभय कुमार जी (अग्रवाल दि० जैन) शाहाबाद (आरा) ने पावापुरी क्षेत्र के लिये रुपये दान किये उनको तो उम्मी नामसे रस्मिंद मिली किन्तु कृपण पर 'अभयकुमार सिंह रांधी कलकत्ता' लिखा गया।

३- यदि किमां दिगम्बरी भाई ने मन्दिर में कोई चीज चढ़ाई जिसपर कि उसका नाम भी अंकित था तो वह नाम मिटा दिया गया जिससे यह साबित न हो सके कि यह उपकरण दिगम्बरी जैन ने भेंट किया है। कुछ वर्ष पहले कोन्डापुर निवासी स्वर्गीय श्रीमान मेठ भूपाल अण्णा जी जिरगे इधर की तीर्थ यात्रा के लिये आये थे उन्होंने रेशमी कपड़े का जिस पर कि जरी की बुनावट थी एक एक चांदीवा पावापुरी जल मन्दिर, चंपापुरी (नाथनगर) के मन्दिर में चढ़ाया जिन पर कि रेशमी धागों से उनका नाम अंकित था। नाथनगर के मन्दिर में वह चांदीवा उम्मी नाम सहित अभी तक है किन्तु पावापुरी जल मन्दिर में वह चांदीवा तो टंगा हुआ है किन्तु उस पर से वह नाम मिटा दिया गया है जो कि रात के समय छाया रूप में चांदीवे पर अब भी देख पड़ता है।

४- श्रीमान बा० पुण्याबन्धु जी नाहर श्वेताम्बर समाज में इतिहास के एक अच्छे विद्वान हैं आपने 'जैन शिलालेख संग्रह' नामक पुस्तक लिखी है उसमें प्रायः सभी तीर्थ क्षेत्रों के प्रतिमा लेखों, शिलालेखों आदि का नकलें बिद्यमान हैं। नाहर जी ने उसका प्रथम खंड सन १९१८ में प्रकाशित किया था उस में पावापुरी के उपलब्ध सभी शिलालेख प्रतिमा लेख उल्लिखित थे उस समय पावापुरी जल मन्दिर व कोई प्रतिमा थी और न मूल मंदिर में बरगामिन्दों के

निवाय अन्यत्र चरणविग्रह या चरणपादुकाएं थीं तदनुसार प्रथम खंड में उन किसी का भी उल्लेख नहीं था। फिर जब श्वेताम्बर समाज के हृदय में जल मंदिर पर अपना एकाधिकार जमाने की धुन सवार हुई तो जल मंदिर में एक कूर्वी सी पीतल की श्वेताम्बर प्रतिमा विराजमान कर दी (जिस पर दि० जैन समाज की निद्राभंग हुई और केस चला कर प्रतिमा को, दरवाजे की चौखट पर उकेरी गयीं श्वे० साधुओं की मूर्तियों, शिलालेख को मंदिर से हटवा दिया) श्रीमान नाहर जी ने जो शिलालेख संग्रह का दूसरा खंड सन २६२७ में कृपाया उसमें पावापुरी के लेख पुनः कृपाये और उसमें उस नवीन मूर्ति के लेख की नकल भी कृपाई जिसमें दूसरा खंड पढ़ने वालों को यह भ्रम होसकती था कि श्वेता० प्रतिमा यहां बारहवीं या सोलहवीं शताब्दी में विराजमान होगी (प्रतिमा पर १२ वीं या १६ वीं शताब्दी का लेख था) केस चलने समय श्वेतांबर समाज की ओर से नाहर जी के शिलालेख संग्रह का दूसरा खंड अपने पक्ष पुष्ट करने के लिये पेश भी हुआ किन्तु जब दिगंबर समाज की ओर से नाहर जी का प्रथम खण्ड पेश किया गया जिसमें कि उस प्रतिमा का कुछ भी उल्लेख नहीं था। तब कोर्ट ने असलियत को जान कर दूसरे खण्ड के लेख की कलाई को समझ लिया।

५-सम्मोद शिखर पर्वत पर जल मंदिर में दिगंबर

श्वेतांबर दोनों प्रतिमाएं पहले विराजमान थीं। २०-२५ वर्ष पहले जिन यात्रियों ने भी बंदना की है उन्होंने ने उन दिगंबरी प्रतिमाओं का जल मंदिर में दर्शन किया है। हमने भी दर्शन किये थे परन्तु पीछे श्वेताम्बरी लोगों ने मंदिर से दिगंबरी मूर्तियों को न जाने कहां गायब कर दिया। जिससे कि मंदिर पर श्वेतांबरों का ही अधिकार जमा रहे। श्वेतांबर समाज के नेता श्रीमान प्रणवन्द्र जी नाहर ने भी लिखा है कि 'सम्मोदशिखर पर जल मंदिर में दिगंबर श्वेताम्बर प्रतिमाएं' विद्यमान थीं किन्तु किसी दुष्ट ने पीछे से दिगंबरीय प्रतिमाओं को वहां से गुम कर दिया।

श्वेतांबर समाज का ऐसा मनोवृत्ति ही तीर्थ सभ्यता भगड़ों की जड़ है जिससे कि मुकहमेबाजा का वृत्त हरा भरा खड़ा हुआ है और जैन समाज के कठिन परिश्रम से प्राप्त हुए द्रव्य रूपी पसीने को पीता जा रहा है सारा संसार हंस रहा है किन्तु श्वे० जैन समाज की मनोवृत्ति में भंतर नहीं आता।

यह एक सरल सीधी कुंजी है जिससे पाठक महानुभाव तीर्थ क्षेत्रों की मुकहमेबाजा का निमित्त कारण तथा पुराना इतिहास समझ सके होंगे। अब भागामी अंक से श्री ऋषभदेव (केसरियानाथ) तीर्थके विषय में कुछ लिखेंगे।

—कमराः

समालोचना

सत्य परीक्षा (सत्यासत्य प्रामांसा का उत्तर इसके लेखक तथा प्रकाशक श्री० पं० ग्यामतासिंह जी डोकरी (मेरठ) हैं पुष्ट संख्या १११ मूल्य बा

आना कृपाई कागज साधारण है। दि० जैन त्यागियों को, भस्मार्थ लोगों तथा विधवा महिलाओं को बिना मूल्य दी जाती है।

प्राप्ति स्वीकार श्रीपार्श्वनाथ दि० जैन विद्यालय उदयपुर (मेवाड़)

दिनांक १९३४ (गत १७वें अंक से आगे)

— १९३४ ई० ३०० नं० —

- १) श्रीमान केसूलाल जी हुमड़ बडोदा
- ॥) .. जसराज जी मूलचन्द्र जी बड़ नगर
- ॥) .. नगानाशाम जी भगवानदास जी अकलेश्वर
- २) .. बनारसी दास जी मेवाराम जी पालेज
- ४) .. पंडुरनाथ दत्तोबा जी जेतवाल, गावौड़
- १) श्री मती मरदार बाई पाचका डबोक
- ४) श्री०ला० भगवानदास जी पाटनी देहली
- २) .. केसरलाल जी जयपुर
- १) .. सूर्यभद्रास जी, अजमेर
- १०) .. ज्ञान चंद्र जी श्रीकारलाल जी भींडर
- २५) .. मोतीलाल जी किशनलाल जी अंजड़
- १) .. गेहरालाल जी लिखमावत भींडर
- २) .. धन जी सुन्दर जी गोगा
- २) .. कृगनलाल जी सुन्दरलाल जी जयपुर
- ४) .. कृगनलाल जी गुलाबचन्द्र जी मारोट
- १) .. हजारीलाल जी लक्ष्मीचन्द्र जी अलवर
- १) .. विरध्याचन्द्र जी अग्रवाल अजमेर
- १) .. सुन्दरलाल जी बाकरीवाल कोटा
- २) .. ज्ञानरमल जी ताराचन्द्र जी कोसी अजमेर
- ४) .. मार्फत ब० प्यारलाल जी कलकत्ता से
- ४२॥) मासिक दान
 - २॥) .. कृगनलाल जी महेता उदयपुर
 - २४) .. धूलचन्द्र जी रामावत ..
 - १२) .. सूरजमल जी रंगलाल जी गोहाटा
 - १२) .. लक्ष्मीनारायण जी सुगमचन्द्र जी नवादा
 - २) .. कृगनलाल जी जीतमल जी भींडर

१६॥३) श्रीपार्श्वनाथ

- ॥) .. हीराचन्द्र जी थापूचन्द्र जी उम्मानावादा
- ॥) .. माडालाल जी जैन देहली
- ३) .. नन्दलाल जी अग्रवाल उदयपुर
- २) .. रामलाल जी साह उदयपुर
- ॥) .. धन जी सुन्दर जी हुमड़ गोगा
- ॥)॥) .. कृगनलाल जी भोजावत उदयपुर
- १) .. जोगीलाल जी अग्रवाल ..
- ६) .. पृथ्वीराज जी चितौड़ा उदयपुर
- ४६)॥) .. मेमराम जी भोजावत ..

५॥) कन्या पाठशाला

- ॥) श्रीमान मीठालाल जी अग्रवाल देहली
- ५) .. त्रि भुवनदासजी क्यालजी भावनगर
- १५) आहार दिन में श्रीमान माणकचन्द्र जी संघबी
डबोक

४९॥६)॥ भोजन फास में छात्रों में आये

६) दि० जैन धर्मशाला

- ॥) .. मंडालाल जी अग्रवाल देहली
- ॥) .. धनजी सुन्दरजी हुमड़ गोगा
- ५) .. त्रिभुवनदास जी क्यालजी भावनगर

२४७॥)॥ मीजान

जनवरी १९३४ ईस्वी

१६१॥) साधारण दान

- २) श्रीमान हीरालालजी नाथुलालजी चौकसी
सुरत
- १) .. सूरजमल जी पोरवाड सीहोरा

त्रैम दर्शन

- २ .. चन्द्रलालजी गम्भीरमलजी किशनगढ़
- २०१) .. फूलचन्द जी मांगीलाल जी निमाज
- २१) .. परमराम जी दुर्गाचंद जी इंदौर
- ४) .. नन्दराम जी नाथूलाल जी इंदौर
- १) .. बलराम जी हाथारामजी भीड़र
- २) .. गोरिलाल जी अजमेरा भीलवाड़ा
- ४) .. गोपीलाल मोहनलाल जी अणभदेव
- ॥) .. श्यामलाल जी परवार राधोगढ़
- ५) .. केसरचंदजी घेवरचंदजी झोलियागढ़
- १) .. एक यात्रा भाई ह० नाथूलाल जी
- १) .. जगदीशप्रसाद जी देहली
- २) .. नलादी शंकरलाल जी पन्नालाल जी प्रतापगढ़
- १) .. देवीचन्द जी फूलचन्द जी गड़ी
- १) गन्दमल जी लखमोचन्द जी परतापगढ़
- २) .. फौजकरगामिह जी प्रहलादस्वित्त जी देहली
- ॥) .. तिलोकचन्द जी गुलाबचन्द जी जलारा
- २) .. गंगाराम जी गुलाबचन्द जी झूलिया
- ३) .. दुलुचन्द जी गुलाबचन्द जी मन्सखड
- १) .. नाथूलाल जी गंधी अणभदेव
- ३) .. शिवनागयन जी काबडा कोहीमा

५६) भासिकदान

- २५) .. लक्ष्मचन्द जी मोरगाम जी कुप्रिया
- ११) .. हेडराय जी मनसुख जी कोडरमा
- २४) .. शिवप्रसाद जी कन्हैयालाल जी पलामवाडी
- २५) .. आशरफान में श्रीमान गेठाभाई कम्पू रचन्द जी मुरत

- ४॥) औषधालय
- २॥) श्रीमान कृगनलाल जी भोजावन उदयपुर
- १) .. फूलचन्द जी मांगी लाल जी निमाज
- १) .. जग्गाबाई नामदा केजड़
- १) कन्या पाठशालाला—फूलचंद जी मांगीलाल जी निमाज
- ५२) भोजन फीस में क्रायों के आगे ३१॥) मांजान उपरोक्त दानार्थों को कौटोशः अन्यवाद है—अन्य महाशय भी अनुकरण करेंगे।

मार्च १९३४

- ५) श्रीमान सेठ गणेशलाल जी बिलाला जयपुर
- २५) .. कम्पूचन्द जी मांगीलाल जी नर्माराबाद
- ६) .. चांदमल जी फूलचन्द जी झूलिया
- ५) .. उमचन्द जी पाटनी मु० डिब्रूगढ़
- ५) .. मूरजमल जी मोतिलाल जी खंडवा
- १५) .. भूगमल जी बघेरवाल मु० कोटा
- ६) .. कृगनलाल जी नैमिचन्द जी कामलीवाल
- २४) .. इयाचन्द जी शुभकरगाम जी डिब्रूगढ़
- २४) .. मेघराज जी उमचन्द जी ..
- १२) धूलालाल जी भवरालाल जी ..
- ६) आसूलाल जी हारालाल जी ..
- ६) मेघराज जी मूरजमलजी ..
- ४) मूलचन्द जी बगडा र त्रमाहा
- ५) रतनलालजी भौभरंग इन्दौर
- ११) मूलचन्द जी झोलाल जी ..
- ४) .. मोहरचन्द जी राधेश्याम जी देहली
- १३) .. बन्नावरमल जी सुन्दरलाल जी काबडा मह
- २४) .. मोहनलाल जी पहाड्या बालचन्द जी काशलीवाल मर्नापुर

३१) कुल जोड़

उपर्युक्त उदार धार्मिक मज्जनों को अनेक अन्यवाद अथवा गुलाबचंद टाया मंत्री श्री दि० त्रैम विद्यालय उदयपुर

समाचार

पदक मिला—गतवर्ष दानवीर सेठ माणिकचन्द्र विगम्बर जैन परीक्षालय बम्बई ने यह निश्चित किया था कि जो छात्र परीक्षालय की सब विषयोंमें शास्त्रीय परीक्षा पास करेगा उसे परीक्षालय की ओर से स्वर्ण पदक दिया जायगा। हर्ष है कि यह पदक पहिले-पहिले श्री स्याद्वाद दि० जैन महाविद्यालय काशी के छात्र ज्यामलाल को गत जोलापुर महोत्सव में प्रदान किया गया है।

उत्तीर्ण हुए—श्री स्याद्वाद विद्यालय से इस वर्ष गवर्नमेंट स्मृत कालेज कलकत्ता की दि० जैन न्यायतार्थ परीक्षा में राजकुमार नं० २ और रामचन्द्र काव्यतार्थ में किजोरालाल और बाबूलाल तथा जे० जैन न्यायतार्थ चन्द्रशेखर छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से राजकुमार नं० २ और चन्द्रशेखर छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं।

पद्मालाल चोधरी

मुम्बै

मान्यवर महोदय :

यहां पर ता० ३ मई से १३ मई १९३७ तक श्री जिन मन्दिर वेदी प्रतिष्ठा संस्थान है। इस अवसर पर ता० ११ व १२ मई को जैन विद्यार्थी मण्डल का द्वितीय अधिवेशन होना निश्चित हुआ है। विद्यार्थियों तथा नेताओं को पधारने की कृपा करना चाहिये।

बलवीरचन्द्र जैन फेडवोकेट

मुजफ्फरनगर

श्री पार्थिव दि० जैन विद्यालय उदयपुर से पं० कन्दे लाल जी न्यायतार्थ का अप्रैल माह से अथा

पन संबंधी संबंध छुट गया है।

पृथ्वीराज चिसोड़ा

स० मंत्रा

भेलसा—यहां पर महावार जयंती बड़े समारोह के साथ मनाई गई प्रातःकाल प्रभात फेरी होते हुए श्री बड़े मंदिर जी में एकत्रित होकर कलशाभिषेक कर के भगवान महावार का पूजन बड़े समारोह से किया गया श्री जैन नवयुवक मंडलका द्वितीय वार्षिक अधिवेशन सेठ नानुलालजीके सभापतित्वमें हुआ जिस में दानवीर श्रीमंत सेठ लखमाचन्द्र जी को मान पत्र दिया गया।

जैन नवयुवक मंडल के पत्र

धन्यवाद श्रीमान ला० नानकचन्द्र जी मुलतान ने अपने विवाहोपलक्ष्य में जैनदर्शन को रॉय सपरे प्रदान किये हैं। आपको धन्यवाद है।

२८ अप्रैल को लखनऊ से २५ मील दूर शाहपुर नामी गाँव में आग लग गई। सारे का सारा गाँव जल गया। २ लडकियाँ एक मकान में रह गई थीं कृत गिरने से पहिले उन्हें बचा लिया गया। ३० घर निराश्रित हो गये। सारा गाँव अज्ञाभाव के कारण भूखा है।

नया देहली २८ अप्रैल करीब बाग में एक नौजवान चम्पा नामक हिन्दू स्त्री के दो लडके पैदा हुए हैं जिन के सिरों पर सींग हैं। बहुत से लोग इन बच्चों को देखने के लिये आ रहे हैं। यह जोड़े बच्चे कुछ घण्टे ही जाये।

श्री चम्पावती जैन पुस्तकमाला की उपयोगी

६ प्रचार योग्य पुस्तके ६

यदि आप जैनधर्म का अध्ययन प्रचार और खंडनात्मक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया निम्न लिखित पुस्तकों को अध्ययन करें—

- १ जैनधर्म परिचय — जैनधर्म क्या है ? मरलतापुत्र इसमें समझाया गया है । पृ० सं० १० मू० -
- २ जैनधर्म नास्तिक मत नहीं है ? — जैनधर्म को नास्तिक बतलाने वालों के प्रत्येक आरोप का उत्तर मि० हर्षट वागन (लण्डन) ने बड़ी योग्यता पूर्वक इसमें दिया है । पृ० सं० ३० मू० -)
- ३ क्या आर्य समाजों वेदानुयायी हैं ? पृ० सं० ४४ मू० -)
- ४ वेद सामान्यता — पृ० सं० ६४ मू० =)
- ५ अहिंसा — पृ० सं० ४२ मू० -)
- ६ भगवान् ऋषभदेव की उत्पत्ति असम्भव नहीं है । — आर्य समाज के ऋषभदेव की उत्पत्ति असम्भव है ट्रैक्टर का उत्तर बड़ी योग्यता पूर्वक इसमें दिया गया है । पृ० सं० ५४ मू० ।)
- ७ वेद समालोचना पृ० सं० ६४ मू० =)
- ८ आर्य समाज की गण्यष्टक मू० ॥)
- ९ सन्तुष्टि दर्शना — योग्यता के साथ सन्तुष्टि प्रकाश के १२ वें समुदाय का युक्तिपूर्ण स्पष्टन इसमें किया गया है । पृ० सं० २४० मू० ॥)
- १० आर्यसमाज के १०० प्रश्नों का उत्तर । पृ० संख्या १० मू० =)
- ११ वेद क्या भगवद्गीता है ? — वेदों पर एक अज्ञान विद्वान का युक्तिपूर्ण विचार । .. -)
- १२ आर्यसमाज की डबल गण्यष्टक .. -)
- १३ दिगम्बरध्व और दिगम्बर दुनि — जैनधर्म और दि० जैनमत का प्राचीन इतिहास प्रामाणिक मरल और जीवित लेखनों के साथ सम्पूर्ण रूप से लिखा गया है जिसमें संगीत तथा साहित्य अनेक चित्र हैं । पुरानी पुस्तक जैन समाज में अभावक प्रकाशित नहीं हुई । प्रत्येक पुस्तकालय और मण्डिर में इसका होना अनिवार्य आवश्यक है इसे अपुत्र सचित्र ऐतिहासिक ग्रन्थ को एक प्रति अध्ययन कराव । पृ ३१० मू० १)
- १४ आर्यसमाज के १० प्रश्नों का उत्तर .. =)
- १५ जैन धर्म सन्देश-समुदाय को पठनाय है .. -)
- १६ आर्य समाजसूत्र जैन समाजसूत्र का संक्षेप ज्ञापक । .. -)
- १७ लोकमान्य तिलकका जैनधर्म पर आक्षेप । १० पृष्ठजिन .. ॥)
- १८ पानांपत शास्त्रार्थ भाग १ जैन आर्यसमाज में लिखित रूप में हुआ । इस महा के सम्पूर्ण शास्त्रार्थों में सर्वोत्तम है । इसका जगत्कर्ता है इसको युक्तियों द्वारा अमिद्ध किया है पृ० २०० मू० ॥=)
- १९ पानांपत शास्त्रार्थ भाग २ इसमें जैन तार्थशास्त्र सर्वोत्तम है । यह सिद्ध किया गया है । .. ॥=)

सब प्रकार के पत्र व्यवहार का पता —

अनेजल — दि० जैन शास्त्रार्थ संघ, अम्बाला-झावनी ।

अतिव्याप्त जैन प्रबन्धों से अवलोकित प्रो० एम. मुल्तान में रूपकर प्रकाशित हुआ।

जैनदर्शन

१६ मई- १९३५ ई०

बंगाल सुदी १३ गुरुवार

डोरनकल उत्सव

डोरनकल हैदराबाद दक्खिन में एक कस्बा है। यहाँ दि० जैनियों के पांच घर हैं। इनमें श्री मांगामल कन्हैयालाल जी मुख्य हैं। यहाँ ता० २१-३० अप्रैल तक का उन्मत्सव था। यह उन्मत्सव पंचायत के नाम पर था किन्तु फिर भी उसमें उक्त सेंट साहब का ही मुख्य हाथ था।

उन्मत्सव मानन्द समाप्त होगया। बाहर के भी भाई आये थे किन्तु संख्या थोड़ी थी क्योंकि इधर जैन लोग कम हैं। सब भाइयों ने स्वाध्यायों के नियम लिये, अपनी शकाओं के समाधान किये। इस उन्मत्सव में इधर की जनता की बहुत लाभ हुआ है। फूलमाल भी (११) में उक्त सेंट साहब ने ही पहिनी थी। दूसरी संस्थाओंकी भा दान किया। शास्त्रार्थ मंच को करीब ४०० के महायत्ना मिठा है। ३ लाइफ मेम्बर बने हैं और जोय महायत्ना स्वरूप प्राप्त हुआ है। इस में मंच के महासचिव, मंडीय के अनिगित महासभा के मंडीपदेशक पं० विद्या नन्द जी वधार थे। उन्मत्सव में सम्मिलित होने वालों में सेंट जॉन्निशाल ज्ञानेश्वर का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। आप ज्ञान स्वभावों धर्मात्मा हैं। हम प्रायः में आपका बहुत प्रभाव है। आप भी मंच के आज्ञान सदस्य बने हैं।

सम्पादकता

धन्यवाद— श्रीमान ला० पारिखाल जी सेंट साहबजी इन्स्पारिग्यलबैंक हाथरस ने अपनी मृत्यु समय जैनदर्शन को ४) रु० प्रदान किये हैं। आपका आत्मा शांति लाभ कर ऐसा भाचना है।

—मनेजर

सम्पादक—

पं० चिनमस्यदास जैन न्यायतार्थ, जयपुर

पं० अजितकमार शास्त्री मूलगान, पं० कैलाशचन्द शास्त्री बनारस

समाचार

लार्ड किचनर कैसे डूबे ?

—महायुद्धके समय ४ जून १९१६ ई० को अचानक हेम्पशायर नामक जहाज के नष्ट होने और ब्रिटेन के सर्वोपरि नौनिक अफसर लार्ड किचनर के समुद्र के गर्भमें समा जाने का रहस्य अब तक किसी की समझ में नहीं आया है। हाल में ही इस विषय में पोलेण्डके कोमशियजको नामक जहाज के कप्तान बोरकोस्की ने बड़ी विचित्र बात सुनायी है।

उन्होंने किसी जर्मन अफसर क कथन के आधार पर प्रकट किया है कि -

दो जर्मन जासूस जाली पासपोर्ट लेकर इसी कार्य के लिये लण्डन पहुंच गये थे। उन्होंने अवसर पा कर उक्त जहाज के दो मार्भियों को मार डाला और उनके घन्ट स्त्रयम पहन कर हेम्पशायर जहाज पर काम करने लगे। मोंका पाकर जहाज के बारूखानेमें आग लगादी और इसी तरह अपने देश के लिये प्राण देते हुये जर्मनी के सबसे बड़े और शक्तिशाली शत्रुका भी नाश कर दिया।

—लन्दन के एक बर्गोचे में एक विचित्र मुर्गी रहती है। यह मुर्गी विचित्र इस लिये है—उसके एकके बदले दो सिर हैं और दो चोंच भी हैं। दोनों चोंचों से वह खा सकती है।

—इटली में ऐसे चार उजाला मुखी पथत हैं, जिनसे कि बोरिक एसिड नामक पदार्थ निकलता है। तीन उजाला मुखियों में के पहले में से २३००००; दूसरे में से १७००० और तीसरे में से १००००० किलोग्राम (एक किलोग्राम अर्थात् लगभग २½ सेर) बोरिक एसिड निकलता है; चौथे उजालामुखीमें से १०००००० कि. ग्रा. बोरिक एसिड निकलता है।

—स्पेन के साइली समुद्र में एक मञ्जली पाई जाती है, जो इस तरह अण्डे देती है कि, अगर उसकी ४

नस्लों के अण्डों को एक जगह जमा किया जाय, तो उनका वजन पृथ्वी के वजन से सात गुना अधिक हो जायगा।

—लन्दन का समाचार है कि लन्दन और नार्थ ईस्टर्न रेलवे के अन्य स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर रबर के फर्श लगाने का निश्चय किया गया है, ताकि रात के समय जब मुसाफिर चलें तो सोते हुए मुसाफिरों की नींद में खलल न पड़े।

—बर्लिन की खबर है कि डिपी कस्बे में लोहे के जमाने की एक कन्न खोदी गई है जिसमें एक भुर्दे का अस्थि पिंजुर मिला है और पास ही मकखन पड़ा था यह कन्न २७०० वर्ष की बताई जाती है।

—टोकियोकी खबर है कि जापान सरकार के हुकम से विज्ञानशालाओं में एक पेन्सी गैस इंजाइ की गई है, जो दिन को रात में परिवर्तित कर सकती है। वह समुद्र और पृथ्वी सब जगह धुंवा ही धुंवा फैला सकती है।

—दुनियां में सबसे छोटा हवाई जहाज जर्मनी में बना हुआ है। उसका वजन ११५ पौण्ड है। उसका मूल्य अर्थात् लगभग ३००० रु० है। इस वायुयानका सेवा सरलता से घुमाया जा सकता है। ३ मिनट में यह ३२५० फीट ऊंचा उड़ सकता है। एक घण्टे तक उसे उड़ाने का खर्च लगभग दो रु० होता है। इसकी गति एक घण्टे में ८० मील की है।

—अंग्रेजी में १३ का अंक अच्छा नहीं माना जाता; बल्कि इसे अपशकुन माना जाता है। एक बार केनिग्स्टन की विवाह दर्ज करने वाला क्लर्क में उपस्थित होते ही एक महिला बोल उठी—इस कमरे में १३ सज्जन उपस्थित हैं, इस कारण मैं विवाह करने से इनकार करती हूँ।

अकलंकदेवाय नमः

श्री जैनदर्शनमिति प्रथितोप्ररग्मिभ्रंष्पीभवसिखिलदर्शनपत्तदोषः
म्याडाडभानुकालिनो कुधचकयन्धो भिन्दन्तमो विमतिजंविजयाय भूयात्

वर्ष २ | श्री वैशाख सुदी १३—गुरुवार श्री वीर सं० २४६१ | अङ्क २१

साधना

व्योमाङ्गला सां उच्चासीन ।

(१)

दीप शिखा सां उध्वंशामिनां.
सूर्य प्रभासां चिष्टव तायिनां.
चन्द्रकान्त-सां शान्ति दायिनां
पावन अलख अरीन ।

(३)

जीवन का मोफलय हृदय में
रख कर चलतां सदा, विजय में—
तेरा वाम सनातन रहता,
तू केवल स्वार्थीन ।

(५)

ब्रह्मोदर तू आत्म लालसा,
तुम्हें भासता जगत जालसा,
आत्म कृत्य में निरालसा तू
रहता है लवलीन ।

(२)

तांक्षण खड्ग सां निशित धार हो,
अलस मन्द मरमण भार हो,
तुम निवृत्ति का पूर्ण द्वार हो,
तुम्हें न पाते कीन ।

४

विकट बनी में रह कर जोगी
तुम्हें खोजते रहते, भोगी—
मश दूर रहते हैं तुम्हें से,
साहस बुद्धि विहीन ।

(६)

भाकर पास चली जाती फिर
कमी न रहती योगी विन धिर
दुस्वमय जीवन को तू सुखमय
कर देती स्वार्थीन ।

—चैनसुखदाम जैन ।

मुख-शुद्धि और उसके साधन ।

(ले० श्रीमान पं० श्रीप्रकाश जैन न्यायतीर्थ)

स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मुख शुद्धि आवश्यक साधन है। जो लोग मुख की शुद्धि पर विशेष ध्यान नहीं देते, उनका स्वास्थ्य सुन्दर नहीं रहता। ऐसे मनुष्यों के अनेक व्याधियाँ पैदा हो सकती हैं, जिनका परिणाम बड़ा ही भयङ्कर होता है। बड़े डॉक्टर और वैद्यों का कहना है कि अनेक रोग ऐसे हैं जिनका मुख को शुद्ध न रखना ही प्रधान कारण होता है। क्योंकि हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, वह मुख के द्वारा ही कर ही उदरस्थ होता है। किसी भी चीज को खा चुकने पर मुँह को साफ न करने से उसका बहुत सा अंश दाँतों की जड़ों में जमा रह जाता है और उसमें कीट पैदा होकर उसे विषरूप परिणत कर देते हैं। पुनः जब हम कुछ खाते हैं, तब वह नवीन पदार्थ उस दाँत आदि स्थानों में लगे हुए पुगने अंश में मिलने लगता है और विहृत बन जाता है। इस भाँति मुख को शुद्ध न रखने के कारण हमारे स्वास्थ्य की घातक प्रक्रियाका सहज ही में प्रादुर्भाव हो जाता है। डॉक्टरों का मत है कि "रोग के प्रतिशत परमाणु मुख के मार्ग से ही शरीर में प्रवेश पाते हैं।" इसी कारण मुख शुद्धि के महत्त्व को सूचित करने के लिए ही श्री मोमदेव ने कहा है:—

"मध्यास्थधानमुखपार्वं ज्येष्ठा देवता नानु-
गृह्णाति ।"

यहां मुख धोने का मतलब सिर्फ मुँह को ऊपर ऊपर से जरा सा जल लेकर धो डालना ही नहीं है

किन्तु जिस किसी प्रकार से मुख अच्छी तरह शुद्ध हो सके, ग्रन्थकर्त्ता ऐसा अभिप्राय सूचित करता है इसी लिए आगे लिखा है:—

"नित्यमदन्तधावनस्य नास्ति मुखशुद्धिः ।"

अर्थात् जो प्रतिदिन दाँतों को धो कर साफ नहीं करता उसके मुख शुद्धि नहीं होता। बात भी यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब तक दाँत अच्छी तरह साफ नहीं किये जाते उनमें थोड़ा बहुत भोज्य पदार्थ का अंश लगा ही रहता है। इस अंश को यदि कई दिन तक लगा ही रहने दिया जाय, तो इस में विषैले सूक्ष्म कीट पैदा हो जाते हैं और दाँतों की जड़ों को काटने लगते हैं। जिस से कि कुछ थोड़े दिनों बाद दाँत हिलने लगते हैं और पतनोन्मुख हो जाते हैं। दाँतों के असमय में ही गिरने लगने से भोजन अच्छी तरह नहीं चबाया जाता, जिसके परिणाम स्वरूप पचन-क्रिया के बिगड़ जाने से जठर मन्त्र हो जाता है और शरीर में अनेक रोग घर कर लेते हैं। जिससे मनुष्य कभी भी नीरोग और दीर्घ आयु व्यतीत नहीं करता।

मुख शुद्धि के लिये दाँतों को धो लेना ही पर्याप्त नहीं, दाँतों के आगे डाढ़ों, मसूड़ों और जीभ पर का मेल भी साफ करना आवश्यक है। इस मेलके साफ न करने से यह सड़ने लगता है और दाँतों को भी सड़ाने लगता है। देखने में बहुत बुरा मालूम होता है, जिससे प्रत्येक मनुष्य को घृणा होने लगती है। मैं समझता हूँ, यदि इस मेल को स्वयं गीली भी देखे

तो उसे भी असह्य प्रतीत हुए बिना न रहेगा। कई मनुष्यों के मुँह से तो यह मेल इतना अधिक सड़ने लगता है, जिससे घाम में बैठे हुए व्यक्तियों का मन भी बहुत खिन्न होजाता है। जो लोग मुँह को साफ रखते हैं, उनके मुँह से जरा भी दुर्गन्ध नहीं आती और उनका मन भी प्रसन्न रहता है। इस लिए चित्त को प्रसन्न रखने के लिए और स्वास्थ्य को सुन्दर बनाने के लिए मुख शुद्धि जैसे आवश्यक कार्य में श्रुति न होने देना चाहिए। श्री स्वामदेव ने लिखा है:—

“न कार्यव्याप्तङ्गेन शारीरं कर्मोपहन्त्याम् ।”

अर्थात्— किसी कार्यान्तर के होने पर भी शारीरिक कर्म में श्रुति मत करो। ग्रन्थकर्ताने उपर्युक्त वाक्य लिख कर शारीरिक स्वच्छता का अधिक महत्व प्रकट कर दिया है। एक प्रसिद्ध डाक्टर साहिब ने अपने भाषण में कहा था:—

The mouth is the gateway of the body and guards it as a general guards the gate of the fort. अर्थात् मुख शरीर रूपा किले का मुख्य द्वार है। जिस प्रकार एक सुदृढ़ सेनापति किले के द्वार की रक्षा करता है उसी प्रकार यह भी हमारे शरीर की रक्षा करता है इसमें मुख को स्वच्छ रखने की उपयोगिता अपने आप प्रकट है।

मालूम नहीं वर्तमान का मध्य समाज जो मन्थना की छुड़ दौड़ में अपने को बहुत माफ सुधरा देखना चाहता है, मुख शुद्धि जैसे आवश्यक कर्तव्य की ओर ध्यान क्यों नहीं देता। इस समय प्रतिशत ७०-८० में भी अधिक व्यक्ति ऐसे मिल सकते हैं, जो मुख शुद्धि के लिहाज से सभ्य नहीं कहे जा सकते। स्कूल

और कालेज के विद्यार्थी जो दूसरों को जरा सा गन्धा देख कर ‘दूर रहो’ कहने लगते हैं उनमें मुख शुद्धि के प्रति उपेक्षा भाव और भी अधिक दिखाई पड़ते हैं। न मालूम दुर्गन्धिमे चिढ़ रखने पर भी इन विद्यार्थियों को अपने मुँह के अन्दर की यह दृशा कैसे मछा हो जाती है। अस्तु,

मुख शुद्धि के लिए भारतीय प्रणाली में दातुन का बहुत अधिक महत्त्व है। प्राग्भूत ने ही भारतीय स्त्री और पुरुष मुख शुद्धि के लिए प्रति दिन दातुन करने आष है। आज भी मराठे और गुजरातियों में दातुन का बहुत अधिक प्रचार है। स्वास्थ्य वृद्धि के लिए दातुन निःसन्देह उत्तम साधन है। इस लिए प्रति दिन प्रातः काल उठ कर शौच आदि में निवृत्त होने ही दातुन करना आवश्यक है। आयुर्वेद सम्बन्धी ग्रन्थों में अलग अलग वृत्तों की दातुनों के भिन्न भिन्न लाभ बताए हैं, पर यहां उन सब के विवेचन की आवश्यकता नहीं। दातुन के लाभ बतलाने हुए सुभूताचार्य लिखते हैं:—

“तद्गौगन्धोपदेहोतु श्लेष्माणं चापकर्षति ।

वैशद्यमस्त्राभिरुचि मौमनस्य करोति च ।”

अर्थात्—“दातुन करने से मुँह की बदबू, दातों का मेल और कफ, नास होता है, उज्वलता भ्रम पर रुचि और चित्त में प्रसन्नता होती है।” साधारण तौर पर नीम बंबूल मौलसिरी खैर बड़ आदि में से किसी भी एक की दातुन काम में ली जा सकती है। नास की दातुन से दातों में काँड़े नहीं पड़ने और दातों में खूँ भी नहीं होना बंबूल और मौलसिरी की दातुन से दातों का जड़ मजबूत होता है। ऐसे ही अन्य में भी समझना। दातुन के परिमाण के लिए लिखा है:—

“तत्राद्रो दन्तधवनं द्वादशाङ्गुलमायतम्” अर्थात् दातुन बारह अंगुल लम्बी करनी चाहिए। पर हमारी समझ से दातुन का बारह अंगुल लम्बा होना कोई अनिवार्य नहीं है। हां दातुन साधारणतया इतनी लम्बी अवश्य होनी चाहिए जिससे मुँह आसानी से अच्छी तरह साफ किया जा सके। इस लिए करीब आठ इस अंगुल की दातुन अवश्य लेनी चाहिए। जिस किसी वृत्त की भी हो दातुन न अधिक मोटी हो और न बिलकुल पतली हो, प्रत्युत मध्यम परिमाण वाली दातुन काम में लेनी चाहिए। यह दातुन गांठ-दार और छेड़ आदि सहित न हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए।

दातुन को पहले पानी से धोकर धीरे धीरे कुरबकर उसकी महीन भूरा जैसी महीन कच्ची बना लेना चाहिए और फिर उससे दातोंको जड़तक धीरे २ रगड़ना चाहिए। जहाँ तक हो सके दातुन करने समय इस बातका पूरा ध्यान रखना आवश्यक है कि दातोंकी जड़ और सन्धियों (जोड़ों) में मैल अवशिष्ट न रहे। दातुन हरी और ताजा उत्तम होती है। सूखी हुई या बहुत दिनों से पानी में पड़ी हुई दातुन दातोंको हानि पहुंचाती है। जिनको रोज ताजा दातुन नहीं मिल सकती, उनको भी तीन चार दिनों से पुराना दातुन काम में न लानी चाहिये। क्योंकि सूखी दातुन से दातों की जड़ और मसूड़ों का झिल सकना संभव है। सूखी दातुन में वह रस भी नहीं रहता जो हरी में रहता है और खिल को प्रसन्न बनाने के साथ साथ दातोंको भी हठ बनाता है। इस लिये हरी दातुन ही काम में लेनी चाहिये और—

जहाँ तक हो सके उसके उपयोग में इतनी सावधानी रखनी चाहिए, जिसमें दातों की जड़ और

मसूड़ें न झिलने पावें। क्योंकि इनके झिल जाने पर पायोपिया भावि हो जाने की आशंका हो जाती है। दातोंको साफ करने समय दिखावट के लिये उन्हें ऊपर-ऊपर से ही सफेद कर लेना ही ठीक नहीं है, मसूड़ों पर का पीलापन और डाढ़ों पर का काला-पीलापन भी साफ करना चाहिये। जीभ पर जमें हुये मैल को दूर करने के लिये दातुन कर चुकने पर उसे बीच में से चीर कर दो समभाग करके जीभी बना लेनी चाहिये। अन्य स्थानों पर लगे हुये मैलको दूर न करने पर मुख शुद्धि के लिये दातोंको स्फेद निकाल लेना भी स्वार्थ हो जाता है।

जिन्हें सुविधा-पूर्वक दातुन प्राप्त नहीं हो सकती, उन्हें किन्हीं उत्तम दंत-मञ्जन को काममें लाना चाहिये लेखके अन्तमें लिखे अनुसार मञ्जन घरमें ही-बनालेना चाहिये। यदि तैयार न किया जा सके तो बाजार से ले जाना भी बुरा नहीं है। पर मञ्जन विश्वस्त होना चाहिये, अप्रामाणिक मञ्जन कुछ भी लाभ नहीं पहुंचाते। आजकल मञ्जनों की खपत देखकर बहुत साधारण मञ्जन सस्ते मूल्य में बिकने लगे हैं जिन में कुछ सुगन्धित द्रव्यों के साथ खड़िया मिट्टी के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। ऐसे मञ्जन कुछ भी लाभ नहीं पहुंचाते। इन बाजारू मञ्जनों की अपेक्षा किसी प्रामाणिक संस्था का दूध-पाउडर अधिक लाभ पहुंचा सकता है। इस लिये जो मञ्जन लगाने का इच्छा करते हैं, उन्हें कोई विश्वस्त या अनुभूत दूध-पाउडर खरीद लेना चाहिये। जैसे बंगालकेमिकल कंपनी का ‘डेंट्रॉनिक’

दूध पाउडर को काम में लाने वालोंको इसका उपयोग विधिपूर्वक करना चाहिये। सेवन की तरीकब बिना जाने अंगुलियों से पाउडर को इधर-उधर लगा

लेने से कोई विशेष लाभ नहीं होता । दूध-पाउडर काम में लाने वालों को ब्रुश खरीदना आवश्यक है । यह ब्रुश अच्छी होनी चाहिए । बाजार में दो दो पैसे में बिकने वाली ब्रुशें किसी काम की नहीं होतीं इन में अनेक त्रुटियाँ होती हैं, जिनसे जरा सी असावधानीसे बहुत नुकसान सम्भव है । इसलिये उपयोगी शुद्ध ब्रुश खरीदनी चाहिये ।

दाँतों को साफ करने समय ब्रुश को केवल ऊपर नीचे ही कहीं फिगाना चाहिये, प्रत्युत आगे-पीछे का हिस्सा भी साफ करने की आवश्यक है । यदि बहुत धीरे ब्रुश से मसूड़ों पर भी घिसा जाय तो उत्तम हो, क्योंकि इससे मसूड़ों पर दबाव पड़ेगा, जिससे उनमें कुछ मजबूती आयेगी और स्वच्छ भी बन जायेंगे । कई महाशय पाउडर और ब्रुश की सहायता से दाँत साफ करने पर भी उसकी विधि न जानने से उचित लाभ नहीं उठा पाते । इसलिये ब्रुश में थोड़ा सा पाउडर रखकर उपर्युक्त विधिसे सेवन करना चाहिये और ब्रुश को काम में लेते समय मुँह (दाँत) को कुछ ऊँचा रखना चाहिये । इससे लाभ यह होता है कि फेर नीचे नहीं गिरने पाते और दाँत भी बहुत साफ निकल आते हैं ।

मुँह साफ कर चुकने के बाद ब्रुश को अच्छी तरह धोकर रख देना चाहिये और काम में लाने से पूर्व भी धो डालना चाहिये मँल जम जाने पर नवीन नवीन ब्रुश खरीदना चाहिये, मँल वाली ब्रुश से बहुत हानि हो सकती है ।

भोजन से दाँत साफ करने वालों को जीभ की सफाई के लिए सोना, चाँदी या ताँबा की जीभी बनवा लेनी चाहिए और उससे जीभ परका मँल और

र करके उतार डालना चाहिए पर जीभी का उपयोग कठोरता से न हो, अन्यथा जीभ झिल जाने से कष्ट पहुंचने की सम्भावना है ।

दूध पाउडर के अतिरिक्त दूधपेस्ट का भी प्रचार पाया जाता है, पर जहाँ तक मेरा अनुमान है इस के सेवन से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है । इसलिये दूधपेस्ट का सेवन भूलकर भी न करना चाहिए । अनेक डाक्टरों ने भी दूधपेस्ट का सेवन बुरा बताया है ।

जिन लोगों के दाँत प्रारम्भ से साफ नहीं हैं, उन्हें पहले दाँतों पर का मैल साफ करने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है । ऐसे व्यक्तियोंको किसी अनुभवी दन्तचिकित्सक का आश्रय लेना चाहिए । यन्त्र द्वारा या अन्य किसी विधि से डाक्टर या वैद्य के पास साफ न करा कर अपने आप किसी लोह आदि धातु की वस्तु से दाँतों के मैल को खरोच कर उतारने के प्रयत्न में उन पर का फटिन आघरण दूर हो सकता है जिसके उतर जाने पर दाँत बहुत रही हो जाते हैं । इस लिए यह काम किसी अनुभवी चिकित्सक से ही कराया जाय तो उत्तम हो । इसके अतिरिक्त एक रेशम की पतली डोरी को दाँतों के बीच में डाल कर इधर उधर खेंच कर के भी दाँत साफ किये जाते हैं, पर यह कोई महत्वपूर्ण नहीं है ।

मुख को स्वच्छ रखने के लिए दिन में एक बार सफाई कर लेने मात्र से ही काम नहीं चल सकता । भोजन के बाद भी मुँह को साफ करना आवश्यक है जबाने समय भोजन के बहुत से अंश दाँतों की सन्धियों और जोड़ों में लगे रह जाते हैं, यदि भोजन

के बाद कुल्ला करते समय इन अंशों को सावधानी से साफ न किया जाय तो इनमें कृमि उत्पन्न होकर दाँत एवं स्वास्थ्य दोनों का सर्वनाश कर देते हैं।

इसके अतिरिक्त दिन में सो कर उठने पर या जल आदि किसी भी वस्तु का सेवन करने के पूर्व या जब कभी मुँह में कुछ लबावसा मालूम पड़े उसी समय एक दो बार थोड़ा सा जल मुँह में लेकर कुल्ला कर देना चाहिए। इससे चित्त बहुत प्रसन्न रहता है और स्वास्थ्य को भी लाभ पहुँचता है। जिन लोगों की शारीरिक शक्ति टांक नहीं है और इसी के कारण जिन की जाँभ पर अन्य स्वस्थ मनुष्यों की अपेक्षा मूल अधिक मात्रा में एकाग्रता होता है, उनके लिए किसी भी वस्तु का सेवन करने के पहले कुल्ला कर लेना असाधारण लाभ पहुँचाता है।

सायंकाल भोजन करने के पश्चात् और रात्रि को जो नमकका सेवन करते हैं उन्हें शयनके पूर्व जरा सा नमक लेकर दाँतों को मँज डालना चाहिए। यदि यह कार्य प्रति दिन कर लिया जाय तो कीटाणुओं के उत्पन्न होने की आशङ्का न रहे।

मुखशुद्धि के लिये बहुत विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं, हम ऊपर बहुत लिख भी चुके हैं। जो उपर्युक्त साधनों में से किसी को भी करने में समर्थ नहीं, उन्हें कम से कम पिसा हुआ कौयला और नमक इन दोनों को खूब बारीक पीस कर रख लेना चाहिये और थोड़ा थोड़ा प्रति दिन काम में लेते रहना चाहिए। इससे भी दाँत साफ रहेंगे और कीटाणुओं के पैदा होने की अधिक सम्भावना न रहेगी। क्योंकि कौयला दाँतों की सड़न को दूर करता है और नमक भी बहुत लाभ पहुँचाता है।

जो महाशय इनमें से किसी भी उपाय को न करना चाहें और स्वास्थ्य को भी सुन्दर रखना चाहें उन्हें प्राकृतिक उपायों का आश्रय लेना चाहिए। अधिक कुचल कर और चबा कर खाने वालों को मुख शुद्धि के लिए अधिक धम नहीं करना पड़ता। कुचल कर चबा कर खाये जाने वाले पदार्थों का सेवन करने से दाँतों का प्राकृतिक व्यायाम हो जाता है, जिससे दाँत मफेद भी रहते हैं और मजबूत भी बनते हैं। पर यह कार्य स्वस्थ मनुष्य ही कर सकता है। जिसे ऐसा भोजन न पच सके, जिमका मेदा शक्ति कमजोर हो उसके लिए उक्त साधन उपयुक्त नहीं है।

जो मनुष्य अपने मुख की शुद्धि के लिए कुछ भी नहीं करते, उनकी अन्त में बहुत दुर्दशा हो जाती है। दाँतों में से रक्त निकलना और मुँह का सड़ने लगना तो उनके लिए सुनिश्चित है ही। इसके अतिरिक्त दाँतों में कीड़े पड़ जाने पर उनके शरीर को जो जो भीषण रोग आ घेरते हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रारम्भ में प्रति दिन के जरा से आलस्य से आगे मुख शुद्धि न करने वाले जिन जिन संकटों का अनुभव करते हैं, उसे वे ही जानते हैं।

किसी बड़े रोग के हो जाने पर जब डाक्टर से चिकित्सा कराई जाती है, तब वह कड़ता है तुम्हारे यह दाँत बहुत खराब हो रहे हैं, इनमें कीड़े पड़े हुये हैं तुम इन्हें उतरवा डालो तब चिकित्सा हो सकती है, अन्यथा नहीं। पर उनको तो अपने उन सड़े और गले हुये दाँतों का भी इतना मोह होता है, जिसके कारण वे उन्हें उतरवाना पसन्द नहीं करते चारों बिना चिकित्सा हुये रोग से उनके प्राण ही क्यों न चले जाय मुझे ही क्या सभी सम्भवतः व्यक्तियों को इस पर

आश्चर्य होना चाहिये। मालूम नहीं, ऐसे मनुष्य अपने प्राणान्त की सामग्री जुट जाने पर भी व्यर्थ के सौन्दर्य का मोह नहीं छोड़ते। इन पत्कियों के लेखक ने ऐसे कई स्त्री पुरुषों को देखा है, जिन्होंने इसी कारण से रोगके बढ़ जाने पर भी अपने दाँतों को उतरवाना नहीं चाहा। ऐसे व्यक्तियों का इसी दन्त रोग के कारण निश्चित रूप से असमय में ही प्राणान्त हुए बिना नहीं रहते। क्योंकि दन्तरोग से उत्पन्न होने वाला दशाधियाँ, जब तक निकम्मे दान्त न उतरवा दिये जायँ ज्ञान्त नहीं होती। क्योंकि उन रोगों की जड़ दाँतों के कीट हैं, जब तक दाँत न उतरवाये जायँ, वे समूल नष्ट कैसे होंगे ?

इसलिये दाँतों में कीटों के उत्पन्न होने ही बिना किसी प्रकार का सकोच किये किसी अनुभवी चिकित्सक से उन्हें उतरवा देना चाहिये, सड़े हुए दाँतों का मोह करना व्यर्थ है। ऐसे दाँतों के रहते हुये इन में लगे हुए कीट अन्य सब अच्छे दाँतों को भी धीरे-धीरे नष्ट कर देते हैं, जिससे फिर संभलने में बहुत कठिनाई होती है। अनेक मनुष्य यह विचारा करते हैं, दाँतों के उतरवाने में बहुत कष्ट होता है, इससे

आँखों की रोशनी आदि भी कमजोर हो जाती है, आदि। पर ये सब शङ्काएँ निरमूल हैं। अनुभवी चिकित्सक के पास दाँत उतरवाने से न तो कुछ विशेष कष्ट ही होता है और न आँखों की ज्योति ही न्यून होता है। दाँतों के उतरवाने से सौन्दर्य नष्ट हो जाने का प्रश्न भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जिनके पास रुपये हैं वे अपने पुराने दाँतों से भी सुन्दर नवान दाँतलगावा सकते हैं।

इस लिये पाठकों को विश्वास रखना चाहिए कि मुख शुद्धि में ही शरीर-शुद्धि है, और इसी से स्वास्थ्य स्थिर रह सकता है। एक पाश्चात्य डाक्टर लिखते हैं—

“Take care of your teeth and mouth and your health will take care of itself.”

अर्थात्—“आप अपने दाँत और अपना मुँह साफ रखिए, आप का स्वास्थ्य अपने आप सुधर जायगा।” इस कथन से पाठकों को बहुत कुछ जिज्ञा लेनी चाहिये।

ऊपर लिखे हुए मुख-शुद्धि के विधान कुछ कठिन मालूम देने होंगे, पर उन के प्रयोगात्मक रूप बहुत सरल हैं। प्रति दिन मुख-शुद्धि करने वालों को ये कार्य कुछ भी कठिन प्रतीत नहीं होते।

* स्वयं अपने हाथों से दन्त मंजन बनाने की विद्या :—(दन्तशोधक मंजन) मस्तुर्गा एक तोला, इलायची एक तोला, डाल चीनी एक तोला, कपूर कचरी एक तोला, कपूर चीनी एक तोला, सौंठ एक तोला, काली मिर्च एक तोला कल्या एक तोला, नीला धोया भुना एक तोला, माजूफल ४ दाना, सफेद जीरा भुना एक तोला, धनियाँ भुना एक तोला, मेघा नमक दो तोला। इनमें नीला धोया भाग पर रखने से भुन जाता है। जीरा और धनियाँ किसी बरतन में डाल कर आग पर रखने से भुन जाते हैं। इन तीनों को भूनकर, बाकी उस दवाओं के साथ मिला और कूट पीस कर कपड़ क्लान कर किसी शाशी आदि में भर कर रख लो और उममं से थोड़ा सा लेकर प्रतिदिन उपयोग में लाओ।

इसके अतिरिक्त कोई सा भी प्रयोग घर में तैयार किया जा सकता है। हमने यहां घर में बनाने की आवश्यकता एक कारण से प्रकट की है, वह यह कि बाजार में जो कम्पनियों के मंजन, पेस्ट बिकते हैं वे प्रायः जन्तुनाशक (Germicidal) या मवादरोधक (Aentiseptic) होते हैं, जिनके सेवन से मसूढ़ों को जीवित देने वाले तन्तु अधिकतर नष्ट हो जाते हैं।

हर एक युगके दार्शनिकों तथा वैज्ञानिकोंने संसार के बनाने वाले भिन्न २ पदार्थों को Classify वर्गीकरण करनेकी चेष्टा की है। बहुत पुराने दार्शनिक तो संसार को केवल चार तत्वोंसे बना हुआ मानते थे। वे चार तत्व पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि हैं। पृथ्वी ठोस पदार्थों का, जल द्रव पदार्थों का, और वायु गैस रूप पदार्थों का जन्म दाता है। पुराने हिन्दू दार्शनिकों ने एक पाँचवाँ तत्व और माना है, जो शब्द तरंगोंके हलन चलन और उत्पादन में सहायक होता था। यह तत्व अपने गुणों में कुछ २ आजकल के वैज्ञानिक तत्व ईथर (Ether) से समानता रखता है। पर अब यह चार तत्वों का सिद्धान्त जाना रहा। जब कि जल वायु और पृथ्वी को और भी साधारण तत्वों में विभाजित कर दिया गया। और अग्नि तो केवल Energy का ही एक रूप है। इसको स्वतन्त्र पदार्थ मानने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, यह संभव हो सकती है कि पूर्व दार्शनिकों और आधुनिक वैज्ञानिकों के तत्व शब्द की परिभाषा परस्पर में न मिलती हो। जो कुछ भी हो यह सिद्धान्त (Ion elements theory) अब से दो शताब्दी पहले पूर्व रूपसे जीवित था और प्रत्येक देशके कवियोंने अपनी २ कविताओं में इसका गान किया है। पर अब तो यह सर्वथा अजीबसा हो गया है।

I must not look upon any body as a true Principle or element which is not perfectly homogeneous but is further resolvable in to any number of distinct substances—R. Boyl.

१—वायु शब्द तरंगों के हलन चलनमें सहायता देती है, न कि ईथर।

अर्थात् मैं इन पदार्थों को तत्व (Clement) नहीं समझता जो homogeneous (स्वयंनिर्मित) नहीं बल्कि और भी साधारण पदार्थों में विभाजित किये जा सकते हैं।

सन् १७८६ के पहले ही लेवोजियर ने तत्व की व्याख्या करते हुये यह लिखा था—

If we apply the term elements or principles to bodies, to express our ideas of the last point which analysis is capable of reaching, we must admit, as elements all substances into which we are able to reduce bodies by decomposition. Not that we are entitled to affirm that these substances which we consider as simple, may not themselves be compounded of two, even if a greater number of more simple principles but since these principles can not be separated or rather since we have not hitherto discovered the means of separating them, they are, with regard to us, as simple substances and we ought never to suppose them compounded until experiment and observation have proved them to be so.

अर्थात् हम जब पदार्थों को भी साधारण और शुद्ध पदार्थों में विभाजित करने हुए ऐसी हद पर पहुँचते हैं, जब कि हम उनको फिर और भी शुद्ध पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, तब उनको तत्व (Clements) कह देते हैं। हम इस लिये उन को तत्व नहीं मानते कि उनके और साधारण पदार्थों में टुकड़े नहीं हो सकते, बल्कि इस लिये कि हम अभी किन्हीं तरह टुकड़े नहीं कर सकते। और हमारा ऐसा

(मानना ठीक भी है) जब तक कि प्रयोगों द्वारा उनके टुकड़े नहीं किये जा सकें। (१) संसार के अनेक अणुओं को लग भग जट्टे तत्वों में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ वायु को दो 'गैसों' में, तैलियाँ को तबि आक्सीजन और गंधक में, पानी को हाइड्रोजन और आक्सीजन में, गंधक के तेजाब को हाइड्रोजन गंधक और आक्सीजन में, नमक को सोडियम और क्लोरिन में, लोह भस्म को लोह और आक्सीजन में विभक्त किया जा सकता है। अतः उपरोक्त पदार्थ शुद्धतत्व नहीं माने जा सकते। वलिक वायु को (जो कि एक मिश्रण है) छोड़ कर सब यौगिक (Compound) हैं। परन्तु अभी तक कोई भी रसायन शास्त्र वेत्ता आक्सीजन को आक्सीजन के सिवाय दूसरे पदार्थों में और गंधक को गंधकके अतिरिक्त अन्य पदार्थों में तबि को तबि के अलावा दूसरे पदार्थों में विभक्त नहीं कर सका। अतः हम इनको तत्व कह सकते हैं। पहले कई पदार्थों को तत्व माना जाता था क्योंकि प्रयोग द्वारा उनको साधारण पदार्थों में विभक्त नहीं कर सके। परन्तु उन पदार्थों के भी इस जमाने में कई टुकड़े हो गये हैं। इस लिये उनको तत्व मानना छोड़ कर उनके बजाय कई दूसरे तत्व स्वीकार कर लिये गये। पुराने रसायन शास्त्रवेत्ताओं ने साधारण धातुओं को स्वर्ण में परिवर्तित करने का बहुत कोशिश का। किन्तु जब कभी भी उन्होंने स्वर्ण रहित पदार्थों के साथ प्रयोग किया, फल उनके पक्ष में नहीं निकला। यद्यपि यह विचार बिलकुल असत्य और मूर्खता पूर्ण नहीं कहा जा सकता किन्तु फिर भी अब तक किमी को भा

साधारण धातुओं को स्वर्णमें बदलनेकी सफलता नहीं मिली। (२) तमाम संसार के पदार्थों साधारण अवस्था में दृश्यों में पाये जाते हैं। अर्थात् कोईभी पदार्थ या तो ठोस होगा, नहीं तो द्रव और गैस के रूप में मिलेगा। परन्तु वे विशेष साधनों द्वारा एक दृश से दूसरी दृशा में परिवर्तित किये जा सकते हैं। जैसे सोना साधारण रूप में ठोस होता है, परन्तु स्वर्णकार सुहाम्ना इत्यादि के साथ उसको द्रव के रूप में कर लेते हैं। और इसका स्वर्ण के चूर्णों तरफ गैस के रूप में होना भी अनुमान किया गया है। जैसे ही हाइड्रोजन साधारण अवस्था में गैस दृशा में पाया जाता है। परन्तु इस को भी वैज्ञानिकों ने साधनों द्वारा द्रव तथा ठोस दृशा में भी प्रान कर लिया है।

जैसा कि इस पहले कह चुके हैं, जिन मूलतत्वों का अभी तक पता लग चुका है संख्या में वे करीब ६० हैं। उनमें अपनी साधारण अवस्था में कुछ ठोस कुछ द्रव तथा कुछ गैस हैं। उन तत्वों में से कुछ के नाम नीचे देकर हम इस लेख को समाप्त करते हैं। Aluminium (अल्युमिनीयम) Copper (तांबा) Gold (सोना) Silver (चांदी) Iron (लोहा) Helium (हैलियम) Nitrogen (नाइट्रोजन) Mercury (पाग) Oxygen (आक्सीजन) Carbon (कार्बन) Nickel (निकिल) Tin (टिन) Sulphur (गंधक) इत्यादि

जिन तत्वों का अभी हाल ही में आविष्कार हुआ है। उनमें से कुछ ये हैं। Argon, Helium, Krypton, Neon, Xenon इत्यादि

निमित्त ज्ञान के भेद

ले० श्रीमान् पं० अंगुलाल त्रिपाठी (क)

इस संसार में सर्व श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। हम लिये किसी भी ज्ञान का उपयोग सबसे अधिक उसी की भलाई के लिये होता है। उसकी यही इच्छा बनी रहती है कि वही विकसित हो जाय। कर्मसे कर्म भविष्य की घटनाओं को पहिले ही जान लेने की तो उसकी उत्कट इच्छा बनी ही रहती है। मनुष्य का इसी उत्कट इच्छा ने ज्ञान विज्ञान के अनेक विभागों का आविष्कार कर संसार के ज्ञान भंडार को बहुत विस्तृत बना दिया। हां यह सब कहा जा सकता है कि वह अभी तक इतना विस्तृत नहीं हो सका है कि उसका विस्तार और आगे न किया जा सके। संसार के सुख में वृद्धि करने के लिये ज्ञान में वृद्धि करना निरान्त आवश्यक है। यही जानकर प्राचीन और अद्यत्कालीन विद्वानों ने ज्ञान और विज्ञान के अनेक विभागों की प्रादुर्भूत और वृद्धिगत किया और उस ज्ञान को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया जो पहिले से ही भविष्य घटनाओं के पता लगाने की विधि को बतलाने में समर्थ है। मैं इस लेख में उन आठ ज्ञानों का संक्षेप में वर्णन करूंगा जो बाह्य पदार्थों के निमित्त से आगे होने वाले वृत्तान्तों को जान लेते हैं और इसी लिये जिन्हें निमित्त ज्ञान कहा जाता है।

कुछ दिन पहले मैं ने "जैन दर्शन" में हिन्दी के सुश्रेष्ठ लेखक श्रीमान मोहनलाल जी बड़जान्या का स्वर्ण के सम्बन्ध में एक लेख पढ़ा था। इसके बाद श्रीमान् मास्टर पांचूलाल जी काला द्वारा लिखित अंगुष्ठ विज्ञान वाले सामुद्रिक विषयक तीन चार लेख

भी मेरे देखने में आये। यह स्वप्न ज्ञान और सामुद्रिक तो अष्ट महानिमित्त ज्ञान के जेदों में से हैं, इस लिये मेरी इच्छा हुई कि मैं निमित्त ज्ञान के सम्बन्ध में कुछ संक्षेप वर्णन "जैन दर्शन" के फाठकों के सम्मने रखूँ। यद्यपि मैं कोई सामुद्रिक ज्ञान के अथवा निमित्त ज्ञान नहीं हूँ किन्तु फिर भी मैंने हिन्दी तथा संस्कृत ग्रन्थों में इस सम्बन्ध में जो भी कुछ पढ़ा है उसका सार पाठकों को जानकारी के लिये दे देना उचित समझता हूँ।

सर्व प्रथम यह बतला देना उचित होगा कि इन स्वप्न सामुद्रिक शकुन आदि शास्त्रों के सम्बन्ध में लोगों के भिन्न मत हैं। कोई तो इन पर बिलकुल ही विश्वास नहीं करते और वहाँ तक कह देते हैं कि यह सब तो बुद्धिमान लोगों ने अपनी आजीविका के लिये एक तरह का व्यापार निकाला है। बुद्धि-प्राक्वहीनानां जाविका धननिर्मिता आदि चार्वाकका श्लोक यहाँ भी लागू ही सकता है। इस सम्बन्ध में उनकी भ्रष्ट गिर जाने के कारण यह है कि इन स्वप्न शास्त्र अर्थात् में लिखी हुई बातें ठीक साबित नहीं होतीं और एक कारण यह भी है कि इन श्रियाओं को अच्छी तरह जानने वाले लोग अब नहीं रहे इनके सम्बन्ध में प्राचीन विद्वानों ने जो ग्रन्थ लिखे हैं उनमें पारस्परिक अत्यधिक मतभेद होना भी अथवा का एक कारण हो सकता है। पीछे के ब्राह्मण लोगों ने अपने स्वार्थ के लिये जो अति कर डाली है उसके कारण इस विद्या का वास्तविक

महत्त्व लोगों के हृदय में हट गया। कुछ भी हो हम एकदम यह नहीं कह सकते कि निमित्त ज्ञान एक अविश्वसनीय वस्तु है। हम लोगों को इसका गहरा अनुभव कर इसकी सत्यता की जाँच करनी चाहिये। अस्तु

निमित्त ज्ञान का अर्थ यह है निमित्तों द्वारा भविष्य घटनाओं को जान लेना। प्रायः पुराणों में ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाले लोगों के लिये निमित्त ज्ञानी शब्द का प्रयोग हुआ है। इस लिये भविष्य घटनाओं को वर्णन करने वाला ज्ञान ही निमित्त ज्ञान कहलायागा। जैन शास्त्रों में भी इस ज्ञान का वर्णन आया है। पुराणों में तो इसके अनेक उदाहरण मिलेंगे। श्री भद्रकालक देव ने अपने राजवार्तिक में ऋद्धियोंका वर्णन करते हुए बुद्धि ऋद्धि के अठारह भेद बतलाये गये हैं। उसमें पद्महर्षा भेद अष्टांगमहानिमित्तज्ञता है, और उस महानिमित्त ज्ञान के आठ भेद बतलाये गये हैं वे यह हैं:—१ अंतरित्त २ भौम, ३ अंग, ४ स्वर, ५ व्यञ्जन, ६ लक्षण, ७ क्लृप्त, ८ स्वन।

सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे इनकी गति, संक्रमण, सम्मिलन अथवा किसी भी प्रकार के परिवर्तन से जो भविष्य घटनाओं को जाना जाता है वह अंतरित्त निमित्तज्ञान कहलाता है। अंतरित्त का अर्थ आकाश है और ये सब ग्रह अथवा उपग्रह आकाश में ही रहते हैं इस लिये इनके द्वारा होने वाले ज्ञान को अंतरित्त कहा जाता है। जन्म कुंडली वर्ण, शताब्दी या सहस्राब्दी का फल इसी ज्ञान के आधार पर बन सकता है, पर अंतरित्त ज्ञान का बहुत सी बातें नहीं मिलती इस लिये इसपर लोगोंको विश्वास नहीं होता। मनुष्य के जीवन से इन सत्त्वों मील दूर रहने

वाले प्रहरों का जो स्थूल सम्बन्ध है वह तो हर एक को समझ में आजाता है, पर इनके सूक्ष्म सम्बन्धकी जटिल समस्या ज्योतिषविद् विद्वान भी नहीं सुलभ कर सकते। यही ज्योतिष पर अविश्वास होने का कारण है। जब एक साधारण आदमी किसी ज्योतिषी से यह प्रश्न करता है एक ही समय में जन्म लेने वाला चाण्डाल का पुत्र और राजकुमार बराबर क्यों नहीं हो जाता? तो सैकड़ों हाथों की जन्मपत्रा बना डालने वाला ज्योतिषी इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं देता। जब प्रहरों का प्रभाव सबपर बराबर पड़ता है तो उन दोनों में इतना महान अंतर क्यों होना चाहिये? यह प्रश्न इसी युगके नहीं है। बहुत प्राचीन काल में ऐसे प्रश्न उठाये जाते थे और ज्योतिषी इसका ठीक समाधान नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त पांडे के लोगों ने (जैसा कि हमने पहले कहा है) विज्ञान के इस विभाग में योगिनी, कालगह, गण आदि की प्रवेश कर इसकी सत्यता को बहुत कुछ झिपा दिया हर एक कामके पहिले मुहूर्त का विचार आवश्यक बतला कर ज्योतिष को भी मानों अन्ध श्रद्धा के शिखर पर बिठला दिया। ज्योतिष ग्रन्थों को देखने से पता चलता है कि उनमें चोरी आदि पाप कार्यों के लिये भी मुहूर्त बतलाये गये हैं। खाना, पीना, उठना, बैठना सोना, कपड़े पहनना, बाल बनवाना, तेल लगाना आदि साधारण दैनिक कृत्यों के लिये भी मुहूर्तों का निर्माण कर इस विद्या को जानने वालों ने दूसरे लोगोंको सर्वथा अपने आश्रीन बना लिया, पर एक विचारक इसको अन्धश्रद्धा के अतिरिक्त और कुछ नहीं मान सकता। जबकि वह यह देखता है कि इन्हीं उल्लिखित कार्यों

को बिना मुहूर्त के करने वाले लोगों को कोई हानि नहीं होती बल्कि इसके विपरीत उन लोगों को कठिनाइयों का अधिक सामना करना पड़ता है जो पद पद पर इन मुहूर्तों के पचड़े में फँस कर अपना समय अधिक बर्बाद कर डालते हैं। मोंर इस लिखने का यह अर्थ नहीं है कि मैं ज्योतिष शास्त्र को सत्य नहीं मानता। मैं केवल यह लिखना चाहता हूँ कि इस विषय की पराधीनता से हानि के विवाय लाभ कुछ भी नहीं है। कहा जाता है कि गजना का मुहम्मद जब इतिहास प्रसिद्ध मोमनाथ के मन्दिर पर आक्रमण करने के लिए आया था तब उसके तत्कालीन रक्षकों ने उसके आक्रमण को रोकने के पहले मुहूर्त के देखने में ही कई दिन लगा दिये थे। इसका नतीजा जो हुआ उसको प्रत्येक इतिहास का पाठक जानता है। यात्रा आदि के मुहूर्तों के सम्बन्ध में तो प्राचीन अंतरिक्ष विद्याके आचार्यों में भी मत विभिन्नता मौजूद थी जैसा कि इस श्लोक से प्रतीत होता है:—

* उषः प्रशस्तये गर्गः शकुनश्च बृहस्पतिः

आंगरा च मनोन्माहं विप्रवाक्यं जनार्दनः ।

अर्थात् गर्गाचार्य कहते हैं कि यात्रा के लिए मय से प्रशस्त समय पातःकाल है इस लिए बिना मुहूर्त के ही उषःकाल में रवाना हो जाना चाहिये। पर बृहस्पति नामक आचार्य इस बात को नहीं मानते वे कहते हैं कि शकुनों को देख कर यात्रा का निश्चय करना चाहिए। आंगिरा ऋषि का तो यह कहना है

* यद्यपि इस श्लोक में व्याकरण सम्बन्धी दो तीन अशुद्धियाँ हैं किन्तु हमने जैसे सुना है वैसे ही पाठकों के सामने रख दिया है।

कि प्रातःकाल और शकुन दर्शन यात्रा के लिए आवश्यक नहीं है उचित बात तो यह है कि जब हमारे मन में यात्रा करने के लिए उमंग और उत्साह पैदा होगया हो वही यात्रा का अत्युत्तम समय है। उसको टालना उचित नहीं, किन्तु भगवान जनार्दन अर्थात् कृष्ण कह रहे हैं कि ब्राह्मण का वाक्य ही यात्रा के लिए सच्चा मुहूर्त है। इस पद्य का अर्थात् खंड हमें बता रहा है कि यह रचना ज्योतिषियों के निजी स्वार्थ के कारण से हुई है और इससे ज्योतिष की सभ्यता पर अविश्वास पैदा हुए बिना नहीं रहता। विप्रवाक्यको इतना अधिक महत्त्व दे डालना और उसको स्वयं जनार्दन का मत बतलाना हमारे अभिप्राय को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। इसी तरह के पूर्वापर विरोध ज्योतिष ग्रन्थों में अनेक स्थलों पर देखने को मिलेंगे। केवल एक आयु के सम्बन्ध में ही प्राचीन और अर्वाचीन ज्योतिष के विद्वानों में इतने मत भेद सुने जाते हैं कि उन सब के संग्रह करने के लिए भी बहुत स्थान चाहिए। मोंर लिखने का आशय यह है कि यह अंतरिक्ष विद्या सत्य तो हो सकती है पर उस की सत्यता की उपलब्धि के साधन पूर्ण काल के समान इस समय मौजूद नहीं हैं। क्योंकि जिस विद्या का अध्ययन केवल आजीविका के लिये ही किया जाता है उसकी गहराई तक पहुंच जाना सम्भव नहीं है। इसलिये उसकी सत्यता पर विश्वास करने हुए भी उसके सम्बन्ध में अन्धधृष्टानाँ नहीं बनना चाहिये।

दूसरा भेद भीम नामका निमित्त ज्ञान है। अमीन को सूँघकर अथवा उसकी कोमलता, कठोरता, कसता और त्रिकालतादि को जान कर यह बतला देना कि

इस स्थान में धन की प्राप्ति होगी अथवा यहां कृप खोदने पर खारा पानी या मीठा पानी मिलेगा, भौम निमित्त ज्ञान कहलाता है। इस ज्ञान वाला आदमी यह भी बतला सकता है कि अमुक जमीन में अमुक वस्तु को बोलने से हानि होगी या वृद्धि। भौम निमित्त ज्ञान के द्वारा किस्मी की जय और पराजयका भी निश्चय किया जा सकता है। जमीन के भीतर गड़े हुये सोने चाँदी आदि पदार्थों को भी इस ज्ञान द्वारा जान सकते हैं।

वर्तमान में निमित्त ज्ञानके इस भेद को जानने वाले बहुत कम मिलेंगे। ऐसा जान पड़ता है जैसे भारतीयों का यह प्राचीन विद्या लुप्त होगई हो। पाश्चात्य विद्वानों ने इस सम्बन्ध में बहुत कुछ उन्नति की है और वे ऐसा गुप्त विद्याओं को बड़ी अभिरुचि के साथ पढ़ते हैं। हमारे देहातों में कर्मा कोई भूला भटका ग्रामीण आदमी देखने को मिल जाता है जो जमीन को देखकर यह बतला देता है कि यहां खोदने पर इतने २ फासले पर अमुक चीजें प्राप्त होंगी अथवा पानी खारा होगा या मीठा। ऐसा बतलाने के लिये उन्हें जमीन को संघना भी पड़ता है। इस तरह की उनकी बातें बहुधा सच्ची निकलती हैं। दुःख है कि प्राचीन संस्कृत विद्वानों ने भी इस विषय में बहुत कम ग्रन्थ लिखे हैं।

तामरा भेद अंग नाम का निमित्त ज्ञान है इसका सम्बन्ध केवल एक व्यक्ति से ही है क्योंकि व्यक्ति के अंग और उपांगों को देखने अथवा छूने आदि से जो उसके तानों कालों में होने वाले सुख दुःख आदि का जान लेना है यही अंग नाम का निमित्त ज्ञान कहलाता है। यह ज्ञान सामुद्रिक विद्या का एक

भाग है। मनुष्य शरीर के साथ उसके सुख दुःखों का घनिष्ठ सम्बन्ध है क्योंकि सुख दुःख का अनुभव करने वाला अमर आत्मा शरीर के साथ एक क्षेत्र स्थित होकर ठहरता है इस लिए शरीरगत अंग और उपांगों की विशेषता से सुख दुःख की विशेषताओं का अविनाभाव मान लेना एक तर्क संगत बात है। जिसकी भुजायें लम्बी हों वह स्वामी और छोटी भुजाओं वाला सेवक होता है यह बात जगत प्रसिद्ध है। हृदय गिर, और ललाट यज्ञ तानों अगर बड़े हों तो श्रेष्ठ गिने जाते हैं पर पैरों का बहुत बड़ा होना वरिष्ठता का सूचक है आदि बातें अंग नामक निमित्त ज्ञान के द्वारा जानी जाती हैं। इस सम्बन्ध में अवकाश मिला तो हम एक स्वतंत्र लेख "जैन दर्शन" के पाठकों के सामने रखेंगे। अभी स्थान और समयभाव से इसका स्वरूप मात्र बतलाया है।

चाँथा भेद स्वर नामका निमित्त ज्ञान है। अगर किसी के मकान पर अकारण काँआ आकर बोलने लगे तो प्रायः आंगने उसको यह कहकर उड़ जाने को कहते हैं कि आज कोई हमारे आतिथि अर्थ तो तुम उड़ जाओ। यदि ऐसा कहने पर काँआ उड़ जाय तो मान लिया जाता है कि आज कोई न कोई भेडमान अवश्य आयेगा। किसी के मकान पर आकर उल्टका बोलना बहुत अशुभ गिना जाता है। बहुत से स्त्री पुरुष तो उसके शब्दों को सुनना ही नहीं चाहते इस लिये अपने कान मँड लेते हैं। कहा जाता है कि उल्टा अनेक प्रकार की बोलियाँ बोल लेता है। कर्मा कर्मा यह मनुष्य के समान बोलने लगता है। इस विद्या को जानने वाले लोग इसका विभिन्न प्रकार की बोली से भविष्य के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के नवीज

निकाला करते हैं। यदि यह प्रति दिन किसी गांव में आकर बोलने लगे तो यह कह दिया जाता है कि वह गांव निकट भविष्य में सूना हो जायगा। एक कोचर नाम का पत्नी होता है। यदि किसी स्थान में वह हमेशा रात्रिको आकर बोलने लगे तो उसका नताजा यह निकाला जाता है कि उस स्थान में कोई प्रेग या महामारी आवेगी। यह मानी हुई बात है कि भविष्य के जान लेने की शक्ति मनुष्यों की अपेक्षा पशुओं में अधिक है। बहुधा पशु-पक्षियों को आगे होने वाला घटनाओं का आभास पहिले ही मिल जाता है और वे उस आभास को अपने शब्दों द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। उनके उस समय के वे शब्द इतर समय के शब्दों की अपेक्षा बहुत कुछ विभिन्न होते हैं और इस विशेषता को केवल वहां लोग जान सकते हैं जो स्वर नामक निमित्त ज्ञान की जानकारी रखते हों। कहा जाता है कि जहां उजालामुर्खा पहाड़ फूटने वाला होता है वहां के पशु कई महीनों पहिले वहांसे अपनी

प्राण रक्षा करने के लिये भाग जाते हैं, पर अभागे मनुष्यों को अन्त समय तक इस बात का पता नहीं लगता। अभिमानी मनुष्य को ऐसे स्थलों पर पशु पक्षियोंके सामने पराजित होना पड़ता है। इस विद्या के जानने वाले बहुत से लोग बिल्ली, कुत्ता, गर्दभ, गीदड़, मोर, आदि पशु पक्षियों की बोलियां सुनकर आश्चर्य जनक नताजे निकाल लेते हैं। स्वर त्री तरह के होते हैं। एक उत्तरात्मक और दूसरे अन-उत्तरात्मक। दोनों ही तरह के शुभ और अशुभ शब्दों के सुनने से इष्ट वा अनिष्ट फल का निश्चय कर लेना स्वर नामका निमित्त ज्ञान कहलाता है। इस विषय में भी संस्कृत के प्राचीन विद्वानों ने बहुत कम ग्रंथ लिखे होंगे। साधारण लोगों में इस स्वर नामक निमित्त विद्या का थोड़ा बहुत ज्ञान रहता ही है। साधारण लोगों से मतलब शहर में रहने वालों से नहीं अपितु देशत के रहने वालों से है।

अपूर्ण

चौसठ ऋद्धि - पूजा

चौसठ ऋद्धि पूजा का महत्व सर्व प्रसिद्ध है इसके माहात्म्य से अनेक व्याधियां ज्ञान्त हो जाती हैं ८० स्वरूपचन्द्र जी विरचित प्रस्तुत पुस्तक का प्रथम संस्कार कई वर्ष से अप्राम था उसमें संशोधन करा कर हमने यह आवृत्ति अभी प्रकाशित की है। कागज़ पुष्ट लगाया गया है और क़पाई भी मनोहर तथा मोटे अक्षरों में है। पहिले की क़पाई हुई से यह सर्वांग सुन्दर है। पृष्ठ लगभग १७५ हैं। मूल्य १२ आने।

मिलने का पता—मैनेजर मित्र कार्यालय, जोहरी बाजार जयपुर।

शिक्षोपयोगी मनोविज्ञान

(ले०-श्रीमान् बा० विद्याप्रकाश जी काला वस० व० बी० टी०)

हमारा जीवन अनेक प्रकार की घटनाओं से भरा हुआ है। प्रतिक्षण हम किसी न किसी घटना का अनुभव करते ही रहते हैं। हमारी इन्द्रियाँ हर समय कुछ न कुछ नई बात को पैदा किये बिना नहीं रहतीं। कभी हम देखते हैं, कभी हम सुनते हैं, कभी सँघने हैं और कभी किसी बात को याद करते हैं। किसी वस्तु के देखने से हमें आनन्दानुभव होता है और किसी के देखने से हम दुखी हो जाते हैं, आदि सब प्रकार की विविधताओं को पैदा करने वाली शक्ति को दार्शनिक भाषा में चेतना (Consciousness) कहते हैं। स्मृति, विचार, सुख दुख प्रेम भ्रम, और संकल्प आदि, चित्तकी वृत्तियों (State of consciousness) कहलाती हैं। इन चित्त की वृत्तियों का नियम बड़ वर्णन और भिवेचन ही मनो विज्ञान (Psychology) का विषय है।

हम देखते हैं कि एक बच्चा स्कूल में पहले चुपचाप बैठा हुआ है, फिर थोड़ी ही देर में वह किसी बात को याद कर वहाँ से यकायक जाने की कोशिश करता है। यह बाजार में जाकर किसी मदारी के तमाशे देख कर प्रसन्न होता है और थोड़ा देर पचास मदारी के किसी दूसरे तमाशे को देख कर डर जाता है। और यहाँ से भी जाने की कोशिश करता है। इस प्रकार यह दिन भर में न मालूम कितने रंग बदलता है। यदि हम उसका दिन भर की वृत्तियों का हाल लिखने लगें तो शायद एक बहुत बड़ा पोथा बन जाय। इन भिन्न-भिन्न समय पर

होने वाली भिन्न-भिन्न वृत्तियों के होने का कारण हमको केवल मनोविज्ञान ही बतला सकता है मनोविज्ञान हमको बतलाता है कि अमुक समय में बच्चे की चित्त वृत्ति ऐसी क्यों हुई और अन्य समय में इसमें भिन्न होने का कारण क्या था।

एक समय एक सज्जन किसी अन्य सज्जन को एक रूपया दे रहे थे। इस समय में ने विचार किया कि इसने इस को यह रूपया क्यों दिया। इस बात को मालूम करने के लिये मनोविज्ञान के आधार पर मैं ने देने वाले और लेने वालों के चेहरों का बहुत सावधानी से निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पर मालूम हुआ कि देने वाले के चेहरे पर कुछ दया और सहानुभूति के भाव हैं। इसी प्रकार दूसरा लेने वाला मनुष्य कुछगरीबी और अपनी दुःख अवस्था को प्रगट कर रहा है। इस निरीक्षण से मुझे ज्ञात हुआ कि देने वाले ने लेने वाले की दुःखित अवस्थामें द्रवित होकर ऐसा किया है। प्रकृति पर मेरे इस निरीक्षण का फल मन्थ ही निकला। अगर हम देने वाले के मुख पर गरीबी और डर देखने और लेनेवाले के मुख पर कुछ ऐंठ और उदंडता की वृत्ति मालूम करते तो इसका नतीजा मनोविज्ञान के आधार पर कुछ और ही लगाने। मनोविज्ञान इसी प्रकार मनुष्य तथा इतर प्राणियों के बनाव और उनके भिन्न-भिन्न समय के भिन्न-भिन्न भावों का पता लगा लेता है। मनोविज्ञान के पास ज्ञान की प्राप्ति के दो साधन हैं, मनन (Introspection) और वाह्य निरीक्षण (Extrospection)

मन एक अजीब चीज है। एक आदमी के मन की वृत्ति प्रत्यक्ष बोध द्वारा दूसरा आदमी नहीं जान सकता। परन्तु मन की चंचलता के कारण इसका फोटो नमाम शरीर पर अंकित हो जाता है। इंद्रियोंमें तेजी दौड़ जाती है, और इंद्रियाँ तत्काल ही बाहर के पदार्थों की खबर मन को दे देती हैं। मन एक प्रकार का दो जिहा वाला सांप है। इसमें प्रतिक्षण संकल्प विकल्प की लहरें उठा करती हैं। और उनका वेग इतना तीव्र होता है कि एक क्षण में वह सारे ब्रह्माण्ड तक घूम सकता है। जिस प्रकार अन्य इंद्रियाँ हैं वैसे ही मन भी एक तरह इंद्रिय ही है। विशेषता यह है कि अन्य इंद्रियों के आकार चिन्ह आदि प्रकट हैं, परन्तु मनका ऐसा कोई चिन्ह प्रकट दिखलाई नहीं देता। यही कारण है कि दार्शनिकों ने मन को अनिन्द्रिय माना है। सच बात तो यह है, कि मन एक राजा है जो इंद्रिय रूपी बाहन में बैठ कर कार्य क्षेत्र में उतरता है। जिसका मन बलिष्ठ होता है वह इंद्रियों को अपने काबु में रख सकता है। किन्तु यदि इंद्रियाँ प्रबल हों तो वे मन को दबा देंगी। प्रेम सहानुभूति, कामवासना, ईर्ष्या, द्वेष, आदि कृत्यों पर मन का हाथ रहता है। और इसके प्रतिकूल महत्व शाली विचारणीय कार्यों पर दिमाग का प्रभुत्व माना जाता है। जिस मनुष्य का दिमाग जोरदार है वह आविष्कार और अन्य महत्वशाली कार्य संपादन कर सकेगा। पर जिसका दिमाग कमजोर है, वह ऐसे बड़े २ कार्यों के करने में असमर्थ रहेगा।

मनकी वृत्तियों को जानने के लिये Introspection अर्थात् स्वात्मनिरीक्षण स्वयं करना पड़ता है। यह स्वात्म निरीक्षण ही मनन कहलाता है। यह

स्वअभ्ययन भिन्न २ समयभिन्न भाषोंका विचार करने से सुगमता से हो सकता है एकान्त से ही साधु व व मुनि ध्यानावस्थित होकर अपने चित्त में होने वाली अनेक वृत्तियों का मनन किया करते हैं। और कई बातों का अनुभव इस मनन शक्ति द्वारा ही उन्हें प्राप्त होता है। मनोविज्ञान के लिये यद्यपि मनन Introspection बहुत आवश्यक है। किन्तु इस साधन के प्रयोग में अनेक प्रकार की त्रुटियाँ हैं। सब से पहली बात तो यह है कि मन एक समय में एक ही कार्य कर सकता है, एक से अधिक नहीं। जिस समय मन में एक वृत्ति उत्पन्न हो रही है, उस समय वही उस वृत्ति का स्वाभ्यास नहीं कर सकता। यदि स्वाभ्यास में प्रवृत्त होगा तो वृत्ति जाती रहेगी। उदाहरणार्थ—एक मनुष्य क्रोधित हो रहा है, और वह यह जानना चाहता है कि क्रोध के समय मेरी प्रवृत्ति कैसी रहती है तो वह इस प्रकार प्रवृत्ति के स्वाभ्यास करने में असफल रहेगा। क्योंकि ज्यों ही वह अपने क्रोध की अवस्था में प्रवृत्ति का स्वाभ्यास करना चाहता है त्योंही वह क्रोध की वृत्ति जाती रहती है। वृत्ति एक समय में एक ही तरफ जा सकती है। दूसरी वृत्ति के आने ही पहली वृत्ति नहीं रहती। परन्तु इसी क्रोध की वृत्ति का अगर वह स्वाभ्यास करना चाहे तो उसे पश्चात् मनन (Retrospection) का सहारा लेना होगा। इस पश्चात् मनन के द्वारा हम क्रोध की वृत्ति का इस वृत्ति के अंत होने पर स्वाभ्यास कर सकते हैं और जान सकते हैं कि जब हम क्रोध में थे उस समय हमारी क्या दशा थी। किन्तु इस पश्चात् मनन (Retrospection) में स्मृति (Memory) की आवश्यकता पड़ती है।

मनोविज्ञान वेत्ता काम्ट साहब का कहना है कि जिस प्रकार मनुष्य अपने वस्तुओं को खुद नहीं देख सकता, उन्ही प्रकार हमारा मास्तिष्क भी अपनी स्वकीय वृत्तियों के देखने में असमर्थ होता है। लेकिन काम्ट साहबका यह कहना सर्वथा गलत है। क्योंकि काम्ट साहब इस बात को भूल गये कि मनुष्य और जानवरों में कई विभिन्नताओं के साथ एक यह भी विभिन्नता है कि मनुष्य स्वात्म निर्गन्तु करने की शक्ति रखता है, पर पशु नहीं। काम्ट के कहने का तो यह तात्पर्य हुआ कि जब कभी हम क्रोधित हों तो हमें यह नहीं मालूम होगा कि आया हम क्रोधित हैं क्या ?

हमारा मन चंचल होता है। क्षण २ में वृत्तियाँ बदलती रहती हैं। अतः हम इन वृत्तियों का मनन

करने में असमर्थ होजाते हैं। लेकिन यह त्रुटि भी अगर हम मन को एक तरफ लगाने का अभ्यास करें तो दूर हो सकती है। अभ्यास से हम इस अत्यन्त चंचल मन को भी कुछ समय के लिये एक वृत्ति में ठहरा सकेंगे, और पश्चान् मनन की शक्ति के द्वारा इस वृत्ति के स्वाध्याय करने में भी हमें सफलता मिल सकेगी। तात्पर्य यहाँ है कि इस स्वमनः स्वाध्याय के लिये हमें किर्मा भा वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, इसके अतिरिक्त हम इस साधनको किर्मा भा समय काम में ला सकते हैं और Introspection अर्थात् स्वकीय चित्त वृत्तियों का स्वाध्याय कर सकते हैं।

अपूर्ण

विरोध परिहार

(ले० पं० गजेन्द्रकुमार जी न्यायतार्थ)

विरोध ६— पूर्ण ज्ञान का असंख्य विषय मानने में भावस्वरूप हेतु है। वह यह कि एक समय में एक आत्मा एक ही पदार्थ को जान सकता है और जीवन में असंख्यात ही समय होते हैं। इसलिए अधिक से अधिक वह असंख्यात पदार्थ ही जान सकेगा। अगर इस जीवन के संस्कार अगले जन्ममें भी माने जायें तो भी असंख्यात संस्कार ही होंगे। क्योंकि अनन्त जन्म के संस्कारों का एक साथ रहना संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक संस्कार की आवृत्ति

होती है इसलिए वह किसी भी निश्चित समय में अनन्त कालिक नहीं कहा जा सकता।

परिहार ६— जहाँ तक एक जीवन के असंख्यात समय मानने की बात है वहाँ तक यह हमको भी स्वीकार है। इन असंख्यात समयों में से एक आत्मा असंख्यात पदार्थों को जानता है अतः वह यदि असंख्यात पदार्थों के जानने के स्वभाव वाला है तो अनन्त समयोंमें अनन्त पदार्थोंके जाननेसे वह अनन्त पदार्थों के जानने के स्वभाव वाला क्यों नहीं ? ऐसी

कोई भी बात उपस्थित नहीं की जा सकती जिसमें असंख्यात समयों में असंख्यात पदार्थों के जानने पर भी उसको प्रति समय असंख्यात पदार्थों के जानने के स्वभाव वाला तो मान लिया जाय और अनन्त समयों में अनन्त पदार्थों के जानने पर भी उसको प्रति समय अनन्त पदार्थों के जाननेके स्वभाव वाला न माना जा सके। जिस युक्ति के आधार से दरबारी लाल जी एक आत्मा को असंख्यात पदार्थों के जानने का स्वभाव वाला प्रमाणित कर रहे हैं वही युक्ति आत्माको अनन्त पदार्थों के जानने के स्वभाव वाला प्रमाणित करते हैं। जैसा कि हमारे ऊपर के वक्तव्य से स्पष्ट है।

यहां यदि यह कहा जायगा कि हम असंख्यात समयों में असंख्यात पदार्थों के जानने से असंख्यात पदार्थों के जानने के स्वभाव वाला आत्मा को नहीं मानते किन्तु उन सबके संस्कारों के आधार से। तब भी इतना तो प्रमाणित करना ही होगा कि आत्मा अपने सम्पूर्ण जीवन में जिन २ को जानता है उन २ के संस्कारोंसे वह संस्कारित भी होजाता है। पहिली बात तो यह है कि ऐसा कोई आत्मा नहीं है जिस पर इनका परीक्षण किया गया हो। दूसरे न सम्पूर्ण ज्ञानों का संस्कार ही आत्मा पर हुआ करता है। अवग्रह और ईहा ज्ञानका तो संस्कार हुआ नहीं करता, अवाय में से किसी २ का हुवा करता है जीवन में अधिकतर अवग्रह और ईहा ज्ञानही हुआ करते हैं अतः इस दृष्टि से भी जीवन में असंख्यात संस्कारोंकी बात ठीक नहीं बैठती। तीसरी बात यह है कि यदि असंख्यात जन्मों के संस्कार भी रह सकते हैं तो अनन्त के क्यों नहीं? " प्रत्येक संस्कार की आदि

होती है इस लिये वह किसी भी निश्चित समय में अनन्त कालिक नहीं हो सकता" वाली बात भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होती इस प्रकार तो किसी को अनादि और अतएव अनन्त भी प्रमाणित नहीं किया जा सकेगा।

कर्मबन्धन, बीज वृत्त की सन्तानें और पिता पुत्र भाव आदि अनेक बाने हैं जो अनादि हैं। ऐसा कोई भी समय नहीं जिसको इनके प्रारम्भ का काल कहा जा सके। जब भी आप देखेंगे इनका अस्तित्व ही मिलेगा।

फिर भी व्याप्तकी दृष्टिसे सबही आदि हैं। इसही प्रकार ज्ञान विशेष की दृष्टि से उसका निश्चित काल मानने पर भी ज्ञान सामान्य का दृष्टि से वह भी अनादि है। यदि किसी ज्ञान विशेष को सर्वैव नहीं स्वीकार किया जा सकता तो किसी भी समय ज्ञान विशेष का अभाव भी नहीं किया जा सकता। भूतकाल और भविष्यत काल के किसी भी समय विशेष की दृष्टि से क्यों न विचार्य आपको उस समय अवश्य किसी न किसी ज्ञान विशेष का अस्तित्व ही मिलेगा। यदि भूतकाल के बीज वृत्त सन्तान का चित्र लिया जा सके तो वह अनादि बैठेगा इसही प्रकार यदि किसी भी आत्मा के भूतकाल के ज्ञान के संस्कारों को स्वीकार किया जाय तो वह भी अनादि ही प्रमाणित होगा चित्र के सम्बन्ध में यह बात अस्पष्ट है, क्योंकि यह किसी विशेष समय और मर्यादित वस्तु में लिया जा सकता था किन्तु ज्ञान के सम्बन्धमें यही बात बिल्कुल युक्तिपूर्ण है। ज्ञान के लिये न किसी समय विशेष की ही आवश्यकता है और न सीमित पदार्थान्तर की ही। इसका संस्कार तो इसके सद्भाव

के समय तथा आत्मा पर भी पड़ती है। उपर्युक्त विवेचन से प्रगट है कि दरबारीलाल जी की संस्कार वाली युक्ति भी अनन्त पर ही जाकर ठहरती है।

विरोध ७—असंख्यात समयके वाद् जीव किमी को न जान सकेगा यह शंका असंख्यात पर बिल्कुल विचार न करने का फल है। असंख्यात तो त्वर बड़ा परिमाण है परन्तु आत्मामें सिर्फ १०० पदार्थों को जानने की शक्ति होती तो भी वह अनन्त काल तक ज्ञानी बना रहता और सौ को संख्या का अतिक्रमण भी नहीं होता, क्योंकि आत्मा नये २ पदार्थोंको जानता जाता है और पुरानों को भूलता जाता है अत्रिक से अधिक संस्कार रूप में वह असंख्यात का संग्रह कर सकता है सूक्ष्मता की दृष्टि से जो असंख्यात में भी अनन्त का समावेश किया गया है वह भी भ्रम है। समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले बहुत से पदार्थों में से अगर हम एक को जान लें तो इससे सबका ज्ञान नहीं हो सकता एक आदमी के देख लेनेसे सब आदमी नहीं दिखजाते हां मनुष्यत्व नामक धर्म का ज्ञान हो सकता है। मनुष्यत्व के प्रत्यक्ष से सब मनुष्यों का प्रत्यक्ष नहीं हो जाता।

परिहार ७—दरबारीलाल जी क इस वक्तव्यको दो अंशों में विभाजित किया जा सकता है एक अंशमें मध्य की बिन्दुओं से पहिली पंक्तियाँ आती हैं और दूसरे अंश में बिन्दुओं के बाद की पंक्तियों का समावेश होता है।

पहिले अंश की असंख्यात संस्कारों की बात का समाधान तो हम अपने परिहार नं० ६ में कर चुके हैं अब रह जाती है आत्माको १०० पदार्थों के जानने का स्वभाव भी मान कर कमी भी ज्ञानकी असमाप्ति की

बात। इसके समाधानके हेतु दरबारीलालजी के इस ही वक्तव्य के दूसरे अंश को उपस्थित किया जा सकता है आपने इस में लिखा है “एक आदमी के देख लेने से सब आदमी नहीं दिख जाते इसका भावार्थ इतना ही है कि शेष आदमी उस आदमी से भिन्न हैं अतः उस का ज्ञान होने परभी शेष आदमियों का ज्ञान नहीं होता। एक जाति के अनेक पदार्थ यदि परस्पर में भिन्नता रखते हैं और उन सबके जानने के लिये यदि भिन्न २ ज्ञानों की आवश्यकता है तब यह कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि अनेक जाति के अनेक पदार्थों के परिज्ञान के लिए उतने ही प्रकार के ज्ञान या ज्ञानमें उतनी ही प्रकार शक्ति विशेष स्वीकार न की जावे।

हम अपनी इस ही लेख में इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि एक श्रेय दूसरे श्रेय से भिन्न है अतः उन सब के जानने के लिये ज्ञान में उतनी ही प्रकार की शक्तियाँ स्वीकार करनी पड़ेगी। जिन सौ पदार्थों को आत्मा अभी जानता है दूसरे समय के सौ पदार्थ इनसे भिन्न हैं फिर यह कैसे हो सकता है कि ज्ञान में एक ही सौ शक्तियाँ स्वीकार कर ली जायें। इससे प्रगट है कि भिन्न २ श्रेय के जानने के लिए ज्ञान में भिन्न २ शक्ति का स्वीकार करना अनिवार्य है। अतः यदि ज्ञान में असंख्यात पदार्थों के जानने का ही स्वभाव माना जायगा तो फिर उसको इनने समयों के बाद फिर ज्ञान रहित ही मानना पड़ेगा। ज्ञान का आत्मा में कमी भी अभाव नहीं स्वीकार किया जा सकता अतः प्रगट है कि दरबारीलाल जी का उसमें असंख्यात पदार्थों के जानने का स्वभाव बतलाना मिथ्या है।

जिस प्रकार कि दरबारीलाल जी के प्रस्तुत

वक्तव्य के प्रथम अंग का प्रतिवाद उन ही के। इस ही वक्तव्य के दूसरे अंग से होता है उस ही प्रकार दूसरे अंग का प्रतिवाद भी पहले अंग से होता है।

ज्ञान में सौ पदार्थों के जानने की शक्ति को स्वीकार कर के तो समस्त पदार्थों का ज्ञान होता रहेगा और कभी भी ज्ञान के अभाव का प्रश्न उपस्थित नहीं किया जा सकेगा किन्तु सूक्ष्मता की दृष्टि में असंख्यता प्रकार के पदार्थों में अनन्त का समन्वय नहीं हो सकेगा यह बात दरबारीलाल जी के ही मास्तिष्क की उपज हो सकती है।

साधारण समझ वाला व्यक्ति भी इसको समझ सकता है कि ज्ञान में यदि सौ पदार्थों के जानने की शक्ति मान कर भी वह अनन्त काल तक अनन्त पदार्थों को जानता रहेगा तो शक्तिका दृष्टि में असंख्यता प्रकार के पदार्थों के जानने के स्वभाव में अनन्त पदार्थों का बात किस प्रकार युक्ति रहित है।

हमारी यह युक्ति अभ्युपगम सिद्धान्त के आधार से है अतः विद्वान् पाठक यह न समझें कि हम भी ऐसा ही स्वीकार करते हैं। हम तो ज्ञान में अनन्त शक्ति स्वीकार करते हैं उपर्युक्त विवेचन से प्रगट है कि दरबारीलाल जी के वक्तव्य का दूसरा अंग भी मिथ्या है।

विरोध ८- बहुत से आचार्यों को मैं मरान और पूजमानता हूँ अपने को उनसे उपरुक्त भी मानता हूँ परन्तु उन्होंने जो गलतियाँ की हैं उनका मैं सुधारान करूँ तो मेरा यह कर्तव्य होगा मैंने शब्दों में कि "प्राचीन लेखकों ने इस कल्पित सर्वशक्त की सिद्धि के लिए बहुत कोशिश की किन्तु आत्म-वंचना के मिथ्या इममें कुछ नहीं है"।

इसका मतलब यह हुआ कि वास्तवमें वे सर्वशक्त मंडन तो नहीं कर सके किन्तु उन ने झूठ झूठ ही आत्मा को संतुष्ट किया। यहाँ पर आत्म वंचना शब्द का यह अर्थ नहीं था कि "वे आचार्य सर्वशक्त नहीं मानते थे और उनने सर्वशक्त सिद्धि की है।" यह आत्मवंचना नहीं परवंचना है किन्तु इस का यह अर्थ था कि साम्प्रदायिकता आदि के कारण उनके हृदय पर सर्वशक्तता की छाप तो पड़ी थी किन्तु उसका ठीक २ मिट्टिन कर सकने पर भी उतनेमें संतोष किया था।

परिहार ८- दरबारीलाल जी का ये पंक्तियाँ उनके उत्कट अभिमान की सूचक हैं। उनने यह समझ लिया है कि जो कुछ भी सत्य ज्ञान है वह उनके पास है और अत एव वह उमरा को निर्णायक मान कर संसार के सम्बन्ध में तुरन्त निर्णय प्रदान कर देने हैं प्राचीन आचार्यों के सम्बन्ध में आत्म वंचना आदि शब्दों का प्रयोग भी आप के इसही निर्णय का फल है।

आपके इस अभिमान का तुलना यदि चक्रवर्ती के अभिमान से की जाय तो कोई उत्पुक्ति न होगी। अभिमान का पतन अवश्यमावी है और यही बात चक्रवर्ती के अभिमान की हुई। आम्बिर उमको भी विजयाभर्ष पर जाकर अपने अभिमान का त्याग करनाहीपड़ा था।

दरबारीलाल जी का कर्तव्य था कि वह अभी विचारते और फिर भी उनको आचार्यों के वाक्य सुधारणा पूर्ण मिलते तो उनको सीधे शब्दों में लिखते किन्तु उनको तो पैगम्बर बनना है और ऐसा बिना दूसरे धर्म प्रचार को ठेस पहुँचाये नहीं हो सकता।

दरबारीलाल जी को मालूम होना चाहिये कि आप अपने जिस ज्ञान को निर्गायक का स्थान देकर संसार के सम्बन्ध में निर्णय प्रदान कर रहे हैं उसकी सूक्ष्म २ बातों की क्या दशा होती है यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है किन्तु अभी तो आपकी साधारण बातें ही यथार्थता से कोमों दूर हैं। जरा आप अपने अस्मिद्ध हेत्वाभास के स्वरूप के वर्णन की तरफ ही दृष्टि दे हीजियेगा और फिर देखियेगा कि आपका यह वर्णन कहां तक युक्ति पूर्ण है। आपही बतलाइये कि यदि अस्मिद्ध हेत्वाभास का यही स्वरूप माना जायगा तब तो फिर मर्मा पूर्वचर और उत्तरचर हेतु भी अस्मिद्ध हेत्वाभास के दायरे से बाहर न जा सकेंगे।

मेरा यह अभिप्राय कथमपि नहीं था कि मैं प्रस्तुत लेखमाला में इस प्रकार के दृष्टान्त उपस्थित करूँ किन्तु इस ही लिये कि दरबारीलाल जी को भी पता चल जाय कि वह अपने जिस ज्ञान को निर्गायक का स्थान देना चाहते हैं वह बात अभी उसके लिये बहुत दूर है।

इसके अतिरिक्त दरबारीलाल जी के पाम अन्ध क्या युक्ति हो सकती है जिसको वह अपने इस

वक्तव्य के समर्थन में उपस्थित कर सकें। उपस्थित की गई युक्तियाँ हैं या नहीं यह बात अभी भी विचारार्थान है। इन सब बातोंके अतिरिक्त भी इतना तो दरबारीलाल जी को अवश्य देखना था कि प्राचीन लेखकों में कौन २ आते हैं और उनके सम्बन्ध में वे कैसे इनके शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। किसी भी दृष्टिसे क्यों न देखें आपको यह अवश्य मानना पड़ेगा कि प्राचीन आचार्यों के सम्बन्ध में आत्मबचना शब्द का प्रयोग करके दरबारीलाल जी ने अवश्य गलती की है और जिसके लिये उनको बिना किसी शर्त के क्षमा मांगना चाहिये। अपूर्ण

पानीपत-शास्त्रार्थ

(जो आर्य समान में लिखित रूप में दृष्टा था)

इस मही में जितने शास्त्रार्थ हुये हैं उन सब में सर्वाधिक है इसको वादी प्रतिवादी के शब्दों में प्रकाशित किया गया है ईश्वर सृष्टिकर्तृत्व और जैन तार्थकरीकी सर्वज्ञता इनके विषय है। पृष्ठ संख्या लगभग २००-२०० हैं मूल्य प्रत्येक भागका ॥२॥ है। मन्त्री चम्पावती जैन पुस्तकमाला, अम्बाला ज्वावनी

* जो हेतु सिद्ध न हो उसे अस्मिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। साध्यसम-भी इसी का नाम है। हेतु दो तरह से अस्मिद्ध होता है। या तो उसके अभाव का निश्चय हो, अथवा मद्भाव में मन्देह हो। जैसे शब्द अनित्य है क्योंकि आंखों से दिखता है। (चाक्षुष है) शब्द आंखोंसे दिख नहीं सकता। इसलिए अस्मिद्ध है। इसको स्वरूपान्निद्ध कहते हैं क्योंकि शब्दका 'आंखोंसे दिखना' यह स्वरूप ही अस्मिद्ध है। जब हेतुके सद्भाव में मन्देह होता है तब उसे निश्चयासिद्ध कहते हैं। जैसे धुआँ के न दिखने पर भी धुआँ की सम्भावना मात्र से अनुमान करना कि वहाँ अग्नि है क्योंकि धुआँ है।

स्वामी शान्तानन्द जी और जैन सिद्धान्त

(गतांक से आगे)

तदनन्तर स्वामी जी लिखते हैं कि—

“क्या हमारे जैन भाईयों ने कभी इस विषय पर भी विचार किया है कि जीवमें जीवत्व नित्य है या अनित्य। यदि कहो कि जीवमें जीवत्व नित्य है तो जीवत्व का नित्यतावश जीव नित्यजीव ही रहगा। ईश्वरत्व और सर्वज्ञत्व के अभाववश ईश्वर तथा सर्वज्ञ नहीं होसकता। यदि कहो कि जीव में जीवत्व अनित्य है तो जीवत्व के अनित्य होने से नित्य मान नहीं सकते। यदि कहो कि जीवमें जीवत्व है हा नहीं तो इस दृशा में जीव संज्ञा वाला कोई पदार्थ मान ही नहीं सकते।”

स्वामी शान्तानन्द जी समालोचक बनने से पहले यदि जैन सिद्धान्त का थोड़ा सा भी किसी विद्वानसे अध्ययन करलेते तो उन्हें पग २ पर ऐसे प्रश्न करने की आवश्यकता न होती।

जीवके जीवत्वभाव से जैन सिद्धान्त ने कभी इन्कार नहीं किया अतः अन्तिम शंका निर्मूल है। रही पहिली दो शंकाएं, उनका समाधान यह है कि

प्राणों द्वारा जीवित रहने का नाम 'जीवत्व' है। प्राणों के दो भेद हैं—द्रव्यप्राण तथा भावप्राण। शरीर, इन्द्रियां, सांस, आयु आदि 'द्रव्य प्राण' हैं जो कि केवल संसारी जीवों में पाये जाते हैं। ये द्रव्य-प्राण कर्माश्रित हैं अतः बंध कर्म उद्यमे प्राण एक शरीर जब तक रहता है तब तक उसके द्रव्य प्राण विद्यमान रहते हैं और जब आयु समाप्त होकर जीव को वह शरीर छोड़ कर परलोक यात्रा करनी पड़ती है तब ये द्रव्यप्राण नष्ट हो जाते हैं। प्राण हुए अन्य शरीरानु-

सार अन्य द्रव्य प्राण मिल जाते हैं। इसी द्रव्यप्राण छोड़ने, ग्रहण करनेको 'मृत्यु, जन्म' शब्दसे भी कहते हैं। इस द्रव्य प्राण द्वारा माना हुआ जीवत्व अनित्य माना जाता है क्योंकि एक ही शरीर सदा विद्यमान नहीं रहता। इस अपेक्षा से जीवत्व अनित्य कहा जा सकता है।

ज्ञान दर्शन आदि जीव के भावप्राण हैं जीव का वास्तविक जीवत्व इन भावप्राणों से ही माना जाता है। भावप्राण जीव के सदा विद्यमान रहते हैं उनका कभी नाश नहीं होता इस कारण भावप्राणों की अपेक्षा जीव का जीवत्व 'नित्य' है।

सर्वज्ञ परमात्मा में भी ज्ञान आदि भावप्राण विद्यमान हैं (यह दूसरी बात है कि संसारी जीवों की अपेक्षा उनका ज्ञान बहुत विशाल -अनंत होता है) अतः वे संसारी जीवों की अपेक्षा विशिष्ट यानी शुद्ध, निर्गुण, निर्विकार, कृतकृत्य जीव होते हैं) इस कारण सर्वज्ञ परमात्मा में भी जीवत्व होता है।

जगत में जड़, चेतन (जिनको दूसरे शब्दों में जीव, अजीव कहते हैं) ये दो ही तरह के पदार्थ हैं सर्वज्ञ परमात्मा जड़ या अजीव पदार्थ नहीं किन्तु अनुपम चैतन्य शक्ति का भंडार है अतः वह जीव है। जीव का अर्थ 'जीने मरने वाला केवल सांसारिक दृशा में द्रव्यप्राणोंकी अपेक्षा है। भावप्राणोंकी अपेक्षा जीव चाहे वह संसारी हो अथवा मुक्त, सदा अजर, अमर, अविनाशी है, न वह कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है।

तदनुसार स्वामी जी लिखते हैं

“ यदि कहो कि बंध और मोक्ष जीव का स्वरूप नहीं किन्तु अवस्था हैं जैसा कि पं० अजित-कुमार जी भी प्रश्न नं० ३ के उत्तर में लिखते हैं कि ‘इस कारण उनका वह मुक्त दशा’ यहाँ शब्द ‘मुक्त दशा’ विचारणीय है ऐसा मानोगे तो बस फैसला हुआ क्योंकि वैदिक सिद्धान्तानुकूल आर्यसमाज यही तो मानता है कि जीव न स्वभाव से मुक्त है और न बद्ध है किन्तु बन्धन और मोक्ष दोनों नैमित्तिक हैं तिस कारण दोनों ही नित्य नहीं ”

स्वामी ज्ञानानन्द जी सन्यासी हैं उन्हें सत्यव्रत का सम्मान करके सत्य बात ही लिखनी चाहिये। उन्होंने हमारे जिस वाक्य का अधूरा उल्लेख किया है आप अगर उसको पूरा लिख दें तो आपकी कलई खुल जाती। वहाँ पर लिखा हुआ है कि “इस कारण उसका वह मुक्त दशा अनन्त होती है”। स्वामी जी ‘अनन्त’ शब्द को छिपा गये। तब ही उन्होंने निराधार कल्पना से उन्हा अभिप्राय निकाल लिया। ‘मुक्त’ दशा अनन्त है’ इसका स्पष्ट अर्थ है कि ‘मोक्ष नित्य होती है’। इस कारण स्वामी जी का फैसला उन्हा है।

ज्ञानानन्द जी वैदिक सिद्धान्तानुकूल मुक्ति को ‘अनित्य’ बतलाते हैं यों पर आप यदि उन वैदिक सिद्धान्त का स्पष्ट व्याख्या भी कर दें तो विचार करने के लिये अच्छा अवसर मिल जाता। वैदिक सिद्धान्त यदि स्वामी ज्ञानानन्द जी कृत पाँच दो वेदों का निरुक्त आदि से विरुद्ध भाष्य ही है तब तो मोक्ष को अनित्य बतलाना कुछ ठीक है क्योंकि ऋग्वेद के (प्रथम मंडल २४ सूक्त, १-२ मंत्र) ‘कश्यपुन इत्यादि मंत्रों का निराधार अर्थ करके स्वामी ज्ञानानन्दजी ने मुक्ति से पुनरागमन बतला कर मुक्ति को अनित्य बतलाया है। परन्तु उन दोनों मंत्रों में मुक्त जीव का

कहीं भी नाम उल्लेख नहीं है ‘मुक्ति के सुख भुगाकर’ इतना वाक्य स्वामी जी ने अपने पाम में जोड़ लिया है क्या इसी प्राणज्ञान मंत्रार्थ का नाम वैदिक सिद्धान्त है ?

पैतरेय ब्राह्मण में (जिस को कि स्वा० दयानन्द जी भी प्रामाणिक मानते हैं) उन्हीं मंत्रों का अर्थ नरमेध यज्ञ के समय अर्जागर्त द्वारा शुनःशेष के प्राण नाश का तयारी के समय देवताओं की स्तुति रूप किया गया है। स्वामी ज्ञानानन्द जी उसको जरा सत्यहृदय से देखने का कष्ट उठावें तो उन्हीं उक्त मंत्रों का अर्थ समझते देर न लगेगा।

वैदिकग्रन्थालय अजमेर में सं० १९६० में प्रकाशित निरुक्तके १४३ वें पृष्ठ पर लिखा है कि

“ अथ ये दिग्गामसृज्य विश्वामाश्रित्य महत्तप-
स्नेपिरे ज्ञानोकानि वा कर्माणि कुर्वन्ति ते
मानसः पुरुषो भूत्वा ब्रह्मलोकमभिसंभवन्ति ते न
पुनरावतन्ते ।”

इसका अर्थ प्रसिद्ध आर्यसमाजी पंडित राजाराम जीने सन १९१४ में लाहोर में प्रकाशित निरुक्त ४५२ वें पृष्ठ पर यों किया है—

“ जो हिम्मा को त्याग बिद्या का आश्रय ले बड़ा तप तपते हैं वा ज्ञानकांडोक्त कर्म करते हैं बड़…… मानस पुरुष ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है वह फिर नहीं लाटते हैं ।”

स्वयं स्वामी दयानन्द ऋग्वेदादि भण्य भूमिका में अनेक जगह मोक्ष से पुनरागमन का निषेध करते हैं नमूने के तौर पर १४१ वें पृष्ठ को पढ़ देखिये वहाँ लिखा है—

“ उर्मा परमेश्वर में सत्यनिश्चय से मोक्ष सुख

को प्राप्त हो के जन्म मरण भादि आने जाने से छूटके आनन्द में सदा रहते हैं। ”

बतलाइये शान्तानन्द जी ! अब आपका वैदिक सिद्धान्त मोक्ष को नित्य कहता है या अनित्य ? और स्वा० व्यानन्द जी का कौनसा लिखना सत्य है और कौनसा भ्रमसत्य ?

आप जब वैदिक मतानुयायी कपिल के संस्कृत दर्शन को तथा गोतमाचार्य के न्यायदर्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको मुक्ति का स्वरूप और

वैदिक सिद्धान्त का पता चलेगा। न तो केवल सत्यार्थ प्रकाश वैदिक सिद्धान्त है जिसको देख कर आपने दार्शनिक ज्ञान की समाप्ति समझ रखी है और न “आर्य समाज के सौ प्रश्नों का उत्तर” ट्रेक्ट ही जैन सिद्धान्त है, और न उस ट्रेक्ट में मुक्ति को अनित्य लिखा है।

अतः स्वामी शान्तानन्द जी का मुक्ति को अनित्य समझना निराधार है तथा वैदिक सिद्धान्त के भी प्रतिकूल है।

कमण्डः ।

कलंक का टीका किसके सिर पर

... ..

[ले०- श्रीमानपं० भवश्याल जी न्यायनार्थ]

खण्डेलवाल जैन हितेच्छु के गत १२ वें अंकमें पं० इंद्रलाल जी शास्त्री ने जयपुर की महापाठशाला का भविष्य खतरं में शीर्षक लेख प्रकाशित किया है। इस तरह के निःस्वार लेख शास्त्री जी जब कभी प्रकाशित करते ही रहते हैं। इस सम्बन्ध में आपके कई लेख पहले भी प्रकाशित हुए हैं। लेखों के पढ़ने से प्रत्येक समझदार आदमी समझ सकता है कि यह पाठशाला की हित की दृष्टि से नहीं लिखे गए। अगर इन शास्त्री जी को पाठशाला के हित की चिंता होती तो उसकी आर्थिक हानि करनेके लिये मात्तत या परंपरा अथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कभी भी प्रयत्न न करते। क्या शास्त्री जी महाराज शपथ पूर्वक कह सकते हैं कि जो जयपुर के राजकीय कोष से पचास रुपये मासिक सहायता सदासे पाठशाला को मिलती आरही थी उसके रुकवाने

में आपका हाथ नहीं है क्या लोगों के घरपर जाकर आपने पाठशाला के सम्बन्ध बातें बना कर स्थानीय भाइयों को चन्दा देने से नहीं रोका ? धौव्य कोष से सूद की रकम प्राप्त न हो जाय इसके लिये क्या आपने कोई प्रयत्न नहीं किया ? यदि इन सब प्रश्नों का सच्चे हृदय से जवाब दें तो आप को तत्काल ही कह देना पड़ेगा कि इस अनुचित काम में आपका सबसे बड़ा सहयोग था। घिनाश करने में क्या लगता है आपकी ताकत का अन्धाजा तो तब लगता जब कोई नवीन विद्यालय खोल कर चलाते। मकान को ढाह देने में अधिक शक्ति और समय की आवश्यकता नहीं पर उसके निर्माण में तो अधिकाधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। स्टेट की सहायता रुकवा देना तो इतना सरल है जितना कि किसी अत्यन्त निर्बल आदमी को अंधेरे में धक्का

दे देना। वह तो दूसरों के घरों में आग लगा कर तमाशा देखने के बराबर है। जिस करोड़ों रुपये के कपड़ेके निर्माण करनेमें (हाथोंसे) कई वर्ष चाहिए यदि उसे कोई जला कर खाक करना चाहे तो उसके लिये अधिक से अधिक एक दिन पर्याप्त होगा। एक तो लोग ऐसे ही चन्दा देना नहीं चाहते फिर उन्हें घर घर जाकर रोका जाय तब तो फिर देने ही क्यों लोग क्या आपने अपने कुछ भोले भाइयों का सहयोग मिला कर यह सब काम नहीं किये? क्या शपथ पूर्वक उत्तर देंगे? पर हर्ष की बात है कि यह सब कुछ होने पर भी वर्तमान प्रबन्ध कारिणी कमेटी के सम्माननीय सदस्यों ने अपना अमूर्ध्म समय लगाकर पाठशाला के लिये चार सौ रुपये मासिक का चन्दा एकत्रित किया और सन्तोष पूर्वक काम चलाया। ऐसी हालत में जब कि विनाशकारी शक्तियां भी पीछे पीछे काम कर रही थीं। स्थानीय भाइयों ने भी दिलखोलकर चन्दा दिया: नहीं तो दो वर तक अन्य सब प्रकार की सहायता रुक जाने पर ऐसे सुन्दर ढंग से कैसे काम चल सकता था। लोगों को यह कह कर भड़काया गया कि पाठशाला से संस्कृत हटा दी गई केवल अंग्रेजी को पढ़ाई ही रख दी गई है किन्तु समझदार लोगों ने ऐसी प्रमाणहान बातों को न माना और चन्दा देने ही रहे। हाथ कंगण को आरम्भी की क्या आवश्यकता है जिन्हे शक हुआ उन्होंने स्वयं आकर पाठशाला को देव लिया और सन्तोष प्रकट किया। यह कोई बाहर के लोग थोड़े ही थे जो यहाँ आकर सत्यासत्य का निणय न कर सकते। हाँ कुछ भोले लोग यहाँ भी मौजूद हैं सिन्धु धर्म के नाम पर स्वार्थी लोग बहका कर अपना मनलबबना लिया करते हैं। पाठशालाका मन्त्रा कान

है? उसमें कैसी पढ़ाई होती है? उसकी व्यवस्था पहिले की अपेक्षा कितनी अच्छी है? आदि बातें सूर्य के प्रकाश के समान स्पष्ट हैं। स्टेट की आय रुकवा देना तो एक साधारण बात है। जिन पुण्यात्माओं ने यह आय रुकवाने के लिये डाइरेक्टर आफिस में ऊर्जा दी उन्होंने इस मामले को दलबन्दी के रूपमें पेश किया इसलिये अधिकारियों ने तब तक के लिये सहायता को रोक दिया कि जब तक कोई पार्टी अपना कानूनी हक हासिल न करले। बस इस आह्ला को मालूम कर पाठशाला के विरोधी लोग बहुत प्रसन्न हुये। पर क्या शास्त्रीजी महाराज बतलाने की कृपा करेंगे कि जयपुर में जो पारस्परिक मत भेद है वह क्या पाठशाला के सम्बन्ध में है? इस तरह मतभेद तो प्रत्येक शिक्तित समाजमें मिलेगा। मतभेद का बहाना बनाकर शिक्तामन्दिरो जैसी उपयोगी संस्थाओं को धराशायी करदेना क्या किर्सा भी विवेकी का काम है? धन्य है उन पुण्यात्माओं को जिन्होंने प्रयत्न कर सरकार से यह सहायता विलाना प्रारंभ किया था पर जिन पाठशालाके शुभ चिन्तकों ने इस एड को रुकवाने में प्रकट या अप्रकट रूप से सहायता की, ऐसे लोगोंके स्मिर पर कलंकका टीका लगाया जाय या केसरका! शास्त्री जी इसका जबाब दें। पाठशाला के हितैषिता के गीत गा गाकर भी जिन भले मानसों ऐसे जघन्य कृत्यों में सहायता दी है उन लोगों पर हमें क्या आता है। एकाएक यह बात किसी भी समझदार के समझ में नहीं आती कि मनुष्य इतना गिरकर अपनी हितकारिणी संस्थाओं के निर्बल पैरों पर कुडाराघात करने के लिये कटिबद्ध हो जाता है।

यदि आज पाठशाला का भविष्य स्वतरे में है तो

इसका उत्तर दायित्व उन्हीं लोगों पर है जिन्होंने विक्रिये या खुले रूप से इसको आर्थिक हानि पहुँचाने में सहयोग दिया है और क्या ऐसे लोगोंमें आप नहीं हैं ? और यदि हैं तो इस पाप का भागी कौन होगा ? और यह कलंक का टीका क्या आपके सिर पर न लगेगा ? यदि वर्तमान प्रबन्ध कारिणी कमेटी के सदस्य गत द्वादश पाठशालाका कार्य ठीक चला लेने के बाद भविष्य में इस कार्य में संयोग न देकर मौनावलम्बन धारण कर लें अथवा पाठशाला का किसी अन्य रूप में परिवर्तन कर डालें यानी उसे मिडिल स्कूल बना दें तो इस कलंक का टीका भी (यदि आप इसे कलंक समझें तो) आप ही लोगों के सिर पर लगेगा; क्योंकि प्रबन्ध कारिणी कमेटी के सदस्यों को ये आर्थिक हानि पहुँचाने की चेष्टा करने वाले लोग विवश कर रहे हैं। जो षड संस्कृत के लिये मिल रही थी उसे आप लोगों ने बन्द करवा दिया अंग्रेजी के लिये तो इससे भी अधिक सरकारी सहायता प्राप्त हो सकती है (शिक्षा विभाग के नियमानुसार)। यह व्यवस्था जिन लोगों ने देना की है वे ही लोग पाठशाला के परम शत्रु हैं।

पाठशाला में राजवार्तिक, गोभट्टस्मार, सर्वार्थ सिद्धि, अष्टमहल्ली, प्रथमकमल, मार्तण्ड, तत्त्वार्थश्लोक वार्तिक, सप्तमंगीतरंगिणी, प्रथमयज्ञमाला, आम-परीक्षा, रत्नकरंड श्रावकाचार, तत्त्वार्थ सूत्र, अक्तामर आदि धार्मिक संस्कृत प्राकृत ग्रन्थों की पढ़ाई पहिले की अपेक्षा आधिक्य रूप से चालू रहने पर भी लोगों को यह कहकर भड़काना कि संस्कृत हटा दी गई कैसी धार्मिकता है सो आप ही जानें। अगर आप अथवा आपके साथी संस्कृत के सच्चे पक्षपाती होने लगे तो ऐसी हर कर्म कभी न करने पर आपका

संस्कृत प्रेम तो दिखावटी है स्वार्थ से भरा है। क्या आपने अपने बड़े लड़के को अंग्रेजी नहीं पढ़ाई ? क्या उम्मे कभी संस्कृत की भी शिक्षा दी है ?

दुःख की बात है कि जिस पाठशाला में आप अपने लड़कों को पढ़ने के लिये भेजें उसके सम्बन्ध में आपके ऐसे विचार हों। क्या आपका लड़का 'सुबोध' यहाँ से गत वर्ष प्रवेशिका पास नहीं हुआ और इस वर्ष केवल इंग्लिश मिडिल में नहीं बैठा ? आपका कर्तव्य तो यह था कि पाठशाला को हानि पहुँचाने वालों को समझाने उनके धर्म को दूर करने और इस तरह अपनी जननी के प्रति अपनी कृतज्ञता आदर्श उपस्थित करने पाठशालाके दिग्गज काम करनेवाले पं० नानूलालजी शास्त्री, गोमनीलाल भौसाँ आदि कई मशानुमावों के लड़के क्या इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त नहीं करते। कम से कम इन अपनी मन्तानों का खयाल करके तो पाठशाला पर रहम खाते।

मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ कि मैं संस्कृत का सबसे अधिक पक्षपाती और प्रेमी हूँ हमारे ग्याय और धर्म ग्रंथों को पढ़कर जो मुझे लेख मात्र अनुभव हुआ है उसमें मेरे जीवन में मुझे आनन्द प्राप्त होगा। इस समय अंग्रेजी शिक्षा के समान संस्कृत शिक्षा की भी अत्यन्त आवश्यकता है। संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन के बिना जीवन में धार्मिकता नहीं आ सकती। इस लिये मैं आप से भी अधिक संस्कृत का प्रेमी हूँ। प्रारम्भ में ही हितैच्छु में पाठशाला के सम्बन्धमें आप के लेख पढ़ कर मुझे बहुत रंज होता था क्योंकि यह लेख प्रायः अस्पष्ट भरे रहते थे। आपके गतांक का लेख पढ़कर तो मुझे आश्चर्य और रंज दोनों हुए मैंने कई बार आपके लेखों का जवाब देने के लिये

विचार किया पर मेरे माननीय भद्रास्पद पं० चैन-सुखदास जी व्यायतीर्थ ऐसे विषयों पर लेखनी उठाने के लिये सदा विरुद्ध रहे हैं पर अबकी बार तो यह स्पष्ट विचार आपके लेख के जवाब में लिखने ही पड़े हैं। आशा है मेरी इन पंक्तियों पर आप गंभीर हृदय से विचार करेंगे। और भविष्य में पेसा काय करेंगे जिससे इस महापाठशाला को किसी तरहकी हानि न पहुँचे हमें तो यह चाहिये कि हम और आप सब मिल कर पेसा प्रयत्न करें जिस से यह हमारी

झोटी सी पाठशाला एक बड़ा भारी संस्कृत कलेज बन जाय अंत में वर्तमान प्रबन्धकारिणी कमेटी के सम्माननीय सदस्यों में भी यह निवेदन करता हूँ कि वे पाठशाला की उन्नति के लिये पहिले से भी अधिक दृढ़चित्त हों और इस पारस्परिक वैमनस्य को दूर करने के लिये पं० इन्द्रलाल जी आदि कुछ शिक्षित महाशयों को कमेटी के मेम्बर बनालें जिससे यह भगड़ा शान्त हो जावे।

—*—

सामयिक-चर्चा

अशान्ति के बादल

पवित्र तीर्थ क्षेत्र शान्ति के स्थल माने जाते हैं विशेष कर जैन क्षेत्र तो इसबातके लिये प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वहाँ महंत, पंडे, पुजारी, गुंडे लोगों का मुसीबतें यात्रियों को नहीं भुगतनी पड़तीं किन्तु जब से कुछ तीर्थ क्षेत्रों पर त्रिगम्बर ज्वेताम्बर समाज के भगड़े प्रारम्भ हुए तब से उन शान्ति स्थलों पर अशान्ति का नृत्य होने लगा है। दोनों सम्प्रदाय लाखों रुपये व्यर्थ बरबाद करके भी उन तीर्थों पर शान्ति स्थापन नहीं कर पाये हैं।

इन भगड़ों का प्रारम्भ ज्वेताम्बर समाज की ओर से होता है किसी भी तीर्थ का कोई भी भगड़ा पेसा नहीं मिलेगा जो त्रिगम्बर समाज के कारण उठ खड़ा हुआ हो।

श्री सम्मैठ शिखर क्षेत्र के सम्बन्ध में एक नहीं। अनेक भगड़े ३५-३६ वर्षसे होते हुए चले आ रहे हैं

कई तो प्रिवा कौंसिल तक भी गये उनमें दोनों ओर का लगभग २५-३० लाख रुपया बरबाद हो चुका होगा किन्तु अभी हमारे ज्वेताम्बर समाज को सन्तोष नहीं हुआ है। इसी कारण उसकी मनोवृत्ति पेसी जान पड़ती है कि निकट भविष्य में सम्मैठशिखर पर नया केस चालू होवे। अनुमान इस तरह होता है—

प्रिवा कौंसिल से यह निर्णय हुआ है कि “२१ टोंकों पर दोनों सम्प्रदायों का समान अधिकार है अतः उनका मरम्मत होते समय प्राचीन अरण्यचिन्हों में कुछ भी रद्दोबदल न होना चाहिये।” किन्तु टूटी हुई ६ टोंकों के स्थान पर अभी जो ६ नवीन टोंक ज्वेताम्बर समाज का ओर से बनाई गई हैं उनके अरण्यचिन्ह दूसरे ढंग से बँधाये गये हैं और वे नवीन लेखों से भर दिये हैं। इस तरह से ज्वेताम्बर समाज इस मरम्मत द्वारा टोंकों को ज्वेताम्बरीयता में रंगने का उद्योग

कर रहा है। जो कि सर्वथा अनुचित है।

श्वेताम्बर समाज को वर्तमान समय से उपयोगी शिक्षा प्रदान कर इस भगडे की जड़ निर्मूल कर देनी चाहिये क्योंकि पारस्परिक सांप्रदायिक भगड खंड करने में न तो धर्म साधन है और न यश लाभ ही है जैन समाज इन भगडों से काफी बदनाम हो चुका है और पर्याप्त अरबों बरबादी कर चुका है। यदि द्रव्य अधिक मात्रा में एकत्र होगया हो तो उसको विद्या प्रचार तथा धार्मिक प्रचार में लगाइये। केवल धन ही विजय का कारण नहीं होता।

संभवतः एक प्रसिद्ध विद्वान् श्वेताम्बर साधुकी निगरानी में यह नवीन टोंक नर्मणा का कार्य चल रहा है जोकि अपने आपको श्वेताम्बर त्रिगम्बर सम्प्रदाय के पारस्परिक प्रेमका गणनाय दामो बतलाते हैं। यदि यह सच है तब तो और भी अधिक दुःख की बात है। साधुजी को चाहिये कि भगडों के विगत इतिहास और आधुनिक समय की प्रगति को ध्यान से देखकर भगडे को निर्मूल करे।

दिगम्बर समाजको जहाँ अपना ओर से कोई भी नवीन भगडा आरम्भ नहीं करना चाहिये वहीं तीर्थ भूमियोंपर अपना धार्मिक अधिकार भी सुरक्षित रखना चाहिए अत्याचारी होना पाप है किन्तु अन्याय अत्याचार का सहना मडा पाप है। अतः समाज को धैर्यके साथ किन्तु सावधानी से परिस्थिति का निरीक्षण करना चाहिए और अपने नेताओं पर विश्वास करके उनके आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिये। संभवतः श्वेताम्बर समाज दिगम्बर समाज के समुचित ऐतराजों का मौजन्य से अनुभव करके अध्यात्मि को जड़ काट देगा।

यदि श्वेताम्बर समाज ने ऐसा न किया तो विषय

होकर दिगम्बर समाज को वही कुछ करना पड़ेगा जो कि उसने पूर्व समय में किया था उसके लिये दि० समाज को तयार करना चाहिये। दि० रूप में जन्म लिया था और दि० रूप में ही परलोक यात्रा करनी है। अन्यायों का अन्याय दूर करने में भी यदि दि० होना पड़े तो उसे भी सह्य अपना नाचाहिये और अपने श्वे० भाइयों के हृदय में यह बात अंकित कर देनी चाहिये कि दि० समाज बर गुड नहीं है जिसको चीट हजम कर जायेंगे जितेन्द्रदेव का भक्ति तथा जैन धर्म का संस्कार हमारे श्वे० भाइयों के हृदय में वह सुजनभाव उत्पन्न करेकि यह अशान्ति का काला बादल बहुत शीघ्र अपने आप उड़ जाये।

सा० तीर्थ क्षेत्र कमेटी तथा बंगाल विचार प्रा० तीर्थ क्षेत्र कमेटी तथा दोनों त्रिगम्बरीय कोठियों के मैनेजर महानुभावों को सचेष्ट होकर उचित कार्यवाही करनी चाहिये तथा समय समय पर आवश्यक समाचार जनता के समक्ष प्रगट करने रहना चाहिये।

आशा है उपर्युक्त शब्द उभय सम्प्रदाय के कर्ण-द्विदों से प्रविष्ट होकर हृदय पटल पर जा पहुंचेंगे और भविष्य घटना का काला चित्र अंकित कर देंगे।

त्मकार स्वीकार

जैन जगत के (जिसका कि नाम ~~कुशल~~ ~~कर~~ ~~अ~~ ~~ह~~ ~~म~~ ~~त्य~~ ~~स~~ ~~ं~~ ~~वे~~ ~~श~~ हो गया है संपादक श्रीमान् पं० ~~ब~~ ~~र~~ ~~ह~~ ~~वा~~ ~~री~~ लाल जी ने जैनजगत पत्र में "जैन धर्म का धर्म" शीर्षक लेखमाला द्वारा "सर्वज्ञता की अमिद्धि, तीर्थ-कारोंकी असर्वज्ञता, मुक्ति से पुनरागमन, जैन धर्म का उदय भगवान् पाण्डुनाथ से हुआ है, रतिकर्म का इच्छुक किसी भी स्त्री के साथ विषय भोग करने से अविवर्णन भयंकर ही होता" इत्यादि अपने कल्पित

सिद्धान्त प्रकाशित किये हैं तथा 'सत्यसमाज' नामसे एक समाज स्थापित की है। स्वामी क्यानन्द जी की तरह आप एक और नवीन धर्म की नींव डालना चाहते हैं। (आपने जैन जगत में अपने कल्पित सिद्धान्तों के विरुद्ध शास्त्रार्थ करने का अभिमान सूचक चैलेज दिया था। उस चैलेज को श्रीमान पं० मकखनलाल जी न्यायालंकार मुरंगा ने श्रीमान बा० हर्षचन्द्र जी वर्काल बनारस की प्रेरणा पाकर स्वीकार किया है। स्वाकारता देते हुए आपने ५० - ६० दि० जैन नेताओं के नाम भालिखे हैं कि उनकी उपस्थिति में किसी केन्द्रस्थान पर यह शास्त्रार्थ होना चाहिये जिससे शास्त्रार्थ का कुछ फल भी प्राप्त हो।

हमारी समझ से श्रीमान पं० मकखनलाल जी का वक्तव्य समुचित है। तदनुसार यह शास्त्रार्थ भारत वर्ष की राजधानी देहली में होना उपयुक्त रहेगा जैन मित्र मंडल को इसकी योजना करना चाहिये। पं० द्रबारीलाल जी भी जिन महानुभावों का उपस्थिति चाहें उनको भी सम्मिलित करके यह कार्य अवश्य ही जाना चाहिये। इससे जैन समाज को अच्छा लाभ होगा।

अजितकुमार

द्वेषका बहाना

मनुष्य को जब किसी बात का उचित युक्तियुक्त समाधान नहीं ढाँख पड़ता और उत्तर दिये बिना भी नहीं रहा जाता तब सामने वाले व्यक्ति पर कोई द्वेष भाव आदिका बोझ डालकर अपना मन मन्तुष्ट करने का सूझती है। यही बात खासगौरव निवासी श्रीमान पं० यति बालचन्द्र जी का है वे आगमों के अनुचित विधानों का मन्तोषजनक समाधान तो करने नहीं किन्तु

मुझपर तथा श्रीमान पं० अजितकुमार शास्त्री पर द्वेष भाव का बहाना लगाने हैं।

अभी श्वेताम्बर जैन के २१ वें अंक में आपने यहाँ अभिप्राय जाहिर किया है। हम यति जी से पृच्छते हैं कि आनारांग सूत्र में 'मांसं वा मच्छं वा' इत्यादि सूत्र का 'मांस, मत्स्य' अर्थ श्वे० टीकाकार शालाङ्गाचार्य ने किया है जिसके लिये गुजराती टीकाकार भी स्पष्ट रूप से निम्नलिखित वाक्य लिखता है।

“ वस्वते अनिप्रमादि गृह्णोवाथी मद्यमांसं खावा चाटं माहे ते लीधा ज्ञे एम टीकाकार लिखे ज्ञे। ”

पृ० २०६

“ टीकाकार वाह्य परिभोगादि मांटे अनिवाय कारणयोगे मूलपाठना जग्गोनो अर्थ मत्स्य मांस अपवादमार्गे करे ज्ञे”।

पृ० २०६

तथा अन्य भी—

“ यद्यपि मधुमद्यमांसवर्जनं यावज्जावं अस्त्येव तथापि अन्यन्तापवाददशया वाह्यपरिभोगाद्यर्थं कराचिद् ग्रहणेपि चातुर्मास्यां सर्वथा निषेधः।

कल्पसूत्र पृ० १७७

“ पुत्रं पिया समारम्भ आहोरज्ज अंश जय

भुंजमाणो यमे हासी क्लृप्मुणा गोविलर्पा। ” २८।

सूयगङ्ग

इत्यादि श्वेताम्बरीय ग्रंथों के वाक्य क्या पं० अजितकुमार जी लिख आये हैं या मैंने लिख दिये हैं अथवा इन वाक्योंका अर्थ मेव, अनाद आदि बनस्पति परक होता है सो लिखिये।

“ श्वेताम्बर मत प्राचीनता ट्रे कटके लेखक सरदार-शहर निवासी श्रीमान ला० गगर्पतिराय जी वर्काल (शेष अगले पृष्ठ पर देखें)

तत्त्वार्थाधिगमभाष्य पर विचार

'जैनदर्शन' के २० वें अंक में उक्त शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ है, लेखक ने कुछ प्रमाणों के आधार पर तत्त्वार्थाधिगमभाष्य का रचना काल अमृतचन्द्र सूरि से पीछे बतलाया है और अमृतचन्द्र सूरिका समय वि० स० ८६२ लिखा है। वे प्रमाण इस प्रकार हैं -

१- तत्त्वार्थाधिगमभाष्य में अनेक स्थलों पर श्री भकलकदेव विरचित राजवार्तिक का और आचार्य पृथ्वपाद विरचित सर्वार्थसिद्धि का पद्य ज्यों की त्यों पाया जाता है।

२- दशवं अध्याय के अन्त में जो ३२ कारिकाएँ लिखी गई हैं वह ज्यों की त्यों श्री अमृतचन्द्र सूरि विरचित तत्त्वार्थस्मार ग्रंथ के आठवें अध्याय से उठा कर रख दी गई हैं तत्त्वार्थस्मार की ये कारिकाएँ तत्त्वार्थराजवार्तिक के अन्त में 'उस्तं च' कहकर ही की गई हैं।

इन प्रमाणों का निम्नारता की देखकर हमें यह जान पड़ता है कि लेखक ने इस लेख के लिखने में को आप श्वे० न बतलाकर दि० बतलाते हैं सो हर्ष है जरा श्वेताम्बर जैन के संपादक जी से भी पूछ लेना। कहीं आपको यह भी संदेह न हो जाय कि मांस परक अर्थ करने वाले आचारंगसूत्र धार्मिक ग्रंथों के टीकाकार गी विगम्भीरय थे ?

वीरभद्र जैन

बहुत उतावली से काम लिया है वरना ऐसी मोटी ऐतिहासिक भूल हो सकना कठिन था यदि तत्त्वार्थाधिगम भाष्य की कारिकाओं को अमृतचन्द्र सूरि की माना जाये तो राजवार्तिक के कर्ता भकलकदेव का समय वि० स० ६६२ से भी बाद में मानना पड़ेगा जो इतिहास से किमी भी तरह प्रमाणित नहीं होता। तत्त्वार्थाधिगम भाष्य, सर्वार्थसिद्धि और राजवार्तिक में कुछ बातें सहश पाई जाती हैं किन्तु उन बातों को किससे किसने लिखा ? यह प्रश्न हल नहीं हो सकता है इस को हल करने के लिये तीनों ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है।

तत्त्वार्थाधिगम भाष्य स्वोपज्ञ है या नहीं ? इस विषय में आज भी मतभेद बना हुआ है। पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार जैसे इतिहासज्ञ अभी उसे स्वोपज्ञ मानने को तैयार नहीं हैं। किन्तु वह इतना भर्वाचीन नहीं है जितना कि लेखक का अनुमान है। पाठकोंकी मान्यता होगी कि दि० श्वे० सूत्र पाठों में भी बहुत अन्तर है, यदि दि० सूत्र पाठ को उमास्वामी कृत मान लिया जाय तो यह मानना पड़ेगा ही कि श्वे० सूत्र पाठ पीछे से तैयार किया गया है। किन्तु किंसा ? इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा भी समझदार व्यक्ति कही देगा कि जिस ने भाष्य बनाया उसी ने सूत्र पाठ भी तैयार किया, जैसा कि पं० सुखलाल जी तत्त्वार्थसूत्र के गुजराती अनुवाद की भूमिका में

इसके विपरीत, ष्वे० सूत्र को उमास्वार्तिका मानकर पञ्चपाठ को त्रि० सूत्र पाठ का आविष्कर्ता मानते हैं। अतः यदि ष्वे० सूत्र पाठ और उमका भाष्य दोनों एक ही व्याक्तके विभाग का उपज है तो मैं यह निस्संकोच कह सकता हूँ कि भाष्य राजवार्तिक के पहले बन चुका था क्योंकि अकल कदेव ने कई स्थानों पर ष्वे० सम्मत सूत्र पाठ का आलोचना की है।

अब श्री अमृतचन्द्र सूत्रि के 'तन्वार्थस्मार' की, उसके विषयमें मेरा इतना ही निवेदन है कि वह एक मग्रह ग्रन्थ है। अमृतचन्द्र जी का तन्वार्थों के विषय में जो कुछ मिल गया उसका मंत्रर उन्होंने 'तन्वार्थस्मार' में कर दिया। इसमें हम देखते हैं कि अनेक प्राकृत गाथाओं का संस्कृत रूप उल्लेख रूप में नित्य करके तन्वार्थस्मार में दे दी गई है। दूसरों का रचनाओं को अपनी रचना में सम्मिलित करने के उदाहरण अनेक ग्रन्थों में मौजूद हैं किन्तु ऐसा करने में दृष्टिभेद अवश्य रहा है किन्तु आचार्य ने दूसरे आचार्यों का रचना को प्रामाणिक समझ कर अपने में शामिल कर लिया है किन्तु ने स्वच्छन्द के लिये और किन्तु ने नवीन ग्रन्थ रच चलने का धुन में नकल कर डाली है। आचार्य अमृतचन्द्र ने पहिला दृष्टि से ही काम लिया है जो उनकी गृणग्राहकता का परिचायक है।

लेखक के उक्त प्रमाणों का समाप्ति करने के बाद एक बात अवश्य बत जाना है। लेखक लिखते हैं कि 'द्रव्यानुयोग' तन्वार्थों नामक ष्वे० ग्रन्थ में त्रि० सूत्र पाठ का ही उल्लेख किया गया है अतः भाष्य द्रव्यानुयोग तर्हणा के बाद का है। यह बात भी मुझे विशेष जोशर नहीं जान पड़ता ष्वे० सूत्र पाठ के रहने हुए भी उदाह लेखक दूसरे पाठ का उल्लेख कर सकता

है, यह भी संभव है कि उसे त्रि० सूत्र पाठ विशेष प्रामाणिक जान पड़ा हो। इसके लिये मैं एक ताजा उदाहरण उपस्थित करता हूँ। स्थानक वासी सम्प्रदाय के आचार्य श्री आत्मागामजी मराज ने तन्वार्थ सूत्र का एक उभय संस्करण प्रकाशित किया है और अपने आगम ग्रन्थों के प्रमाण देकर यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि तन्वार्थसूत्र की रचना आगम ग्रन्थों के आधार पर ही की गई है। इस संस्करण में मराज ने त्रि० सूत्रपाठ को ही स्थान दिया है। अब इन उदाहरणों के आधार पर तन्वार्थ भाष्य की सम्मत्या टल नहीं हो सकती इसके लिये विशेष प्रयत्न और विश्रम की आवश्यकता है। हम पं० उत्तम चन्द्रजी से अनुरोध करते हैं कि वे इस दिशा में सूत्र विश्रम करें जब यह शून्य खड़ा हुआ है तो इसका समाधान हो जाना ही आवश्यक है। आशा है अन्य विद्वान भी इस चर्चा पर विशेष ऊहापोह करके अपना अभिमत रखेंगे।

आवश्यक है

'मान्थी ज्ञाप' पत्रिका का प्रयोग रमर की विकास के लिये हर जगह जैन एजेन्टों की जरूरत है। शीघ्र पत्र व्यवहार कर।

भाव भी दांत तोड़ा। सूचीपत्र मुफ्त।

काठमाण स्वदेशी स्टोम. सन्तनगर

लाहौर।

समाचार

—मुरेना, बनारस, सहारनपुर, इन्डौर आदि स्थानों के हि० जैन विद्यालयों की ओर से श्रीमोहन से० राव जी सखाराम दोशी सोलापुर को इनकी सुवर्णजयंती के समय एक मानमंत्र भेंट किया गया और 'जिनवाणी भूषण' की पदवी प्रदान की गई।

—श्री पार्श्व० विद्यालय उदयपुर के छात्रों को स्थानीय बालाश्रम के वार्षिकोत्सव के समय अनेक स्कूलों के छात्रों के विविध भाँति के खेल (टगऑफ-वार कबड्डी रम प्रभृति) हुए, जिसमें उक्त विद्यालय के छात्रों को टगऑफवार तथा कबड्डी में फर्स्ट आने के कारण बालाश्रम की तरफ से २ शान्द पारितोषक में मिले।

—चित्रकूट के महंत की बनी हुई दम, जय की ओषध मंत्रा जीववया मभा १४६ मरगाऊ बाजार बम्बई से बिना मूल्य प्राप्त होती है।

श्री सम्भेदशिखर पर श्वे० ने जो अर्धा ६ पुरानी टोकों की मरम्मत करके नई टोकोंमें नये तरहके चरण चिन्ह बँटाये हैं तथा उन पर नये लेख भर दिये हैं।

—नागपुर निवासी सि० मुन्नालाल जीके पुत्रको—मलचन्द्र जी की बरात सि० दुर्लाचन्द्र जी के यहाँ चौरई गई दूल्हा घोड़े पर सवार था उस समय उसके ऊपर मजाल से एक चिनगागी गिरी जिसमें उसके कपड़ों में आग लग गई और वह अस्पताल जाकर मर गया।

—हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस में सारा पठनक्रम हिन्दी भाषा के माध्यम द्वारा पढ़ने का विचार चल रहा है किन्तु इस समय हिन्दी भाषामें एम० ए० तक समस्त विषयों की पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं। एफ० ए० की पाठ्य पुस्तकें हिन्दी में तयार कराने के लिये घन-श्यामदास विडलाने पचास हजार रुपये हिन्दू विश्वविद्यालय को प्रदान किये हैं।

—हिन्दू महासभा कानपुर में एक प्रस्ताव द्वारा उन हिन्दुओंका निन्दा की है जो जैन रथयात्रामें रुकावट डाला करते हैं। इस रुकावट उठाने के लिये एक कमेटी भी बनाई गई है।

—एक इतना तेज अभि का आबिष्कार हुआ है जो लोहे, सोने, चाँदी आदि धातुओं को तुरंत गला देती है।

—बनारस में १५ मील दूरी पर खोज हो रही है अनुमान है कि वहाँ पृथ्वीके नीचे प्राचीन काशी नगर दबा हुआ पड़ा है।

—श्री० पार्श्व० हि० जैन विद्यालय उदयपुर से, गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज कलकत्ता की न्याय प्रथमा में ३ तथा न्याय मध्यमा में १ यह ४ छात्र बैठे थे: वे सभी मैकिण्ड डिविजन में उत्तीर्ण हुए। तथा श्री० ए० सुन्दरलाल जी शास्त्री प्रा० न्याय तीर्थ 'काव्य प्रथमा' में फर्स्ट तथा 'काव्य मध्यमा' में मैकिण्ड डिविजनमें उत्तीर्ण हुये।

विनीत—मन्त्री श्री पार्श्व० हि० उदयपुर

—मुलतान दंगे के शिष्य में अनेक स्थानों से यहाँ पत्र आये हैं उनसे निवेदन है कि यहाँ पर मुसलमानों ने मजाजिश करके धोखेसे दो आदमी और दो बच्चे मार दिये थे जिससे हिन्दुओं में जोश फैला था यदि उस जोश को हिन्दू नेता तथा अरुणर शास्त्र न करके तो संभव था कि बदले के रूप में हिन्दुओं से भी ऐसी बरहत्याएँ हो जातीं जैसा कि पिछले दंगों में होता रहा है। खुफिया पुलिस ने बहुत शीघ्र मुसलमान गुंडों का पता लगा लिया और इस समय १० - १२ मुसलमान मेशन सुपुई हो गये हैं। सरकारगी गवाह तथा आँखोंदेखे गवाह ठाग उनका अग्रगण्य प्रमाणित हो चुका है। नगर में शान्ति है।

श्री चम्पावती जैन पुस्तकमाला की उपयोगी

प्रचार योग्य पुस्तकें

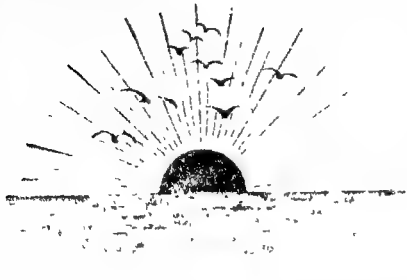
यदि आप जैनधर्म का अध्ययन प्रबन्ध और खंडनात्मक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया निम्न लिखित पुस्तकों को अवश्य खरीदिये—

- १ जैनधर्म परिचय — जैनधर्म क्या है ? मंगलतथा इसमें समझाया गया है । पृ० सं० ५० मूल्य -)
- २ जैनधर्म नास्तिक मत नहीं है ? — जैनधर्म को नास्तिक बतलाने वालों के प्रत्येक आक्षेप का उत्तर मि० हर्षट धारज (लन्डन) ने बड़ी योग्यता पूर्वक इसमें दिया है । पृ० सं० ३० मू० -)
- ३ क्या आर्य समाजी वेदानुयायी हैं ? पृ० सं० ४४ मू० -)
- ४ वेद मीमांसा — पृ० सं० ६४ मू० =)
- ५ अहिंसा — पृ० सं० ५२ मू० -)॥
- ६ भगवान् ऋषभदेव की उत्पत्ति असम्भव नहीं है । — आर्य समाज के 'ऋषभदेव की उत्पत्ति असम्भव है' ट्रैक्ट का उत्तर बड़ी योग्यता पूर्वक इसमें दिया गया है । पृ० सं० ५४ मू० ।)
- ७ वेद समालोचना पृ० सं० १२४ मू० =)
- ८ आर्य समाज की गण्यष्टक मू०)॥
- ९ सत्यार्थ दर्पण— योग्यता के साथ सत्यार्थप्रकाश के १२ वें समुद्रास का युक्तियुक्त खण्डन इसमें किया गया है । पृ० सं० २४० मू० ॥)
- १० आर्यसमाज के १०० प्रश्नों का उत्तर । पृ० संख्या ६० मू० =)
- ११ वेद क्या भगवद्वाणी है ? — वेदों पर एक अजैन विद्वान का युक्तिपूर्ण विचार । " -)
- १२ आर्यसमाज की डबल गण्यष्टक " -)
- १३ विगम्बरत्न और विगम्बर पुनि— जैनधर्म और जिन जैनमत का प्राचीन इतिहास प्रामाणिक सरल और जीवित लेखनों के साथ विस्तृत रूप से लिखा गया है जिसमें रंगीन तथा सादे अनेक चित्र हैं । ऐसी पुस्तक जैन समाज में अभातक प्रकाशित नहीं हुई । प्रत्येक पुस्तकालय और भण्डार में इसका होना अत्यंत उपयोगी है ऐसे अपूर्व सचित्र ऐतिहासिक ग्रन्थ को एक प्रति अवश्य मगायें । पृ० ३५० मू० ?)
- १४ आर्यसमाज के ५० प्रश्नों का उत्तर " =)
- १५ जैन धर्म सन्देह-मनुष्यमात्र को पठनीय है " -)
- १६ आर्य अमोन्मूलन (जैन अमोन्मूलन का मुंड तोड़ जवाब) " -)
- १७ लोकमान्य तिलकका जैनधर्म पर व्याख्यान । जिन पंडांगन " ॥)
- १८ पानीपत शास्त्रार्थ भाग १ ज। आर्यसमाज से लिखित रूप में हुआ । इस सही के सम्पूर्ण शास्त्रार्थों में सर्वोत्तम है । इच्छा जगत्कर्ता है इस को युक्तियों द्वारा अस्तिद्ध किया है पृ० २०० मू० ॥=)
- १९ पानीपत शास्त्रार्थ भाग २ इसमें ' जैन तीर्थद्वार सर्वज्ञ हैं ' यह सिद्ध किया गया है । " " ॥=)

सब प्रकार के पत्र व्यवहार का पता—

जैनजर—दि० जैन शास्त्रार्थ संघ, अम्बाला-छावनी ।

अजितकुमार जैन के प्रबन्ध से " अकलंक प्रबन्धक पत्र, मुलतान में छपकर प्रकाशित हुआ।

श्री भारतवर्षीय दिगम्बर
जैनशास्त्रार्थ संग्रह का
पारंपरिक मुख-पत्र

जैन दर्शन

सम्पादक—

पं० नरसिंहदास जैन व्याख्यानार्थ,
जयपुर ।

पं० श्री अक्षयभार शास्त्री मुंबई ।

पं० कल्याणदास शास्त्री बनारस ।

वार्षिक ३) एकप्रति ३)

अंक २२

वर्ष २

जेष्ठ वद्य ३० शनिवार

१ जून - १९३७ ई०

नवीन नियम और पठनक्रम

श्री द्वा० सेठ माणिकचन्द्र दि० जैन
परीक्षालय वंबई इस समय दि० जैन समाज
का उन्नत आदर्श परीक्षालय है इस उन्नति
का श्रेय उसके मंत्री श्रीमान सेठ राय जी
सखाराम दोशी सोलापुर का है । अर्थात्
आपकी स्वर्ण जयन्ती के समय सोलापुर में
विद्वानों का अछूता जमाव हुआ था उन्मत्त
परीक्षालयके पठनक्रम, नियमावली पर ऊहा-
पोह होकर कई महत्वपूर्ण सुधार किये हैं ।
जिनको इसी वर्ष से काममें लाया जायगा ।

नवीन नियमावली अनुसार सुरेना,
बनारस आदि २० केन्द्र स्थान परीक्षा के
लिये नियत किये हैं । बालबोध, प्रवर्जिका,
विशारद, शास्त्री परीक्षा देने वालोंमें प्रत्येक
खंड की क्रमशः १), २), ११) और १) कीम
ली जावेगी । पूर्ण शास्त्री परीक्षा पास कर
लेने पर तीन वर्ष पीछे परीक्षार्थी उपाधि
परीक्षा भी दे सकेगा । सिद्धान्तालंकार,
न्यायालंकार, साहित्यालंकार और व्याकरण-
मालंकार ये चार उपाधियाँ निश्चित हुई हैं ।
वैयक विषयक भी शास्त्री परीक्षा हुआ
करेगा ।

समाचार

—भारत वर्ष के नये वाइसराय संभवतः लार्ड लिनलिथगो बनाये जायेंगे।

नबाब रामपुर के अधिकार कम करके राज्य के प्रबन्ध के लिये एक अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर नियत हुआ है। उसने व्यर्थव्यय हटाने के खयाल से नबाब के १७ हाथी, २५ घोड़े और ३४ बेल ७ मई के दिन नीलाम कर दिये।

—भारतवर्ष में इस समय लगभग ५ करोड़ आदमी बेकार हैं।

—संसारके सभी हवाईजहाजोंमें बड़ा रुमका हवाई जहाज सवा दो हजार फुट ऊंचे आकाश में उड़ने हुए जल कर नष्ट होगया ४० आदमी भी जल मरे। इस हवाई जहाज में होटल, मिनेमा, प्रेस आदि मनोरंजन के उपयोगी सामान मौजूद थे।

—हैदराबाद (दक्खिन) का मौलाना मिर्हीक नामक एक मुसलमान अफगानिस्तानी पठानों की सहायता से दक्षिणप्रान्त के 'दुर्गों और तिकुपति' नामक स्थानों पर बने हुए बंकटरमण के विशाल मन्दिरों को लूटना तोड़ना चाहता है उसका खयाल है कि इस मन्दिरों अपार धन गढ़ा हुआ है। अपने मनोरथ को सफल बनाने के लिये वह अफगानिस्तान गया हुआ है। यद्यपि इस जमाने में यह काय कठिन है किन्तु दक्षिणी हिन्दुओं को समर्पित पथ सावधान रहना चाहिये।

—उदयपुर की पा० वि० जैन संस्थाओं से गत अप्रैल माह में निम्न प्रकार लाभ लिया गया।

पार्य० वि० में ५६ तथा बोर्डिङ्ग हाउस में ४६ कन्यापाठशाला में ३० कन्याए तथा धर्मशालामें २०० यात्री ठहरे। एवं शोधशालय से १४४६ जैन अज्ञेय स्त्री पुराण बहवां ने ५२,५०० ल. व. लिया।

खतौली में जैन मिडिल स्कूल

—खतौली वि० जैनसमाज ने पूज्यवर न्यायाचार्य ए० गणेश प्रसोद जी वर्गी और पूज्य बा० भागीरथ जी वर्गी के सदुपदेश से श्री कुन्दकुन्द विद्यालय खोलने के लिये एक विडिग १,५०००) पन्द्रह हजार रुपये में खरीदी था जो करीब १,००,०००) एक लाख रुपये की लागत का है और विद्यालय के लिये हर प्रकार से बहुत ही उपयोगी और सुन्दर विडिग है। उसमें अर्थातक प्राइमरी पाठशाला दर्जे ४ तक चल रही है। अब दोनों पूज्य वर्गी जी की कृपा से यह निश्चय हुआ है कि जोलाई मन १९३५ से उसको अंग्रेजी मिडिल स्कूल तक कर दिया जावे उसमें धार्मिक शिक्षा अनिवार्य होगी और स्कूल को रिकोन्साइज कराकर शीघ्र हाईस्कूल बना दिया जावेगा। हमको उसके लिये ट्रेन्ड मास्टर्स व धर्माध्यापक की आवश्यकता है जो विद्वान आना चाहें वे अपनी योग्यता का परिचय और कमसे कम वेतन की स्वीकारता सहित प्रार्थना पत्र नीचे लिखे पत्र पर भेजने की कृपा करे विद्यार्थियों के लिये भी अपुर्व अवसर है प्रवेश होने के लिये प्रार्थना पत्र भेजें।

गोकुलचन्द्र बाबूलाल जैन खतौली

—धर्माध्यापन बंद— श्रीमान स्वर्गीय सेठ किशोरी लाल जी पाटना ने आनंदपुर कालूमें एक मकान बना कर वि० जैन विद्यालय स्थापित किया था जिस में धर्माध्यापक भी रहता था किन्तु इस समय मैनेजर दूदिया जैव हैं उन्हों ने सेठानी जी को बातों में लगा कर धर्मशास्त्र की शिक्षा बंद करा दी है। समाज दिनेशो मडानुभावों को इधर ध्यान देना चाहिये।

—रायचमल जैन

अकलंकदेवाय नमः

श्री जैनदर्शनमिति प्रथितोऽप्ररश्मिर्भस्माभवन्निखिलदर्शनपत्तशेष,
म्याद्वादभानुकलितो वृधचक्रवन्द्यो भिन्नन्तमो विमतिजं विजयाथ भूयात्

वर्ष २ | श्री ज्येष्ठ वटी ३०—गनिवार श्री वाग सं० २४६१ | अङ्क २२

कर्म-वीर

(१)

कहाँ क्या कहना है संसार
नहीं सुमते हो कुछ भी बात
कणयुग को उंगलों में मूढ़
चले जाते हो तुम दिन रात

(३)

सरलता के आधोर समर्थ
व्यर्थ आडम्बर का कर त्याग
विघ्न बाधाओं के तुम बीच
खड़े रहते हो निशिदिन जाग

(५)

बाम विधि प्रेरित विघ्न महान
बाँध हल आते तेरे बाँध
देख ऐसी तेरी तलवार
किन्तु भग जाते वे सब नीच

(२)

विपत्ति की चट्टानों को तोड़
विषम पथ को कर सम और स्वच्छ
चले जाते हो सिंह समान
बनाकर अपना सुन्दर गच्छ

(४)

मृत्यु की नहीं कभी परवाह
नहीं है स्वार्थानल की दाह
रूपाति और पूजा का मिश्रण
नहीं चखने की रखते चाह

(६)

वीर बन वीरासन पर बैठ
वासनाओं का कर बलिदान
रुटि के राजस का करनाश
जित्वा देते हो सकल जहान

चैनसुखदास जैन

राजा और उसके कर्तव्य

(ले० श्रीमान पं० मिलापचन्द्र जी ग्यायतीर्थ)

अंग्रेजी में एक कथयत है कि "Necessity is the mother of Invention" अर्थात् 'आवश्यकता आविष्कार की जननी है'। दूसरे शब्दोंमें इसे यों भी कह सकते हैं कि किसी भी कार्य का सृष्टि किसी कारण को लेकर ही होती है बिना किसी खास आवश्यकता के किसी कार्य की सृष्टि नहीं होती। अब हमें जानना यह है कि प्राणियों को क्या ऐसी आवश्यकता आ पड़ी थी जिसमें कि उन्हें शिवश हो राजत्व की सृष्टि करना पड़ा। क्या राजा की सृष्टि के बिना हमारा काम नहीं चल सकता था, जिसमें कि हमने किसी एक पुरुष विशेष को इतने अधिकार प्रदान किये उसकी तन, मन एवं धन से सेवा और सुश्रूषा करना अपना परम कर्तव्य समझा। इतना ही नहीं अपितु उसे अपने पिता तुल्य समझ कर उसके सुखमें सुख एवं उसके दुःखमें अपना दुःख समझते हुए सतत उसके कल्याण की कामना की। यदि वस्तुतः देखा जाय तो वह भी एक मनुष्य ही है और हम भी मनुष्य ही, फिर भी क्या कारण है कि हम एक किसी पुरुष विशेष के लिये इतने चिन्तित हों, उसके लिये इतनी सुख सामग्री जुटाएँ, एवं सदा उसकी कल्याण कामना करते रहें। यह ही नहीं हिन्दू शास्त्र तो हमें राजाको ईश्वरका अंश प्रतिपादन करते हैं। जब यह बात है तो निःसन्देह राजा की सृष्टि में कोई बड़ा भारी रहस्य अन्तर्गत है, नहीं तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो अपने सुखों पर लात रखकर किसी एक पुरुष को ऐसा गौरवान्वित एवं शक्ति सम्पन्न होने दे।

संसार में सभी तरह के प्राणी होते हैं। किसी की चित्तवृत्ति कैसी है तो किसी की कैसी। कोई बिल्कुल ही भोलाभाला एवं निर्दोष है तो कोई महान् उद्वेग और आततार्या है, कोई सज्जन है तो कोई दुर्जन कोई महान् दयालु और सदाचारी है तो कोई महान् क्रोधोद्दृश्य एवं दुराचारी है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य संसार न तो बिल्कुल सदाचारी ही है और न बिल्कुल दुराचारी ही; किन्तु सदाचारी एवं दुराचारी दोनों तरह के मनुष्यों का सम्मिश्रण है। सज्जन और दुर्जन तो आपस में दूध में पानी का तरह मिले हुये हैं उनका अलग २ करना सम्भव नहीं। और तो जाने वीजिये एक पिता की सन्तानों में ही कोई दुर्जन है तो कोई सज्जन; ऐसी हालतमें सज्जनों की रक्षा एवं दुर्जनों के दमन के लिये किसी एक प्रबल शक्ति की आवश्यकता हो ही जाती है इसी उपदेश को लेकर राजत्व की नींव डाली गई है, यदि दुनियां में सज्जन और दुर्जन ये दो तरह के प्राणी नहीं होते तो कोई आवश्यकता नहीं थी कि राजत्व की सृष्टि की जाती परन्तु सज्जन और दुर्जन तो अनादि काल से होते आये हैं एवं होते रहेंगे तो फिर क्या यह उचित है कि उन्हें अपनी २ कृतियों का फल न मिले? दुर्जनों का तो स्वभाव है कि चाहें जितना ही सुख लिया जाय पर वे अपना दुष्टता नहीं छोड़ते, वे तो सदा लोक के प्रतिकूल ही चलते हैं। जैसा कि महा कवि वाग्भट्ट ने कहा है

"एकः पुरुषो जगतोऽनुकूलः प्रकाशमन्यः प्रतिकूलयेव"

अर्थात्-सज्जन स्वभाव से ही जगत के अनुकूल

दुर्जन जगत के प्रतिकूल होते हैं। ऐसी अवस्था में यह प्रधान कर्तव्य हो जाता है कि किसी एक प्रबल शक्ति का चुनाव हो जिसमें कि दोषियों के दोषों का पर्यालोचन किया जाकर दोषानुकूल उन्हें दण्ड किया जाय, ताकि जनता उन उदाहरणों को देख कर बुरे कामों से बचे और अपने आपका सुपथ में लगावे।

जब सब मनुष्य स्वच्छन्द होते हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता तो उनका नैतिक अधःपतन हो जाना बहुत सम्भव है। उदाहरणार्थ एक बालक है यदि उस पर किसी तरह का आतङ्क नहीं, यदि वह स्वच्छन्द अपने आप पर छोड़ दिया जाता है तो वह निस्सन्देह दुर्गुणों का शिकार हो जाता है। यदि कोई लड़का होनहार हो तो बात दूसरी है पर प्रायः यही देखा जाता है कि थोड़ा बहुत उचित रूपमें नियन्त्रणा हर एकके लिये आवश्यक होती ही है। यदि कुछ भी नियन्त्रणा न हो तो मनुष्य महाबारी एवं योग्य नहीं हो सकता। नीति का वाक्य है कि—

नियतविषयवर्ती प्रायशो ऋण्डयोगा—

उजगति परवशोस्मिन् दुर्लभः साधुवृत्तः

अर्थात् “भयविन प्राति न होत गुसाई” यह कहावत अक्षरशः सत्य है। यह केवल भय ही है जिससे कि हरेक प्राणी अपने अपने कर्तव्य में तत्पर होता है।

बस इसी उद्देश्य को लेकर कि जनता का नैतिक अधःपतन न हो जाय—उसमें अराजकता न फैल जाय राजत्व की सृष्टि की गई है। नैतिक अधःपतन हो जाना कितना बुरा है यह किसी से छिपा नहीं। प्रत्येक पुरुष जानता है कि यदि किसी व्यक्ति का नैतिक जीवन खराब है तो उसमें चाहे सैकड़ों ही अच्छे २ गुण विद्यमान क्यों नहीं हों, जीवन कभी

एक आदर्श जीवन नहीं कहला सकता—नैतिक जीवन ही आदर्श जीवन है। इस नैतिक अधःपतन को रोकने के लिये राजत्व की बड़ी भारी आवश्यकता है। यदि राजा न हो तो प्रजा का सुव्यवस्थित होना सम्भव नहीं। अच्छे राजा की प्रजा ही अच्छी और सुयोग्य होती है। जैसा कि कहा भी है—

यदि न स्यान्नरपतिः सम्यग्मेता ततः प्रजा
अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेः नौरिव ॥

अर्थात्—जिस प्रकार समुद्रमें बिना मल्लाह के नाव नष्ट होने से नहीं बच सकती उसी प्रकार बिना किसी राजा के प्रजा सुयोग्य नहीं हो सकती। चाहे प्रजा कितनी ही समृद्धिशालिनी क्यों न हो पर यदि वह राजा हीन है तो वह कभी भी शांतिसे जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। ऐसा ही महाकवि वाग्भट्ट ने लिखा है—

अस्वामिकाः प्रकृतयः समृद्धाः निम्तरितुं न शक्नु-
वन्ति”।

वस्तुतः राजा प्रजा के लिये बहुत उपकारी है। ऐसे तो हम मैघों को अपना सबसे बड़ा उपकारी मानते हैं परन्तु राजा तो इसमें भी बढ़कर है। मैघों के रुष्ट होने पर भी प्रजा थोड़े दिन अमान चैन से रह सकती है। पर राजा के क्रुद्ध होने पर तो उसी समय सारे पेशे आराम गायब होजाते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रजा की उन्नति या अवनति राजाके योग्य अथवा अयोग्य होने पर ही निर्भर है। कहावत भी है

Like master like man

अर्थात् ‘यथा राजा तथा प्रजा’। यदि राजा योग्य है, यदि वह समझता है कि जनता जनार्दन के प्रति मे ऽ कया कर्तव्य है, किस लिये जनता ने मुझे अपना स्वामी चुना है, तो वह यथाशक्ति जनता के उन्नति

के साधन जुटाता हुआ अपने कर्तव्य को अदा करता है परन्तु इसके प्रतिकूल यदि वह जनता के प्रति अपने कर्तव्य को भूल जाता है केवल यह समझ कर के कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, जैसा जन्मती है वैसे करता हूँ प्रजा के हिताहित का विचार नहीं करता तो वह राजा के पद को ही लज्जामय नहीं बनाता किन्तु सदाचार के नियमों का भी विध्वंस कर डालता है। 'वस्तुतः' राजा कहलाने का अधिकारी ही नहीं है जो प्रजा का अपनी संतानकी तरह पालन करता हुआ उसकी उत्पत्ति में कारण होता है क्योंकि राजा शब्द का अर्थ है जो अच्छी तरह सुशोभित हो परन्तु कोई अच्छी तरह सुशोभित तभी हो सकता है जब कि वह उस कर्तव्य को अदा करता है जिसके लिए कि उसकी उत्पत्ति हुई है। राजा की उत्पत्ति भोग विलासों में पड़कर व्यर्थ जीवन बिताने के लिये नहीं अपितु एक बड़े भारी उद्देश्य को लेकर है। राजा का जीवन कई बातों के उत्तरदायित्व के पुटों से बना है। सारा देश की उत्थिति या अवनति का भार उस पर निर्भर रहता है। यह नहीं सोच लेना चाहिये कि चलो राजकुल में उत्पन्न हुए हैं तो इमी लिये कि जब मौज की बंसरी बजे। क्या राजकुलमें भी जन्म लेकर हम सेवा ही करने रहेंगे? नहीं, राजकुलमें जन्मलेना तो जिम्मेदारियों का गहरा समर पर रखना है। राजकुल में जन्म लेना तो और कुलों में जन्म लेने की अपेक्षा बहुत विपदास्पद है। साधारण कुल में जन्म लेने वाले के माता-पिता या गुरु परिजन वगैरह की ही रक्षा की जिम्मेदारी होती है परन्तु राजा का बाना पहिन लेने पर तो माता पिता व गुरु परिजन वगैरह की रक्षा का तो भार अपने पर रहता ही है परन्तु इसके अलावा सबसे बड़ा जिम्मेदारी का

भार प्रजा की रक्षा का होता है। उसे अपने परिजन की तरह अपनी सारी प्रजा की भी रक्षा करनी पड़ती है। सारांश यह है कि और जन साधारण माता पिता, सामाजिक तथा धार्मिक ऋणों के अलावा राजा के सबसे जबरदस्त प्रजा ऋण और होता है। जो राजा बुद्धिमत्ता पूर्वक इस ऋण को जहाँ तक अदा करता है वह उसा हदतक सुयोग्य और सफल शासक माना जाता है। आज हम जो थोड़े ही राजाओं के विषय में सुनते हैं—इसका क्या कारण है? क्या आजतक इतने इतने गिने ही राजा हुए हैं? नहीं, होने को तो हजारों राजा होचुके पर सुने व ही जाने हैं जो सुने जाने योग्य थे। जिन्होंने प्रजा की सेवा करना अपना कर्तव्य समझ कर प्रजा का हित किया व ही सुने जाते हैं और भविष्य में भी सुने जायेंगे। आज जो हम अशोक को सबसे बड़ा राजा कहते हैं तो क्यों—उममें क्या विशेषता थी? क्या उसका राज्य बड़ा था इसलिये हम उसकी प्रशंसा करने नहीं अघाते या कोई वह बड़ा भारी विजेता था जिससे कि हम आज उसकी इतनी गुणगाथा बयान करते हैं। नहीं, अशोक आज इसलिये आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता कि वह एक बड़े राज्य का स्वामी था या वहाँ कोई बड़ा विजेता या बुद्धिमान न्यायी राजा था। उसकी प्रशंसा का खास कारण है तो एक प्रजाहित। अशोक ने जितना प्रजाहित में भाग लिया उतना आजतक और किसी अन्य राजाने नहीं। यदि देखा जाय तो वह एक बड़ा सम्राट था चाहता तो कौन से पेशोआराम उसके लिये असम्भव थे। यदि वह चाहता तो वह भी संसार की सैर कर सकता था, अच्छे से अच्छे भोग विलास की सामग्री जुटा सकता

था। बड़े भारी आमोद प्रमोद में सुख से पलंग पर लेटा हुआ स्वर्ग-सुखका आनन्द लूट सकता था, पर नहीं, उसने इन कामों में अपना हित नहीं समझा। उसने अपने कर्तव्यपालन में ही सच्चा सुख समझा। आमोद प्रमोदों को तिलाञ्जलि दे दी एवं प्रजा हित के लिये तन, मन और धन से मैदान में उतर गया। उसने प्रजाहित के लिये क्या-क्या यह गिनानेकी जरूरत नहीं— इतिहास इसका साक्ष्य है। हमको तो उसकी प्रजाहितैषिता का अनुमान तात्कालिक प्रजा के भावों पर ही करना चाहिये। प्रजा उसको अपना परम पिता मानती थी, उसके इङ्कित पर मर मिटने को तय्यार रहती थी, वहाँ इससे ज्यादा अशोक की प्रजा हितैषिता के सम्बन्ध में और क्या कहा जा सकता है। इन्हीं कारणों से अशोक एक बड़ा भारी सफल और सुयोग्य सम्राट गिना जाता है। प्रजा के पक्ष में तो अब भी यह कहा जा सकता है कि जो भाव प्रजा के अशोक के प्रति थे वे अब भी आधुनिक राजा के प्रति हैं परन्तु अफसोस, जो अशोक ने किया उसका अंतांश भी हम आधुनिक राजाओं में नहीं पाते।

मानव समाज में राजा की उत्पत्ति चिरकाल से है यहाँ तक कि हमारे हिन्दुशास्त्र तो सतयुग में भी राजाओं का अस्तित्व बखान करते हैं। अब प्रश्न तो यह रह जाता है कि राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है। इस विषय का समुचित उत्तर कविकालिदास एक ही श्लोक में दे डालते हैं। वे कहते हैं कि—

प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणोद्धारणादपि

स पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः

अर्थात् राजा को प्रजा की उसी तरह पालना

करनी चाहिए। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की करता है। जिस प्रकार पिता पुत्र को नियन्त्रणा में रखता हुआ उसको शिक्षा देता, है उसे सम्मार्ग में चलने की बाध्य करता है, उसके दुःखों को दूर करता है एवं खानपानादिक से उसे सुखी रखता है उसी प्रकार राजा अपनी प्रजा को शिक्षा दे 'सम्मार्ग चलावे' उसका दुःख निवारण करे एवं उसे सुखी और समृद्ध बनाने की चेष्टा करे। बच्चों को भूखों मरते एवं अत्यन्त दयनीय दशा में छोड़ कर पिता यदि आप बड़े-बड़े महलों में रहता हुआ नाच गानमें मग्न रहते तो उस प्रकार वह लोक में निन्दा का पात्र होता है उसी प्रकार यदि राजा प्रजा के हित की उपेक्षा करता हुआ केवल अपने ही अमन चैन की फिक में रहता है तो वह भी निन्दा ही का पात्र है, प्रशंसा का नहीं। क्योंकि एक मात्र प्रजा का हित करना ही राजा का कर्तव्य है। कहा भी है—

सते मा विनशेद्दीर प्रजानां ह्य लक्षणाः

यास्मन्विनष्टे नृपति रेश्वरांश्च वरोऽति ॥

अर्थात् यदि कोई राजा अपना ऐश्वर्य बनाए रखना चाहता है तो उसका कर्तव्य हो जाता है कि प्रजा को कुशल क्षेम पूर्वक रखे। और भी कहा है—

राजसमाध्वमात्येभ्यश्चौरादिभ्य प्रजा नृपः

रक्षन्त्यथा बलिं गृह्णन्निह प्रत्येवमोदते ॥

अर्थात् जो राजा अपनी प्रजा को दृष्ट और लुटेरों के चंगुलमें फँसने से बचाना है एवं यथायोग्य कर उगाहता है, वह ऐहिक और पारलौकिक सुखों को प्राप्त करता है।

राजा को शासन को सुव्यवस्थित रखने के लिये धन की आवश्यकता पड़ती है प्रजा उसे अदा करनेमें पीछे नहीं हटती वह स्वयं उसे धन देना है पर अफसोस उस धन का सदुपयोग नहीं होता वह प्रजा हित के लिये व्यय न होकर केवल राजा की शोभा सामग्री में व्यतीत होता है। पर प्रजा इसलिये कड़ी मिहनत से कमाये हुये धन को राजा को अर्पण नहीं करता वह अपने हित के लिये ही इतना कुर्बाना करता है। जब यह बात है तो राजा का कर्तव्य हो जाता है कि वह उस धनको उसकी भलाईमें ही व्यतीत करे। कधि कालिदास ने शकुन्तल में लिखा है

‘प्रजानामैव धन्यर्थं स ताम्योवलिमप्रदानं
महत्कृणुणामुत्सृष्ट्वापानं हि रम्यं रवि ॥

अर्थात् जिस प्रकार सूर्य जो समुद्र से जल लेता है सो इसलिये नहीं कि अपनी प्यास बुझाये किन्तु इस लिये कि वर्षा के रूपमें उसे पीछे हजार गुना लौटाए उसी प्रकार राजा का कर्तव्य होजाता है कि वह जो धन देखे या कमाये रूपमें उगाहे उसे प्रजा की भलाई के लिये ही व्यतीत करे।

शास्त्रकारों का मत है कि—

प्रजापालनाय राज्ञा दण्डः प्रणायते न धनार्थम् ।

सुलतान और हुजुबकी हम चाहे जैसा बाबूशाह कहें पर जब हम उसके चरित्र की तरफ ध्यान देने हैं तो हमें उसे सफल और सुयोग्य शासक ही कहना पड़ता है। वास्तव में उसके जीवन की सादगी, मितव्ययिता और सच्चरित्रता प्रशंसनीय है। वह राज्य के धन को अपने आराम के लिये खर्च करना पाप समझता था इसीलिये वह सम्राट होने पर भी टोपियों से या कुतान की नकल कर, गुजारा करता

था। कर्तव्यनिष्ठ ऐसा था। कि मदैव कहा करता था कि प्रजा के सुख के लिये निरन्तर परिश्रम करना राजा का परम कर्तव्य है।

श्री प्रोफेसर वेस्टविल ‘कर’ की परिभाषा करने हुए लिखते हैं कि—“कर सार्वजनिक कार्यों के लिये व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों से अनिवार्य रूपमें लिया हुआ धन है” वस्तुतः कर सार्व जनिक कार्यों में खर्च किये जाने कोही है किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष अथवा समाज विशेष के स्वार्थ साधन के लिए नहीं। पर खेद है कि वर्तमान में आवश्यकता से अधिक कर लेने पर भी प्रजा हित का कोई खयाल नहीं किया जाता।

कर जो लगाया जाना चाहिये वह भी प्रजा की स्थिति को देख कर ही, न कि अपने, इच्छा पूर्वक। कर ऐसा ही हो जिम्मे देने वाले का तो विशेष नुकसान नहीं हो एवं राज्य का भी काम न रुका रहे इस तरह नहीं कि आम खाने के लिये वृत्त से आम न तोड़ वृत्त ही काट डाला जाय। कष्ट भी है—

उधृङ्क्त्वाणु यो धन्याः जोगार्थान लभेत्पयः
वचंराप्सुमयोगेन पीडितं न विवर्धने ।

अर्थात् यदि कोई चाहे कि मुझे दूध भी मिला करे और गाय की भी हानि न हो तो उसे चाहिये कि जो कुछ गाय दूध दे उसी में सब रखावे। इससे बिरुद्ध गायों के घब काट लेने से तो दूध नहीं मिल सकता। उसी प्रकार यदि अन्याय पूर्वक कर लिया जायगा तो वह राष्ट्र उधादा दिन नहीं बनप सकता।

शास्त्रकारों के मत से उपज का कुछ हिस्सा ही कर रूप में लेना उचित है विशेष नहीं क्योंकि नीति का वाक्य है कि “ विपदस्ता द्यविनीतसम्पदः ”

अर्थात् अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन विपत्तियों से घिरा होता है।

इन बातों के अलावा यदि कोई राजा चाहता है कि मैं सदा सुखी रहूँ तो उसका कर्तव्य हो जाता है कि कामकोधादि षड्वर्ग का यथासंभव त्याग करने का प्रयत्न करे। कहा भी है—

कामः क्रोधस्तथा मोहो लोभो मानो मदस्तथा
षड्वर्गमुःसृजेदेनमस्मिन्त्यक्ते सुखी नृप
बस अब ज्यादा न कह कर केवल इतना ही
कहना पर्याप्त होगा कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र

के प्रति पेश आता है उसी प्रकार राजा को अपनी प्रजा की तरफ पेश आना चाहिये। ऐसा करते हुए ही उसका राजापन मार्थक हो सकता है अन्यथा नहीं। हम तो सदा यही आलाप गाया करते हैं और गाया करेंगे कि—

राजा सत्यं च धर्मश्च राजा कुलवर्ता कुलम्
राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम्।

किन्तु यह हमारी आशा सफल होती है या नहीं यह हम नहीं जानते। यह तो शासकों के हृदय ही जानते हैं।

—*—

जैनधर्म का उदयकाल सबसे पुरातन है

(ले० श्री युत वीरन्द्रकुमार जैन हिन्दी रत्न)

विचार विनिमय आधुनिक संसार का खास मन्तव्य है। यह है भी आवश्यक, खासकर भारतवासियों के लिये तो आवश्यक ही नहीं, किन्तु उपयोगी भी है। जिन में मोलहर्वी शताब्दी की साम्प्रदायिकता अब भी अपना प्रभुत्व जमाये हुए है दुर्भाग्य से भारत और उसके निवासियों इस गणना में हैं। इस नव जावन की लहर में भी दुराग्रही साम्प्रदायिकता का नाश इस युग में भी नहीं हो पाया है। और इस पर भी तुरा यह है कि लोग अपने २ मन्तव्यों को ही नितान्त सत्य और सर्वथा निष्पत्त हो कर सत्य को प्रकट करने का बंध भर रहे हैं। यदि ऐसे व्यक्ति अपने पक्षपात का चश्मा आंखों से उठा कर सत्य का निर्णय उस विषय के संपूर्ण साहित्य की

परीक्षा द्वारा करें तो, इसमें शक नहीं है कि वे सत्यमार्ग के पाने में असफल न होंगे। किन्तु मनचले लोग इस क्रिया से कोसों दूर रहते हैं। और वह दूसरों के मान्य सिद्धान्तों का उपहास उड़ाने में अपनी बड़ाई समझते हैं। क्या वे मध्य संसार की दृष्टि में अच्छे हैं? कदापि नहीं।

इसी प्रकार का एक नमूना हमारे सम्मुख "आर्य मित्र" के दिगत अंक (ता० ११ अप्रैल १९३५) के शंका समाधान स्तम्भ में महाशय जियालाल जी वर्मा आगरा का लेख में इस कथन की सत्यता का द्योतक है। ऐसे तो इसी स्तम्भ में कई महिलों से दो पुस्तकों की समीक्षा प्रकाशित होरही है मगर वह अभी तक अपूर्ण है। इसी कारण उसका उत्तर नहीं दिया गया

है, पूर्ण होने पर समाधान किया जायगा विचारशील पाठक तब तक धैर्य रखें।

वर्मा जी ने इस लेख में यह सिद्ध करने का अस्मकल चेष्टा की है कि जैनधर्म नवीन धर्म है और वह २३०० वर्ष से प्रचलित है तथा बौद्ध धर्म की शाखा है। जिसका सारांश आपके ही शब्दों में इस प्रकार है—

“१- जब से जैन स्तूप इत्यादिक हैं तभी से जैन धर्म है, अर्थात् लगभग २४०० वर्ष से है।

२- इसमें पुराने स्तूप इत्यादिक न मिलने से यह प्रकट होता है कि जैनमत इससे पूर्व नहीं था।

३ यदि था तो जैनाचार्य पाहले स्तूप इत्यादि बनवाने का ज्ञान नहीं रखते थे। वह उन्होंने बौद्धोंसे सीखा, इसीलिये वे बौद्धोंकी शाखा कहलाये आदि।”

अब विचारणीय यह है कि क्या यह बात वर्मा जी ने स्पष्ट लिखा है, या गलत

वैसे तो जैनियोंकी मान्यता है कि जैनधर्म स्वतंत्र और अनादि काल से चला आ रहा है, विश्व में यही एक सच्चा धर्म है और वह कहीं न कहीं किसी रूप में हर समय विद्यमान रहता है यह बात है भी ठीक। अवसरपिर्वा काल में जैनधर्म के आदि प्रवक्तृ भ० ऋषभदेव थे इसी कारण उनका नाम आदिनाथ पडा क्योंकि यह प्रथम तीर्थंकर थे जिनका कि समय इतिहास की सीमा से बहुत दूर है। भ० ऋषभ-

देव ने इस युग के प्रारम्भमें जैनधर्म का प्रचार किया था। इस बात की पुष्टि जैन शास्त्र ही नहीं अपितु जैनेतर ग्रन्थ भी करते हैं, उदाहरण के लिये कुछ प्रमाण दिये जा रहे हैं पाठक ध्यान से पढ़ें और विचार करें।

वेद ? पुराण २ आदि मान्य ग्रन्थों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक प्रमाण भी उपलब्ध हैं, पाश्चात्य विद्वान डा० फुहरेर (Dr. Fuhrer) ने मथुरा के कंकाली टीले से प्राप्त शिलालेखों के आधार से यह सिद्ध किया है कि “पूर्व समय में जैन लोग ऋषभदेव की मूर्तियां बनाने थे। देखो उल्लेख एपिग्राफिया इंडिका (Epigraphia Indica Volume 1 and 2)

राजा कनिष्क हुयुष्म और वामुदेव सम्बन्ध इनलेखों पर है जो दो हजार वर्ष पुराने हैं। और तो क्या वर्मा जी के गुरु महाराज स्वा० दयानन्द जी ने स्वयं प्रथम पेडीशन मन्थार्य० में लिखा है कि “जैन धर्म के प्रतिपादक भगवान ऋषभदेव थे।

इसमें स्पष्ट है कि भगवान ऋषभदेवका अस्तित्व ऐतिहासिक सीमासे बहुत बाहर है, उन्हींको आदिनाथ भी कहते हैं, इन्हीं से लेकर आजतक धाराप्रवाह से जैनधर्म चला आ रहा है। आज से २४६१ वर्ष पूर्व अन्तिम चौबीसवें भ० महावीर तीर्थंकर के पश्चात् इन्द्रभूति गौतम आदि यतिवरों ने प्रन्थरत्न अपनी स्मृति में सुरक्षित रखे हैं इसके बाद अंत तक

१ ऋषभना समानाना उपनाना विषामहितः

“नाना शरणा किय विराजगापि न ववास ॥१॥

अथर्व वेद अ० =, ८, ५० २४०।

२ महावत में ऋषभदेव का अष्टम अवतार मानकर जैनधर्म का प्रवक्तृ बताया है। अष्टमे मेरु देव्यानु नामे जात उक्त क्रमः।

दर्शयन्वामधीराणा सर्वाश्रम नमस्कृतेः ॥१३॥ प्र० स्कन्धः तृ० अध्यायः। मार्कण्डेयपुराण अ० ५० पृ० १५०, कूर्मपुराण अ० ४१ पृ० ६२। अमपुराण अ० १० पृ० ६२। महापुराण पृ० अ० ३३ पृ० २१। गरुडपुराण अ० १ पृ० १ आदि में—

३ जैनदर्शन वर्ष २ अ०, १२ पृ० १५ पर “देहली शाब्दार्थ”

वर्णन है।

यतिवरोंकी स्मृतिके—आधार से ही ६० प्रथम शताब्दी में भी पहले उनके कथानक विभिन्न आचार्यों द्वारा साहित्यके भिन्न २ अङ्गोंमें रच लिये गये। किन्तु इससे पूर्व प्राचीन समय के शिलालेख स्तूप आदि थोड़े मिले हैं। कारण यह है कि कुछ तो जैनियों का उपेक्षा के कारण नष्ट भ्रष्ट हो गये और कुछ अभी तक बिना खोजके ही पृथ्वीके भीतर दबे हुये हैं। फिर भी अभी हालमें जो खुदाई हुई है उनमें से जो सामग्री प्राप्त हुई है। उसमें जैनधर्म का प्राचीनता अधिक पुरातन सिद्ध होती है।

अभी ता० २७ मार्च १९३७ के दैनिक पत्र अर्जुनमें "भारत और वेविलोनका सम्बन्ध यानी डा० प्राणनाथ विद्यालंकारका महत्त्व पूर्ण खोज" इस शीर्षक का लेख रूपा है इसमें डा० साहिब ने एक ताम्रपत्र जो कि उन्हें कार्थियावाड़में प्राप्त हुआ था उसका रहस्योद्घाटन किया है। यह ताम्र पत्र वेविलोन के सम्राट् नेबुच-नेज़र प्रथम (६० सन् ११५० वर्ष पूर्व) का था और इस पर " नेमि राजा " नाम खुदी हुआ था इसमें आपने ६० सन् से ११५० वर्ष पूर्व जैनधर्मकी प्राचीनता सिद्ध की है। और यह नेमि राजा अर्थात् भ० नेमिनाथ * जैनियों के २२ तीर्थंकर श्री कृष्ण के समकालीन थे। आज भी इनके स्मृति चिन्ह गिरनार पर्वत पर (चरण चिन्ह) और गुफा मौजूद है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदारू में पाँच हजार वर्ष पूर्व की श्रां, हां, धृति कर्ति, आदि नाम और कुछ सालों पर 'जिनेश या जिनेश्वर' शब्द स्पष्ट मिले हैं। (Indian Historical Journal - Vol. VII - No. 2

supplement) इस में भी जैन धर्म पाँच हजार वर्ष पूर्व सिद्ध होता है। क्यां कि ये सीलें ५ हजार वर्ष पुरानी निश्चित की गई हैं।

अब आपके तोसर आक्षेप पर विचार करना है इसमें आपने जैन धर्म को बौद्ध धर्म की शाखा बतलाया है सो मिथ्या है, जैन धर्म बौद्ध धर्म की शाखा है यह इतना ही गलत है जितना कि दिन को रात्रि कहना। बौद्ध शास्त्रों में यह साफ तौर से वर्णन है कि भ० महावीर जैनियों के चौबीसवें तीर्थंकर थे। महाश्वम द्वाप्रिनकाय आदि ग्रन्थों में श्रावक जैनी "निग्रन्थ" शब्दोंका व्यवहार देखा जाता है। इसी बात को डा० जैकोबी (Jacobi) ने अपनी पुस्तक (Sacred Books of the East Volume X IV) नाम की पुस्तक में लिखा है कि निग्रन्थ शब्दका अर्थ 'जिन जैन' है, तथा भ्रमपद का निम्न गाथा में उक्त शब्द भी इसी बात का द्योतक है।

उत्तम पर वारं महेशि विजिताविनं।

अनेजं नहातक बुद्धं तमहं शर्मि शास्त्रण। ४२२

उत्तम शब्द भ० ऋषभदेवके लिये प्रयुक्त किया है। बौद्धान्चार्य आर्य देव अपने " मतशास्त्र " में भी जैनधर्म के संस्थापक भ० ऋषभको बतलाते हैं। † इस के सिवाय कुछ विद्वानों का मत है कि बौद्धमत जैनमतसे निकला है मिसेज वना वॉसेन्ट कहती हैं कि महावीर ने हा बुद्ध को गुरुपदेश दिया था।

जैनधर्म का प्राचीनता के सम्बन्ध में भारतीय व पाश्चात्याविद्वानों का मत देखिये—श्रा० वालांगाधर

* यज्ञवेद अ० ९ मंत्र २५ में इस का वर्णन है। भगवान् महावीर प० २०

† अरु वर्ष ४ पू० २५२ पर देखा

तिलक " मराठी केसरी " पत्रमें १३ दि० सन् १६०४ में लिखते हैं " ग्रन्थों तथा सामाजिक व्याख्यानों से जाना जाता है कि जैनधर्म अनादि धर्म है, यह विषय निर्विवाद तथा मतभेद रहित है। सुतरां इस विषयमें इतिहास के दृढ़ सुबूत हैं। मैजर जनरल जे० सी० फरलांग एफ० आर० एस० ई० आदि सन् १८६७ में अपनी पुस्तक में—It is impossible find a beginning for Jainism (Intro P. 13) Jainism thus appears an earliest faith of India (Intro P. 15) अर्थात् "जैनधर्मके प्रारम्भ का पता पाना असम्भव है। इस तरह भारत का सबसे पुराना धर्म यह जैनधर्म मालूम होता है" मारांश यह है कि शिलालेखों से वेद, पुराणा, महाभारत, रामायण, विद्वानों के मत से स्पष्ट है कि जैनधर्म वैदिकधर्म से अर्थात् प्राचीन और मन्वा और स्वतंत्रधर्म है इस बात पर आक्षेप करना भारी भूल करना है।

आगे चल कर आपने जैनधर्मको नास्तिक लिखा है जो इसी प्रकार है कि जैसे कोई स्या० दयानन्द को मुसलमान बतलावे * । फिर आपने जो दिव्य वाणी का है, इसकी परीक्षा तो आपके इर्मा लेख में ही गई है आपने इस लेख में जैनधर्म को २३०० वर्ष से और दूसरी जगह २४०० वर्ष से, और तीसरी जगह २५०० वर्ष से बतलाया है अब आप ही बतलावें कि आपका कौनसा कथन सत्य है वमां जां आपका ऐसी वाणी तो आपकी आर्य मंदिर में ही शोभा देगा।

आपने बड़े बलपूर्वक लिखा है कि "आपके प्राचीन शास्त्रों का नाम हमारी किसी प्राचीन पुस्तक में लिखा

बतलावें" सो महाशय जी आपतो सिवाय वेद के और किसी शास्त्र को प्रामाणिक मानते ही नहीं, उस में ही अगर कहीं पकड़े जावें तो झट कह देते हैं कि हम तो पौने दे; वेद मानते हैं। क्योंकि इतने का ही भाष्य स्वामी जी ने किया है। कहिये अब आपको किसका प्रमाण दिया जावे? अब लीजिये रामायण बा० का० स० १४ श्लो० १२, महाभारत शांतिपर्व अ० २३८ पृष्ठ ११५ पर और तो क्या स्वयं वेद में (मृषम मा० ऋग्वेद ८-२५) इस मंत्रका अर्थ आचार्य विरूपाक्ष वाडिया एम० ए० वेद तीर्थ ने जैन तीर्थ करों के सम्बन्ध में किया है।

आवश्यकता है

"गान्धी छाप" पवित्र काश्मीरी केसर का बिक्री के लिये हर जगह जैन एजेन्टों की जरूरत है। शांघ पत्र व्यवहार करें।

भाव १) प्रति तोला। सूचीपत्र मुफ्त।

काश्मीर स्वदेशी स्टोर्स, सन्ननगर

लाहोर।

बिनोद

बक साहकार ने गाड़ी वाले से कहा -

"स्टेशन तक का क्या लोगे?" गाड़ी वाले ने कहा

"चार आने, सरकार!" साहकार ने कण्ठ की थैली दिखाकरने हुए पूछा। और इस बोझ का ?

"कुछ नहीं, हज़ूर!" "अच्छा, रुपये की थैलियों को ले चलो—मैं गाड़ी के साथ-२ पैदल चलूंगा

* जैनमत नास्तिक मत नहीं है - मन्वावला पुराण माला में प्रकाशित पुराण की पं० ।

† स्या० दयानन्द की नौ एक बाल पानाण्य में वेद 'दिया' है।

आर्यमित्र का विषवृत्त

अहिंसावाद पर आक्षेप

हिन्दू जाति की अवनतदशा तथा उसकी दयनीय निर्बलता को देख कर हिन्दू जाति के अनेक हितैशी महानुभाव हिन्दूजाति को बलवान बनाने वाले कारणों की खोज कर रहे हैं साथ ही वे उन कारणों को भी ढूँढ रहे हैं जिनके निमित्त वे हिन्दू समाज बलहीन हो रहा है तथा दिनोदिन होता जा रहा है। यह एक हिन्दू जाति के लिये शुभचिन्ह हैं क्योंकि जो जाति अपनी दुर्दशाका अनुभव कर उसके मिटाने के साधन खोजने लगती है वह अग्र्य निकट भविष्य में उन्नत हो जाती है—

किन्तु इस विषय में गहरी खोज करके अमल कारणों के ढूँढ निकालने वाले विद्वान बहुत कम दिखाई पड़ते हैं अधिकतर ऐसे लोग दृष्टिगोचर होते हैं जो अपने संकुचित दृष्टिकोण से, इतिहास की अनभिज्ञता से तथा भारतीय विभिन्न धार्मिक सिद्धान्तों की अज्ञानकारी से इस विषय में अज्ञान्य मोटी भूल करके जनता का असीम अपकार कर बैठते हैं। इसके लिये पाठक महानुभावों के समस्त एक ताजा उदाहरण रक्खा जाता है

आगर से प्रकाशित होने वाले १४ मार्च के आर्य मित्र में 'विषवृत्त का विस्तार' शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ है लेखक पं० गान्तिस्वरूप जी शास्त्री विद्यालंकार हैं। इस लेख में भारतवर्ष का पतन कराने के "अवतार घात, अद्वैतवाद, वर्णव्यवस्था, मूर्तिपूजा तथा जैन बौद्ध सम्प्रदाय" ये पांच कारण बतलाये हैं और उन को विषवृत्त की शाखाओं के नाम से उल्लेख किया है। यहाँ पर हम विद्वान लेखक के पाँचवें मंतव्य पर कुछ प्रकाश डालते हैं।

लेखक के आक्षेप जनक निम्न लिखित वाक्य हैं—
"पंचम शाखा इस विषवृत्त की जैन एवं बौद्ध सम्प्रदाय हैं। इन दोनों सम्प्रदायों ने अनुचित अहिंसावाद का प्रचुर प्रचार करके मनुष्यों को अत्यन्त अकर्मण्य, आलसी और पुण्यहीन कर दिया है स्वर्गीय लाला लाजपतिगय जी ने तो एक बार यहाँ तक कह दिया था कि भारत में हिजड़ापन फैलाने का उत्तर दाता जैन सम्प्रदाय है। वैदिक अहिंसावाद जैनमतके अहिंसावादसे सर्वथा प्रतिकूल है। जैन मत छोटे छोटे कीड़ेमकौड़ों की मृत्यु से बचने के लिये कूपनिर्माण आदि सार्वजनिक हित संपादक कार्योंको भी निषिद्ध ठहराता है। धन्य है ऐसे अहिंसावाद को जहाँ खटमलों की रक्षाकी जाय और नररत्न की उपेक्षा की जाय।"

विद्वान लेखक हिन्दू जाति के पतन के कारणों पर प्रकाश डालने सर्वास्व विशाल कार्य को करने चले हैं किन्तु उनमें स्वयं अपने आपको गाढ़े अंधकार के भीतर छिपा रक्खा है। उनको भर्मा तक भारत वर्ष का तथा जैन जाति का साधारण इतिहास भी मालूम नहीं और न उन्हें अपने पड़ोसी जैनसमाज के धार्मिक सिद्धान्त काही कुछबोध है यही कारण है कि आप अन्य साधारण पुठोंके समान पर्वत सर्गिखी मोटी भूल कर गये हैं। वे तथा उनके इतर सहयोगी हमारा यह लेख पढ़ कर अपनी भूल का संशोधन करें।

जैन जाति का इतिहास वह वीर पुरुषोंका उज्वल इतिहास है जिसमें भारतवर्ष का मस्तक उज्जैन रहा

है तथा भविष्य में भी इतिहास वेत्ताओं के मस्तिष्क में यह बात अंकित रहेगी।

वर्तमान जैनधर्म का इतिहास भगवान ऋषभदेव से प्रारंभ होता है जिनका कि जमाना करोड़ों वर्ष पहले का है इसके निर्णायक साधन आज भी पाये जाते हैं जिनसे कि इतिहासवेत्ता यह बात प्रमाणित करते हैं कि भगवान ऋषभदेव का मान्यता न तो नवीन है और न निराधार ही है। ये भगवान ऋषभदेव जैन इतिहासानुसार प्रथम तीर्थंकर थे। उन्होंने जहाँ साधु अवस्था में धार्मिक मार्ग का द्वार खोला था वहीं अपनी गृहस्थ दशामें राज नीति शिक्षाका भां प्रारंभ किया था। उन्होंने ने अपने भगत, बाहुबली आदि पुत्रों को शस्त्र विद्या, राजनीति, आदि सिखलाई थी। यही कारण था कि उनका बड़ा पुत्र 'भरत' द्विविजय करके सावेभोम, प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुआ और बाहुबली प्रख्यात शूरवीर हुआ।

सोलहवें, सत्रहवें और अठारहवें तीर्थंकर श्री शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ, अरहनाथ ने भी अपने गृहस्थ जीवन में द्विविजय कर के विशाल साम्राज्य प्राप्त कर चक्रवर्ती नाम पाया था।

यह बात तो उस जमाने की है जिस समय वर्तमान इतिहास का पहलू नहीं है किन्तु जिस जमाने का इतिहास स्वच्छ शीशे के समान चमक रहा है उस जमाने का यदि कोई भारतीय यावज सम्राट हुआ है तो वह जैनधर्म का अनुयायी राजा चन्द्रगुप्त ही हुआ है। (चन्द्रगुप्त सम्राट के जैन होने में जिनको संदेह हो वे मैसूर के उपलब्ध पुरातन्त्र का अवलोकन करें) चन्द्रगुप्त श्री मद्दुवाहू जैन आचार्य का शिष्य था और अतः समय में जैन साधु जीवन व्यतीत करता हुआ ही स्वर्गवास हो हुआ। अहिंसा धर्म के उपासक

जैन राजा चन्द्रगुप्त ने ही मैक्यूलस सरीखे दुर्जय विदेशीको बुरी तरह मार भगाया था और अफगानिस्तान को भारतवर्ष में मिला कर वहाँ भारतीय विजय पताका फहराई थी तथा भारतवर्ष में निष्कण्टक एक कुत्र शासन किया था।

उसका पुत्र बिन्दुसार राजा भी जैन ही था। तथा उसका पौत्र सम्राट अशोक अपनी २६ वर्ष की अवस्था तक जैन धर्म का उपासक रह कर भारत का एक कुत्र राजा बना रहा उसके बाद वह बौद्ध धर्मानुयायी हुआ।

उसके बाद कलिंग देश का मद्रामैशवाहन राजा खारवेल जैन धर्मानुयायी ही था जिसने १६ वर्ष की अवस्था में राज सिद्धासन पाकर द्विविजय की थी और अनेक युद्धों में शूरवीरता से आदर्श विजय पाई थी।

मैसूर प्रान्त के गंगवंशीय शासक राजा जैन ही थे जिन्होंने ईसवी की दूसरी सतासी से दशवी स्यारहवीं सतासी तक राज किया। कलचूरि परमार, राठोड़ आदि राजपूत वंशों ने अनेक शूरवीर राजा जैन धर्मानुयायी हुए हैं जो भारतीय वीरों में गणनीय माने जाते हैं। नामण्डराय अमोघवष कुमारपाल आदि की वीरतापूर्ण जीवनियां मुर्वादिलोंमें भी वीरता फूंक देती हैं।

इतना ही नहीं किन्तु अनेक जैन रानियां ऐसी हुई हैं। जिन्होंने राज्य किया है तथा युद्धों में विजय पाई है।

इस दशा में जैन धर्म को या उस के अहिंसा धर्म को भारतवर्ष के अधःपतन का कारण बताना अथवा विचित्रता की जासबा बतलाना कितनी अज्ञानता है

भारतवर्ष जब तक जिन जिन प्रदेशों में जैन राजाओं के शासन में रहा तब तक वहाँ किसी विदेशी का प्रवेश नहीं हो पाया। भारतवर्ष के पतन का कारण पृथ्वीराज जयचन्द्र की आपसी फूट तथा पृथ्वीराज की राजनैतिक त्रुटि थी।

आर्यसमाजी विद्वानों को पता होना चाहिये कि जहाँ जैनधर्म परम अहिंसाका उपदेश देता है वहाँ उसको आचरणमें लाने के ११ ढङ्ग भी निर्दिष्ट करता है इन ही ११ ढङ्गों में अहिंसा धर्म का वह ढङ्ग भी है जिसमें रहकर जैनवीर शत्रु से अपने धर्म की या अपने देश की रक्षा के लिये विकट योग संग्राम भी कर सकता है जैसा कि अनेक जैन राजाओंने किया।

जैनियों का अहिंसा धर्म मार खा लेना नहीं सिखाता किन्तु वीरता पूर्वक शत्रु से निर्बल जीव की रक्षा करना सिखाता है। 'खटमल मार देना' शायद आर्यसमाजी भाइयों ने वीरता समझ रखी है ऐसी वीरता का जैनधर्म और उसका सिद्धान्त बेशक निषेध करता है। जैन धर्मका उपदेश है कि लुट्ट जीव चाहे तुमको कष्ट भी दें उनके ऊपर हाथ न उठाओ किन्तु उस दुष्ट को उचित शिक्षा दो जो बलहीन पर अथवा धर्म, देश पर आक्रमण करता है।

फिर हमारे आर्यसमाजों विद्वान बतलाने का कष्ट करें कि जैनधर्म का अहिंसा सिद्धान्त मनुष्य को हीजड़ा पन सिखलाता है या वीरता का पाठ पढ़ाता है।

कुंआ खुदधाना आदि सार्वजनिक हितकार्यों का निषेध जैन ग्रन्थों में है यह भी लेखक का झूठ है उन्हें पता नहीं कि जैन लोग कुंआ धर्मशालाएँ, बाग बगीचे आदि बनवाते हैं या नहीं। जैन कर्माण्डों का

पानी न पीकर आकाश का पानी पीते हैं ? भारतवर्ष में क्या हजारों कुंआ जैनियों ने नहीं खुदवाये ?

जिस जैन ने गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर गृहकार्य छोड़ दिये हैं कुंआ खुदधानाउस पुरुष के लिये निषिद्ध है: न कि गृहकार्य करने वाले जैन के लिये।

इस तरह विद्वान लेखक ने अपनी अनभिज्ञता से जैन धर्म के साथ भारी अन्याय किया है जिसकी उन्हें शुद्ध हृदय से क्षमा मांगनी चाहिये।

आपका यह लिखना सर्वथा सत्य है कि—

“वैदिक अहिंसावाद जैन मत के अहिंसावाद से सर्वथा प्रतिकूल है।”

क्योंकि वैदिक अहिंसा तो यज्ञ समय जीवित बकरे आदि पशुओं को अग्नि में म्याहा कर देने की सम्मति देती है जैसा कि अभी तक स्नातकी लोग कहीं कहीं किया भी करते हैं तथा म्या० व्याजानन्द जी भी सत्यार्थ प्रकाश (प्रथम संस्करण) में बन्ध्या गाय का हवन करना लिख गये थे। ऐसी वैदिक अहिंसा से जैन अहिंसावाद सर्वथा प्रतिकूल है इसी वैदिक अहिंसा ने भारत वर्ष में वह योग अन्याचार फैलाया था कि जिसको सुनते विचारते हृदय मिहर उठता है। यदि उस पापमयी अहिंसा को भगवान महावीर तथा उनके अनुयायी जैनवीर न रोकने तो भारतवर्ष आर्य देश कदापि न रहता।

जैन अहिंसावाद अणुशरी गृहस्थ जैन को जहाँ निरपराध जीव की संकल्पी (इरादतन) हिंसा का निषेध करता है वहाँ अन्यायकारी को उस के अन्यायकार का उचित वंड देने से रोकता भी नहीं है यदि अहिंसा का आदर्श अनुकरणीय रूप हो सकता है तो वह यही जैन अहिंसा का रूप हो सकता है।

लेखक महानुभाव ने स्व० ला० लाजपतराय जी के कथन का हवाला देकर जैन अहिंसावाद पर कायरता का धम्बा लगाना चाहा है किन्तु आपको मालूम होना चाहिये कि स्व० लाला जी के समस्त जिस समय जैन वारों के ऐतिहासिक उद्धरण पेश किये गये थे। उस समय लाला जी ने अपनी भूल स्वीकार कर ली थी तथा उसका संशोधन करने का वचन भी दिया था।

इस तरह श्रीमान् पं० शान्तिस्वरूप जी जैनियों के जिस अहिंसावादकोविषयवृत्त की शाखा समझ रहे हैं वह अमृत का प्रवाह बहाने वाला स्रोत है। देश धर्म तथा समाजका उद्धार इसी अहिंसावादसे हो सकता है। आशा है विद्वान् लेखक जैन अहिंसावाद का गंभीर अध्ययन करके अपनी भूल सुधारंगे।

—अजितकुमार जैन

विरोध परिहार

(ले०- श्रीमान् पं० राजेन्द्रकुमार जैन व्यायतीर्थ)

विरोध ६— “मेरा कहना है कि अनुमेयन्व और प्रत्यक्षत्व की व्याप्ति अस्मिद्ध है। मेरा यह कहना नहीं कि व्याप्ति के लिये स्थान ही नहीं है। यदि हम सब पदार्थों को साध्य बनालें तो भी व्याप्ति के लिये स्थान रहेगा। पक्षके भीतर जितना भाग सिद्ध है वह दृष्टान्त है। यहाँ व्याप्तिग्रहण होसकता है और जितना भाग अस्मिद्ध है वह साध्य है। पक्षका एकांग सिद्ध होने पर भी पूर्णांश अस्मिद्ध होसकता है ”।

परिहार ६— व्याप्तिपूर्वक अनुमान होना है। व्याप्ति के निश्चित होजाने पर अनुमान की उत्पत्ति होती है। पक्ष आदि की कल्पना अनुमान काल की बात है। अतः इसमें या इसके अंश विशेष में व्याप्तिग्रहण की बात ठीक नहीं। यदि इस विवाद को भी छोड़ दिया जाय और आक्षेपककी बातको ही स्वीकार कर लिया जाय तब भी उनका प्रस्तुत दूषण ठीक नहीं बैठता। प्रस्तुत पक्ष अर्थात् जगत के सम्पूर्ण

पदार्थों में भी दो अंश हैं। एक अंश में अनुमान विषयता के साथ प्रत्यक्ष विषयता की व्याप्ति निश्चित है स्थूल, वर्तमान और सम्बन्ध पदार्थों में इस प्रकार के नियम स्वीकार करने में किसी को भी बाधा नहीं होसकती अतः यहाँ व्याप्ति का निश्चय कर लिया जायगा और फिर इसके ही आधार से सूक्ष्मादि पदार्थों में भी इसकी सिद्धि होजायगी। इस प्रकार भी व्याप्ति का निश्चय और जगत के सम्पूर्ण पदार्थों में प्रत्यक्षविषयता की बात बिलकुल ठीक बैठ जाती है।

विरोध १०— आचार्यसमन्तभद्र के शब्दों को मैंने जिन शब्दों में रखा है वह सरलता के लिये न कि झूठा दोष देने के लिये। जिस दोष को आपने वहाँ कल्पना की है वह न तो मैंने दिया है और न वहाँ दिया जा सकता है। जिस शैली को मैंने अपनाया है वह आचार्य को भी स्वीकृत है। आचार्य सूक्ष्मादि

को पक्ष बनाकर उपसंहार में सूक्ष्मादिज्ञ संस्थिति नहीं कहते किन्तु सर्वज्ञ संस्थिति कहते हैं। वेद है कि आक्षेपक ने न्याय की इस साधारण बात का भी ध्यान न रक्खा।

परिहार १०- - प्राचीन आचार्योंके समय में सर्वज्ञ स्वीकार न करने वाले दार्शनिकों में मीमांसक सम्प्रदाय का मुख्य स्थान रहा है। मीमांसक सर्वज्ञ न मान कर भी स्थूल, वर्तमान और सम्बन्धित पदार्थों को प्रत्यक्ष का विषय स्वीकार करता है उसको तो केवल सूक्ष्म व्यवहारत और असंबन्धित पदार्थों की ओर विशेष कर पुण्य पाप की प्रत्यक्षविषयता में ही विवाद रहा है किसी को भी इन पदार्थों का प्रत्यक्ष करने वाला प्रमाणित करनेवाला ही मीमांसक के प्रति सर्वज्ञ सिद्धि है अतः आचार्य समन्तभद्र ने सूक्ष्मादिको पक्ष बना कर भी उपसंहार में “सर्वज्ञ संस्थिति” शब्द का प्रयोग किया है तथा उनको ऐसा ही करना भी चाहिये था किन्तु आक्षेपक की परिस्थिति आचार्य समन्तभद्र की परिस्थिति से भिन्न है। इनको तो आचार्य समन्तभद्र के कथन पर विचार करना है। अतः इनका तो यह अनिवार्य कर्तव्य था कि वह उक्त आचार्य के अनुमान को उनके ही शब्दों में रखते और उस पर विचार करते। आक्षेपक ने ऐसा क्यों किया है? इसका उत्तर हम अपनी लेखमाला में ही देखेंगे हैं। और वह यही है कि उक्त आचार्य के अनुमान में दोष बनाने को। यदि आचार्य समन्तभद्र के अनुमान को उनके ही शब्दों में रक्खा जाना तो दोष को स्थान ही नहीं रह जाता। आक्षेपक ने अपने ऊपर से इस दोष को हटाने की भी चेष्टा की है किन्तु वह उनका असफल प्रयत्न है। इस पर विशेष विचार हम न० १२ परिहार में करेंगे। आक्षेपक ने आचार्य समन्तभद्र :

के प्रस्तुत अनुमान में अस्मिन्न दोष की ही चर्चा उलाई थी तथा उस ही के सम्बन्ध में मैंने विचार किया है। अब यदि आक्षेपक का यह कहना है कि विवादस्थ दोष प्रस्तुत अनुमान में नहीं दिया जा सकता तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब रह जाती है आक्षेपक के द्वारा अकल्पित दोष के सम्बन्ध में ‘मेरो कल्पना’। इसको आक्षेपक ने केवल प्रतिज्ञा के रूपमें ही लिखा है। उनका कर्तव्य था कि बतलाते कि इस प्रकार के किस दोषका मैंने निराकरण किया है। आशा है आक्षेपक इस बात का आगे ध्यान रखेंगे।

“आक्षेपक ने न्याय की इस साधारण बातका भी ध्यान नहीं रक्खा” आक्षेपक की यह बात तो विलकुल उनके ही लिये उपयुक्त है। जो व्यक्ति पूर्व पक्ष के भावको बिगाड़ कर फिर उसके खण्डन की चेष्टा करता है उसके लिये इस प्रकार के वाक्यका प्रयोग किसी भी प्रकार अनुपयुक्त नहीं।

विरोध ११--“प्रत्यक्ष का विषय न होनेसे पदार्थ के अस्तित्वनाश की बात निरर्थक है मेरा यह कहना नहीं है कि विश्व का कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता इसलिये विश्व है ही नहीं। मेरा तो कहना सिर्फ इतना ही है कि प्रत्यक्षका विषय नहीं हो सकता इस लिये अप्रत्यक्ष है। अभाव की बात लाना व्यर्थ है। वायु का रूप प्रत्यक्ष से नहीं जाना जा सकता इस लिये हम उसका अभाव भले ही न माने परन्तु वह अप्रत्यक्ष है इतना तो कह सकते हैं। इस यही बात चुम्बक शक्ति के विषय में है। मैं उसका अभाव नहीं कहता सिर्फ उसे अप्रत्यक्ष कहता हूँ इसी से यहाँ मतलब है।

यद्यपि जो वस्तु हमारे प्रत्यक्ष का विषय नहीं

उसमें प्रत्यक्षविषयता नहीं है यह नहीं कहा जासकता किन्तु उसमें प्रत्यक्षविषयता है यह भी तो निश्चयपूर्वक नहीं कहा जासकता, क्यों कि जो विषय हमारे प्रत्यक्ष का विषय नहीं है वह दूसरे के प्रत्यक्ष का विषय होना ही चाहिये यह भी नियम नहीं है । इसलिये यहां सन्देह तो है ही । और जो संदिग्ध है वह अस्मिद्ध है । यहां मेरा कहना भी सिर्फ इतना ही था कि यह व्याप्ति अस्मिद्ध है जब व्याप्ति अस्मिद्ध है तब उसके आधार पर अनुमान कैसे खड़ा किया जा सकता है. ”

परिहार ११—आत्मेपक ने अपने इस वक्तव्य में परस्पर विरोधी दो बातों का विधान किया । एक प्रत्यक्ष के अभाव में किसी को अप्रत्यक्ष कहना और दूसरी प्रत्यक्ष के न मानने पर भी उसमें प्रत्यक्ष-विषय के अभाव को न मानना । आत्मेपक की ही दूसरी बात से उनकी पहिली बात का निराकरण हो जाता है अतः उसपर कुछ भी टीका टिप्पणी करना हम आवश्यक नहीं समझते ।

वायु के रूप को हम प्रत्यक्ष से नहीं जानते किन्तु “रूपवान् वायु स्पर्शवत्त्वान्” इस अनुमान से जानते हैं अतः वायु को रूपवान् ही माना जाता है । यही बात चुम्बक की शक्ति के सम्बन्ध में है । चुम्बक की शक्ति का प्रत्यक्ष विषयता को हम प्रत्यक्ष से नहीं जानते किन्तु फिर भी वर हमारे अनुमान के बाहर नहीं है । अनुमान से तो हम उसको जानते ही हैं । चुम्बक की आकर्षण शक्ति में प्रत्यक्ष विषयता है अनुमान विषयता होने से । चुम्बक की शक्ति का अनुमान विषयता के सम्बन्ध में तो विरोध को गुंजायश ही नहीं है । इससे प्रगट है कि चुम्बक के आकर्षण शक्ति में प्रत्यक्षाविषयता के निषेध पक्ष की तरह विधिपक्ष अस्मिद्ध नहीं है ।

विरोध १२- अगर प्रत्येक व्यभिचारस्थल को पक्षान्तरगत मान लिया जायगा तब तो व्यभिचारी नामक हेत्वाभास कहीं भी न रहेगा । जिस समय ईश्वर कर्तृत्ववादी पृथ्वी पर्वत आदि को बुद्धिमत्कर्तृक मानता है और उसके लिए व्याप्ति बनाता है कि जो २ कार्य हैं वर सब बुद्धिमत्कर्तृक हैं इसके उत्तर में जैन लोग व्यभिचार देने हुए कहते हैं कि विद्युत् योगैरह कार्य हैं परन्तु बुद्धिमत्कर्तृक नहीं हैं । इस पर यह कह सकना है कि वर भी बुद्धिमत्कर्तृक है । इस प्रकार जितने भी व्यभिचारस्थल बताये जायंगे वह सबको पक्षान्तरगत करता जायगा । कल कोई यह कहे कि अयोगोलकमें धूम है अग्नि होने से । इस पर आप व्यभिचार देने जावो वह उसे पक्षान्तरगत करना जावे तब तो हो चुका । इस लिये पक्षान्तरगतता का दुहाई से ही काम नहीं चलता है । जब तक अन्य-थानुपपत्ति का निर्णय ठीक ढंग से न किया जाय । प्रत्यक्षत्व के बिना अनुमेयत्व क्यों नहीं बन सकता जब तक इस बात को प्रमाण सिद्ध न किया जाय अथवा संदिग्ध व्यभिचार स्थलों का जब तक पूर्ण अभाव न होजाय तब तक यह व्याप्ति अस्मिद्ध ही मानी जायगी ।

परिहार १२—किसी के सम्बन्ध में किसी भी हेत्वाभास के उद्भावन से पूर्व इस बात का निर्णय भी हो जाना आवश्यक है कि उसके सम्बन्ध में उस हेत्वाभास का लक्षण भी घटित होता है या नहीं । दरबारीलाल जी ने यदि ऐसा किया होता तो आपको उपर्युक्त वाक्य लिखने का कष्ट न उठाना पड़ता जो हेतु विषय में भी रहता है उसको व्यभिचारी था अनेकान्तिक हेत्वाभास कहते हैं जब तक कि किसी के

सम्बन्ध में यह बात प्रमाणित न हो जावे तब तक उसके सम्बन्ध में व्यभिचार की बात ही निरर्थक है। आक्षेपक ने एक भी विपक्षस्थान नहीं बतलाया जहां कि अनुमेयत्व की शंका भी की जा सके अतः इसके सम्बन्ध में व्यभिचार की बात तो बिल्कुल निरर्थक है। अब रूढ़ जाती है पक्षान्तर्गत से व्यभिचार देने की बात या व्यभिचारस्थल को पक्षान्तर्गत बनाने की चर्चा पहिली बात के सम्बन्ध में तो हम इतना ही लिख देना पर्याप्त समझते हैं कि द्वाबारीलाल जी को अपने इस भाव के समर्थन में किसी के भी प्रमाण वाक्य को तो उपस्थित करना था जिसने आपके इस मत का उल्लेख किया हो। संभव है द्वाबारीलाल जी की यह धारणा हो कि उनको इस हेतुवाभास के स्वरूप में भी संशोधन करना है अतः उन्होंने ऐसा न किया हो यदि बात ऐसी है तो कम से कम वह अपने न्याय प्रक्षेप को स्मरण कर लें। इसमें भी व्यभिचारी हेतुवाभास की वही परिभाषा मानी है जिसका हम ऊपर उल्लेख कर आये हैं।

जैनलोग भी पक्षान्तर्गत वस्तुओं से ही व्यभिचार दोष का उद्घाटन करने आये हैं। इसके समर्थन में आपने यदि कुछ उल्लेख भी उपस्थित किए होते तो उन पर विशेष विचार किया जा सकता था। अर्थात् इतना ही कहा जा सकता है कि व्यभिचार का उद्घाटन विपक्ष में भी रहने से ही होसकता है। जिसने भी इसके प्रतिकूल विवेचन किया है उसका वह कथन युक्तियुक्त स्वीकार नहीं किया जासकता।

किसीको भी पक्षान्तर्गत किया नहीं जाया करता किन्तु वह पक्षान्तर्गत हुआ करता है। किसी के पक्षान्तर्गत होने और उसके पक्षान्तर्गत करने में मझान अन्तर है। जहांकि पक्षान्तर्गत होने में पक्षमें परिवर्तन

नहीं होता वहीं पक्षान्तर्गत करने में पक्षमें अन्तर करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आक्षेपक ने ही “अयोगोलक में धूम है आगके होनेसे” अनुमान को लेलीजियेगा। प्रस्तुत अनुमानमें अयोगोलक पक्ष है यदि आगहेतु के व्यभिचारस्थल निर्धूम अग्नि के अद्भार को भी इसमें सम्मिलित करेंगे। तब फिर यह उतना ही नहीं रहेगा किन्तु उन दोनों का समुदायात्मक बन जायगा। इसही प्रकार जितने भी व्यभिचार स्थलों को इसमें सम्मिलित करने जाओ उतना ही इसका रूप भी बढ़ता जायगा। यह तो हुई पक्षान्तर्गत करने की बात। पक्षान्तर्गत होने की बात इससे बिल्कुल भिन्न है। विवादस्थ अनुमान को ही लेलीजियेगा। सूक्ष्म, अन्तरित और दूरार्थ इसमें पक्ष है। अनुमेयत्व हेतु है। अब यदि चुम्बक का आकर्षण शक्ति से इसको व्यभिचारी बतलाया जाता है तो अनुमान समर्थक की तरफ से कहाजाता है कि चुम्बक की उक्त शक्ति तो पक्षान्तर्गत है। उससे व्यभिचार की कल्पना ठीक नहीं। चुम्बक की आकर्षण शक्ति सूक्ष्म है अतः पक्षान्तर्गत है। सूक्ष्म होनेसे यहतो पक्षमें सम्मिलित ही थी अतः इसके अन्तर्गत मानने में पक्षमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना पड़ता।

इससे प्रगट है कि पक्षान्तर्गत करने के उदाहरण से पक्षान्तर्गत होने में बाधा उपस्थित करना ठीक नहीं।

इन सब विचारोंको स्पष्टिग करके यदि आक्षेपककी ही बातको मान लिया जाय तब भी इसमें आपकी आपत्ति भी क्यों होनी चाहिये? एक वादी किसी अनुमानका प्रयोग करता है और उसके सम्बन्ध में जितने भी व्यभिचार स्थलों को बतलाया जाता है

वह उन सबको पक्षमें सम्मिलित करलेता है। इस प्रकार यदि उसके अनुमान में व्यभिचार दोष का उद्घाटन नहीं किया जा सकता तो इसमें हमारे आत्मेपक को चिन्ताकी क्या जरूरत है? अनेक विशेषणों के प्रयोग करने पर भी यदि अनुमान निर्दोष नहीं बन पाया है और व्यभिचारोद्घाटनको उसमें स्थान नहीं है तो दूसरे हेत्वाभाष्य तो हैं आप उसके सम्बन्ध में उनका उद्घाटन कर सकते हैं यह क्या जरूरी है कि उसको व्यभिचार दोष से ही सर्वोप घोषित किया जावे। इस तरह सैकड़ों सर्वोप हेतु मिलेंगे जिनमें व्यभिचार की गन्ध भी नहीं है किन्तु फिर भी वे सर्वोपी हैं।

उपर्युक्त विवेचन को यदि संक्षेप में कहना चाहें तो यों कह सकते हैं कि हेतु में व्यभिचार दोष का उद्घाटन उसके विपक्षमें भी रहनेसे किया जासकता है। पक्षान्तर्गतसे व्यभिचार दोषका उद्घाटन नितान्त भ्रमपूर्ण है। चुम्बक-आकर्षणशक्ति पक्षान्तर्गत होनेसे उसमें व्यभिचार दोष की उद्घाटना भ्रमपूर्ण है। इसके सम्बन्ध में हमने अपनी लेखमाला में निम्नलिखित शब्द भी लिखे थे।

“यदि पक्षान्तर्भूत पदार्थों से ही व्यभिचार की कल्पना की जायगी तो कोई भी अनुमान नहीं बन सकेगा। ‘पर्वत में अग्नि है धूम होने से रसोई घरकी तरह’ इस प्रसिद्ध अनुमान को ही लीजियेगा। यहाँ भी धूमसाधन को पर्वतसे व्यभिचार दिया जासकेगा क्योंकि पर्वत में धूम की तरह अग्नि तो दीखती नहीं है यही बात दूसरे अनुमानों के सम्बन्ध में है हमारी बात का प्रतिपादन आचार्य विद्यानन्द आदि ने आपत्परीक्षादिक में किया है।”

आत्मेपक इसके सम्बन्ध में मौन धारण कर चुके हैं। यदि अनुमान की स्थिति रहेगी तबतो व्यभिचार दोष का उद्घाटन भी उपर्युक्त प्रकारसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। इससे प्रगट है कि आचार्य समन्त-भद्र के अनुमान में आत्मेपकका व्यभिचारदोष का उद्घाटन मिथ्या है।

न हि पक्षाक्षरैरेव व्यभिचारोद्घाटनं सर्वस्थानमानस्य व्यभिचारिण्यप्रमत्तान् जेनार्व्यभिचारोऽत्र दुराथैर्मन्दरादिभिः सूक्ष्मं बोधयाम्।
गवाथंस्तेषामपदाहृतवन् ।

--आपत्परीक्षा

चाँसठ ऋद्धि - पूजा

चाँसठ ऋद्धि पूजा का महत्त्व सर्व प्रसिद्ध है इसके माहात्म्य से अनेक व्याधियाँ शान्त हो जाती हैं ८० स्वरूपचन्द्र जी विरचित प्रस्तुत पुस्तक का प्रथम संस्कार कई वर्ष से अप्राप्त था उस ३०० शोधन वरा ६० हमने यह आवृत्ति अभी प्रकाशित की है। कागज पुष्ट लगाया गया है और क्लपाई भी मनो हर तथा मोट अक्षरों में है। पहले की कृपी हुई से यह सर्वांग सुन्दर है। .. पुष्ट लगभग १७५ है। मूल्य १२ आने।

मिलने का पता—मैनेजर मित्र कार्यालय, जौहरी बाजार जयपुर।

साम्प्रदायिकता

- १३६ -

(ले०—श्री० पं० आनन्दीलाल जी म्यायतीर्थ)

(१)
संछ्ति-तल के रंग मंच पर,
ओ इन्ध्राग्नि ? तेरा गान ।
सुनकर, जनता कर लेती है—
अहम्मन्यता का सम्मान ।

(२)
सत्य-तत्व का गला घोंटकर,
यह मानव फूला जाता ।
पक्षपात के दावा नल में,
जीवन-सार जला जाता ।

(३)
मनुज-जगत में चलती है जब,
सम्प्रदाय की खैचा तान ।
होता है वहाँ पूर्ण रीति से—
दुराचारियों का सम्मान ॥

(४)
बिबिध मतान्तर तेरा जीवन,
सत्य-तत्व के है प्रतिकूल ।
ओ हतभागिनि ? मानव हित क्यों,
बो - देती जगती में शूल ।

(५)
निर्णय नहीं वहाँ पर कुछ भी,
जहाँ पर तेरा पूर्ण विकास ।
सम्प्रदाय के भिन्न-भिन्न भगड़े,
करते हैं भारत का नाश ।

(६)
कपिल कणाङ्क पतञ्जलि गौतम,
जिनके थे ऊँच सिद्धान्त ।
मानिनि ? तेरी कृपादृष्टि से,
पतित हुए, बनकर आक्रान्त ।

(७)
दर्शन जगमें निखिल तत्व का,
निर्वाचक अन्तिम होता ।
गन्ध हृदय में तेरा है तो,
क्या वह भी सुख से सोता ।

(८)
नर पिशाचिनी ? तू ने जग में,
कितने मत फैलाये हैं ।
भू मंडल में ढोंग बना कर,
कितने जन भ्रममाये हैं ।

(९)
सार्धर्भोम का एक धर्म फिर,
बस्तुधा तल पर होने दे ।
ज्ञान दिखाकर जो किरणों से,
जग आलोकित करने दे ।

(१०)
षट् दर्शन का सत्य धर्म में,
सूक्ष्म समन्वय होने दे
आर्य देश में बन्धु प्रेम से,
हमको आज बिकरने दे ।

शिक्षोपयोगी मनोविज्ञान

गतांक से आगे

दूसरा साधन Extrospection (परान्वीक्षण) का है। दूसरे के शारीरिक कार्यों को ध्यान पूर्वक देखना परान्वीक्षण कहलाता है। परान्वीक्षण का अर्थ दूसरों का निरीक्षण करना है। जैसे २ चित्र में विचार उत्पन्न होते हैं। उनकी के अनुसार हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता रहता है। भिन्न २ वृत्तियों के अनुसार शरीर भिन्न २ प्रकार के भाव दिखलाता है दिन भर में मनुष्य के भावों में जो अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं उन्हीं के अनुसार ही उसके शरीर व चहरे पर भी प्रभाव पड़ता है। कभी वह धानवित मालूम होता है तो कभी दुखी, कभी वह प्रसन्न या कभी उदास प्रतीत होता है। कभी वह क्रोधित या कभी मायाचारी दिखता है।

उसके बाहरी हावभावों से ही हम उसके विचारों का अंदाजा लगाते हैं कि अमुक पुरुष इस समय दुःखी है, या अमुक पुरुष इस समय क्रोधित हो रहा है। हमारे गालों पर की झुर्रियाँ, सूखे हुये होठ, धँसा हुई आँखें और त्रिपके हुये गाल हमारे दुःख से भरे हुये विचारों को बतलाते हैं। लाल मुख, लाल दन्तु, व कांपते हुये शरीर को देख कर हम क्रोध का अनुमान लगा लेते हैं। थोड़े दिन की बात है कि एक मराज्जन के कोई संतान जिन्दा नहीं रहती थी। बस एक दिन किसी साधु के पास गया, और उससे अपने दुःख निवारण करनेका उपाय पूछा। साधुने कहा कि तुम्हारा लड़का जिन्दा रह सकता है, मगर तुम किसी दूसरे व्यक्ति के लड़के के खूनका धारासे अपने हाथोंका प्रक्षालन

करो। मराज्जन को अपने दुःख निवारण का यह उपाय समुचित जान पड़ा। उसने अपने घर पर आकर अपने नौकर को हज़ार रुपये का लोभ देकर उसके दूसरे लड़केको मारनेके लिये तैयार कर लिया निश्चित दिवस पर लड़का लाया गया, तथा मराज्जन और मराज्जन की स्त्री ने उसको आर्गसे चारना प्रारंभ किया। लड़के का पिता उस मारे हुये लड़के के शव को किसी जंगल में गाढ़ कर आने के पश्चात् भय के कारण बीमार हो गया। डाक्टर के सामने जब वह चिकित्साके लिये लाया गया तो बुद्धिमान डाक्टर ने उसकी शारीरिक चेष्टाओं से उसके पाप का फौरन पता लगा लिया।

मुस्लिम व अन्य राज्जके कर्मचारीगण भी अपना फैसला देते समय Extrospection के साधन का बहुत कुछ उपयोग करते हैं, और अराधों का पता सिर्फ उसके चहरे की चेष्टाओं से ही लगाते हैं। मनुष्य के चाल चलन का पता भी इस परान्वीक्षणान्मक पद्धति (Extrospective method) से ही लगाया जाता है। किसी मनुष्य की बातचीत से व उसके चहरे की बनावट से ही हम फौरन सदाचारी व असदाचारीपन का पता लगा सकते हैं। मनो-विज्ञान वेत्ता अपने अन्वीक्षणों द्वारा साधु व मुनियों की सत्यता व दोगांपन को फौरन मालूम कर लेते हैं। इस तरह मनोविज्ञान के लिये यद्यपि दूसरे की शारीरिक चेष्टाओं को देखकर उसके भावों का पता लगा लेना एक बहुत साधारण बात है। किन्तु इस साधन में कई कठिनाइयाँ हैं। सबसे पड़ती बात तो यह

है कि स्व देशानुसार दूसरे के कार्यों से उनके अंतः-स्थित कारणों का अनुमान करते हैं। हम समझते हैं कि जैसा निर्माण हमारे शरीर और मन का है या जैसा स्वभाव हमारे मन व शरीर का है वैसा ही स्वभाव और बनावट दूसरोंके मन और शरीरकी भी है। किन्तु यह बात सवाँ जमें ठीक नहीं कही जा सकती। कभी २ एक ही कार्य भिन्न २ भावों से प्रगट किया जाता है। खुशी के भाव हम रोने से और दुःखने से प्रगट कर सकते हैं। शरीर का कांपना क्रोध और भय दोनों ही को बतलाता है। इस साधन का उपयोग हम उन ही मनुष्यों के साथ अच्छी तरह कर सकते हैं जिनके रीति रिवाज रहन सहन के तरीके हम अच्छी तरह जानते हैं। एक मद्रासोंके लिये एक पंजाबी के विचारों को उसकी शारीरिक चेष्टाओं से समझना बहुत मुश्किल होगा। दर असल एक बच्चे, जानवर, गंवार और पागलके विचारों का पता उसके बाहरी हावभावों से लगना बहुत कठिन है। क्योंकि इन की शारीरिक क्रियायें हमारी शारीरिक क्रियाओं से बिल्कुल भिन्न तरह का होती हैं। फिर भी चतुर मनोविज्ञान वेत्ता अपने गंभीर अभ्यास के कारण अपने से सर्वथा भिन्न मनुष्यों के विचारों का पता लगाने में भी समर्थ हो जाते हैं।

पक्षपात के कारण भी मनुष्य दूसरे के सच्चे विचारों को मालूम करने में अशक्त रहता है। मनुष्य अपने से खिलकर पार्टी के मनुष्य के विचारों को अपने विचारों से खराब ही समझता है। कभी २ मायाचारी और ढोंगी लोग अपने कार्यों को इस प्रकार करते हैं कि दूसरे मनुष्य उनके सच्चे विचारों को जाननेमें गलती कर जाते हैं। चापलूस आदमी ऊपरी हृदय से किसी व्यक्ति की चापलूसी करना

रहता है लेकिन उसके विचार उसकी बात चाँत और बाहरी भावों से समान नहीं होते। बहुत से मनुष्य किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के हेतु उसके सामने अपने आपको कुछ और ही प्रकार का बना लेते हैं किन्तु वास्तव में उनके विचार उस व्यक्ति के प्रति वैसे नहीं होते जैसे वे दिखालाना चाहते हैं। आधुनिक संसारमें सभ्यता इन्हींमें समझी जाती है कि मनुष्य इस बातकी कोशिश करे कि दूसरे व्यक्ति उसके विचारों को न जानने पावे। आधुनिक समझ का सभ्य पुरुष हमेशा इस बात का उद्योग करता है कि वह दूसरों के सामने इस प्रकार से रहे कि उसके सच्चे भाव प्रकट ही न होने पावे।

मनुष्यों में ढोंगीपन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। भोले लोग ऐसे लोगों के चंगुल में फँस कर अपना सर्वनाश तक कर डालते हैं। पाठक जानते ही हैं साधु और संत लोग अनेक ढोंगीपन से मूढ़ स्त्रियों और पुरुषों को चंगुल में फँसाकर हजारों रुपये पेंड लेते हैं! कुछ पुरुष तो ढोंगीपन का बाना पहनने में इतने सिद्ध हस्त होते हैं, कि बड़े से बड़े चतुर मनुष्यों को भी धोका देने में समर्थ हो जाते हैं। होशियार मनोविज्ञान वेत्ता ऐसे पुरुषोंके ढोंगीपन और पाखण्ड का फौरन ही पता लगा कर इनके हृद्गत भावों को मालूम कर लेते हैं।

आधुनिक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला

अन्याय्य ज्ञान विज्ञानों के समान मनोविज्ञान ने भी इस समय बहुत कुछ उन्नति की है। आधुनिक युग में मनोविज्ञान के स्वाध्याय के लिये अनेक प्रयोगशालाएँ स्थापित हैं। ऐसी एक प्रयोगशाला कलकत्ते के विश्वविद्यालय में भी है।

इसमें स्वान्वीक्षणत्मक (Introspective) परान्वीक्षात्मक (Extrospective) साधनों द्वारा अनेक प्रकार की परीक्षाएँ की जाती हैं। प्रत्येक मनुष्य, बच्चा या स्त्री की इस प्रयोगशाला में मनो-विज्ञान पद्धति से परीक्षा की जा सकती है। ऐसी प्रयोगशालाओं में मनुष्य की बात चीत व हावभावों से उसके विचारों का पता लगाया जाता है। यहाँ पर पढ़ने वाले विविध पुरुषों स्त्रियों या बच्चों के रहन सहन वातावरणादि का पता आसानी से लगा लेते हैं। बुद्धि परीक्षण (Intelligence test) के द्वारा बच्चे के दिमाग के भुजाव व बुद्धि के विषय में भी इन ही प्रयोगशालाओं द्वारा पता लगाया जाता है। आदर्शों के पागल होने का कारण व दिमाग की खराबियों का पता भी इस प्रकार की प्रयोगशालाओं से चल सकता है।

मस्तिष्क

कुछ मनुष्यों का दिमाग बहुत तीव्र और कमजोर होता है। वे गूढ़ बातों को सोचने में असमर्थ होते हैं उनके दिमाग से कोई नया आविष्कार नहीं हो सकता वे सर्वथा दूसरों के विचारों का इन्तजार किया करते हैं और जैसे दूसरों के विचार होते हैं वैसे ही अपने विचार भी बना लेते हैं। उनकी कोई म्यतन्त्र राय नहीं होती। जिस तरह शंख दूसरों के बजाने से बजता है उसी प्रकार वे भी दूसरों की फूँकसे कार्य करते हैं। उनको छोटी २ बातें खूब याद रहती हैं पर बड़ी और महत्वशाली बातें उनकी स्मृति में आती ही नहीं और यदि किसी प्रकार आ भी जायें तो वे सांगोसांग नहीं होतीं और कुछ दिनों बाद मस्तिष्क से निकल जाती हैं परन्तु ठोस विमन

वालों का छोटी २ बातों पर ध्यान नहीं जाता और यदि चला भी जाय तो वे ऐसी बातों को तत्काल भूल जाते हैं। उनके विचार गहराई में गीते लगाने रहते हैं। ऐसे लोग चाहे जिस विभाग में कार्य करते हों, नतीजा निकालनेकी वितामें संलग्न रहते हैं और अन्त में फलको निकाल ही लेते हैं। ऐसे दिमागवाले एक ही विषय पर उसके अनेक पहलुओं से विचार करते हुए महीनों विता देते हैं। जिस समय वे पूर्ण रूपसे किसी विषय के फलकी प्राप्ति में तल्लीन होते हैं उस समय उन्हें यह ज्ञान नहीं रहता कि संसार में क्या हो रहा है। पं० टोडरमल जी दिगम्बर जैन समाज के सुप्रसिद्ध स्वर्गीय विद्वान जब गोम्मटस्मार ग्रंथराज की टीका रचना में लगे हुये थे उस समय उन्हें अपने शरीर व खानपान आदि का भी कुछ खयाल न था। यह उनकी लोकोत्तर तल्लीनता थी। उनकी पुजनीय माता ने उनकी बाहरी चेष्टाओं से इस प्रकार का तन्त्रयता का पता लगा लिया। परीक्षा के लिये माता जी ने उम्मा दिन से भोजन में नमक डालना बंद कर दिया। पं० जी प्रतिदिन भोजन करके चले जाते पर उन्हें कई महीनों तक इस बातका पता न लगा कि भोजन में नमक नहीं है। किन्तु जब वे अपना ग्रन्थ पूरा कर चुके तो उस दिन भोजन करते समय अपनी माता से पूछा कि आज भोजन में नमक क्यों नहीं है? माता प्रश्न को सुनकर समझ गई कि मेरे पुत्र का सर्वाकृत कार्य आज समाप्त हुआ है और करने लगी कि बेटा: भोजन में नमक तो मैं कई दिनों से नहीं डाल रही हूँ; किन्तु तुमको इसका अनुभव आज ही हुआ है शायद आज तुम्हारा ग्रन्थ पूर्ण हो गया है। मर आर्जजक व्यश्न एक गणित के

प्रश्न को हल करने में इतने तल्लीन थे कि उन के सामने से एक फौज का जलूस निकल गया फिर भी उनकी तन्मयता भंग न हुई। जब वे अपना कार्य कर चुके और लोगों ने फौज का वर्णन किया तो न्यूटन को अपनी इम्न अनभिज्ञता पर बहुत आश्चर्य हुआ। सुप्रसिद्ध डाक्टर गणेशचन्द्र की पीठ पर जब एक बार भयङ्कन अड़ीठ हो गया था तो उनके मित्र डाक्टरों ने उन्हें ओपरेशन कराने की सलाह दी। वे मान गए, किन्तु जब ओपरेशन के समय उन्हें क्लोरोफार्म सूँघनेके लिये कहा गया तो उन्होंने कहा कि इसके सूँघने की क्या आवश्यकता है ? जाओ मेरे पुस्तकालय से अमुक पुस्तक ले आओ जब मैं उम

का अध्ययन करते २ तन्मय होजाऊँ उस समय आपरेशन कर लेना। पहले तो डाक्टरों ने ऐसा करने से इनकार किया पर जब गणेशचन्द्र जी ने अपना आग्रह न छोड़ा तो डाक्टरों को ऐसा ही करना पड़ा। साराँश यह है कि जब वे अपने अध्ययन में तल्लीन होगए तब विना क्लोरोफार्म सूँघाये ही अन्यन्त शान्ति के साथ उनके अड़ीठ का आपरेशन कर लिया गया। यह उनकी लोकोत्तर एकाग्रता का नमूना था। इसा तरह और भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। पश्चात्य देशों में जो आश्चर्य कारक आविष्कार और बडे २ अन्वेषण होते हैं वे सब इम्नही प्रकार की तल्लीनता पर निर्भर हैं।

डबल गप्पाष्टक और श्रीराम जी

(ले० श्रीमान पं० सुरेशचन्द्र जैन न्यायतीर्थ)

करीब चार वर्षको समय हुआ जब पं० अजित-कुमार जी शास्त्री ने आर्य समाजियों की गप्पाष्टक शीर्षक एक पुस्तिका लिखी थी। जनता ने इसको बहुत पसन्द किया और उक्त शास्त्री जी से इसके बढ़ाने की प्रार्थना भी की। शास्त्री जी ने जनता के अनुराग को देखते हुये इसको डबल कर दिया और आर्य समाज की गप्पाष्टक के नाम पर इसका नाम भी आर्यसमाज की डबल गप्पाष्टक कर दिया। इसको भी प्रकाशित हुये करीब दार्ले वर्षका समय होचुका है। प्रकाशित होते ही इसको बहुतसी प्रतिशों विचारार्थ विद्वान आर्यसमाजियों के पास

भेद स्वरूप भेजी जाचुकी है। इतने पर भी किसी समाजी विद्वान ने इसका उत्तर प्रकाशित नहीं किया है। अब कासगंज निवासी श्रीरामजी मैदान में आये हैं और उन्होंने इसका असफल प्रयत्न किया है। श्रीराम जी तो अभी बालक हैं और उनकी योग्यता भी अधिक नहीं है किन्तु यदि कोई मदान से मदान समाज विद्वान भी इसके उत्तर की चेष्टा करता तब भी इसका समाधान होना असंभव था। फिर भी हम श्रीरामजी के कथन पर एक सरसरी दृष्टि डालना जरुरी समझते हैं। आपके वक्तव्य को तीन भागोंमें विभाजित किया जासकता है। एक असभ्य एवं

असम्बन्धित शब्द, दूसरे जैनधर्म पर निराधार आक्षेप और गणों के समाधान स्वरूप वाक्य।

समाधान के पहले प्रकार के सम्बन्ध में तो हम को इतना ही लिखना है कि जब तक आर्यसमाज स्वामी दयानन्द के आवर्ण पर पानी नहीं फेरगा तब तक उससे ऐसी बुराइयाँ दूग नहीं होसकतीं। स्वामी जी स्वयं ऐसे व्यक्तित्व के महापुरुष हुये हैं जो उन्होंने दूसरों पर कट्टु एवं अमभ्यशब्दों का वर्षा की है फिर इनके भक्त बनने वाले श्रीराम जी से ऐसी बातों की संभावना क्यों न हो। कुछ भी मही यह सब स्वामी जी, आर्यसमाज और उनके अनुयायियों के लिये ही प्रोभास्पद रहे। हमतो ऐसी बातों को घृणा की दृष्टि से ही देखते हैं अतः इन पर कुछ लिखना समय को व्यर्थ खोना होगा ! इस प्रकार की बातों का यही हमारी तरफ से समाधान है।

श्रीराम जी के वक्तव्य के दूसरे अंश के सम्बन्ध में हमको केवल इतना ही लिखना है कि प्रथम तो यहां पर जैन धर्म पर आक्षेपों की आवश्यकता ही नहीं थी यहाँ तो आर्य समाज का गणों के ही उत्तर देने थे। पहले अपनी झोपड़ी का आग बुझा लेते तब ही दूसरों के मकान को जलाने का चेष्टा करने। यदि जैन धर्म पर आक्षेप ही करने थे तो कम से कम उनकी मान्यता को तो समझ लेते। पहली गण के प्रकरण में आक्षेपक ने जैन धर्म के सम्बन्ध में दो आक्षेप किये हैं। एक भगवान महावीर के सम्बन्धित्व का और दूसरा भ० ऋषभदेव का अपनी बड़िन के साथ विवाह करने का। इनके सम्बन्ध में हम को इतना ही कहना है कि आक्षेपक का ये दोनों ही बातें मिथ्या हैं। हम इन दोनों ही बातों को नहीं

मानते। हमारे किसी भी शास्त्र में इनका वर्णन नहीं है।

आक्षेपक ने इन दोनों आक्षेपों के सम्बन्ध में भगवती सूत्र की तरफ संकेत किया है। इसके सम्बन्ध में पहिली बात तो यह है कि हम उक्त सूत्र को अपना शास्त्र ही स्वीकार नहीं करते। दूसरे उस को भी कम से कम आँख खोल कर तो देखलेना था।

आक्षेपक ने अपने वक्तव्य के तीसरे अंशमें आर्य-समाज की पहली गण के समाधानकी चेष्टा की है। आर्य समाज की पहली गण गणलेखक के शब्दों में निम्न प्रकार है।

“स्वामी दयानन्द जी मरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के आठवें समुच्छाम पृष्ठ २३४-५ में लिखा है कि “ईश्वर ने मनुष्य युवावस्था में तिग्गत पर बिना माता पिता के उत्पन्न किये ” आदमी क्या हुए पानी की बूँदें होगईं जो कि ठप ठप तिग्गत पर पड़े और आते २ जवान भी हो गये। लेकिन स्वा० जी इसी सत्यार्थ प्रकाश के २२६ वें पृष्ठ पर लिखते हैं कि मेरे माता पिता न थे ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ ऐसी असंभव बात पागल लोगों का है। पता नहीं इन दोनों में से कौनसी बात बुद्धिमानी की है और कौन सी पागलपन की है। शायद आज कल भी आर्य मन्त्रियों में ऐसे बिना माता से उत्पन्न हुए मनुष्यों को आर्य समाज का ईश्वर उतरता रहता है। चाह स्वामी जी आप ने तो गणोडियों को भी मात कर दिया।

लेखक ने इस गण के समाधान में तीन बातें लिखी हैं। एक यह है कि जहाँ बिना माता पिता के मनुष्यों की उत्पत्ति का वर्णन है वहाँ आवृत्ति की

दृष्टि से है। आदि सृष्टि अमैथुनी होती है। "मेरे माता पिता नहीं थे मैं वैसे ही उत्पन्न हो गया हूँ यह मूर्खों का बात है" यह वर्णन मैथुनी सृष्टि की दृष्टि से है। अतः स्वामी जी के कथन में विरोध को कोई स्थान नहीं है, दूसरी यह कि अथर्ववेद में अमैथुनी सृष्टि का वर्णन मिलता है और तीसरी यह कि आज भी बिना माता पिता के कीड़ों का उत्पत्ति होती है।

आर्यसमाज का एक को अमैथुनी और दूसरी को मैथुनी स्वीकार करना भले ही उसके लिये मूल्य का बात हो किन्तु दूसरी की दृष्टि से तो इसका कुछ भी मूल्य नहीं है। दूसरे व्रक्ति आर्यसमाज की इस मान्यता को सत्य स्वीकार नहीं करते अतः उनकी दृष्टि से इस रहस्य को प्रतिज्ञा के रूप में लिखना न लिखने जैसा ही है।

अथर्व वेद की प्रमाणता की भी यही बात है। प्रतिवादी उसको प्रमाण नहीं मानता। उसकी दृष्टि से आर्यसमाज के प्रतिज्ञा वाक्यों और अथर्ववेद के मंत्रों में प्रमाणता की दृष्टि से कुछ भी अन्तर नहीं है।

दूसरे अथर्व के इन मंत्रों में अमैथुनी सृष्टि का सिद्धि भी नहीं होती। विद्वान् पाठक इस बात को भलीभांति जान सकें अतः यहाँ इन मंत्रों के आर्य भाष्यकार के ही हिन्दी अर्थ को उद्धृत किये देते हैं।

भा०—हे राजन इस विशाल विस्तार वाली सुखप्रद भूति महान विस्तृत सब की माता उत्पन्न करने वाली सर्वाधार भूमि को तू प्राप्त हो दक्षिणा या शक्ति से सम्पन्न अथ सम्पत्ति या कार्य को अधिक बलपूर्वक करने की शक्तियों से सम्पन्न पुरुष के लिये यह पृथ्वी भी कठिन न होकर उनके समान भूति कोमल है वह सब मार्ग में तेरे श्रेय से तुझको पालन करे।

अथर्व १८-३-४६ जयदेव भाष्य

भा०—हे भूमि ? तू उत्पत्तिको प्राप्त हो। ऊपर उठ। अपने ऊपर के निवासी प्रजा और राजा को पीड़ित मत कर इस उत्तम राजा के लिये उत्तम रीति से प्राप्त करने योग्य पुर्य उत्तम उपहार के समान और उत्तम रीति से उपसर्पण करने वाली उसके शरण में आने वाली होकर रह। हे सर्वाध्य भूमे ! जिस प्रकार माता पुत्र को प्रेम से अपना दूध पिलाती है उसी प्रकार तू उस राजा को सुखप्रद अन्नों से पूर्ण कर और सब प्रकार आच्छादित कर सुरक्षित कर। यहाँ पृथ्वी से पृथ्वी और उसमें निवास करने वाली प्रजा दोनों का प्रहण करना चाहिये

अथर्व १८-३-५० जयदेव भाष्य

भा०—ऊपर उठे शरीर वाली, खूब पुलकित शरीर अर्थात् खूब ओषधि और कृषि आदि से सम्पन्न पृथ्वी उत्तम रीति से विराजमान रहे हजारों लोग परस्पर मिलकर पास इम्पर अपना बसेरा करं वे गृह घृत आदि पुष्टिकारक पदार्थोंको देने वाले सुखकारक और इस स्वामी के लिये सब प्रकार से इस लोक में शरणाग्रह हों।

अथर्व १८-३-५१ जयदेव भाष्य

भा०—हे राजन ! तेरे निमित्त पृथ्वी को उन्नत करता हूँ और हे राजन तेरे इन्द्रगिर्द तेरे आश्रय पर तेरी रक्षा में इस लोक समाज को बसता हुआ मैं पीड़ित न होऊँ राष्ट्र के पालक लोग इस आश्रयभूत राज्य के भार को उठाने वाली धुरा को स्वयं धारण करते हैं हे पुरुष ! इस कार्य नियामक नियन्ता शक्तियों को नियामक व्यवस्थापक या शिल्पी तेरे लिये आश्रय-स्थान शूरों इमारतों को बनायें।

अथर्व १८-३-५२ जयदेव भाष्य

समझदार पाठक अब समझ गये होंगे कि लेखकका इन मंत्रों के आधार से अमैथुनी सृष्टि को सिद्ध करने का प्रयास कितना चेतुर। आलाप है।

लेखक ने मंत्रों का अर्थ न लिखकर केवल भावार्थ ही लिखा है। भावार्थ अर्थ के अनुस्मार हो हुआ करता है या अर्थ से ही निकलता है। आक्षेपक का प्रस्तुत भावार्थ मंत्रार्थ के अनुकूल नहीं है अतः प्रथम तो उसको मंत्रों का भावार्थ ही स्वीकार नहीं किया जा सकता, यदि थोड़ी देर के लिये अभ्युपगम सिद्धान्त से इसको भावार्थ भी स्वीकार करलें तब भी इससे अमैथुनी सृष्टि का समर्थन नहीं होता। विवादस्थ मंत्रों का भावार्थ आक्षेपक ने निम्नलिखित शब्दों में लिखा है-

“ जीव अपने कर्मानुसार शरीर धारण करने के लिये कल्याण कारिणी भूमिमाता को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी का ऊपरी तल जीवों के शरीर धारण करानेके लिये उनके समान कोमल होजाता है। पृथ्वी जीवों की आरम्भ सृष्टि में रक्षा करती है (२) पृथ्वी जीव गर्भ धारण करने के लिए पुलकित हो जाती है जिस से जीव गर्भ बढ़ सके। जीव की आवश्यकताओं को पृथ्वी पूरा करती है और गर्भ के पूरा होने ही उसे बाहर उभारने में योग्य होती है। जिस प्रकार माता बालक का दुग्धार्द्र से पालन करती है भूमि भी जीवों का औषधियों से पालन पोषण करती है।

भूमि कुछ काल तक उफनी रहती है और असंख्य जीव गर्भ परस्पर आश्रित रहते हैं और वह गर्भ गृहरूपी कोष जीव को स्वाभाविक ही पोषण के लिये रस देते हैं। (४) जीवों के गर्भ जलमयभूभाग से ऊपर उठे हुए भूभाग पर स्थिर होते हैं जीवों को

वहाँ कोई कष्ट नहीं होता। पूर्व उस भाग को धारण करता है तथा गर्भ बनाती है।”

विवादस्थ मंत्रों में से किसी के भी भावार्थ से यह बात प्रगट नहीं होती कि आदि सृष्टि में मनुष्य बिना माता पिता के उत्पन्न हुए थे और बाद को इन ही की उत्पत्ति माता पिता से हुई है। उपर्युक्त भावार्थ में स्पष्ट की तो बात ही निराली है वहाँ तो इस भाव के समर्थक अस्पष्ट शब्दों का भी अभाव है।

वैदिक साहित्य का सृष्टिरचना का वर्णन तो इतना ऊपटार्ग है कि उसको तर्क पर तौलना आत्म घात करना है। पाठकों के मनो विनोदार्थ यहाँ हम उनमें से एक का उल्लेख कर देने हैं।

“पहिले पहल पुरुषाकार केवल एक ही आत्मा था उसने अपने आपको देखा उसने ब्रह्म कहा और उसका नाम अहं कहने से अहम् हो गया। उस अहं को अकेले में मजा नहीं आया। क्योंकि दुनियाँ में किर्मा भी अकेले को मजा नहीं आता उसने दूसरे की इच्छा की और उसका शरीर इतना स्थूल होगया कि जिससे एक स्त्री और एक पुरुष निकले अतः इतने शरीर को दो भागों में विभजित किया। एक का नाम स्त्री और दूसरे का पुरुष रक्खा गया। इन दोनों में से सम्पूर्ण स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए। स्त्री ने देखा कि उसने मुझे अपने शरीर से उत्पन्न करके मुझ से शिष्य भोग किया है इस लिये वह लज्जित हुई और मार रंज के गाय बन कर क्षिप गई। मगर पुरुष ने भी उसका पीड़ा नहीं छोड़ा वह भी फौरन बैल बन गया। इनके संयोग में से गाय बैल हुए। फिर वही स्त्री घोड़ी बनी तो पुरुष घोड़ा बना वह गधरी बनी तो

वह गधा बना इत्यादि ” शतपथ १४ - ४ - २ - ११०
क्या ऐसी बातें भी तर्क द्वारा सिद्ध की जा सकती
हैं। क्या आर्य समाज को इसही सृष्टि रचना का गौरव
है। क्या यही सृष्टि रचना वैज्ञानिक है? यदि आर्य
समाज इस ही को वैज्ञानिक सत्य समझता है तब
तो यों कहना चाहिये कि “हम तो डूबे हैं साथ में
तुम को भी ले डूबे ”। सृष्टिवाद स्वयं तो डूबा ही था
या साथ में विज्ञान को भी ले चला। बलिहारी पेसे
सृष्टिवाद का।

अमैथुनी सृष्टि के समर्थन में आक्षेपक की नीसर्ग
बात कीड़े मकोड़ों की उत्पत्तिकी है। इससे आप
का यह मतलब है कि जिस प्रकार बिना माता पिता
के आज इन की उत्पत्ति होती है उसही प्रकार जगत
की आदि में मनुष्यों की। आक्षेपक ने यदि थोड़ी
सी भी समझदारी से काम लिया होता तो उनको
यह कष्ट न करना पड़ता। आक्षेपकको मालूम होना
चाहिये कि इनकी उत्पत्ति मदैव अमैथुनी ही होती है
ऐसा कोई भी समय नहीं जब कि ये मैथुनिक शरीरमें
अमैथुनिक शरीर और इनके उत्पत्ति क्रम में अन्तर है
अतः एक के आधार से दूसरेको वैसा प्रमाणित नहीं
किया जा सकता। यदि आक्षेपक की इस बात का
बदल दिया जाय और यह कहा जाय कि जगत का
आदि में कीड़े मकोड़ों की उत्पत्ति मैथुनी होती थी
जैसे आज कल मनुष्योंकी होती है तो क्या आक्षेपक
इसके सामने मस्तक झुकाने को तय्यार है। यदि
नहीं तो क्यों? परमान्मा ने सृष्टि की आदि में कीड़े

मकोड़ों की अमैथुनी सृष्टि की थी और आज भी वैसे
ही करता है किन्तु मनुष्यों की रचना का क्रम उसने
क्यों बदला? जब जीव कर्म के अनुसार ही जन्म
लेता है जैसा कि आक्षेपक ने अथर्व के भाषार्थ में
लिखा है। तो फिर वे कर्म आर्य समाज के कल्पित
प्रलय काल में चार अरब बर्सास करोड़ वर्ष तक कहां
सोते रहते हैं और इश्वर का सृष्टि कर्तृत्व गुण इससे
क्यों निकम्मा हो जाता है? यदि ऐसा नहीं है तो
इतने समय सृष्टि का रचना क्यों नहीं होती? यह
सब बातें गण्य ही हैं इनको तर्क की कसौटी पर
चढ़ाना भोलापन है अतः प्रगट है कि कीड़े मकोड़ों
की अमैथुनी सृष्टि से मनुष्यों की अमैथुनी सृष्टि सिद्ध
नहीं हो सकती।

जब कि मनुष्यों की उत्पत्ति में मैथुनी और अमै-
थुनीका भेद युक्तिसंगत नहीं है तब इस हीके आधार
से स्वा० दयानन्द का दो प्रकार का कथन किस
प्रकार सत्य माना जा सकता है। अतः कहना ही
पड़ता है कि बिना माता पिता के एक दम जवान
मनुष्यों की उत्पत्ति का वर्णन कोई गण्य है और यदि
इसही को स्वामी दयानन्द जी के शब्दोंमें कहना चाहें
तो यों कह सकते हैं कि “ मेरे माता पिता न थे ऐसे
ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ ऐसी अमंभव बात पागल लोगों
की है ”।

उपर्युक्त विवरणमें प्रगट है कि लाख प्रयत्न क्यों
न करो गण्यको अगण्य सिद्ध नहीं किया जा सकता।
गण्य तो गण्य ही रहेंगा।

सामयिक चर्चा

संघ पर छीटे

व्यक्तिगत घेमनस्यका बदला लेनेको कतिपय अदूर-दर्शी लोग अपना मलिन हृदय शांत करने के लिये उपयोगी सार्वजनिक संस्थाओं पर ऊटपटांग आक्षेप करउन संस्थाओंके प्रति समाजका दुर्भाव उत्पन्न करने का निच प्रयत्न करते हैं। पत्रोंके सम्पादक, प्रकाशक बिना कुछ आगा-पीछा देखे पार्टी बंदी की आड़ में जैसे विषैले लेख प्रकाशित करदेते हैं। इस तरह पार्टी बंदी के शिकार उन पत्रों ने यह परिस्थिति उत्पन्न करदी है कि विद्यालयों सरीखी उपयोगी संस्थाओं को हानि पहुंचाने वाले लेख उनमें बिना किसी विवेक के छपते रहते हैं।

यदि एक पत्र सम्पादक कारणवश श्रीमान पं० माणिकचन्द्र जी से मननुटाव रखना है तो वह अपने पत्र में मराणपुर विद्यालयका बुराई वाले लेख छाप देता है। यदि किसी का बिगाड़ पं० गुरुबचन्द्र जी शास्त्री या पं० मन्मथलाल जी से है तो वह अपने पत्र में मुरना विद्यालय के विरुद्ध आगत लेखों को महत्व स्थान दे डालेगा। किसी कारणवश यदि किसी सम्पादक या प्रकाशक का घेमनस्य पं० राजेन्द्र कुमारजी या पं० कैलाशचन्द्र जी के साथ है तो वह इस ताकमें रहता है कि शास्त्रार्थ संघ का या स्याद्वाद विद्यालय का मुमें कुछ शिकायत लेख मिले। अक्सर पाते हां ऊट यह ऐसा कर बैठता है। फल यह होता है कि समाजका विश्वास उपयोगी, सार्व-

जनिक संस्थाओं से उठता चला जा रहा है जिसका कटुक फल उन व्यक्तियों को नहीं किन्तु समाज को खखना पड़ता है।

अभी १४ अप्रैल के (२२ वं अंक) जैनगजट में 'स्याद्वाद विद्यालय' शीर्षक लेख विजयकिति शास्त्री के नाम से प्रकाशित हुआ है उसमें शास्त्रार्थ संघ और स्याद्वादविद्यालय पर ऊटपटांग आक्षेप किये गये हैं। जैनगजट के मञ्चालक यदि सामाजिक हित को ध्यानमें रखकर छापनेसे पहले उन संस्थाओं के कार्य कर्ताओंसे उन आक्षेपोंका समाधान कराते तो कितना अच्छा रहता किन्तु उन्होंने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया। अस्तु।

लेख पर लेखक का नाम 'विजयकीर्तिशास्त्री' लिखा हुआ है। किन्तु जैनदर्शन के इसी अंक में अन्यत्र रूपी हुई स्याद्वाद विद्यालय की सूचना के अनुसार पं० विजयकीर्ति जी अपने आपको इस लेख का लेखक होना स्वीकार नहीं करते। इस परमें मालूम यह पड़ता है कि किसी कारणवश स्याद्वाद विद्यालय से रुष्ट हुये किसी विद्यार्थी का यह कृति है। पं० कैलाशचन्द्र जी का सम्बन्ध शास्त्रार्थ संघ तथा विद्यालय से है। इसलिये मनचले आक्षेपक ने दोनों संस्थाओं पर आक्रमण कर दिया है। क्षम निवारण के लिये हम यहां शास्त्रार्थ संघ पर किये आक्षेपोंका संक्षिप्त उत्तर किये देते हैं।

शास्त्रार्थ संघपर निम्नलिखित आक्षेप किये गये हैं

१- संघके शास्त्रार्थ कर्ताओं की आर्य समाज के शास्त्रार्थ करने वालों के साथ कुछ संधि है जिसके बल पर अम्बाला के इर्द गिर्द ही शास्त्रार्थ हुआ करता है। शेष भारत में टाल मटोल हुआ करती है।

२- इर्मा संघके बल पर मैकिण्ड और इण्टर क्लास में सफर करने का सौभाग्य भी प्राप्त होता रहता है।

३- क्वींस कालेजमें जैन कोर्स भर्ती कराने में किन्हीं और व्यक्तियों का हाथ था जिसमें इन्होंने अपनी ताराफ छपवाई है।

४- जैनदर्शन के स्याद्वाद अङ्कमें पं० कैलाशचंद्र जी का लेख पहिले नम्बर पर है और पं० प्राणिक चंद्र जी का छटवें नम्बर पर।

इन आलेखों का उत्तर इस प्रकार है -

१- जैन शास्त्रार्थ संघकी ओरसे शास्त्रार्थ करने वाले विद्वानों को शास्त्रार्थ करने का कुछ फीस नहीं मिलती और न वे शास्त्रार्थ करने का जैन समाज से कुछ वेतन पाते हैं जो स्यार्थ साधन के लिये उन्होंने आर्यसमाज की विद्वानों से संधि की हो। शास्त्रार्थके लिये आर्यसमाज या अन्य कोई जहाँ कहीं भी (वह स्थान चाहे अम्बाले के इर्द गिर्द हो या दूर) जैन समाजको ललकारता है और वहाँका जैन समाज शास्त्रार्थसंघकी सेवा चाहता है तो शास्त्रार्थसंघके विद्वान वहाँ जाकर शास्त्रार्थ करने हैं। इस प्रकार शास्त्रार्थ तथा शंका समाधान देहली, पानीपत खतौली, केकड़ी (राजपूताना) गया (बिहार) ज्वालापुर आदि अम्बाला के पास तथा सैकड़ों हजारों मील दूरके अनेक स्थानों पर हो चुके हैं।

२- संघका कोई भी कार्यकर्ता इण्टर, मैकिण्ड

क्लासमें सफर नहीं करता यदि कभी बहुत शीघ्र पहुँचने के खयाल से मेलगाड़ी से सफर भी करना पड़ा हो (जैसे एक बार २४ घंटे के भीतर शास्त्रार्थ करने के लिये खालियर पहुँचने के लिये बम्बई मेल में पं० राजेन्द्रकुमार जी को जाना पड़ा था तो दूसरी बात है क्योंकि उसमें थर्ड क्लास होता ही नहीं। लेखक कितना उदार नजर आता है जिसको इण्टर, मैकिण्ड क्लास का सफर भी बड़ी भारी अनोखी चीज शीख पड़ती है।

३- क्वींस कालेज में जैन कोर्स प्रविष्ट कराने के लिये शास्त्रार्थसंघ को पर्याप्त पत्र व्यवहार करना पड़ा था तथा संघ के सञ्चालकों को अनेक बार क्वींस कालेज के अधिकारियों से मिलना पड़ा था। तब वह कार्य हुआ। लेखक जरा उस व्यक्ति का नाम तो प्रगट करता जिसके प्रयत्न से यह कोर्स भर्ती हुआ।

४- प्रेसके भूतों के कारण स्याद्वाद अंक के लेखों में कम भंग हुआ था। जयपुरसे जो लेखों का क्रम लगा कर भेजा था वह वहाँ कुछ भंग होगया था किन्तु इसका बर्द लेखक का इसीलिये हुआ कि स्याद्वाद विद्यालय के कारण लेखक पं० कैलाशचन्द्र जी के साथ कुछ वैमनस्य रखता है।

उत्तरदायित्वशून्य लेख का विशेष उत्तर देना व्यर्थ है।

अजितकुमार जैन।

नवयौवन का अदम्य जोश

सुवर्णारण जी के उद्गार

नवयौवन पुरुषों तथा स्त्रियों में एक विशिष्ट, उत्कट जोश उत्पन्न करता है उस जोश में अदम्यता का भाव अधिक होता है और विवेक, सहनशीलता तथा

नम्रता का भाव बहुत कम प्रायः नहीं के बराबर होता है जिन्होंने नवयौवन को पार कर लिया है उन्हें इस बात का अनुभव भले प्रकार होगा। इसी कारण २५ वर्ष तक की आयु पच्छीमी के नाम से पुकारी जाती है।

अमरोहा निवासी धीमान बा० रघुवीरशरण जी जो कि इस समय कालेज के विद्यार्थी हैं इसी नवयौवन में विचर रहे हैं आपको जोश अधिक और धैर्य महनशीलता कम है यही कारण है कि आपकी लेखनी बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ती है लिखते समय उसे उचित अनुचित का ध्यान जरा भी नहीं रहता। उदाहरण के तौर पर हम आपकी दो बातें उपस्थित करते हैं।

१—सत्य संदेश के गत १२वें अंक में आपका गिरजाघरदर्शन” शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ है उसमें आपने मेरठ के ईसाइयों के गिरजाघर के दशन कर के गिरजाघर के गुणगान किये हैं और यह प्रगट किया है कि गिरजाघर धर्मालय है और जैन मंदिर अधर्मालय हैं। आपके शब्द ये हैं

“हमारे मंदिर अधर्मालय हैं वहाँ क्या नहीं होता सब कुछ होता है; लडाईं भगडा होता है कषायों का अखाड़ा जमता है, वहाँ पाप होते हैं बुरी आत्तों का नंगा नाच होता है व्याह शास्त्री आदि की हर प्रकार की घरेलू व सामाजिक चर्चा होती रहता है। वहाँ आँखें लड़ती हैं, व्यभिचार होता है, दुर्वांसनाओं की तृप्ति होती है पाप का घड़ा भरा जाता है, अमन्यता मूर्खता व धृष्टता का वहाँ सड़ा अड्डा जमा रहता है। इस भय से कि कहीं मंदिरों की पाप लीला लिखने से मेरी लेखनी अपवित्र व अश्लील न हो जाय मात्र इतना ही और लिखना काफी समझता हूँ कि मंदिर

में प्रत्येक प्रकार का अधर्म होता है। मेरे हृदय को जो शान्ति और आनंद चर्च में आकर मिला मन्दिर में उसका पता भी नहीं मिलता।”

रघुवीरशरण जी कितने भारी विवेकशील, धर्म अधर्म के परीक्षक हैं तथा कितने अधिक सत्यप्रिय हैं यह सब कुछ उनके लेखांश से पता चल जाता है। जैसा कुछ उन्होंने लिखा है उसके अनुसार वे धर्म प्राप्ति के लिए ईसाइयों के गिरजाघर ही जाने रहने होंगे। उन्होंने धर्म का रहस्य कितना अच्छा समझा है धर्मालय के मर्म से वे कितने परिचित हैं और आधे घंटे में ही धार्मिक रहस्य को किस तरह निर्णय कर लेते हैं और कितना आपमें धैर्य, विवेक और मर्मज्ञता है इसका परिचय आपके इसी लेख से हो जाता है।

आपके उक्त लेखसे पता चलता है कि उन्हें अर्थात् पूज्य अपूज्य, देव कुदेव, धर्मायतन अधर्मायतन का साधारण मर्म भी जानना बाकी है वे जितने जल्दी फैसला करते हैं उतना उम्र पर गहरा विचार नहीं करते। जैन मंदिर सर्रासे पवित्र धर्म क्षेत्र को अपने दूषित दृष्टि कोण से देख कर निन्द्य शब्दों का प्रयोग करना कितनी भारी भूल और पाप है। मनुष्य अपनी जिम्मे दृष्टि से जिस पदार्थ को देखना चाहे उसको वहाँ घेसा ही नजर आता है। आँखों का लडना व्यभिचार असन्ध्य भाषण आदि दुष्कर्म जैन मंदिरों में धार्मिक व्यक्ति को कभी दृष्टिगोचर नहीं होते हां, यदि कोई अपनी पापवासनाकी निगाहसे मन्दिर का निरीक्षण करे तो वह जो कुछ भी वहाँ देखे थोड़ा है। कुछ यह भी है कि निष्पक्षपात या परीक्षक कहलाने की इच्छा भी पगई पत्तल के भात को मीठा कहलाया करती है।

२—सत्य समाज के सदस्यों के विषय में पं० राजेन्द्रकुमार जी ने लिखते हुए अपनी लेखमाला में यह लिखा था—

“सम्मति तो कभी २ निराधार भी हो जाया करती है दृष्टान्त के लिये यों समझियेगा कि भाई रघुवीरशरण जी अमनोहा ने दर्शन और जगत का लेखमाला के और सत्यसमाज के संबन्ध में अपनी सम्मति जगतमें प्रकाशित कराई है क्या आप समझते हैं कि वह सम्मति साधार है या दोनों लेखमालाओं को तुलनात्मक ढंग से पढ़ने के बाद लिम्बा गई है। भाई रघुवीरशरण जी में बन्धुओं में एक हैं मैं उनके स्वभाव से भलीभांति परिचित हूँ अतः मैं इस बात को दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि आपने अपनी सम्मति निर्धारित करने से पूर्व दोनों लेखमालाओं को तुलनात्मक ढंग से नहीं बाँचा है।”

इसके उत्तर में रघुवीरशरण जीने जैन जगतके ६ व अंक में जो लेख छपाया है उसमें व्यावहारिक सभ्यता को बुरी तरह फटकार दिया है पं० राजेन्द्र-कुमार जी के उक्त लेखांश का उत्तर रघुवीरशरण जी सहनशीलता के साथ सभ्यता से दे सकते थे किन्तु आपने अपने समाधान में पं० राजेन्द्रकुमार जी पर “समाज के भय के कारण समाज की हाँ में हाँ मिला कर ही अपनी उद्दरपूर्ति करना” लुद्रकृत्य, उथली मनोवृत्ति, कुचेष्टा, नम्र पश्चिन्न्य आदि शब्दोंसे बाँझार करके सभ्यता प्रगट की है। पाठक महानुभाव पं० राजेन्द्रकुमार जी तथा रघुवीरशरण जीके शब्द प्रयोग को देख कर इस बात का स्वयं निर्णय कर लें।

रघुवीरशरण जी पं० राजेन्द्रकुमार जी की जिस बात से असीम जोश में आ गये हैं हम तो उममे भी

चार कदम आगे बढ़ कर कहना चाहते हैं कि सत्य समाज की प्रगति दिखलाने के लिये सदस्यों के झूठे नाम भी प्रकाशित होते हैं। रघुवीरशरण जी बतलावें कि कानपुर निवासी तीस वर्ष की आयु के कृष्ण-कुमार नामक ब्राह्मण को जो सदस्य प्रकाशित किया गया है वह क्या सचमुच है?

तथा पं० दरबारीलाल जी और पं० राजेन्द्रकुमार जी की लेखमालाओं में ‘अनुमेयत्व हेतु’ भादि का प्रकरण ऐसा है जो काफी न्याय विषयक अध्ययन के बिना झटपट यों ही समझ में नहीं आ सकता जिससे झट तुलनात्मक निर्णय दे दिया जावे।

सारांश यह है कि रघुवीरशरण जी को अपने नवयौवनी जोश पर काबू रख कर परिस्थिति का अध्ययन करना चाहिये। उतावली, अधैर्य का संपर्क जोश के लिये हानिकारक है।

संपादक

चन्द्रप्रकाश का असत्य प्रलाप

अजमेर से चन्द्रप्रकाश नाम का एक मासिक पत्र निकलना शुरू हुआ है। अभी तक उसके कुल आठ अंक निकले हैं। पत्र के संचालकों का कर्तव्य था कि वे उसको इस योग्य बनाते जिससे यह पत्र समझा जा सकता। यह सब तो दूर की बात है उसने तो अभी से अपने को झगड़ों में फँसा दिया है। इसके प्रकाशक डा० गुलाबचंद्र जी पाटगी ने इसके आठवें अंक में चौधरी धर्मचन्द्र जी के आधार से हम पर झूठे आरोप किये हैं। आपका कहना है कि हम कृताकृत के भेद को मिश्राना चाहते हैं।

समाजहित की दृष्टिमें किम्बा भी बातको लिखना बुरा नहीं किन्तु ऐसा करने से पूर्व उसके संबन्ध में

यथेष्ट विचार कर लेना चाहिये। डा० गुलाबचंद जी पाटणी हमको भलीभांति जानते हैं। हमारे विचार भी आपसे अपरिचित नहीं हैं। जिस समय दिगम्बर मुनियोंके विहारके सम्बन्धमें आप कुछ बातें स्वीकार कर आये थे और इस पर समाजके प्रतिष्ठित विद्वानों ने आपपर लानतें डाली थीं उस समय आपने हमको जो पत्र लिखा था उसे आपको भूल नहीं जाना चाहिये। यदि आपको उसका स्मरण न हो तो अब करलें अन्यथा आवश्यकतानुसार समाज के साथ ही साथ हम आपको भी उसका स्मरण करावेंगे।

डाक्टर साहब ! यह एक पेसा विषय है जिसके सम्बन्ध में हम अनेकवार अपना अभिमत प्रगट कर चुके हैं। समाज जितना आपके विचारों को जानता है उमसे कहीं अधिक हमारे विचारोंसे परिचित है। आपको यदि हमपर आरोप ही करना था तो कम से कम ऐसे विषय को लेकर करते जिसके सम्बन्ध में समाज को हमारे विचार मालूम नहीं हैं या कम मालूम हैं। हमारी तो बात ही क्या है मघ में तो एक भी पेसा व्यक्ति नहीं है जिसके विचार कृताकृत लोप के अनुकूल हों। मघ अपने इन विचारों की घोषणा अपने मुखपत्र दर्शन के पहिले अंक में ही कर चुका है किन्तु डाक्टर साहब को यह सब तो तब मालूम होता जबकि वह समाचार पत्रों को देखना भी अपना कर्तव्य समझते।

अब रह जाती है डॉ० धर्मचन्द्र जी का बात इसके सम्बन्ध में डाक्टर साहब ने लिखा है कि "यदि यह बात गलत थी तो उन्हें इसका खुलासा कर देना चाहिये"।

डाक्टर साहब ने दर्शन को देखने का कष्ट नहीं

सम्पादकीय टिप्पणियां

श्रुतपंचमी

भगवान महावीरका दिव्य उपदेश उनके मुक्त हो जाने पर लगभग चार सौ वर्ष तक गुरु शिष्य परम्परासे मौखिक चलता रहा तदनंतर स्मृति की निर्बलता देखकर श्री धरसेनाचार्य ने श्री वाणी को लिपिबद्ध करना उचित समझा तदनुसार उन्होंने ने वेणाक नदी के किनारे ठहरे हुए मुनि संघमें से पुण्यदंत भूतबली नामक दो तीक्ष्ण बुद्धि शिष्यों को पास बुलाकर उन्हें उपस्थित जैन सिद्धान्त पढ़ाया। उन दोनों साधुओंने विक्रम संवत् में पहले मौखिक जैन सिद्धान्त को जेठ सुदी पंचमी के शुभ दिन लिपिबद्ध किया तभी से शास्त्र रचना का परिपाटी चल पड़ी और जैन ऋषियों ने अपना उपयोगी समय भविष्य जैन जनता का उपकार करने के लिये शास्त्र लिखने में लगाया जिस से कि आज हमको भगणित ग्रंथरत्न स्वाध्याय के लिये प्राप्त हो रहे हैं।

जैन समाज आज उन सुरभित पुण्योंको भलमारीमें बंद करके न स्वयं लाभ उठा रहा है और न अजैन जनता को लाभ उठाने देता है। श्रुतपंचमी का उत्सव हमको नागौर आदि स्थानों के भूइतों को खुलवाकर सरुल करना चाहिये।

उठाया अन्यथा आपको मालूम हो जाना चाहिये कि जब २ भी यह प्रश्न उपस्थित हुआ है संघ ने तब २ ही अपना अभिमत प्रकाशित कर दिया है। पिछली बातों को तो जाने दीजियेगा अभी भी दर्शन के १६वें अंकमें इसका स्पष्टीकरण कर दिया गया है। इसमें (शेष टाइम्स के तीसरे पेज में)

समाचार

श्री स्यादाद महाविद्यालय काशी ।

—जैनगजट अंक २२ तारीख २४ अप्रैल १९३५ में पृष्ठ ६ पर " स्यादाद विद्यालय " शीर्षक एक लेख " विजयकीर्ति शास्त्री " के नाम से प्रकाशित हुआ है। इसमें लिखे हुये सब संवाद मूठे मानहार्नि कारक तथा केवल विद्यालय को बदनाम करने के लिये प्रकाशित किये गये हैं। और जब तक उस लेख की जिम्मेदारी कोई न ले उसका विशेष प्रतिवार करना भी उसको आवश्यकता से अधिक महत्त्व देना है। क्योंकि विजयकीर्ति शास्त्री के पत्र से मालूम होता है कि उन्होंने वह लेख नहीं लिखा है। जैनगजट के सम्पादक तथा प्रकाशक को भी बिना अच्छी तरह समझे वृत्ते इस तरह के समाचार प्रकाशित करना उचित नहीं है।

हर्षचंद जैन

बी० ब० बल० बल० बी०

उप-अधिष्ठाता ।

—असत्य समाचार—२८ अप्रैल के अर्जुनमें जो यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि निरसरी जी के मंदिरपर परवारों ने सशस्त्र हमला कर दी और गोलियां चलाकर पुजारियों को धमकाया। यह समाचार सर्वथा असत्य है किसी स्वार्थी मनबले ने कथया है। इस विषय में श्रीमान जयराम जी बीना (इटावा) का एक लेख भाया है यदि स्थान मिला तो दर्शन के अग्रिम अंक में उसे प्रकाशित कर दिया जायगा।

आवश्यकता—श्री वि० जैन जम्बू विद्यालय सहायपुर के लिये श्रीमत् सदाचारी १० हजारों की आवश्यकता है जिन हजारों की प्रविष्ट होना ही वे प्रवेश करम मंगाकर उसको भरकर १० तक

पेज हैं।

—श्री पञ्चालाल वि० जैन विद्यालय फीरोजाबाद की हिन्दी तीसरी क्लास पास १५—२० हजारों की आवश्यकता है।

मुक्त—चेचक की औषध जिनको आवश्यक हो वे नीचे लिखे पते से मंगा लें।

कविराज फूलचन्द्र जैन
सेमरा (भागरा)

—ललितपुर के सवाईसिंगर विहारीलाल जी का का १४ मई को स्वर्गवास हो गया है उनके पुत्र सुशालचन्द्र जी जहाँ हों शीघ्र ललितपुर पहुँचें।

शोक

बंबई निवासी श्रीमान माम्यवर सेठ सुशीलाल जी हेमचन्द्र जरीवाले का ७१ वर्ष की आयु समाप्त कर स्वर्गवास हो गया है। आप एक धार्मिक सत्पुरुष थे। आपका जीवन सौभाग्यशाली जीवन रहा आपके ४—५ सुपुत्र हैं तथा पौत्र पौत्री भादि से अच्छा परिवार है। द्वितीय पुत्र श्रीमान बा० रतनचन्द्र जी बी० ब० भा० वि० जैन तीर्थ कमेटी का महामंत्रित्व संभावन करते हैं। श्री जिनेन्द्र भक्ति आपको शान्ति लाभ करे ऐसी भावना है।

—संपादक

(३२ वें पेज का शेर्षाँव)

वाक्यसमूह गये होंगे कि डाक्टर साहब ने हम पर आक्षेप करने में कितनी सत्यप्रियतासे काम लिया है। आशा है अभी न सही किन्तु भगाइ तो आप इसका आवश्यक ध्यान रखेंगे।

निवेदक—
राजेश्वरकुमार

श्री चम्पावती जैन पुस्तकमाला की उपयोगी

प्रचार योग्य पुस्तकें

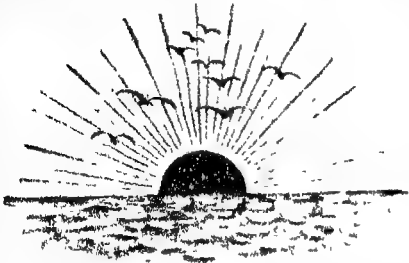
यदि आप जैनधर्म का अध्ययन प्रचार और खंडनात्मक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया निम्न लिखित पुस्तकों को अवश्य खरीदिये—

- १ जैनधर्म परिचय — जैनधर्म क्या है ? सरलतया इसमें समझाया गया है । पृ० सं० ५० मूल्य -)
- २ जैनधर्म नास्तिक मत नहीं है ? — जैनधर्म को नास्तिक बतलाने वालों के प्रत्येक आरोप का उत्तर मि० हर्षट कानन (लन्डन) ने बड़ी योग्यता पूर्वक इसमें दिया है । पृ० सं० ३० मू० -)
- ३ क्या अर्थ सत्त्वजी वेदानुयायी हैं ? पृ० सं० ४४ मू० -)
- ४ वेद मीमांसा — पृ० सं० ६४ मू० =)
- ५ अहिंसा — पृ० सं० ५२ मू० -)।।
- ६ भगवान् ऋषभदेव की उत्पत्ति असम्भव नहीं है । — आर्य समाज के ऋषभदेव की उत्पत्ति असम्भव है' ट्रेक्ट का उत्तर बड़ी योग्यता पूर्वक इसमें दिया गया है । पृ० सं० ५४ मू० ।)
- ७ वेद समालोचना पृ० सं० १२४ मू० ।=)
- ८ आर्य समाज की गणपष्टक मू०)।।
- ९ सत्यार्थ दर्शण— योग्यता के साथ सत्यार्थप्रकाश के १२ वें समुद्रास का युक्तियुक्त खण्डन इसमें किया गया है । पृ० सं० २४० मू०)।।)
- १० आर्यसमाज के १०० प्रश्नों का उत्तर । पृ० संख्या ६० मू० =)
- ११ वेद क्या भगवद्वाणी है ? — वेदों पर एक अजेन विद्वान का युक्तिपूर्ण विचार । " -)
- १२ आर्यसमाज की डबल गणपष्टक " -)
- १३ दिगम्बरत्व और दिगम्बर मुनि— जैनधर्म और दि० जैनमत का प्राचीन इतिहास प्रामाणिक सरल और जीवित लेखनी के साथ विस्तृत रूप से लिखा गया है जिसमें रंगीन तथा सादे अनेक चित्र हैं । ऐसी पुस्तक जैन समाज में अभी तक प्रकाशित नहीं हुई । प्रत्येक पुस्तकालय और भण्डार में इसका होना अत्यंत उपयोगी है ऐसे अपूर्व सचित्र ऐतिहासिक ग्रन्थ की एक प्रति अवश्य मगावें । पृ० ३५० मू० १)
- १४ आर्यसमाज के ५० प्रश्नों का उत्तर " =)
- १५ जैन धर्म सन्देश-मनुष्यमात्र को पठनीय है " -)
- १६ आर्य भ्रमोन्मूलन । जैन भ्रमोन्मूलन का मंत्र तोड़ जवाब) " -)
- १७ लोकमान्य तिलकका जैनधर्म पर व्याख्यान । दि० पेडोशन ")।।
- १८ पानीपत शास्त्रार्थ भाग १ ज। आर्यसमाज से लिखित रूप में हुआ । इस सरी के सम्पूर्ण शास्त्रार्थों में सर्वोत्तम है । ईश्वर जगत्कर्ता है इस को युक्तियों द्वारा अस्मिन् किया है पृ० २०० मू० ।=)
- १९ पानीपत शास्त्रार्थ भाग २ इसमें ' जैन तीर्थद्वय सर्वज्ञ है ' यह सिद्ध किया गया है । " " ।=)

सब प्रकार के प्रश्न व्यवहार का पता—

मैनेजर—दि० जैन शास्त्रार्थ संघ, अम्बाला-छावनी ।

अजितशुभार जैन के ग्रन्थ में " अकलंकापनि-कृपेस, मुल्तान में छपकर प्रकाशित हुआ।

श्री भारतवर्षीय दिगम्बर
जैनशास्त्रार्थ संघ का
पाक्षिक मुख-पत्र

जैन दर्शन

सम्पादक—

पं० जैनचन्द्राभा का न्दाश्रीय,
जयपुर।

पं० अजितनाथ शास्त्री मुम्बैन।

पं० कल्याणेश शास्त्री बनारस।

वार्षिक ३) एकप्रति ३)

अंक २३

वर्ष २

जेष्ठ सुदी १५ रविवार

१६ जून-१९३५ ई०

धन्यवाद

श्रीमान ला० तिलोकचन्द्र जी (मुल-
तान) के सुपुत्र प्रेमचन्द्र का विवाह संस्कार
जैनविधि अनुसार हुआ। आपने इस अवसर
पर ५) जैनदर्शन के सहायतार्थ प्रश्न किये
एतदर्थ आपको धन्यवाद है। व्यवस्थापक
हर और शोक

कवेरा में श्रीमान ला० प्रेमचन्द्र जी
जैन व्यापार करने थे। आपकी वहाँ पर
विस्ताखाने की दो दुकानें थीं। व्यापारी
मंडल में आप आकर्षणीय समझे जाने थे गत
३० मई की रात को जो भयानक भूचाल
आया था उसमें आपका समस्त परिवार
मकान के गिरने से कृत के तले दब गया।
किन्तु उनका लघु पुत्र नि० जयकुमार बाहर
निकल आया था उसी की सहायता से समस्त
परिवार जीवित बाहर निकल आया। प्रेम-
चन्द्र जी घायल होगये थे उन्होंने 'मोक्षमार्ग-
प्रकाश' ग्रन्थ सुनने की इच्छा प्रगट की।
किन्तु वह तो मकान के मलबे में अदृश दब
गया था। परन्तु अचानक ५ ७ मिनट पीछे
चींका पर रकवा हुआ यह ग्रन्थ अपने आप
बाहर आगया। तिनका उन्होंने कुछ देर
प्रेम से सुना।

प्रेमचन्द्र जी उस भयानक विपत्ति से
तो बच गये परन्तु फिर बीमार होगये और
तीस दिन पश्चात समाधिमरण पूर्वक स्वर्ग
यात्रा कर गये। अब उनका समस्त परिवार
अपनी सारी सम्पत्ति भूकम्प के हवाले करके
खाली हाथ मुलतान आगया है।

जैन समाचार

संघ के नवीन सभापति

कुछ दिनों से संघ की कार्यकारणी में सभापति का स्थान खाली था। अब कार्यकारिणी द्वारा रायसाहिब ला० नेमिदास जी जैन शिमला इस पद के लिये चुने गये हैं। हर्ष की बात है कि आपने भी यह सेवाभाव स्वीकार कर लिया है।

प्रधान मंत्री—

भा० दि० जैन शास्त्रार्थ संघ, अम्बाला झाबनी।

रायबहादुर व रायसाहब

—ता० ३० जून को मजराट की खुशी में सेठ कन्हैयालाल भंडारी को रायबहादुर व ला० जोगी दास वकील करनाल को रायसाहिब का पद मिला है।

—१० दि० जैन विद्यालय फिरोजाबाद के प्रचारक पं० रामस्वरूप जी तथा पण्डित हरिप्रसाद जी ने ता० २३ से ३१ मई तक नगला सिकन्दर, मुहमदी, आलमपुर, आदि गांवों में भिन्न २ भ्रमण किया। फल स्वरूप सम्पूर्ण पञ्चायतों ने इस विद्यालय के प्रति सहानुभूति बताई है करीब २० नये छात्र आने वाले हैं। पद्मावता पुरवाल भाइयों ने विवाहादि के समय १०) सैकड़ा महायता देना स्वीकार किया है।

—मंत्री

श्री दि० जैन पाठशाला जयपुर का राज्यकीय वार्षिक परीक्षा फल

सत्र की भांति इस वर्ष भी श्री दि० जैन महा पाठशाला से जयपुर राज्यकीय परीक्षाओं में आठ छात्र (जैन दर्शन शास्त्री में एक, जैनदर्शनोपाध्यायमें दो और शास्त्र प्रवेशिका में पाँच) सम्मिलित हुये। उनमें मात छात्र उत्तीर्ण हुये।

जैन दर्शन शास्त्री में घासीलाल जी सोनी(श्रीप्रकाश)

जैन दर्शनोपाध्यायमें किंगनलाल सेठ

शास्त्र प्रवेशिका में—सागरमल ठोलियो

” प्यारेलाल वाकलीवाल

” बाबूलाल गैडाका

” पूनमचन्द्र झाबड़ा

” गुलाबचन्द्र गोधा

शेष विद्यार्थियों की परीक्षा का विवरण रिपोर्ट सालाना में प्रकाशित होगा।

कस्तूरचन्द्र साह

मंत्री श्री दिग्गम्बर जैन महा पाठशाला जयपुर

जैन अध्यापिका की आवश्यकता

श्री १०५ धर्मवती जैन कन्या पाठशाला सिकन्दर-बाद यू: पी के वास्ते एक धार्मिक शिक्षा देने वाली अध्यापिका जो कन्याओं को सीना बुनना आदि काम भी सिखाये शांति दूरस्थास्त आनी चाहिये निम्न पते पर दूरस्थास्त में सनद की बाबत भी तहरीर हो अध्यापिका जो अपना पता ठाक लिखें सूचनां शांति दें वेतन २०) ६० माहवार रहने को मकान तक दे सकते हैं।

—उत्तराभिलाषी

मन्त्री—ला० बालस्वरूप जी जैन कन्या पाठशाला सिकन्दरबाद (बुलन्द शहर) स्टेशन इनकौर E.L.R. यू: पी.

छात्र, छात्राओं को सूचना

श्री गुलाबीबाई जैन महिलाधर्म तथा शिखरचन्द्र जी जैन विद्यालय के लिए १० छात्र १० छात्राओं की आवश्यकता है पार्थना पत्र शीघ्र भेजें। विशेष महिला धर्म में इस वर्ष ६ छात्राओं ने प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रवेशिका परीक्षा में तथा मुंबई में सागर धर्ममृत में परीक्षा दी है तथा विद्यालय में इस वर्ष से आयुर्वेदिक तथा मुनीमां का शिक्षण अनिवार्य रूप से प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को प्रारम्भ कर दिया जायेगा और बाळ बोध के छात्रों के लिए टेलरिंग क्लास पुनः प्रारम्भ करने का विचार कर रहे हैं।

सिवनी, सी. पी. - विरधीचन्द्र मन्त्री

अकल कदेवाय नमः

श्री जैनदर्शनमिति प्रथितोप्ररश्मिर्भष्मीभवन्निखिलदर्शनपत्तशोभः
स्याद्वाद्भानुकलितो बुधचक्रवन्द्यो भिन्न्तमो विमतिजं विजयाय भूयात्

वर्ष २ | श्री ज्येष्ठ सुदी १५—रविवार श्री वीर सं० २४६१ | अङ्क २३

संयत जीवन

अहो शान्ति का एकामार ।

(१)

सद्द विवेक तटिनी के तट पर-
पारिजात सम, जीवन पट पर-
बन सुन्दर प्रतिबिम्ब सदा तन
करता है पावन परिवर्तन
मानव जीवन का तू सार ।
अहो शान्ति का एकामार ।

(२)

प्रलय निलय में सदन बनाकर
संहति में उत्पाद सजा कर
ध्रुवता को निज लक्ष्य बनाता
विश्व प्रेम का गाना गाता
स्वार्थ तुच्छता हृदय कलुषता
का करके संहार ।

(३)

कान्ति विघर्तन निर्मित तन तू
शुद्ध सत्व सम्पाद्य सदन तू
सोभ हीन जगती पर रहता
विश्वाक्रमण सदा तू सहता
विषय वासनाओं से तेरी
कभी न होती डार ।

(३)

संयम के सर्वोच्च शिखर पर
अबलासन को लगा, शिशिरकर
की किरणों को कर लज्जित तू
शान्ति प्रज्ञा से बन सज्जित तू
स्वात्मस्थित चिन्मय हो जाता
सारा भार उतार ।

—जैनसुखदास जैन

निमित्त ज्ञान के भेद

ले०— श्री० पं० भवरलाल जी जैन न्यायतीर्थ
(पूर्व प्रकाशित से आगे)

पां चर्चा भेद 'व्यञ्जन' है। शरीर पर तिल, मसा, लहसन आदि चिन्हों को देख कर जो फल बतलाया जाता है वह व्यञ्जन विद्या कहलाती है। यह विद्या भी एक वर्गक से ही सम्बन्ध रखती है। मस्तक, मुख प्रांथा आदि स्थानों पर ये चिन्ह होते हैं। इस सम्बन्ध में कई शरीरशास्त्र के विद्वानों का यह भी कथना है कि ये उपर्युक्त चिन्ह तो शरीर विकार मात्र हैं इन से भविष्य फल के ज्ञान लेने का क्या सम्बन्ध है? पर इस विद्या के जानने वाले लोग निल आदि चिन्हों को देखकर जो बातें बतलाते हैं वे बहुधा सच्ची निकलती हैं। हाँ यदि ये चिन्ह शरीर पर बहुत अधिक संख्या में हों तो उनका कोई फल नहीं होता। मैंने ऐसे कई मनुष्यों को देखा है जिनके शरीर पर हजारों की संख्या में तिल ये। निःसन्देह ऐसे संख्या ज्ञान तिल आदि लक्षण भविष्य के सूचक नहीं हो सकते। व्यञ्जन विद्या के अनुसार यदि दाहिनी जंघा पर तिल हो तो शत्रु माना जाता है। दाहिने हाथ की हथेली के बीच का तिल भी अच्छा माना गया है। यही बात लहसन मसों के सम्बन्ध में भी कही जाती है।

झूठा भेद लक्षण है। हाथ की रेखा आदि देख कर फल बतलाने को लक्षण नामक निमित्त ज्ञान कहते हैं। रेखाओं के अतिरिक्त हाथ पर कुछ सांथिया कलगादिक के चिन्ह भी होते हैं। इस विद्या को हस्त विज्ञान अथवा सामुद्रिक भी कहते हैं। इस समय पाश्चात्य विद्वान इस विषय में बड़े बड़े ग्रन्थ

लिख रहे हैं। एक "केरो" नामक विद्वान ने इस सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं। भारतीय और पाश्चात्य सामुद्रिक में बहुत कुछ मत भेद है। हथेली का जिस रेखा को भारतीय सामुद्रिकोंने आयु की रेखा बतलाया है उसी को पाश्चात्य विद्वान Heart line अर्थात् हृदय रेखा कहते हैं। इस में मनुष्य के प्रेम आकर्षण आदि की शक्ति का पता लगता है। इसी तरह माता पिता की रेखाओं तथा बुद्धि रेखा आदि के सम्बन्ध में भी मत भेद है। प्राचीन सामुद्रिक विद्या विशारदों ने पुरुषका दाहिना और स्त्री का बायां हाथ देखना बताया है, परन्तु इस सम्बन्ध के विद्वान इस बातको नहीं मानते। वे स्त्री अथवा पुरुष के दोनों ही हाथोंको आवश्यकतानुसार देखना जरूरी समझते हैं। इस सामुद्रिक शास्त्र की बहुत सी बातें सच निकलती हैं पर लोगों का कहना है कि गर्भावस्था में बच्चे की मुट्टी बंधी हुई रहने के कारण जो रेखाएँ पड़ जाती हैं उनका जीवनकी घटनाओं के साथ क्या सम्बन्ध है? इस प्रश्नके उत्तर में सामुद्रिक विद्वान जो कहते हैं उससे वास्तविक संतोष नहीं होता। पर यह बात मान लेना ही पड़ेगी कि मनुष्य शरीर का हस्त एक प्रधान अंग है क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्येक कार्य हाथ से करता है रेखाएँ सहे कैसे ही क्यों न बनी हों उनका जीवन की घटनाओं के साथ कोई सम्बन्ध अवश्य होगा। इस सामुद्रिक विद्या के सम्बन्ध में एक दो प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ मेरे देखने में आये हैं पर दुःख है कि उनमें वर्तमान

पारम्परागत विद्वानों के ग्रन्थों के समान रेखाओं पर विशद चित्रण नहीं मिलता। वृक्ष सांघिया कलश आदि चिन्ह तो किसी भी हाथ पर दिखाई नहीं देते केवल रेखायें ही दिखती हैं। विद्वानों ने हाथों पर इन चिन्हों को नहीं माना। हाथ के अंगूठे के बीच में जो बचाकार चिन्ह होता है उसको सभी विद्वानों ने शुभ माना है ऐसे ही अन्य कई बातों में मतभेद और मतभेद पाया जाता है। इस विद्या का थोड़ा बहुत ज्ञान हर एक स्त्री पुरुष को हो तो अच्छा है। बहुत से धूर्त स्त्री, बच्चों और भोले पुरुषों के हाथ देखकर ऐसे पेंठ लेते हैं। कुछ इधर उधर की झूठी सच्ची बातें मिलाकर अपना मतलब गाँटना ही उन का ध्येय होता है। ऐसे लोगों से बचना चाहिये।

सातवां भेद 'क्लिप्त' है। क्लिप्त का अर्थ कटा हुआ है। वस्त्र, शस्त्र छत्र, जूता, भोजन और शयनादि वस्तुओं को देव, मनुष्य राजसादि कृत विभाग के द्वारा वा शस्त्र और मूषिकादि द्वारा क्लिप्त देख कर त्रिकाल सम्बन्धी सुख दुःख, हित अहित आदि का ज्ञान लेना क्लिप्त नाम का निमित्त ज्ञान है। कई वृद्ध स्त्रियाँ चूहों के द्वारा कटे हुए बख्खों को देखकर भविष्य की घटनाओं के सम्बन्ध में संकेत कर दिया करती हैं। कभी कभी ऐसे संकेत सच भी निकल जाते हैं। इस विद्या का प्रतिपादन करने वाला कोई ग्रन्थ हमारे देखने में नहीं आया। शायद इस विषय पर बहुत कम ग्रन्थ लिखे गये हैं। चूहे आदि के द्वारा वस्त्रादि के कटने का जीघन का घटनाओं के साथ क्या सम्बन्ध है? यह बात यकायक समझ में नहीं आती। पर यदि कोई सम्बन्ध न होता तो इसको निमित्त ज्ञान कैसे कहा जाता। इस विषय पर अभी पारम्परागत विद्वानों का ध्यान नहीं गया है और भारतीय

विद्वान भी कदाचित् इस सम्बन्ध में अधिक नहीं जानते। जैनों के विद्यानुवाच नामक पुर्व में इस विषय का वर्णन होना सम्भव है।

आठवां भेद स्वप्न है। जब रात इन्द्रियां अपना काम करना बन्द कर देती हैं और मन भी बाहर से सम्बन्ध तोड़ कर अन्दर दृश्य में निश्चल उतरता है उस समय पूर्वानुभूत पदार्थों के संस्कार के बश से जो प्रत्यक्षाकार ज्ञान होता है वह स्वप्न कहलाता है। स्वप्नों के द्वारा भावण घटनाओं को जान लेना स्वप्न नामक निमित्त ज्ञान कहलाता है। पर यह याद रखना चाहिये कि सभी स्वप्न भविष्य घटनाओं के द्योतक नहीं होते। अधिकांश स्वप्न तो बिलकुल झूठे होते हैं।

स्वप्न तीन कारणों से उत्पन्न होते हैं—संस्कार के वेगसे, धातु दोष से और अहृष्ट (बुज्य पाप) से। इस तरह कारण की अपेक्षा से स्वप्नों के संस्कार जन्य, धातु दोष जन्य और अहृष्ट जन्य तीन भेद हो जाते हैं। जब कोई कामासक्त व कोधी पुरुष कामिनी व शत्रु का तीव्र वेग से चिन्तन करता हुआ सो जाता है तो वह उस की जागृता अवस्था का चिन्तन शयनावस्था में प्रत्यक्षाकार हो जाता है। चिन्ता का वह पहले वाला क्रम क्लृप्ता नहीं वैसे ही बना रहता है। एक युद्ध भूमि स्थित योद्धा को प्रायः युद्ध के ही स्वप्न आवेंगे। कभी २ बहुत से योद्धा सोते

१ अंगुडोदरमध्यस्तु यत्रो यस्य विगाजते।

उत्पन्नमध्यभोगी द्यात्स नरः सुखमेधते।

अर्थान्—जिसके अंगूठे के बीच में जो का चिन्ह होता है वह अपने हाथों से धनोपार्जन कर सुख को प्राप्त होता है।

हुये यकायक उठ कर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और शत्रुओं को ललकारने लगते हैं। ऐसे स्वप्न मिथ्याज्ञान हैं। सत्यता के साथ इनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। कामी पुरुष स्वप्नमें अपनी प्रेमिकाओं को देखकर अधीर हो उठता है। ऐसे ही भय, शोक हास्य, जुगुप्सा, रति, भरति आदि वासनाओं के सम्बन्ध से जो स्वप्न उत्पन्न होते हैं वे संस्कार जन्य स्वप्न कहलाते हैं।

धातु के दोष से उत्पन्न होने वाले स्वप्न धातु-जन्य कहलाते हैं। मनुष्य में तीन तरह की प्रकृतियां होती हैं वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। कफ प्रकृति वाला पुरुष स्वप्न में नदी, समुद्र और बर्फ के पर्वतों को देखता है। वात प्रकृति वाला आकाश में उड़ना आदि देखता है और पित्त प्रकृति वाला पुरुष अभिप्रवेश, सोने के पर्वत, पानी, फूल अन्न, भोजन और रत्नों को स्वप्न में देखता है। इस प्रकृति वाला हरे, पीले और लाल रंग वाली वस्तुओं को अधिक देखा करता है। तमाम रात बाग बगीचों और फुहारों की सैर करता है। पहाड़ पर चढ़ना, घुड़ों के शिखर पर जा बैठना, मकान के ठीक ऊपर जाकर गिर जाना, कूदना, फाँदना सवारी पर चढ़ कर हवा खाने को जाना आदि सब बातें वायु-प्रकृति वाला देखता है। ये सब स्वप्न असत्य होते हैं; क्योंकि वात पित्त कफ के विकार ही इन स्वप्नों के कारण हैं। ऐसे स्वप्नों पर हमें बिलकुल विश्वास नहीं करना चाहिये। स्वप्न का तीसरा भेद अष्टजन्म्य है। उपर्युक्त दोनों कारणों के न होने पर भी जो स्वप्न आते हैं वे अष्टजन्म्य कहलावेंगे। भगवान् तीर्थंकर की माता को जो स्वप्न आते हैं वे अष्टजन्म्य होते हैं। भरत चक्रवर्ती और राजा चन्द्रगुप्त को जो स्वप्न आये

वे वे अष्ट जन्म्य थे। केवल ऐसे स्वप्नों का ही भविष्य घटनाओं से सम्बन्ध रहता है। तीर्थंकर भगवान् के पिता इन स्वप्नों को सुन कर तत्काल कह देते हैं कि तुम्हारे गर्भ में तीर्थंकर का जीव आया है। ऐसे ही चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण बलभद्र, कामदेव आदि की माताओं को भी उनके पुत्रोत्पत्ति के सूचक अष्टजन्म्य स्वप्न आया करते हैं। वर्तमान में भी बहुतसी माताओं को सन्तानोत्पत्ति के घातक स्वप्न आया करते हैं। बहुत से स्वप्न ऐसे भी हैं जिस से मनुष्य को मृत्यु की सूचना मिल जाती है। एक बार एक आदमी ने रात्रि के अन्तिम प्रहर में अपने कमरे के ऊपर चढ़ कर दक्षिण दिशा में जाते हुए देखा था। इस का फल यह हुआ कि वह आदमी छह महीने के भीतर ही मर गया। स्वप्न में भैंसा गधा, सूअर आदि पर चढ़ कर दक्षिण दिशा में स्वयं अरने थाप को जाते हुए देखना अशुभ माना जाता है। स्वप्नों का पूरा वर्णन करनेके लिए एक विस्तृत लेख की आवश्यकता है इस लिए हम इस के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक बातों का उल्लेख कर इस लेख को समाप्त करते हैं।

१- स्वप्न वह सच्चा होती है जो अष्टजन्म्य प्रभाव से आया हो वह चाहे शुभहो अथवा अशुभ।

२- रात्रिके प्रथम प्रहरमें देखा हुआ स्वप्न बारह महीने में फल देता है, दूसरे में देखा हुआ नौ महीने में, तीसरे में देखा हुआ छह महीने में और चौथे पहर में देखा हुआ स्वप्न तीन महीने में फल देता है। किन्तु दो घड़ी रात बाकी रहने पर देखा हुआ स्वप्न दस दिन में और सूर्योदय के समय देखा हुआ उसी दिन फल देता है।

३- विन में सोते हुए मनुष्य को जो स्वप्न आता है वह प्रायः असत्य ही होता है अर्थात् उस का कुछ फल नहीं होता ।

४- सुनी हुई और देखी हुई वस्तु का जो स्वप्न आता है वह भी असत्य होता है । शोक और चिन्ता के कारण आया हुआ स्वप्न भी सच्चा नहीं होता ।

५- शुभ स्वप्न देख लेने पर यदि आंख खुल जावे तो फिर न सोना चाहिये, किन्तु यदि बुरा स्वप्न देखने के बाद निद्रा भंग हो जावे और रात अधिक बाकी हो तो फिर सो जाना चाहिये ।

६- पहले अच्छा स्वप्न देखा हो और फिर बुरा तो अच्छे स्वप्न का फल मारा जायगा और बुरे स्वप्न का फल मिलेगा; क्योंकि बुरा स्वप्न पीछे आया है । इसी प्रकार यदि पहले बुरा स्वप्न देखा हो और फिर अच्छा तो फिर देखे हुए अच्छे स्वप्न का ही फल मिलेगा ।

यह स्वप्नों के सम्बन्ध में कुछ खास खास बातें लिखी गई हैं । इन्हें याद रखने से स्वप्न विज्ञान की सत्यताओं को जानने में हमें कुछ सहायता मिल सकती है । यह बात भी याद रखना चाहिये कि यदि हमें बुरा स्वप्न आया हो तो उसके लिये चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है । मनुष्य अपने दृढ़ विचारों और बलवती इच्छाशक्ति से स्वप्नों के फल को बदल भी सकता है । जो आरामी आलसी, परिश्रम हीन व अपवित्र रहते हैं उन्हें बहुधा अधिक स्वप्न आया करते हैं । स्वप्न गहरी नींद न आने का नतीजा है इस लिये मनुष्य ५॥ परिश्रमी बनने के साथ साथ साक और स्वच्छ भी रहना चाहिये जिससे रात्रि के समय व्यर्थ स्वप्न न आवें ।

कहीं कहीं निमित्त के इन आठ भेदों में द्विज नामक भेद न गिनाकर 'उत्पात' १ नामक भेद को गिनाया है । उल्कापात आदि आकस्मिक घटनाओं से सम्बन्ध रखने वाली विद्या को उत्पात विद्या कहते हैं । इस तरह संक्षेप से निमित्त ज्ञान के आठ भेदों को "दर्शन" के पाठकों के समक्ष उपस्थित किया है । यदि कभी समय और साधन मिला तो विस्तार से इसके प्रत्येक भेद पर विचार करेंगे ।

१ अंग स्वप्नं स्वप्नं चैव भौमं व्यञ्जनलक्षणम् ।

उत्पातमन्तरिक्षं च निमित्तं स्मृतमष्टधा ॥

पानीपत-शास्त्रार्थ

(जो आर्य समाज से लिखित रूप में हुआ था)

इस सन्धी में जितने शास्त्रार्थ हुये हैं उन सब में सर्वोत्तम है इसको वारी प्रतिशारी के शर्मा में प्रकाशित किया गया है ईश्वर सृष्टिकर्तृत्व और जैन तीर्थकरोंकी सर्वज्ञता इनके विषय हैं । पृष्ठ संख्या लगभग २००-२०० हैं मूल्य प्रत्येक भागका ॥= ॥=) है । मन्त्री चम्पावती जैन पुस्तकमाला, अम्बाला छावनी

आवश्यक है

"गान्धी छाप" पवित्र काश्मीरी केसर की बिक्री के लिये हर जगह जैन एजेन्टों की जरूरत है । शीघ्र पत्र व्यवहार करें ।

भाव १) प्रति तोला । सूचीपत्र मुफ्त ।

काश्मीर स्वदेशी स्टोर्स, सन्तनगर

लाहौर ।

शिक्षोपयोगी मनोविज्ञान

(ले० श्रीमान् बाबू विद्याप्रकाश जी काला एम, ए, बी, टी.)
पुर्व प्रकाशित से आगे

मस्तिष्क को बनावट

मस्तिष्क के चार भाग होते हैं—वृहत् मस्तिष्क Cerebrum लघु मस्तिष्क Cerebellum सुषुम्ना-शीर्षक Medulla oblongate और सेतु (Pons), सुषुम्ना शीर्षक सुषुम्नाका ऊपरी मोटा भाग समझना चाहिये जो कि सुषुम्ना को मस्तिष्क से मिलाता है। लघु मस्तिष्क उसके ऊपर के भाग को कहते हैं जो कि वृहत् मस्तिष्क के नीचे होता है। इसके बीच में एक गहरी दरार होती है जो कि इसे दो शहिने और बाएँ भाग में बांटती है। इसका सारा धरातल खिचा हुआ नहीं होता, उसमें बहुतसे परत रहते हैं। सेतु (Pons) उन नाडी सूत्रों से बना हुआ होता है जो कि लघु मस्तिष्क के दोनों भागों को मिलाते हैं। वृहत् मस्तिष्क का मुख्य और सबसे बड़ा भाग होता है। यह वह बड़ा लोन्दा है जोकि सबसे ऊपर खोपड़ी के भीतर रक्खा रहता है। इसके दो भाग होते हैं, एक दाहिना और दूसरा बायाँ। इसके सारे धरातल में बहुत से परत होते हैं। परतों के सिवाय सारे धरातल में दरारें होती हैं। जैसे सुषुम्ना में सफेद और भूरे दो प्रकार के मसाले पाये जाते हैं उसी प्रकार मस्तिष्क में भी ये दो मसाले होते हैं। सुषुम्ना का भूरा मसाला मस्तिष्क तक फैलता हुआ पहुँच जाता है। सुषुम्ना शीर्षक में भूरा मसाला सुषुम्ना से बहुत अधिक होता है। वृहत् मस्तिष्क का सारा धरातल भूरे मसाले से ढका हुआ रहता है। केवल ऊपर की सतह ही नहीं बल्कि सारी दरारें

और परत इससे ढके रहते हैं। मस्तिष्क के ऊपर एक वेधन (चादर) होता है। इस चादर को बल्क (Cortese) कहते हैं। इस भूरे मसाले यानी बल्क चादर पर सारे सैन्स बिछे रहते हैं और उनमें से निकले हुये पुञ्जलों से मिल कर सैन्स बिछे रहते हैं। और उनमें से निकले हुये पुञ्जलों से मिल कर सैन्स का एक जाल सा बन जाता है, मस्तिष्क का सबसे उच्च कार्य इन्हीं बात कोष्टों की आह्ला से होता होता है। इन सैन्स की गणना करना कठिन है। मनुष्य के मस्तिष्क पर करीब २ तीन अरब सैन्स होते हैं। मस्तिष्क पर इनकी दरारें हैं कि अगर उस चादर बल्क को खोल कर फैलाया जाये तो इस का क्षेत्रफल बड़ा होगा। अधिक दरारें होने ही के कारण इतने अधिक सैन्स इसके अमर रहते हैं। जितना चतुर प्राणी होता है उतनी ही अधिक दरारें उसके मस्तिष्क पर होती हैं। बंदर और बन मानुष पर बहुत कम दरारें होती हैं। बंदर का मस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क से छोटा भी होता है।

लघु मस्तिष्क Cerebellum

लघु मस्तिष्क देखने में बहुत बड़ा मालुम होता है और इस लिये इसका कार्य भी महान् होना चाहिये। इसके पूरे कार्य के बारे में अभी कोई निश्चय नहीं है। पर यह अवश्य कइना पड़ेगा कि इसका कार्य शरीर को साधना है। लघु मस्तिष्क पर फोड़ा आदि होने पर मनुष्य प्रायः लड़ खड़ाता हुआ ही चलता है।

बृहत् मस्तिष्क Cerebrum.

उच्च कोटि के कार्य बृहत् मस्तिष्क के जरिये होने हैं। बृहत् मस्तिष्क ही उनको करने की आज्ञा है। सुनना, मँझना देखना, स्वाद का तता लगाना इन सब कार्यों को करने के लिये बृहत् मस्तिष्क ही आज्ञा देता है। इन सब के वास्ते आज्ञा देने के लिये बल्क एर केन्द्र मौजूद है। अगर बृहत् मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की खराबी आ जाती है तो मनुष्य अपने कार्यों को निर्विघ्नता पूर्वक नहीं कर सकता। बल्क के पृथक् २ कार्यों के लिये नियत हैं।

बच्चों का मस्तिष्क

बच्चों और बड़ों के मस्तिष्क की बनावट में फरक होता है बच्चे का सिर कुल शरीर की तुलना में मयाने पुरुष के सिर से बड़ा होता है। यदि केवल सिर का हो मुकाबला किया जाय तो आदमी का सिर बच्चेके सिरसे बड़ा निकलेगा। परन्तु यदि शरीर के लिहाज से देखा जाय तो बच्चे का सिर बड़ा मानना होगा। यही हाल मस्तिष्क का है। बचपन में मस्तिष्क बड़ी जल्दी बढ़ता है। पहले ६ महीने में कुल वृद्धि का २ भाग बढ़ता है फिर दूसरा ३ भाग ३ वर्ष की आयु तक बढ़ जाता है और बाकी = अथवा ६ वर्ष तक पूरा होता है। बच्चे के बढ़ने के साथ मस्तिष्क केवल बड़ा ही नहीं होता किन्तु उसकी बनावट में भी कुछ अन्तर पड़ता जाता है। वातकोष्ठ का संख्या में वृद्धि नहीं होती। वे तो बचपन में उतने ही रहते हैं जितने बड़े होने पर। परन्तु बचपन में उनसे पुच्छले बहुत थोड़े ही निकले होते हैं और एक कोष्ठ के पुच्छले दूसरे से कम मिले रहते हैं। संलसे निकले

पुच्छले बहुत होते हैं और एक दूसरे से मिलकर एक जालसा बना लेते हैं। जो कुछ बच्चा सीखता है उन सबसे पुच्छलों में वृद्धि होती जाती है। दौड़ना बोलना, लिखना, पढ़ना आदि नई बातों को सीखते रहना ही पुच्छलों का बढ़ाना है। और उर्यों २ नई बातें बच्चा सीखता जाता है—वैसे ही पुच्छलों का जाल अधिकाधिक बनता जाता है।

उर्यों २ आदमी क्रिया करता जाता है वैसे ही उसके मस्तिष्क की वृद्धि होती जाती है। बहुत थोड़े अन्तर के साथ बन्ध और मनुष्य के हाथों की बनावट एकसा है। आदमी अपने हाथों के जरिये बहुत बड़ा काम कर सकता—लेकिन बन्ध नहीं कर सकता। इसका यही कारण है कि मनुष्य के मस्तिष्क पर के कोष्ठ में से नये २ पुच्छले निकल सकते हैं और एक दूसरे से मिलकर आपस में असर डाल सकते हैं किन्तु बन्ध के मस्तिष्क में यह नहीं होसकता।

चिन्तन शक्ति मापक यंत्र

वायुचालकों में जितने भी गुण होने चाहिये उनमें तत्काल सोचने की शक्ति सबसे प्रमुख है। इसलिये इस बात का परीक्षा करने के लिये अमेरिका में एक पेसी मशीन का आविष्कार किया गया है। जिससे तुरन्त पता चल जाता है कि किस बालक (Pilot) में सोचने की शक्ति कितनी तीव्र है। बालक को एक यन्त्र पर लगी हुई कुर्सी पर बंटा दिया जाता है और सामने के शीशे पर वायुयानों के उड़ने की अनेक अवस्थायें रङ्गब रङ्ग नयों में प्रदर्शित की जाती हैं। विभिन्न अवस्थाओं को देखने समय बालक के मस्तिष्क में प्रतिक्रिया होती चलती है और यह प्रतिक्रिया स्वतः चलित क्रोनोग्राम

Chronograph) से लिख जाती है। इसी से शक्ति की परीक्षा होजाती है।

मानसिक विचार और स्वास्थ्य

मनुष्य के मानसिक विचारों का उसके स्वास्थ्य और सौन्दर्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। शरीर से स्वस्थ होता हुआ भी प्राणी अगर मनसे स्वस्थ न हुआ और बराबर मानसिक पीड़ा पाता रहा तो वह अपना समस्त स्वास्थ्य खोकर कुरूप बन जायगा।

हमारे गालों पर की झुर्रियाँ, सूखे हुए होठ, धंसी हुई आंखें और चिपके हुये गालों के लिये अधिकांशतः हमारे मानसिक विचार ही जिम्मेदार हैं। ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो शरीर से पूर्ण स्वस्थ रहते हुये भी केवल मानसिक अस्वस्थता के कारण तन्मयता पूर्वक कार्य में नहीं लग सकते। उनकी आकृति बिगड़ जाती है। चेहरे पर सदैव हवाइयाँ उड़ती रहती हैं। आंखें धंसी और भौंखिं खिंची सी रहती हैं और इन सबका परिणाम यह होता है कि आत्मी कुरूप होजाता है।

मानसिक विचारों का पाचन क्रिया पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, अक्सर देखागया है कि जो लोग बराबर मानसिक चिंता में पड़े रहते हैं उनमें स्वाभाविक दुर्बलता आजाती है और बराबर बर्दजर्मी का शिकायत बनी रहती है। अतएव सर्वांग सुन्दर और स्वस्थ बनने के लिये मानसिक विचारों को सुन्दर और स्वस्थ बनाने की बड़ी भारी जरूरत है।

बच्चों में शुद्ध और सुन्दर विचार पैदा करने के लिये अध्यापक को सर्वदा कोशिश करते रहना चाहिये। सुन्दर विचारों की पुस्तकें ही उनको अध्ययन करने के लिये दी जायें और जहाँ तक हो उनको ऐसे ही घातावरण में बैठने दिया जावे—कि जिससे

उन के विचार सर्वदा शुद्ध और सुन्दर हों। लड़ाकू बर्माश, गुण्डे आदि पुरुषों की संगति से उनको हमेशा रोकते रहना बच्चों के हितैषी माता पिता व गुरु का कर्तव्य है। बच्चों को सर्वदा किसी न किसी प्रकार के कार्य में तल्लीन रखने से ही हम उनके विचारों को शुद्ध रख सकते हैं। कहावत मशहूर है कि An idle mind is a devets workshop सुस्त विभाग बर्माशीका कारण होता है नये २ खेलों का आयोजन व उन खेलों से बच्चों को दिलचस्पी दिलाना अध्यापक का मुख्य कर्तव्य है। मैं ने देखा है कि बहुत से बच्चे जिनकोके खेलने व कार्य करने के साधन नहीं जुटे हैं वे पूर्ण बुद्धिमान व तन्दुरुस्त होने पर भी अपने भविष्य को सिर्फ सुस्ती की वजह से मानसिक विचारों से गन्धगी पैदा करने के कारण बिगाड़ बैठे हैं। और उनका जीवन हमेशा के लिये खराब हो गया है।

मनके तीन मुख्य व्यापार (Functions)

हमारे चित्त की वृत्तियाँ तीन विभागों में विभक्त की जाती जा सकती हैं। इन वृत्तियों को मनके तीन मुख्य व्यापार (Functions) कहतेहैं। इनके नाम हैं १ विकार (Feeling) २ ज्ञान(Cognition) और ३ संकल्प (Willing) है। वास्तविक मानसिक जीवन में ज्ञान विकार और संकल्प एक दूसरे से अलग नहीं। प्रत्येक मानसिक क्रिया में तीनों विद्यमान होते हैं—कभी कोई अधिक और कभी कोई न्यून—प्रथा राम एक लाइब्रेरी में खड़ा हुआ है और उसके सामने बहु संख्या में किताबें आलमारी में सजी पड़ी हैं। उसकी जजर H. G. wellsकी बनाई हुई एक किताब पर पड़ती है रात्र जानता है कि एक ० जी० वेल्स एक शिक्षा पर लिखने वाले लेखक है। यह उस पुस्तक

देखकर लाइब्रेरियनके पास जाता है और पढ़नेके लिये किताब मांगता है—पुस्तक को घर पर लाता है और उसका अध्ययन करने लगता है। इस उदाहरण में मनके तीनों ही व्यापार (Functions) मौजूद हैं। किताब का जानना कि यह एच० जा० वेन्सकी बनाई हुई है—यह मन का व्यापार ज्ञान (Cognition) हुआ—पुस्तक को देखकर आनन्द का अनुभव करना विकार के व्यापार का होना है—पुस्तक को घर पर लाना अध्ययन करना संकल्प (Conation) है।

मनके प्रत्येक कार्यमें यह तीनों व्यापार मौजूद रहते हैं। लेकिन किसी किसी कार्य में यह एक दूसरे से ऐसे लगे हुये रहते हैं कि उनका अलङ्घ्य करना मुश्किल होता है। ऐसा भी देखा गया है कि किसी २ कार्य में सिर्फ एक ही व्यापार (Function) दृष्टिगोचर होता है बच्चा काली बिल्ली को देख कर भग रहा है। इस मन के कार्य में भी तीनों ही व्यापार मौजूद हैं। काली बिल्ली को देख कर पहिचानना

ज्ञान (Cognition) का व्यापार है देख कर डरका अनुभव करना विकार (Affection) का व्यापार हुआ डर कर भग जाना संकल्प (Conation) हुआ। इस ही प्रकार प्रत्येक कार्यमें यह तीनों व्यापार ज्ञान विकार और संकल्प मौजूद रहते हैं। जबतक किसी बातका ज्ञान (Cognition) नहीं होता है तब तक विकार या रुचि (Affection) नहीं होती—और रुचि हुये बगैर प्रयत्न या संकल्प (Conation) नहीं होता। प्रयत्न के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना प्रयत्न नहीं। जब तक हमको एक विषय का अनुभव नहीं कि यहवस्तु सुखदायक है या दुःख वायक तब तक उसकी प्राप्ति और परिहार की इच्छा नहीं होती और इच्छा न होने से प्रयत्न नहीं होता। यद्यपि ये तीनों मन की क्रियाएँ एक साथ रहती हैं तथापि वैज्ञानिक व्याख्या के लिये तीनों व्यापारों का वर्णन अलग २ किया जायगा सबसे पहले विकार (Affection or feeling) का वर्णन होगा।

चौसठ ऋद्धि - पूजा

चौसठ ऋद्धि पूजा का महत्व सर्व प्रसिद्ध है इसके माहात्म्य से अनेक व्याधियां शान्त हो जाती हैं पं० स्वरूपचन्द्र जी विरचित प्रस्तुत पुस्तक का प्रथम संस्कार कई वर्ष से अप्राप्त था उसमें संशोधन करा कर हमने यह आवृत्ति अभी प्रकाशित की है। कागज पुष्ट लगाया गया है और छपाई भी मनोहर तथा मंटे अक्षरों में है। पड़ले की छपी हुई से यह सर्वांग सुन्दर है। पुष्ट लगभग १७५ हैं। मूल्य १२ आने।

मिलने का पता—मैनेजर मित्र-कार्यालय, जौहरी बाजार जयपुर।

विरोध परिहार

(ले०—पं० राजेन्द्रकुमार जैन न्यायतीर्थ)

आक्षेप १३—“प्रत्यक्षज्ञान और प्रत्यक्ष विषयता का साहचर्य सम्बन्ध नहीं यह कहना ठीक नहीं। ये परस्पर सापेक्ष हैं। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता, जिसे प्रत्यक्ष जानता है वही तो प्रत्यक्ष विषय कहलाता है। जहाँ प्रत्यक्ष नहीं वहाँ प्रत्यक्ष विषय कैसे बन जायगा ? हाँ पदार्थ रहेगा किन्तु बिना किसी प्रत्यक्ष के वह प्रत्यक्षविषय न कहला सकेगा, इस लिये जब तक अनुमान और प्रत्यक्ष की व्याप्ति न बन सके तब तक अनुमान विषयता और प्रत्यक्ष विषयता की व्याप्ति कैसे बन सकती है? जब प्रत्यक्षके अभावमें अनुमान का होना आक्षेपको स्वीकार है तब प्रत्यक्ष विषयता के अभाव में अनुमान विषयता हो सकती है यह भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस लिये किसी के द्वारा अनुमेय हो इसमें वह न तो अनुमान करने वाले के प्रत्यक्षका विषय सिद्ध हो सकता है, न दूसरे के प्रत्यक्ष का विषय; जिससे वह किसीके भी प्रत्यक्ष का विषय सिद्ध किया जा सके।”

परिहार १३—किसी को अनुमान से जानना ही उसका अनुमान विषयता या अनुमेयत्व नहीं है किन्तु उसका अनुमान से जानसकना ही उसकी अनुमान विषयता या अनुमेयत्व है। वायु के रूप को या पर्वतीय अग्नि को हम भले ही अनुमान से नहीं जान रहे हैं किन्तु फिर भी ये अनुमेय हैं। इनको अभी अनुमान से न जानने पर भी कालान्तर में ये ही अनुमान से जाने जाते हैं। 'अनुमातुम् योग्यं अनुमेयम्' अर्थात् जो

अनुमान के योग्य है या यों कहिये कि जिनके सम्बन्ध में अनुमान हो सकता है वही अनुमेय है। किसी के सम्बन्ध में अनुमान का हो सकना और उसके संबंध में अनुमान का होना इनमें महान अन्तर है। पहिला उसप्रकार की योग्यता का सूचक है और दूसरा वैसी अवस्था का। पाठक समझगये होंगे कि सिर्फ वे ही पदार्थ अनुमेय नहीं हैं जिनके सम्बन्धमें अनुमान ज्ञान किया जा रहा है किन्तु वे भी अनुमेय हैं जिनको अनुमान से जाना भी जा सकता है चाहे अभी उनके सम्बन्धमें अनुमान किया जा रहा हो, या न किया जा रहा हो।

जिसको अनुमान से जाना जा रहा है वही यदि अनुमेय होता तब तो किसी प्रकार अनुमान और अनुमेय या अनुमानविषयता में साहचर्य सम्बन्ध स्वीकार भी किया जा सकता था किन्तु अनुमेय या अनुमान विषयता में तो उन पदार्थों का भी समावेश है जो कि अनुमान से जाने भी जा सकते हैं तथा इस के लिये यह कोई जरूरी बात नहीं कि वे अभी अनुमान से जाने ही जा रहे हों। इससे प्रगट है कि अनुमान और अनुमेय में आक्षेप का साहचर्य नियम बतलाना निस्तान्त भ्रम पूर्ण है।

यही बात प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष विषयताके सम्बन्धमें है। प्रत्यक्ष से जाने जाने वाले या जाने जा सकने वाले सभी पदार्थ प्रत्यक्ष विषयता की सीमा से बाहर नहीं हैं। अतः अनुमान और अनुमान विषयता के

समान प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष विषयता में भी साहचर्य सम्बन्ध युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता।

प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षविषयता इस ही प्रकार अनुमान और अनुमानविषयता में यदि साहचर्य सम्बन्ध होता तब तो प्रत्यक्ष और अनुमानके असमानकालभावित्व से प्रत्यक्ष विषयता और अनुमान विषयता के सम्बन्ध में भी यह बात उठाई जा सकती है किन्तु ऐसा है नहीं। इसको हम अभी ही स्पष्ट कर चुके हैं अतः इसके आधारसे भी प्रस्तुत व्याप्ति को ऋटिपूर्ण स्वीकार नहीं किया जा सकता।

विरोध १४— पर्वत में अग्नि है, क्योंकि मेरे रसाई घर में धुवाँ निकल रहा है यहां पर व्यधिकरण होने से ही यह अनुमान ठीक नहीं माना जाता। यदि व्यधिकरण दोष न माना जाय तब तो जहां चाहें उसी वस्तुकी सिद्धि की जायगी। इस प्रकार अनुमान की उपयोगिता ही नष्ट होजायगी हाँ साध्य और साधन का जुड़े २ स्थान पर रहना ही व्यधिकरण दोष नहीं है किन्तु जहां पर जुड़ा २ आधार होने से हेतु असिद्ध होता हो, उसकी व्याप्ति नष्ट होती हो वहीं पर यह दोष है। जैसा कि इस समाधान के प्रारम्भ में दिया है। आचार्य समन्तभद्र तथा अन्य आचार्यों के इस अनुमान में यह दोष भी है क्योंकि वे पदार्थ में जिस व्यक्ति का अपेक्षा से अनुमेयता मानते हैं उसी से प्रत्यक्षता नहीं मानते। ऊपर कहा जा चुका है कि विषयी के बिना विषय नहीं हो सकता। जब अनुमान और प्रत्यक्ष में वैयधिकरण है तब अनुमानविषयता और प्रत्यक्ष विषयता में भी यह दोष अवश्य है।

परिहार १४— हमने निम्नलिखित पंक्तियां लिखी थीं जिनके सम्बन्ध में आक्षेपक ने उपर्युक्त वाक्य लिखे हैं—“व्यधिकरण के सम्बन्ध में बात यह है कि प्रथम

तो व्यधिकरण कोई दूषण ही नहीं। दूसरे यहां व्यधिकरण है भी नहीं। अनुमानविषयता किसी अन्य पदार्थ में होती और प्रत्यक्षविषयता किसी अन्य में तब तो व्यधिकरण की संभावना थी किन्तु यहां तो जिसमें प्रत्यक्षविषयता है उसीमें अनुमान विषयता है।

अब विचारणीय यह है कि क्या ‘व्यधिकरण’ दोष है? यदि हां, तो क्या वह प्रस्तुत व्याप्तिके सम्बन्ध में घटित होता है?

व्यधिकरण दूषण है या नहीं इस बात के निर्णय के लिये हमको दूर जाने की जरूरत नहीं। आक्षेपक के प्रस्तुत वक्तव्य के ही निम्नलिखित शब्द विशेष हैं—

“साध्य और साधन का जुड़े २ स्थान पर रहना ही व्यधिकरण दोष नहीं है किन्तु जहां पर जुड़ा २ आधार होने से हेतु असिद्ध हो, उसकी व्याप्ति नष्ट होती हो वहीं यह दोष है”।

आक्षेपक की प्रथम तो व्यधिकरण की उपर्युक्त परिभाषा ही भ्रमपूर्ण है। व्यधिकरण की यह परिभाषा किसी भी प्रसिद्ध दार्शनिक ने स्वीकार नहीं की है। व्यधिकरण को दोष मानने वाले और न मानने वाले दोनों ही प्रकार के दार्शनिकों ने साध्य और साधनका भिन्नाधिकरणवृत्तित्व ही व्यधिकरण माना है। आक्षेपक को जब व्यधिकरण की प्रचलित परिभाषा के अनुसार उसकी सक्षोषता में सन्देह हुआ तब उन्होंने ने उसके “व्याप्ति नष्ट होती हो” यह विशेषण लगा दिया है। अतः उनकी यह केवल कल्पना मात्र है।

दूसरे यदि व्याप्ति का नाश ही दोष है तब तो यह भिन्नाधिकरणकी तरह अभिन्नाधिकरणमें भी तर्बस्थ है। जिस प्रकार साध्य और साधन के भिन्नाधिकरण होने पर व्याप्तिनाश का नाम दूषण है उस ही प्रकार

अभिज्ञाधिकरण की अवस्था में भी । इस ही प्रकार साध्य और साधन चाहे अभिज्ञाधिकरण ही या अभिज्ञाधिकरण यदि व्याप्ति ठीक है तो सब काम ठीक है । इसमें प्रगट है कि व्याप्ति की सद्बोधता या निर्दोषताके लिये साध्य और साधन का अभिज्ञाधिकरणवृत्तित्व और अभिज्ञाधिकरणवृत्तिव बिलकुल अप्रयोजनीभूत हैं । अतः व्यधिकरण को दूषण बतलाना युक्तियुक्त नहीं है ।

पर्वत में अग्नि है क्योंकि मेरे रसोई घर में धुआं निकल रहा है यहां पर व्यधिकरण होने से हां यह अनुमान ठीक नहीं माना जाय।” आक्षेपक का यह कहना भी नितान्त मिथ्या है । प्रस्तुत अनुमान में साध्य और साधन का अभिज्ञाधिकरणवृत्तित्व ही दूषणरूप नहीं है । यदि ऐसा ही होता तब तो मुहूर्त के बाद शकट नक्षत्र का उदय होगा क्योंकि अभी कृत्तिकाका उदय है इस अनुमान को भी सद्बोधी मानना पड़ता । साध्य और साधन का अभिज्ञाधिकरणवृत्तित्व तो इस अनुमान में भी है । अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत अनुमानमें भी साध्य और साधनका अभिज्ञाधिकरणवृत्तित्व ही दूषण नहीं है किन्तु व्याप्तिका सद्बोधत्व ही । लेखक स्वयं भी इसको स्वीकार कर चुके हैं अतः इसके सम्बन्ध में विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं यदि व्यधिकरणको दोष न माना जायेगा तब तो जब चाहे जिस चाहे यस्तु की सिद्धि की जा सकेगी । इस प्रकार अनुमान की उपयोगिता ही नष्ट हो जायेगी आक्षेपक के इन शब्दों को ही उनके इस वाक्य के सम्बन्ध में उपस्थित किया जा सकता है और वर निम्न प्रकार से—

यदि व्यधिकरण को दोष माना जावेगा तब तो पूर्व्वर और उत्तरर हेतुओं को भी सद्बोध काना

पड़ेगा । इस प्रकार अनुमान की उपयोगिता ही नष्ट हो जावेगी । आक्षेपक ने अपने इन शब्दों का प्रयोग प्रतिज्ञा के रूप में एवं अस्पष्ट रूप से किया है यदि उन्होंने अपने इस ही भाव को स्पष्ट रूप से और सयुक्तिक ढंग से रक्खा होता तब तो इसके संबन्ध में और भी विशेष विचार किया जा सकता । उपर्युक्त विवेचन से प्रगट है कि व्यधिकरण को दूषण बतलाना युक्तियुक्त नहीं ।

अभ्युत्थगमनिद्धान्त से इसको दूषण स्वीकार कर लेने पर भी यह प्रस्तुत व्याप्ति में घटित नहीं होता । इसका समाधान हम अपनी पहली लेख माला में कर चुके हैं तथा उसके आवश्यक अंश को हम इस ही लेख में उद्धृत कर चुके हैं ।

आक्षेपक का इसके सम्बन्ध में अब यह कहना कि प्रत्यक्ष विषयता किसी एक की दृष्टि से है और अनुमानविषयता किसी अन्य की दृष्टि से; भी कुछ भी मतलब नहीं रखता । साध्य और साधन की भिन्नाधिराणवृत्तित्व पर विचार करने समय केवल इतना ही देखना जरूरी है कि उनका अभिज्ञाधिकरणवृत्तित्व है या नहीं । यहां पर इस बात का देखना नितान्त अनुपयोगी है कि उनका साक्षात्कार कौन २ कर रहा है । इस विषय में यदि आक्षेपक की ही बात को मान लिया जाय और यही स्वीकार कर लिया जाय कि विवादस्थ अनुमान में अनुमानविषयता किसी एक के अनुमान की दृष्टि से है और प्रत्यक्षविषयता किसी अन्य के प्रत्यक्ष की दृष्टि से; तब भी तो यह प्रमाणित नहीं होता कि ये दोनों भिन्न अधिकरणमें रहती है । इस से तो केवल ज्ञाताओं में ही भेड़ डाला जा सकता है । अतः स्पष्ट है कि व्यधिकरण के सम्बन्ध में आक्षेपक का यह कथन भी युक्तियुक्त नहीं है ।

अनुमान और प्रत्यक्ष के वैयधिकरण का प्रत्यक्ष-विषयता और अनुमान विषयता की दृष्टि पर कुछ भी प्रभाव नहीं है इसका समर्थन हम परिहार नं० १३ में कर चुके हैं। अतः इसके सम्बन्ध में अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है इन सब बातों के आधार से यह स्पष्ट है कि आचार्य समन्तभद्र के अनुमान में दूरबाराीलाल जी की दूसरी आपत्ति भी मिथ्या है।

विरोध १५—सब प्राणी समान हैं तो जितना एक जान सकेगा उतना दूसरा जान सकेगा। जिसे एक जानेगा उसे ही दूसरा न जानेगा सब प्राणी समान हैं एक नहीं।

परिहार १५—सब जीवों को समान तथा उनकी ज्ञान शक्ति को बराबर स्वीकार कर लेने पर तो यह बात अवश्य स्वीकार करनी पड़ेगी कि जिसको एक जानता है उस ही को दूसरा भी जान सकता है। या यों कहिये कि उसका जानना भी उसके ज्ञान की शक्ति के बाहर की बात नहीं है। उदाहरण के तौर पर यों समझियेगा कि तीन व्यक्ति हैं। इनमें से एक वैज्ञानिक दूसरा औपन्यासिक और तीसरा गणितज्ञ है। अपने २ विषय के ये तीनों ही असाधारण पण्डित हैं। वैज्ञानिक गणित और उपन्यास लेखनकला का असाधारण पंडित नहीं है। इस ही प्रकार अन्य दो भी अपने विषय से इतर विषयों के। ये तीनों ही ज्ञान की शक्ति की दृष्टि से समान हैं अतः हर एक में उसके विषय के अतिरिक्त अन्य दोनों विषयों के असाधारण पण्डित्य का शक्ति भी माननी पड़ेगी। यह बात संसार के समस्त जीवों में प्रतिष्ठित कर लेनी चाहिये। समानता के इस तर्क से जगत के प्रत्येक प्राणी का जगत के सम्पूर्ण पदार्थों के जानने की शक्ति घाला होना बिल्कुल स्पष्ट है।

इसका विशेष विवेचन हम अपने परिहार नं० ७ में कर चुके हैं।

विरोध १६—अनेक अनुमान मिल कर भी सब पदार्थों को नहीं जान सकते यह बात युक्ति अनुभव तथा जैन शास्त्रों से भी सिद्ध है। अनुमान जिस ज्ञान का टुकड़ा है जब उसी में सब को जानने की शक्ति नहीं तब अनुमान कैसे जान सकता है। अनुमान कितने ही एकत्रित हो जाय परन्तु वे सब मति श्रुत के विषय के बाहर तो नहीं पहुंच सकते नय भी सब मिल कर सिर्फ श्रुत ज्ञान की जगह भर सकते हैं न कि प्रमाण मात्र का। नय श्रुत ज्ञान के विकल्प हैं।

परिहार १६—आक्षेपक ने हमारे पूर्व वक्तव्य पर विशेष ध्यान नहीं दिया। हम बतला चुके हैं कि मतिश्रुत ज्ञान का विषय अनन्त पदार्थ नहीं है यह कथन एक प्रतिज्ञान या श्रुत ज्ञान की दृष्टि से है। यदि जगत के समस्त प्राणियों की दृष्टि से इसही बात का विवेचन किया जाय तब यही बात असंगत ठहरती है। उनकी दृष्टि से तो मति और श्रुत ज्ञान के विषय अनंतपदार्थ ही ठहरते हैं। यही बात एक अनुमान और समस्त अनुमानोंकी दृष्टि भेदकी है। प्रस्तुत अनुमानमें विचारणीय बात अनुमान विषयता है। यह एक अनुमान या समस्त अनुमान किसी भी दृष्टि से स्वीकार की जासकती है। यही यह बात नितांत अनुपयोगी है कि यह अनुमान विषयता अमुक अनुमानकी ही दृष्टि से आनी चाहिये।

मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय भी इतना विशाल है कि इसमें किसी भी ज्ञेय का समावेश किया जासकता है। अविधि, मनपर्यय और केवल ज्ञान के ज्ञेय भी इनकी सीमाके बाहर नहीं हैं। जिससमय उक्त तीनों ज्ञान धारी अपने २ ज्ञानों के ज्ञेयों को

शब्द द्वारा प्रतिपादन करते हैं तब यह ही श्रोता के लिये श्रुत ज्ञान के विषय बन जाते हैं । अवधिज्ञानी किमी के भवान्तरों को और मनःपर्यय ज्ञानी दूसरों की मन की बात को भले ही इन ज्ञानों के द्वारा प्रत्यक्ष जानता हो किन्तु श्रुत ज्ञानी इनके शब्दों के द्वारा इनही बातों को अपने श्रुत ज्ञान से ही जान लेता है । यही बात प्रत्यक्ष ज्ञानों के अन्य ज्ञानों के

सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिये ।

इससे स्पष्ट है कि जगत के किसी भी पदार्थ को श्रुत ज्ञान या अनुमानकी सीमाके बाहर बतलाना युक्तियुक्त नहीं । उर्युम्बर विवेचन से प्रगट है कि आचार्य समन्तभद्र के अनुमान के सम्बन्ध में दरबारी गोलाल जी के चारों हां अन्तर निःसार हैं ।

‘आँख का वैज्ञानिक विश्लेषण’

(ले० श्रीमान बाबू सूरजमल जी जैन)

वैसे तो संसार का प्रत्येक पदार्थ साधारणतया अपने २ स्थानपर विशेषता रखता है किन्तु कई पदार्थ ऐसे भी हैं जिनके बिना हमारा जीवन स्वयं अपने ओर पर के लिये भी भार स्वरूप बन जाता है । प्राणी के शरीर में ऐसे पदार्थों में एक ‘आँख’ भी है ।

संसार के सब धर्मशास्त्रियों ने मनुष्य को पंचेन्द्रिय माना है । इस पंचेन्द्रिय मनुष्य को सबसे अधिक जिस इंद्रिय की आवश्यकता है वह आँख है । चक्षु के द्वारा होने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण अधिक से अधिक विश्वसनीय माना जाता है । प्रायः संसार के सारे व्यवहार भी इसी इंद्रिय द्वारा सम्पन्न होते हैं । अंध मनुष्य भा परार्थानता को देख कर हम चक्षु-इन्द्रिय भी मरुता और अनुपमता का पता लगा सकते हैं । सृष्टि का मनोमोहक मौन्दर्य आँखों के बिना कैसे देखा जा सकता है । सारांश में आँख के लिये हमें यह करना चाहिये कि, प्राणा ज्ञान में आँख एक

प्रकाशमान वापक और अनमोल रत्न है ।

साधारण मनुष्य आँखों का इस विशेषता का अनुभव तो करता है पर इनके निर्माणमें जो वैज्ञानिक विशेषताएँ हैं उनका ज्ञान हर एक आदमी को होना संभव नहीं । वैज्ञानिक विद्वान ही जान सकते हैं कि आँख क्या वस्तु है और उसके निर्माणकी विशेषताएँ क्या हैं । इन बातों का जान लेना न केवल विद्वान के लिये ही अपितु सर्व साधारण के लिये भी परमोपयोगी है, क्योंकि हमारा अ्येय आँखों का रक्षा करना है और यह बातें जान लेने से नेत्रों के संरक्षण में बहुत कुछ सहायता मिलती है । इन्हीं सब बातों को विचार कर पाठकों के लिये हम आँखों का वैज्ञानिक विश्लेषण बतला रहे हैं ।

आँख साधारणतया विचार करने से एक गोलाकार कोठरी (Chamber) सी है जिसके सामनेकी तरफ एक वृत्तकाय खिड़की है प्रकाश बाहर के पदार्थों

से किरणों के रूप में इसी खिड़की के द्वारा आँखों में प्रवेश करता है। इस कोठरी (Chamber) के पिछले भाग में अक्षर की तरफ उन पदार्थों का अमली प्रति चिम्ब बन जाता है।

जैनों को झोड़ कर भारतके अन्य प्राचीन दार्शनिकों ने यह माना है कि आँख पदार्थों पर अपनी किरणें फेंकती है तब हम उनको जानते हैं। उनका कहना यह है कि आँख एक तेजोमय वस्तु है। जिम तरह से अन्य तेज वाले पदार्थों की किरणें होती हैं वैसे आँखों में भी किरणें हैं या आँखों को तेजमय न माना जावे तो पदार्थों का ज्ञान कैसा होगा। जिम तरह अन्य इन्द्रियां पदार्थ को छू कर उसे जानती हैं वैसे ही आँख भी अपनी किरणों द्वारा पदार्थ को छूती है। गौतम, कणाद, व्यास, जैमिनी आदि सब जैनेतर प्राचीन दार्शनिकों का यह मत है।

इस सम्बन्ध में जैनों का कहना यह है कि न आँखें पदार्थ पर किरणें फेंकती हैं और न पदार्थ आँखों पर, क्योंकि आँखें अप्राप्यकारी हैं अर्थात् वे पदार्थ से छू कर उसका ज्ञान नहीं करती। जैन विद्वान आँखों में कोई किरण भी नहीं मानते। गौतम, कणादके समान इन्होंने आँखोंको प्राप्यकारी नहीं माना। इस सम्बन्ध में जैनों के दार्शनिक ग्रन्थों में बहुत कुछ वाद विवाद किया गया है।

इन दोनों प्राचीन मान्यताओं के अतिरिक्त तीसरी कोई बात हमारे देखने में नहीं आई। वर्तमान विज्ञान इन दोनों ही मान्यताओं को नहीं मानता। इसके अनुसार जैसा कि हमने पहले कहा है पदार्थ आँखों पर प्रकाश फेंकते हैं और तब आँखें पदार्थ को जानती हैं। अस्तु।

आँखोंकी बाहरी सतह जो हमको सफेद सी दिखाई देती है यह Sclerotic (स्कलीरोटिक) कहलाती है

यह एक घनी नसों से बनी हुई मांसपेशी है। आँखों का यह गोलाकार भाग करीब ११ वां हिस्सा अपारदर्शक † (Opaque) है। सामने के भाग में यह ही Sclerotic (स्कलीरोटिक) पारदर्शक रूप (Transparent) परिणत हो जाता है जिसको कि Cornea (कोरनिया) † कहते हैं। Cornea (कोरनिया) Sclerotic (स्कलीरोटिक) की अपेक्षा ज्यादा उभरी हुई है। ठीक Sclerotic (स्कलीरोटिक) के अक्षर की तरफ मांस तन्तुओं का ढकनसा है जिसके अक्षर की सतह में काली २ Cells फैली हुई हैं इसको Choroid (कोरायड) कहते हैं। जहाँ पर Sclerotic (स्कलीरोटिक) Cornea (कोरनिया) में परिणत होता है वहाँ ही पर Choroid (कोरायड) भी एक डियाफ्राम (Diaphragm) में बदल जाता है जिसे Iris (इरिस) कहते हैं इसके मध्यमें एक वृत्ताकार छिद्र है जिसको Pupil (पुपिल) कहते हैं।

ठीक इस Iris (इरिस) के पीछे एक पारदर्शक कांच की शकल का पदार्थ है जिमको Crystalline lens (स्फटिक कांच) कहते हैं यह आँख की दीवारों से बिना स्पर्श करने वाली नसों से जोड़ा गया है यह Suspensory ligament कहलाता है इस प्रकार आँख कांच (lens) और (Suspensory ligament) सरूपेक्षणी लिजामिन्ट) से दो भागों में विभाजित की जाती है आगे का भाग जो (Cornea) कोरनिया और (lens) के बीच में है जल के समान द्रव पदार्थ से

† अपारदर्शक से मतलब यह है कि उस पदार्थ के अक्षर होकर प्रकाश की किरणें नहीं जा सकती हैं।

‡ कोरनिया आँख का वह गोलाकार बड़ा हिस्सा है कि जो काले रंग का है।

भरा हुआ है जिसके अन्दर थोड़ा साधारण नमक भी घुला हुआ है इसको (Aqueous humour) अकस ह्यमर कहते हैं। पीछे के भाग में Vitreous humour नामक पदार्थ भरा हुआ है आँख की अंदर की सतह एक पारदर्शक झिल्ली (Membrane) से ढकी हुई है जिसके अन्दर एक प्रकार की नसों का जालसा और रक्त कुँडिया फैली हुई है इसको Retina रेटिना कहते हैं यह ही प्रकाश की किरणों के लिये चेतन है।

यहाँ तक यह बतला दिया गया है कि आँखों के विभिन्न भाग, उनके नाम व स्थान क्या हैं। अब यह बतलाया जाता है कि उनके क्या काम हैं :—

(Cornea) कोरनिया (Aqueous humour) (अकस ह्यमर) Crystalline lens Vitreous humour (विट्रियस ह्यमर) यह आँखों का उपर्युक्त भाग बनाते हैं। इनका काम बाहरी पदार्थों का असली प्रति चित्र (Real Image) रेटिना (Retina) पर बनाना है क्योंकि प्रतिचित्र (Image) असली (Real) है बाँच में और कोई प्रति चित्र नहीं बनता है अतः यह प्रतिचित्र उल्टा (Inverted) होता है (Iris) इरिस अनावश्यक प्रकाश को अन्दर जाने से रोकता है रेटिना (Retina) प्रकाश के प्रभाव से नसों का उम पदार्थ के स्पष्ट प्रतिचित्र बना देता है यह दिमाग (Brain) में नसों द्वारा पहुँच जाता है यह सीधा होता है। इस प्रकार पदार्थों को हम देखते हैं (Choroid) कोरायड की सतह अनावश्यक प्रकाश की किरणों को सोख लेती है इस प्रकार यह स्पष्ट प्रतिचित्र बनवाने में सहायक होती है।

आँखें नज़दीक के और दूर के पदार्थों को साफ देख लेती हैं अर्थात् दोनों ही तरह के पदार्थों का प्रति-

चित्र Retina (रेटिना) पर ही बनता है जब दूर के पदार्थों का प्रति चित्र (Image) Retina (रेटिना) पर बनता है तो पास के पदार्थों को इसके पीछे होना चाहिये परन्तु ऐसा नहीं होता है अतः आँख का कर्च (lence) अपनी Total length को बदलनेकी शक्ति रखता है इस परिवर्तन को Accomodation (आकॉमोडेशन) कहते हैं।

अब हम कमजोर आँखों (Defective eyes) का हाल बतलाते हुये इस लेख को यहाँ ही समाप्त करते हैं।

कमजोर आँखें चार प्रकार की होती हैं।

Myopia: इस प्रकार की आँखोंमें दूरके पदार्थों का समानान्तर किरणों द्वारा रेटिना (Retina) पर न बन कर उसके सामने प्रतिचित्र बनता है फलतः ऐसी आँखें दूर के पदार्थों को बहुत भटा और टेढ़ा देखती हैं। ऐसी आँखों वाला व्यक्ति साधारणतया दूर के पदार्थों को देखते समय अपना आँखों को लगभग बन्द करके देखता है वह पास के पदार्थों को अच्छी तरह देखता है।

इसके विपरीत Hypermetropia में दूर के पदार्थों का प्रतिचित्र (Image) समानान्तर किरणों द्वारा रेटिना (Retina) के पीछे बनता है ऐसी आँखों वाला मनुष्य न तो पास के और न दूर के पदार्थों को बिना लक्ष्म की सहायता के साफ देख सकता है।

Astigmatism :- इसमें भिन्न २ समतलों में भिन्न प्रभाव होता है ऐसा आदमी उदाहरण स्वरूप बराबर टहनियों को स्पष्ट रूप से देखता है परन्तु खड़ी हुई शाखाओं को वह अस्पष्ट या बिज्जुल ही नहीं देखता है।

आर्यसमाजियों की डबल गप्पाष्टक और श्रीराम आर्य

दूसरी गप्प की समालोचना की प्रत्यालोचना

दूसरी गप्प, गप्पलेखक के शब्दों में निम्न प्रकार है—

“ हे मनुष्यो……. कोई विशेष पत्नी वा सारस चूतड़ों से पवन और सूर्य जांघों से प्राण और उड़ान परिपूर्ण चलने वाले प्राणियों से चाल तथा निचोड़ और स्थूल पदार्थों से बल को सिद्ध करना चाहिये ”। यजुर्वेद अ० २४ मंत्र ६ दयानन्दभाष्य

प्रस्तुत मंत्र के उद्धृत वाक्यों की समालोचना करने हुये गप्पलेखक ने निम्नलिखित शब्द लिखे हैं—

“ इस गप्प में स्वामी जी ने और भी कमाल कर दिखाया है संसार को प्रकाश देने वाले सूर्य की आपने जांघों से सिद्धि बतला दी सूर्यसरीखा विशाल पदार्थ न जाने किस महाशय की जांघों से सिद्ध हो सकता है ? हमारे आर्यसमाजी भाई स्वामी जी की इस विलक्षण ऊटपटांग फिलासफी से अवश्य जान कार होंगे। वे अगर इस तरह सूर्य को जांघों से सिद्ध करने लगे तो कम से कम उनके घरों में तो कभी अन्धेरा न हो सकेगा। जहां अन्धेरा हुआ कि ऊट जांघों से सूर्य सिद्ध कर लिया। जांघ क्या हुई विशाल बिजली घर हो गया आशा है। स्वामी जीकी इस गप्प से प्रकाश करने के लिये बिजली गैस तेल आदि की जरूरत दूर हो जायगी ”।

महाशय श्रीराम का कहना है कि यजुर्वेद के विवाद्स्थ मंत्रकी बात गप्प नहीं किन्तु एक वैज्ञानिक सत्य है। आपने इसके सम्बन्ध में आर्यमित्र अंक ३८ वर्ष ३७ में निम्नलिखित शब्द लिखे हैं—“ आयुर्वेद का एक प्रयोग है कि यदि किसी व्यक्ति को सूर्य इस ले तो मुर्गी की गुदा भास पास के बालों को

उखाड़ कर उस स्थान को काटे हुए स्थान पर लगा दो। मुर्गी उसी गुदा के स्थानसे सारे बिष को खींच लेती है और रोगी चंगा हो जाता है। इस प्रयोगमें मुर्गी स्वयं तो मर जाती है परन्तु रोगी बच जाता है। वेद ने मुर्गी के स्थान पर सारस को इसी प्रकार प्रयोग में लाने की आज्ञा दी है।

……. सूर्य सिद्धि का अर्थ यहाँ पर सूर्यकी विद्युत एवं आकर्षणशक्ति से है जो कि सारस की जांघों में विद्यमान होता है। जांघों तथा चूतड़ों के बालों के उखाड़ देने से वहाँ पर खून का शीरा वेग से होने लगता है। तथा वहाँ का गर्मी बढ़ जाती है। इस प्रकार ये दोनों सूर्यशक्तियाँ जाग्रत हो जाती हैं। इस प्रकार यहाँ पर सूर्यसिद्धि का वही तात्पर्य है कि सारस को सूर्य की इन शक्तियों को जाग्रत करके इस प्रकार काम में लावो ”।

अब विचारणीय यह है कि क्या उपर्युक्त गप्प के सम्बन्ध में महाशय श्री राम का कथन युक्तियुक्त है। इस बात के निर्णय केलिये निम्न लिखित बातों पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है—

१—क्या महाशय श्री राम का उपर्युक्त कथन

Aphopia :- इसमें Crystalline lens आँखों से हटा दिया जाता है।

चश्मा लगाने का उद्देश्य पदार्थों के प्रतिबिम्ब को Retina (रेटिना) पर बनाने का है और भिन्न २ मनुष्यों के लिये भिन्न focal length के lens काम में लिये जाते हैं।

ठीक है। यदि हां तो उसका गण्य लेखक के कथन पर क्या प्रभाव है।

महाशय श्री राम ने अपने कथन में जितनी भी बातें लिखी हैं वे सब प्रतिज्ञा के ही रूप में लिखीं हैं। जब तक आप इनका युक्तियों के द्वारा समर्थन नहीं कर देते तब तक ये सब बातें केवल आप के ही लिये प्रयोजनभूत हो सकती हैं। जहां आपने लिखा है कि "आयुर्वेद का एक प्रयोग है" आदि वहीं आप अपने इस कथन के सम्बन्ध में यदि उस विषय के माननाय शास्त्रों के उल्लेख भी उपस्थित कर देते तो आपकी यह बात विचार कोटि में आ सकती थी। अगो तक तो यह केवल आप का ही लिखना है। इस ही प्रकार वेद ने मुर्गी के स्थानपर सारसको इसी प्रकार प्रयोग में लाने की आज्ञा दी है।

आपका लिखना भी आधार एवं युक्ति विहीन है। महाशय श्रीराम का कर्तव्य था कि यदि उनको लिखने का चाह था तो वे कम से कम वेदों के हिन्दू भाषान्तर को तो देख लेते। लिखते हुये तो आप उपर्युक्त वाक्य को लिख गये हैं किन्तु अब यही वाक्य आप के गले पड़ गया है। यदि महाशय श्रीराम में वम है तो युक्ति की बात तो दूर की है उसका उपस्थित करना तो उनके लिये एक असंभव बात है वह इसके समर्थन में किसी वेद मन्त्र के ही भाष्य को उपस्थित करे।

श्रीराम जी के इस वाक्य समूह के सम्बन्ध में इतना ही लिखना ठीक होगा कि यह सब तब ही विचारकोटि में लाये जा सकते हैं जब कि आप युक्ति एवं प्रमाणों से इनका समर्थन करे। अब तक तो ये सूर्य का दृष्टि से न लिखने के ही समान हैं।

पेसी अवस्था में जबकि महाशय श्रीराम के लिखने का कुछ स्थिति हां नहीं है इसी के आधारसे विवाद्स्थ विषय पर विचारको आगे चलाना आवश्यक नहीं किन्तु फिर भी पाठक आपके लेख की योग्यता और भी समझ लें अतः यहां हम कुछ और विचार करना भी अनावश्यक नहीं समझते।

विचार के लिये यदि अभ्युपगम सिद्धान्त से आपके लेख को मान भी लिया जाय तब भी इस से प्रस्तुत गण्य मिथ्या सिद्ध नहीं होती।

गण्य सूत्रक मंत्र में जाँघों के द्वारा सूर्यमिद्धि का प्रतिपादन किया है किन्तु श्रीराम जी बहुत लिखने पर भी चूतड़ों के द्वारा इस बात को बनला रहे हैं। जाँघ और चूतड़ में भारी अन्तर है। शरीर के जिस भाग का नाम जाँघ है उसका नाम चूतड़ नहीं और शरीर के जिस भाग को चूतड़ कहते हैं उसको जाँघ नहीं कहते। शरीरमें जाँघ की समाप्ति पर चूतड़ का प्रारम्भ होता है। अतः सिद्ध कुछ करना था और श्रीरामजी लिखगये कुछ।

दूसरी बात यह है कि विवाद्स्थ मंत्र में सूर्य से तान्पर्य आकर्षण शक्ति से है। इसके समर्थन में आप के पास क्या प्रमाण है? श्रीराम जी को मालूम होजाना चाहिये कि यह वैदिक शब्दके अर्थ के स्पष्टीकरण का प्रश्न है अतः आपको इसके सम्बन्ध में वैदिक कोष का ही प्रमाण उपस्थित करना चाहिये साथ ही साथ यह भी प्रमाणित करना चाहिये कि विवाद्स्थ मंत्र में सूर्य शब्द का अमुक अर्थ है वह बात आप किस आधार से कह रहे हैं?

जाँघ शब्द का मतलब चूतड़ शब्द से जोड़ देना और सूर्य शब्द का वाच्यार्थ आकर्षणशक्तिसे जोड़ देना निराधार एवं ऊटपटांग है।

आपकी मान्यता के अनुसार वेद मंत्रों का अर्थ विद्वान ऋषियों को मान्य हुआ करता है* महाशय श्रीराम आर्य ऋषि नहीं हैं अतः वह बतलावे कि उन्होंने किस ऋषि के आधार से यह बात लिखी है। यहाँ हम इतना नोट कर देना अनावश्यक नहीं समझते कि विवावस्थ प्रश्न के सम्बन्ध में श्रीरामजी को मंत्रार्थ दृष्टा ऋषि का प्रमाण उपस्थित करना चाहिये। यह बात इसलिये लिखी गई है कि कहीं आप स्वामी न्यायनन्द जी के वाक्य को लिखकर ऋषिवाक्य लिख देनेका कष्ट न करें। स्वामीजी मंत्रार्थ दृष्टा नहीं थे यह स्वयं वह स्वीकार कर चुके हैं।

स्वामी जी यदि स्वयं मंत्रार्थके साक्षात्कर्ता होते तो उनको प्राचीन वेदभाष्यों के अनुसरण की आवश्यकता न पड़ती+।

उपर्युक्त विवेचनसे प्रकट है कि प्रथम तो महाशय श्रीरामका कथन प्रामाणिक नहीं और यदि अभ्युपगम सिद्धान्त से उसको भी स्वीकार कर लिया जाय तब उससे जाँघों में सूर्य की सिद्धि की बात प्रमाणित नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में यही कहना पड़ता है कि आर्यसमाज की गण्य न० २ गण्य ही है उसको अगण्य कहना भूल है।

* धर्मात्मा योगी महर्षि लोग जब २ जिस २ के अर्थ की जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थ हुये तब २ परमात्मा ने अर्भाष्ट मंत्रों के अर्थ जनाये। जब बहुतों के आत्माओं में वेदार्थ प्रकाश हुआ तब ऋषि मुनियों ने वह अर्थ और ऋषि मुनियों के इतिहास पूर्वक ग्रंथ बनाये। उनका नाम ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्म जो वेद उसका व्याख्यान ग्रन्थ होने से ब्राह्मण नाम हुआ।

—सत्यार्थ प्रकाश, सप्तम समुद्रास पेज २०४

× प्रश्न— क्यों जी जो तुम यह वेदों का भाष्य बनाते हो सो पूर्व आचार्यों के भाष्य के समान बनाते हो या नवीन ? जो पूर्व रचित भाष्यों के समान है तबतो बनाना व्यर्थ है क्योंकि वे तो पहिले से ही बने बनाये हैं और जो नया बनातेहो तो उसको कोई भी न मानेगा क्योंकि जो बिना प्रमाणके केवल अपनी ही कल्पना से बनाना है यह बात कब ठीक होसकती है।

उत्तर— यह भाष्य प्राचीन आचार्यों के भाष्यों के अनुकूल बनाया जाता है परन्तु जो रावण उषद सायण और महीधर आदि ने भाष्य बनाये हैं वे सब मूल मंत्र और ऋषिकृत व्याख्यानों से बिरुद्ध हैं मैं वैसा भाष्य नहीं बनाता क्योंकि उन्होंने वेदों की सत्यार्थता और अपूर्वता कुछ भी नहीं जानी। और जो यह मेरा भाष्य बनाता है सो तो वेद वेदाङ्ग पतंजल्य शतपथ ब्राह्मणादि ग्रंथों के अनुसार होता है। क्योंकि जो २ वेदों के सनातन व्याख्यान हैं उनके प्रमाणों से युक्त बनाया जाता है यही इसमें अपूर्वता है।

—ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका पेज ३२२

नव दर्शनसंग्रह

ले०—पं० राजेन्द्रकुमार जैन, न्यायतीर्थ

हर एक समय एक भिन्न ही प्रकार के साहित्य का निर्माण हुआ है। किसी समय पुराण साहित्यका निर्माण हुआ है तो किसी समय वार्तिक साहित्य का। यही बात सूत्रसाहित्य, स्मृतिसाहित्य और दर्शनसाहित्य की है। वर्तमान युग भी ऐसा ही है। किन्तु इसमें और प्राचीन युगों में थोड़ा सा अन्तर है। प्राचीन समय में शास्त्ररचनाएं संस्कृत और प्राकृत में हुई हैं; किन्तु अब हिन्दी में हो रही है। काशी-विश्वविद्यालय की इन्टर की पाठ्य पुस्तकोंमें हिन्दी में तैयार करने की योजना भी इसी प्रगति का फल है। गत वर्ष मद्रासहोषाध्य पं० गिरधर जमां ने भी हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को दर्शनपरिषद् के सभापति के आसन से हिन्दी में दर्शनशास्त्रके मौलिक साहित्य की आवश्यकता को स्वीकार किया है। इन सब बातोंका तात्पर्य केवल इतना ही है कि इस युगमें मौलिक हिन्दी साहित्य की आवश्यकता एक सर्वत्र बात है। जब ये हिन्दीका प्रचार बढ़ा है, तभीसे इसमें भिन्न-भिन्न विषयों पर पुस्तकें भी लिखी गई हैं। इसी का यह फल है कि आज हिन्दी में भौतिक विज्ञान, (Physics), रसायन विज्ञान (Chemistry) और दर्शन-जैसे विषयों पर भी थोड़ी-बहुत सामग्री मिल जाती है।

हिन्दीका यह साहित्य एक मौलिक साहित्य होना चाहिये। इसमें भाषा और भाव दोनों ही का प्रौढ़ता की आवश्यकता है। इनमें से यदि एक का भी अभाव रहगा तो उससे हिन्दी-साहित्य की कमी की पूर्ति नहीं हो सकती, प्रत्युत यह तो उसके लिये भारभूत

हो जायगा। किन्तु इस प्रकार की पुस्तकों की रचनाएं भी अवश्यंभावी हैं। जब किसी का चढ़ता हुआ समय आता है, तब अनेक व्यक्ति उसके लिये प्रयत्न करते हैं इनमें से कुछ नवशिक्षित, कुछ भर्त्सित और कुछ उस विषय के विद्यार्थी भी होते हैं, तथा इन्हीं की कृपा से अठ्ठी भाषा या भाव अथवा दोनोंसे विहीन पुस्तकोंकी रचना हो जाया करती है। हिन्दी-साहित्य के किसी भी अंग में आज इस प्रकार की पुस्तकों का अभाव नहीं है। इसमें गौरव-योग्य पुस्तकों की तरह भारभूत पुस्तकोंका निर्माण भी कम नहीं हुआ है।

ऐसी परिस्थिति में हिन्दी प्रेमियों का कर्तव्य है कि वे अपने थोड़ेसे समय का इधर भी व्यय करें और इस बात का प्रयत्न करें कि भविष्य में इस प्रकारकी पुस्तकों की रचना न होने पावे। यह कार्य इनकी कड़ी आलोचना के द्वारा हो सकता है। यदि इनकी आलोचनाएं हो जायेंगी तो इनके लेखकों को प्रोत्साहन न होगा, तथा इस प्रकार के अन्य लेखकों के लिये भी यह चेतावनी लाभप्रद होगी।

हिन्दी-साहित्य के प्रेमियों ने अपना ध्यान इधर नहीं दिया हो, ऐसा नहीं है। अनेक योग्य समझे जाने वाले लेखकों की कृतियों की आलोचनाएं भी बड़ी कड़ी दृष्टि से की गई हैं, और उनका फल भी हुआ है। किन्तु अभी इसमें प्रगति की आवश्यकता है। आज हम भी एक ऐसी ही सेवा को लेकर पठकों के समस्त उपस्थित हुए हैं। हमारे प्रस्तुत लेख का विषय प्रो० राजाराम जी का नव दर्शन-संग्रह है।

श्रीराजाराम जी दयानन्द-कालेज, लाहौर के एक प्रतिष्ठित अध्यापक हैं। आप हिन्दीके लेखक, अनुवादक भी हैं। आपने कई पुस्तकों का निर्माण और कई की हिन्दी टीकाएँ की हैं। नव दर्शन-संग्रह भी आपकी उन्हीं रचनाओं में से है। यह कब प्रकाशित हुआ, इसका निश्चित परिचय प्रस्तुत पुस्तक से तो नहीं मिलता; पर पुस्तक पर उसने प्रकाशन का समय २७ अक्टूबर, १९६६ ई० लिखा है, जिसके आने में अभी करीब ६५ वर्ष शेष हैं।

नामके अनुसार लेखक ने हममें चार्वाक, बौद्ध आर्हन्, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा और वैशान्त का वर्णन किया है। पुस्तक लिखने से पूर्व लेखकने यदि अपना यथेष्टममय और शक्ति दार्शनिक मान्यताओंके गंभीर अध्ययन में लगाई होती तो आपकी यह रचना हिन्दी-साहित्यके लिये अवश्य एक गौरवयोग्य वस्तु होती। आपकी प्रस्तुत पुस्तकसे ऐसा प्रतीत नहीं होता। आपने अपनी इस पुस्तक में प्रायः सभी दर्शनोंके वर्णन में थोड़ी बहुत भूलें की हैं यहाँ हम कुछ दर्शनोंके सम्बन्धमें उनका उल्लेख करेंगे—

आर्हतदर्शन

इसके संबंध में आपने अनेक बातें लिखी हैं। इन में से अधिकतर त्रुटिपूर्ण हैं। दृष्टान्त के लिये हम निम्नलिखित बातें उपस्थित करते हैं—

- १। जीव के भेद
- (२) धर्म और अधर्म द्रव्य
- ३। आकाश
- (४) कर्मों का स्वरूप
- (५) मोक्ष
- (६) और सप्तभंगी

जीव के भेदों को गिनाने हुए आपने लिखा है

‘जीवास्तिकाय तीन प्रकारका है। बड़ मुक्त और नित्य सिद्ध। इनमें से आर्हत मुनि नित्य सिद्ध हैं।’

आर्हत दर्शन की यह मान्यता नहीं है। उसने जीवों को तीन भेदों में विभाजित नहीं किया। इसकी मान्यता के अनुसार नित्यसिद्ध कोई भी जीव नहीं है। इस में जीव के दो ही भेद किये हैं। आर्हतदर्शन का प्रसिद्ध पुस्तक तत्त्वार्थसूत्र, जो कि ईसवी सन् की दूसरी शताब्दी की रचना है, स्पष्टरूप से जीव के दो ही भेद बतलाती है।

इससे आगे धर्म और अधर्म की व्याख्या करते हुए आप लिखते हैं—“मनुष्य जो शुभ करता है; उसका जो अन्दर संस्कार है, वह धर्म है। मनुष्य की प्रवृत्ति शास्त्र के अनुसार होने से धर्मास्तिकाय का अनुमान होता है। जीव ऊपर जानेके स्वभाव वाला है। उसकी शरीर में स्थिति से अधर्मास्तिकाय का अनुमान होता है।”

आर्हत दर्शन के अन्य जेनेतर लेखकों ने भी प्रायः ऐसी त्रुटियोंकी हैं। यह सब आर्हतदर्शन का अध्ययन किये बिना ही एक दूसरेके अनुसरणके बल पर लेखनी चला देने का फल है। इस दर्शन का अभिप्राय प्रस्तुत धर्म और अधर्म से पुण्य और पाप से नहीं है, किन्तु इन नामोंके दो मूलतत्त्वोंसे है। गमनके साधारण कारण को धर्म और स्थितिके साधारण कारण को अधर्म द्रव्य कहते हैं।

आकाशके भेदोंके सम्बन्धमें विद्वान् लेखकने निम्नलिखित शब्द लिखे हैं—

“ऊपर स्थितलोकके अन्तर्वर्ती जो आकाश है, वह लोकाकाश है और उनके ऊपर जो मोक्ष का स्थान है, वह अलोकाकाश है, क्योंकि वहाँ लोक नहीं है।”

आर्हत दर्शनने लोकाकाश और अलोकाकाश का

यह स्वरूप नहीं माना। इसके अनुसार तो वह स्थान भी, जहाँ मुक्त जीव रहते हैं, लोकाकाश है। इस के अनुसार अलोकाकाश से तात्पर्य तो आकाश के उस भाग से है, जहाँ आकाश के अतिरिक्त अन्य द्रव्य नहीं पाये जाते। इसी प्रकार लोकाकाश से तात्पर्य आकाशके उस भागसे है, जहाँ आकाश के अतिरिक्त अन्य द्रव्य भी पाये जाते हैं। कर्मों के स्वरूप के सम्बन्ध में लेखक लिखता है कि "ज्ञान से वस्तु की सिद्धि नहीं होती, यह भ्रान्ति ज्ञानावरणी कर्म है। आर्हत दर्शन के अभ्यास से मुक्ति नहीं होती, यह भ्रान्ति दर्शनावरणी है।"

प्रोफेसर लेखकने आर्हत दर्शनकी साधारणसे साधारण पुस्तक के दर्शन भी कर लिये होते, तो आपसे ऐसी २ साधारण त्रुटियाँ न होतीं। आर्हत दर्शन भ्रान्ति को ज्ञानावरणी या दर्शनावरणी नहीं मानता उसकी मान्यता के अनुसार तो ये पुद्गल (Matter) के अवस्थाविशेष हैं। भ्रान्ति और पुद्गलकी अवस्थाविशेषमें महान् अन्तर है। जहाँ पहला स्वरूप है, वहाँ दूसरी ज्ञान की अवस्था-विशेष है।

पुद्गल की अवस्थाएँ, जो ज्ञान और दर्शन को प्रकट नहीं होने देतीं, क्रमशः ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कहलाती हैं। अतः लेखक का यह कथन भी मिथ्या है।

मोक्षस्थानका वर्णन करतेहुए आपने लिखा है कि 'जीव का स्वरूप ऊपर जाने का है। वह धर्म और अधर्म अस्तिकाय से बंधा हुआ यहाँ उहगा हुआ है। इससे छुटकर लगातार ऊपर ही जाना यह मोक्ष है'।

आर्हत मोक्ष के सम्बन्धमें विद्वान् लेखक का उपर्युक्त विवेचन अवश्य द्यनीय है। आत्मा से सम्पूर्ण कर्म-

बन्धन का छूट जाना आर्हत दर्शन मोक्ष मानता है। इसकी मान्यता के अनुसार मुक्त जीव सर्वत्र ऊपर नहीं जाते। इसने तो इसका स्पष्ट रूप से प्रतिवाद किया है।

सप्तभंगी के सम्बन्धमें आप लिखते हैं --"हर एक वस्तु अस्तित्व नास्तित्वादि विरुद्ध धर्मों वाली है जैसे घट का एक स्वरूप घट का अस्तित्व है, दूसरा प्राप्यत्व है। अब यदि जैसे स्वरूप में विद्यमान है, इस ही प्रकार यदि प्राप्यत्व रूप से भी विद्यमान है तो उसकी प्राप्ति के लिये यत्न क्यों? इस लिये घटत्वादि रूप से कथंचित् है पर प्राप्यत्वादि रूप से कथंचित् नहीं है।"

जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार वस्तु अनेक-धर्मात्मक है। इन्हीं धर्मों में से कुछ ऐसे भी हैं, जो परस्पर विरुद्ध संप्रतीत होते हैं। जैसे मुक्तात्मा का मुस्तामुक्तरूप। जब आत्मा कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है, उसी समय वह ज्ञानादि गुणों से अमुक्त भी रहता है, अतः उसको मुक्तामुक्त कह दिया जाता है इस प्रकार के धर्मों के आधारसे वस्तु के सात प्रकार के धर्मों के कथन का नाम सप्तभंगी है।

लेखक ने जब आर्हत दर्शनकी साधारण बातोंके बणन में ही त्रुटियों की हैं, तब सप्तभंगी-जैसे गहन विषय के सम्बन्ध में उनका होना तो अनिवार्य था ॥ यह सब विद्वान् लेखक के इस दर्शन के अध्ययन के बिना ही लेखनी उठाने का फल है। लेखक ने इस दर्शन की अन्य बातों के वर्णन में भी त्रुटियों की हैं। किन्तु अब हम उनका उल्लेख न कर वैशेषिक दर्शन पर आते हैं।

वैशेषिक दर्शन

इस दर्शन के स्वरूप को बतलाने समय भी लेखक ने श्रुतियों की हैं। इन में से कुछ का यहां उल्लेख करना हम आवश्यक समझते हैं -

- (१) अन्यन्ताभाव
- (२) आन्मा
- (३) गुरुत्व और द्रवत्व गुण

अन्यन्ताभाव का स्वरूप बतलाने हुये लेखक ने लिखा है कि " यहाँ घट नहीं है, यहां पट नहीं है इत्यादिरूप से जो इस स्थान में घट आदिके संसर्गका प्रतिषेध है, वह अन्यन्ताभाव है।" संसर्ग-संबंध का प्रतिषेध ही अन्यन्ताभाव नहीं, अपितु त्रैकालिक संसर्ग का प्रतिषेध अन्यन्ताभाव है। संसर्ग के प्रतिषेध और त्रैकालिक संसर्गके प्रतिषेधमें मद्दान् अन्तर है। संसर्ग का प्रतिषेध तो प्रागभाव और प्रध्वंसाभावमें भी होता है। किसी भी स्थान विशेष पर घट और पट का अभाव कालत्रय से सम्बन्धित नहीं है माना कि किसी स्थान विशेष पर अभी घट और पट का अभाव है, किन्तु कालान्तर में इनको वहां लाया भी जा सकता है। अतः ऐसा अभाव त्रैकालिक अभाव नहीं कहला सकता।

स्थान विशेष पर घट और पट का अभाव दो अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। एक यह कि अभी तक वहाँ घट उत्पन्न नहीं हुआ है, या स्थानान्तर से उसको वहाँ नहीं लाया गया है, और दूसरा यह कि वहाँ इससे पूर्व तो घट था, किन्तु कुछ ही पूर्व वह फूट गया या उसको स्थानान्तर ले जाया गया है। इन दोनों ही अवस्थाओं में इनको क्रमशः प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव कहा जा सकता है।

अन्यन्ताभाव और अन्योन्याभाव तो एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ के स्वरूप के अभाव से सम्बंध रखते हैं। जहाँ यह अभाव कालान्तर में बदला भी जा सकता है वहाँ इसको अन्योन्याभाव समझना चाहिये और जहाँ यह कालत्रय से सम्बन्धित है, वहाँ यह अन्यन्ताभाव है। इसको यों समझिएगा कि एक तो घट में पट का अभाव है, और दूसरा जड़ में चैतन्य का। कभी ऐसा भी समय आ सकता है कि प्रस्तुत घटरूप परमाणु ही पट का रूप धारण कर ले; किन्तु यह बात जड़ और चैतन्य के सम्बन्ध में असंभव है। अतः पहला अभाव अन्योन्याभाव है और दूसरा अन्यन्ताभाव। इसी को यदि दूसरे शब्दोंमें कहना चाहें, तो यों कह सकते हैं कि एक ही पदार्थ का भिन्न-भिन्न दो अवस्थाओं में अन्योन्याभाव होता है; और अन्यन्ताभाव दो स्वतंत्र पदार्थों में। अतः स्पष्ट है कि लेखक का अन्यन्ताभाव का स्वरूप उनकी निजी कल्पना ही हो सकती है, न कि वैशेषिक दर्शन की मान्यता।

जीवात्माको आपने अणु लिखा है। इसके संबंध में आपने सारथी का एक दृष्टान्त भी दिया है। इसके, आपका यही मन्तव्य मालूम पड़ता है कि जैसे सारथी रथ के एक भाग-विशेष में रहता हुआ भी उसको चलाता है, उसी प्रकार शरीरवर्ती अणुआत्मा भी।

किसी के भाग-विशेष में रहने शाला भी उसको गति दे सकता है या नहीं, इस बातके निर्णयकी यहां आवश्यकता नहीं। यहां तो केवल इतना ही देखना है कि आपका यह कथन वैशेषिक दर्शन के अनुकूल है या प्रतिकूल। वैशेषिक दर्शनकार महर्षि कणाद ने आत्माको आकाशकी तरहही संबोध्यापक लिखा है।

अतः आपका आत्मसंबंधी विवेचन भी आपका ही

निर्जा कल्पित कहा जा सकता है।

गुणों के विवेचन में भी आपने त्रुटियाँ की हैं। गुरुत्व और द्रवत्वका लक्षण करते हुये आपने लिखा है कि "गिरने का निमित्त गुरुत्व है और बहने का निमित्त द्रवत्व।" गुरुत्व और द्रवत्व के सम्बन्ध में वैशेषिक दर्शन की यह मान्यता नहीं है। यह केवल गिरने या केवल बहने के ही निमित्त को गुरुत्व और द्रवत्व नहीं मानता : किन्तु आद्यपतन और आद्यबहन के असमवायिकारण को गुरुत्व और द्रवत्व मानता है। १. पतन और आद्यपतन तथा बहन और आद्यबहन में महान अन्तर है। इसी प्रकार निमित्त और असमवायिकारण भी एक नहीं हैं। गोंद का गिर कर फिर भी पतन है, किन्तु फिर भी वैशेषिक दर्शन इसमें गुरुत्व को कारण नहीं मानता। ऐसी परिस्थिति में यह निःसन्देह है कि गुरुत्व और द्रवत्व के सम्बन्ध में वैशेषिक दर्शन की मान्यता के वर्णन में लेखक ने भूल की है।

लेखक के वैशेषिक दर्शन के वर्णनमें शङ्खन्यूनता और अर्थन्यूनता का भी अभाव नहीं है। संशय का प्रतिपादन करने हुये आपने लिखा है कि "एक निश्चय न होना संशय है.....संशय होता तब है जब उसका सामान्य धर्म तो द्वाँवे और विशेषधर्म न द्वाँवे। जैसे ऊँचाई, जो वृत्त और मनुष्य का सामान्य धर्म है, यह द्वाँखती है और खोड आदि, जो वृत्त का विशेष धर्म है वह नहीं द्वाँखता।"

उद्धृत शङ्खसमूह के पहले अंश में लेखकने संशय का लक्षण किया है और दूसरे में उसके कारण का

विश्लेषण न। लेखक ने लक्षण में शङ्खों की और कारण में अर्थ की न्यूनता की है। केवल एक का निश्चय न होना संशय नहीं, किन्तु किसी एक वस्तु में उभयकोटिस्पर्शी ज्ञान का नाम संशय है। अतः यहाँ इतने शङ्खों को और भी जोड़ना था कि एक पदार्थ में एक का निश्चय न होना, किन्तु उभयकोटिस्पर्शी ज्ञान होना संशय है।

इसी प्रकार केवल सामान्य प्रत्यक्ष और विशेषा-प्रत्यक्ष से ही संशय नहीं होता, किन्तु उसके लिये किसी अन्य बात का भी आवश्यकता है। यह उभय-विशेष स्मृति है २। लेखक ने संशय के कारण को बतलाते हुये इसको न लिखकर अर्थलाघव किया है, अतः दोनों ही अवस्थाओं में उनका कथन त्रुटिपूर्ण है

हमारा विचार था कि हम लेखकके अन्य दर्शनों के विवेचन की भी समीक्षा करें : किन्तु लेखके बढ़ जाने के भय से हम ऐसा नहीं कर सके। अब हम लेखक के दार्शनिक साहित्य के इतिहास पर कुछ शब्द लिखकर अपने लेख को समाप्त करेंगे।

वेदान्तदर्शन के इतिहास पर प्रकाश डालते हुये आपने लिखा है कि "इस दर्शन के प्रवर्तक भगवान् वेदव्यास हैं। उनके नाम पर इसको वैशेषिक दर्शन भी कहते हैं और वेद का अन्तिम तात्पर्य बतलाने से वेदान्त दर्शन कहते हैं।"

वैदिक साहित्यमें दो व्यास हुये हैं। एकवेदव्यास और दूसरे वाङ्मय्या व्यास। इनमेंसे पहलेका समय महाभारतकालीन है और दूसरे का बौद्धकाल के बाद का। वेदान्तदर्शन के रचयिता वाङ्मय्या व्यास हैं, न

१. आद्यपतनसमवायिकारण गुरुत्वम् । स्यन्दनासमवायिकारणं द्रवत्वम् ।

२. सामान्यप्रत्यक्षविशेषाप्रत्यक्षद्वयविशेषस्मृतिश्च संशयः । वैशेषिकदर्शनम् २। २। १७।

कि वेदव्यास । इसमें बौद्ध मान्यताओं का उल्लेख एवं उनका खंडन मिलता है, अतः उमकोबौद्धकालसे प्राचीन किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

अन्य दर्शनों के इतिहास के सम्बन्धमें भी आपने ऐतिहासिक दृष्टि में ठाँक-ठीक उल्लेख नहीं किया ।

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि प्रो० राजारामजीका नवदर्शन भाषा, भाव और ऐतिहासिक दृष्टि से त्रुटि पूर्ण है । आशा है, यदि इसका दूसरा संस्करण होगा तो उक्त प्रोफेसर साहब इसमें इन सब बातोंका प्यान रखते हुये उचित संशोधन करने का कष्ट उठावेंगे ।

तीर्थ भूमियां

श्री ऋषभदेव धुलेब (केशरियानाथ जी)

अतिशय क्षेत्रों में 'श्री ऋषभदेव धुलेब' की तीर्थ-भूमि भी प्रसिद्ध है इसको 'केशरियानाथ' भी कहते हैं । यहाँ पर कृष्ण वर्ण श्री ऋषभनाथ भगवान की लगभग ३ फीट ऊँचा प्राचीन मूर्ति है जिसकोकि अर्जुन पण्डित तथा भीम भी पूजते हैं । भीम भगवान ऋषभदेव को 'कार्लिया बाबा' कहते हैं और भगवान पर चढ़ाये गये कसरको घोलकर पी लेने पर कदापि अमर्य नहीं बोलते । सत्य बोलने में जाड़े उन्हें कैसा भी आपत्ति का सामना क्यों न करना पड़े ।

इस तीर्थ क्षेत्र के दि० श्वे० दोनों सम्प्रदाय पुजारी हैं आजमे कुछ वर्ष पहले इसी तीर्थ मंदिर के भीतर दि० समाज का धार्मिक अधिकार पद्वलित करने के लिये श्वे० भाइयों की ओर से बह खूनी होली खेला गई थी जिसका काला इतिहास तबतक बना रहेगा जब तक कि यह क्षेत्र विद्यमान रहेगा ।

उदयपुर राज्य में उदयपुर से ४० मील दूर दक्षिण दिशामें 'धुलेब' नामक एक कोट से घिरा हुआ एक कस्बा है । खैरबाड़ा अंग्रेजी छावनी का

स्थान) सड़क से एक मील दूर नदी के दूमरी पार यह कस्बा बसा हुआ है पासमें छोटी पहाड़ियां हैं । इस कस्बे में प्रारंभ में ही दि० जैन रहते आये हैं । इस समय भी उन लोगों के वहाँ १५० घर हैं । श्वे० जैनों का निवास यहाँ शुरु से नहीं था । इस समय श्वे० ओसवालों के २-३ घर हैं जोकि दुकान करने के लिये पीछे से यहाँ आ बसे हैं ।

यह कस्बा श्री ऋषभदेव मंदिर के कारण तीर्थक्षेत्र बना हुआ है । इसके सिवाय यहाँ और कोई ऐसी वस्तु नहीं जो दूरवर्ती मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित कर सके ।

मेवाड़ राज्य का यह प्रदेश ईडर राज्य से मिला हुआ है । ईडर में काष्ठासंधी भट्टारकों की प्राचीन गद्दी है ईडर के उन गद्दीनगरीन भट्टारकोंकी पूज्यता इधर मेवाड़ में भी उसी तरह रही जिस तरह ईडर में थी । अतएव भट्टारक समय समय पर मेवाड़ राज्य के इस प्रदेश में विहार किया करते थे ।

धुलेब लगभग पौने छहसौं वर्ष पहले एक प्राचीन मंदिर था । वह बहुत पुराना होजाने के

कारण जीर्ण जीर्ण होगया था। उस समय वहाँपर श्री धर्मकीर्ति भट्टारक पधारं। उन्होंने धुलेब के इस जीर्ण मन्दिर के स्थान पर नवीन मन्दिर बनाने का लोगों को उपदेश दिया। भट्टारक जी का सदुपदेश महर्ष स्वर्णकार करके वि० सं० १४३१ में सेठ हरदान के परिवार ने उस मन्दिर का जीर्णोद्धार किया और अपने न्यायोपाजित द्रव्य से मन्दिर (मूल मंडप) तैयार कराया। उस समय का बनवाया हुआ वह मनोहर मूल मंडप अभी तक विद्यमान है। तथा इस बातको प्रमाणित करने वाला एक शिला लेख मूल मंडप के द्वार पर खेला मंडप में बाँटि ओर दीवाल में लगा हुआ है। जिसकी १४ पंक्तियाँ हैं। १६४ वर्ष बात जानेके कारण उसमें कुछ अक्षर बिगड़ गये हैं तथा कुछ पलस्तन वाले चूने में ढब गये हैं। शिला लेख की प्रतिलिपि निम्न प्रकार है—

... श्री आदिनाथ प्रणम्य

लोका श्री स्वासिता केचन विलकार्या
न मोक्षमाप्रं तमादिनाथं प्रणमामि नि-
मात्रिन्य संवत् १४३१ वर्षे वैशाख सुदि अक्षय
तिथौ बुध दिना गुरावघोहा वार्पा कृपल
मणि मरोहरा लंकृति खड्गवाला पत्तने। राजश्री
विजयराज पालयति मति उद्यराज मेल पा ०
श्रीमद्विजेन्द्राय धनतन्पर दंचूली वागड पतिपात्राश्री
प्री संघे भट्टारक श्री धर्मकीर्ति गुरोपदेशनावा
ये साध बीजा सुत हरदान भार्या हारु तदपत्योः सु
पुंजा कोनाभ्यां श्री अ भस्वर प्रामादस्य जीर्णोद्धार
श्री नामिगाज वरधंस कृतावतार कल्पद्रुमा

महासंघनेसुः। यस्मिन् सुव्रगणाः कि

... आज सपूगादि जिनेश्वरो व ॥१॥ श्री सुभम सुम्

शिलालेखों के खोदने वाले प्रायः अपढ़ या शुद्ध

भाषा लिखने की योग्यता न रखने वाले शिल्पी हुआ करते हैं अतः शिलालेखों की भाषा प्रायः अशुद्ध हुआ करती है उस अशुद्धि दोष से उपर्युक्त शिलालेख भी मुक्त नहीं है। अस्तु शिलालेख का भाव यह है।

विक्रम संवत् १४३१ वैशाख सुदी तृतीया (अक्षय तृतीया) बुधवार के दिन काष्ठा संघी भट्टारक धर्म कीर्ति के उपदेश से सेठ बीजा के पुत्र हरदात, उनकी धर्म पत्नी हारु, उनके पुत्र पुंजा, कांताने श्री ऋषभनाथ के मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया।

शिलालेख के प्रारम्भ में लघु स्वयंभूस्तोत्र का प्रथम श्लोक दिया गया है जिसके कुछ शब्द मिट गये हैं। श्लोक का पूर्णरूप यह है।

'येन स्वयंबोधमयेन लोका आश्वासिता केचन विलकार्यं प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। शिलालेख का अंतिम श्लोक भी किसी ग्रंथका है।'

ये धर्मकीर्ति भट्टारक बागड प्रान्त में ईडर की गद्दी के उस समय भट्टारक थे यह बात भालरापादन सरस्वती भवन में विद्यमान 'मूलाचार' ग्रंथ का प्रशस्ति से सिद्ध होती है उक्त सरस्वती भवन के व्यवस्थापक श्रीमान पं० पञ्चालाल जी मोनी ने अशुद्ध शिलालेखों के उल्लिखित भट्टारकों का तथा इन धर्म कीर्ति का नामोल्लेख भिन्न २ ग्रंथों की प्रशस्तियों से मिला कर यह सिद्ध किया है कि वे भट्टारक उस समय के गद्दीनशीन भट्टारक थे और उनकी गद्दी ईडर में थी।

उक्त शिलालेख से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि श्री ऋषभनाथ की प्रतिमा वहाँ पर पहले से थी। दूसरी बात यह भी सिद्ध हो जाती है मन्दिर का रूप जो इस समय विद्यमान है उसका मूलनिर्माण काष्ठा-

संघी विद्याम्बरी भट्टारक के भक्त सेठ ने ही किया ।

इसके बाद मूलमंडप से आगे का भाग खेलामंडप तथा नवचौकी वि० सं० १५७२ में बना । इसका शिलालेख खेलामंडप में दायीं ओर दीवाल में लगा हुआ है । इस शिलालेख के भी कई शब्द मिट गये हैं शिलालेख की प्रतिलिपि इस तरह है ।

- १
- २ मयेन लोका आस्वाशिता के.....
- ३ आदिनाथं प्रणमामि नित्य विक्रमादित्य
- ४ संवत् १५७२ वर्ष वहीसाख सुदि ५ वा सोमे
भट्टारिक श्री जसकी
- ५ तिराज श्री कला भार्या सोनबाई विजीराज इवाः
धुलविप्राम्य
- ६ (प्रति) श्री ऋषभनाथप्राणम्यः । कड़ीआ कोहिआ
भार्या भरमी
- ७ तस्य पुत्र हीसा भार्या हीसलदे तस्य पुत्र कान्हा
देवरा रंगा
- ८ ज्ञात वेणदास भार्या लाङ्गी ज्ञात सोबा भार्या
पाँची सुत
- ९ नाथो नरपाल श्री काष्ठसंचे बीजन्यातः काशलू
गोत्रे
- १० (रा) कड़ीआ हीसा मंडपः नवचुकीय अंसने
बड़ पुत्तला
- ११ सहत टंकासि ५०० इठड़ी करयः । श्री ऋषभ
जी.....
- १२ श्री नाभिराज कुख पुत्र
इस शिलालेख भाद्रि में भी पहले गिला लेखके
समान लघुस्वर्यभूस्तोत्र का प्रथम श्लोक लिखा

गया है जिस का कुछ भाग एका जाता है और कुछ मिट गया है । अतएव स्पष्टतौर से पढ़ने में नहीं आता ।
सारांश यह है:

वि० संवत् १५७२ वैशाखसुदी ५ सोमवार के दिन भट्टारक श्री जसकीर्ति तथा राजभी कल्ला की भार्या सोनबाई विजैराम इन्द्र (?) धुलेव, ग्राम में विपजमान श्री भगवान ऋषभदेव को प्रणाम करते हैं । कड़िआ कोहिया की पत्नी भरमी, उसका पुत्र हीसा, उसकी पत्नी हीसलदे, उसके पुत्र कान्हा, देवरा रंग, और भाई वेणदास उसकी पत्नी लाङ्गी, उसका भाई शोभा, उसकी पत्नी पाँचीबाई, उनके पुत्र नाथ, नरपाल इन सब के साथ काशलू गोत्रीय, काष्ठसंचानुयायी कड़िया हीसा ने मंडप (खेलामंडप) और नव चौकी बनवाई ।

११ वीं पंक्ति में “टंकासि ५०० इठड़ी करयः” लिखा हुआ है इसका भाव कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि “इस काममें ५०० रुपये या ५०० मुहर खर्च कीं”

इस प्रकार मूलनायक श्री ऋषभदेव की प्रतिमा जहाँ विराजमान है वह मंदिर काष्ठसंची भट्टारकके भक्तों ने तयार कराया ।

इस मूलमंदिर की दाहिनी ओर एक मंदिर बना हुआ है जिसकी मूलनायक प्रतिमा भगवान ऋषभदेवकी है किन्तु लोग उसको “नेमिनाथका मंदिर” कहते हैं । उसके द्वार पर दीवाल में एक गिला लेख लग्न हुआ है उसकी नकल इस तरह है—

- १—स्वस्ति श्री संवत् १७५३ वर्षे साके १६१६ प्रवर्तमाने सर्वजित नाम संवत्सरे—
- २—मासोत्तम वैशाख मासे शुक्लपक्षे १३ तिथी

शुकवामरे श्री काष्ठासंधेला—

३—इयागडगच्छे लोहाचार्यान्वये तरुक्रमेण भट्टारक श्री प्रतापकीर्त्याम्ना—

४—ये श्री काष्ठासंधे नन्दीतरुगच्छे विद्यागणे भट्टारक श्रीगम सेनान्वये तरुक्रम—

५—मेग भट्टारक श्री भूषण तत्पट्टे भट्टारक श्री चन्द्रकीर्ति तत्पट्टे श्री रा—

६—जकीर्ति तत्पट्टे भट्टारक श्री लक्ष्मीसेन तत्पट्टे भट्टारक श्री चन्द्रभूषण तत्पट्टे—

७—कमल मधुक रोमान भट्टारक श्री सुरेन्द्रकीर्ति विराजमाने । प्रतिष्ठीत श्वेत्तवा—

८—लक्ष्मणे गोवालगोत्रे संघवी श्री आल्हाभार्या कुड़ाई तयो पुत्र भोजमा भार्या अंबाई सि—

९—श्री भीमा द्विये भार्या पद्माई वीजा हरवाई तयो सिंहपती बापु भार्या जम्बाई द्वितीय पु—

१०—श्री भार्या पुनलाई तनगच्छे वपुत्रा परिवार सिद्धपती भोजा द्वितीये भ्राता पद्माजी तन्मधे—

११—संघपती भोजा भार्या पद्माई तयो पुत्र चत्वारि प्रथम भीमा मा भार्या गाँडनीय पुत्र आदु—

१२—भार्या गोमाई द्वितीय पुत्र अजनि भार्या मकाई तयो पुत्र सिधवा तबनासार भार्या द्वि प्रथम—

१३ मरुदेवी वीजा गोताई तीजा दुग चतुर्थ पुत्र सिधवा मितल भार्या हीराई तयो पुत्र प्रथ—

१४ म पुत्र भोजा भार्या जीवाई द्वितीय पुत्र सिधवा भीमा भार्या प्रथम कालाड पुत्र मातला द्वि—

१५ तीय भार्या देवकु इत्यादि समस्त कुटुम्बवर्ग-संयुक्त श्री कृष्णदेव साधमर्तिनि मंडाल

१६ प्रतिष्ठा महोदय कृत्वा श्री कृष्णदेवस्य नित्यं प्रणमति ॥ श्रीरस्तु ॥ ॥ शुभं भूयान् ॥ श्री ॥

१७ ... खव प्रव्यास श्री धर्मप्रभ तत्सीध

विजयप्रभलिखितं ग सी० वाल्या

इस शिलालेख का भाव यह है—

वि० सं० १७५३ शक संवत् १६१६ वैशाख सुदी १३ शुक्रवार के दिन काष्ठासंध के लाडशागडगच्छ के श्री लोहाचार्य की परम्परा में क्रमानुसार भट्टारक प्रताप कीर्ति का आप्नाय में काष्ठासंध नन्दीतरुगच्छ, विद्यागण के भट्टारक श्री गमसेन की परम्परा में क्रम प्राप्त भट्टारक श्री भूषण उसके पट्टधारक भट्टारक इन्द्र भूषण उनके पट्टधारक भट्टारक सुरेन्द्रकीर्तिके विराज-रहने पर बघेरवाल जातीय, गोवाल गोत्राय संघवी आलडा उसकी पत्नी कुड़ाई उसका पुत्र भोजा उसकी पत्नी अंबाई, संघवी भीमा उसकी दो पत्नियाँ पद्माई और हम्पाई, उनके पुत्र संघरति बापू उसकी भार्या अंबाई उनका पुत्र संघवी भोजा उसकी स्त्री पद्माई, उनके चार पुत्र, प्रथम पुत्र भीमा मा उसकी पत्नी ग ---, द्वितीय पुत्र आदु ? उसकी स्त्री गोमाई, ताम्बरा पुत्र अजनि उसकी स्त्री मकाई, उसका पुत्र तबना शाह उसकी दो पत्नियाँ मरुदेवी, गोताई, चौथा पुत्र संघवी शीतल उसकी भार्या हीराई उनके दो पुत्र भोजा जिसकी स्त्री जावाई, दूसरा सिधवा भीमा उस का दो स्त्रियाँ कालाई जिसका पुत्र मीतल दूसरी स्त्री देवकु इत्यादि समस्त परिवार के साथ मंदिर निर्वाण करा कर प्रतिष्ठा की ।

इस प्रकार यह ऋषभनाथ का मंदिर जो कि नैमिनाथ मंदिरके नामसे प्रसिद्ध है काष्ठासंधी भट्टारकीके भक्तबघेरवाल जातीय मेठने वि० सं० १७५३ में तयार कराया ।

अपूर्ण

कैटा भूकम्प

मूर्ख मोदी मनुष्य मोह ममता में लीन होकर अपने आत्मिक सुधार और भविष्य का कुछ भी ध्यान नहीं रखता, धन सम्पत्ति पर अपना अमिट अधिकार मानकर अभिमान से फूला नहीं समाता किन्तु दुर्भाग्य की जोरदार टक्कर यकायक जब इस के मान का पक्षलग्न कर देती है तब इस को कुछ त्रिगिक होश आता है।

मत्तवर्ष बिहार में १५ जनवरी को जो भयानक भूचाल आया था उस की भीषण कथा अभी भारत-निवासियों के कानों में गूँज रही थी कि अभी ३० मई की रात को प्रचंड भूकम्प ने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर बसे हुए क्वेटा नगर के उन्नत मस्तकको जमीनमें मिला दिया। यह भूकम्प बिहार से अनेक बातों में बड़ा चढ़ा था। यह १३० मील लम्बे २० मील चौड़े क्षेत्र में आया। लोग जिस समय रात को मीठी नींद में आनंद से सो रहे थे उस समय तीन बज कर ५ मिनट पर एक मिनट के भीतर भूकम्प ने सर्व नाश कर दिया लोगों को आत्मरक्षा का जरा भी अवसर न मिला जो लोग सोते समय अपने आपको लत्ताधीश या बड़ा अरुसर भयवा धन जन सम्पन्न सुखी मान कर निद्रा की गोद में आराम कर रहे थे वे सबेरा होने से भी पहले खाक में मिल गये जो किसी तरह बचे भी वे नंगे मिखारी हीन होकर बचे। रात का लत्ताधीश सबेर अपनी भूख मिटाने के लिये सूखी रोटी माँगने लगा।

कैटा एक नवीन सुन्दर, समृद्ध, मध्य शिक्षित जनता पूर्ण नगर था इसकी जन संख्या लगभग ५५

हजार थी अंग्रेज सरकारने अफगानिस्तान के मार्ग से भारत वर्ष पर होने वाले आक्रमणसे बेल्टकेरहने के उद्देश से अफगानिस्तान युद्ध से लौट कर सन १८८४ में यह स्थान अपनी सुदृढ़ क्रावनी के लिये उपयुक्त समझा तत्रनुसार लोगों को स्वल्प मूल्य पर जमीन बेच कर इस क्षेत्र को आबाद कर कैटा नगर सब तरह सुन्दर संपन्न बनाया। यहाँपर डेरगाजीखानके लगभग आठ हजार मनुष्य थे जिसमें इससमय केवल ५०० बचे हुए अनुमान किये जाते हैं। कैटा के पास कलात की जन संख्या ३००० और मस्तुंग की ७००० थी इस प्रकार इस ५६ हजार की आबादी में केवल १५ हजार स्त्री पुढब बचे हुए अनुमान किये गये हैं लगभग १०० गाँव भी नष्ट हो गये हैं।

कैटा क्रावनी की फौज को अधिक हानि नहीं पहुँची इसका कारण क्वेटा की बर्बा खुर्बा सम्पत्ति का बचाव होगया अथवा पाम के लुटेरे पठान पता नहीं क्या करते जो लूट के खयाल से आस पास से आ गये थे उन को सैनिकों ने मार भगाया।

इस भूकम्प में लगभग ४०० अंग्रेज जिन में कि अनेक अरुसर भी थे मारे गये। क्वेटा में सरकारी नौकर अधिकतर हिन्दू थे वे बहुत से मारे गये एक रायसाहिब सेठ का परिवार ५६ स्त्री पुढबों का था जिनमें से कोई भी नहीं बचा। देहली के एक व्यक्ति के पास क्वेटा में दो लाख रुपये थे वह ६ रैसे लेकर बापिस लौटा है। एक लत्ताधीश परिवारके २६ स्त्री पुढब थे जिनमें केवल एक युवती स्त्री बची वह भी रात के समय नंगा सो रही थी इस कारण भूकम्प के बाद उमने मुर्दा लाश से कपड़े उतार कर अपना

शरीर ढाँपा। एक ७ मास की अकेली लड़की जीवित निकली। एक परिवार में पति, पुत्र, युवती दो लड़कियाँ आदि सब मर गये केवल जवान माता घायल अवस्था में एक मराने की पुर्जा के साथ बची लड़की को जरा भी चोट नहीं आई थी। ४-५ सेर सोने के अनिरिक्त ५० हजार रुपये अन्य सम्पत्ति उमा मलये के ढेर में दबी रह गई। इस तरह की कठणाजनक हज़ारों सत्य कथाएँ हैं।

भूकम्प पीड़ितों में भरी हुई स्पेशल रेलगाड़ियाँ क्वेटा से लाहौर के लिये मुलतान होकर जाती रही हैं। मुलतान स्टेशन पर स्थानीय हिन्दू संस्थाओं की ओर से क्वेटा पीड़ितों की सेवा का पर्याप्त प्रबन्ध है। उनकी सेवा करने का अवसर हमको भी मिला जिस से उन अभाग्य पीड़ितों की दयनीय दशा का बहुत कुछ अनुभव हुआ। पत्थरदिल मनुष्य भी उन पीड़ितों की कठणाजनक दशा देखकर अपने आँसू नहीं रोक सकता।

अनेक भाग्यशाली परिवार ऐसे भी रहे जिनके समस्त प्राणी जीवित निकल आये। उनमें से एक परिवार मुलतान निवासी ला० पद्मचन्द्र जी जैन मौलकखा का है। पद्मचन्द्र जी व्यापार के लिये २३ वर्ष से क्वेटा गये थे वहाँ पर इनकी विमांतखाने की दो दुकानें थीं। इनका परिवार ऊपरी मंजिल में रहता था। जिस समय भूचाल आया तो सब से पहले अनेक खोंटें खा कर खिड़कियों के रास्ते पद्मचन्द्र जी निकले किन्तु घायल होने के कारण किर्मा और को न निकाल सके। फिर उनका छोटा पुत्र चि० जय-कुमार (१२ वर्ष) अपने आप अपने ऊपर का मलवा हटाकर बाहर आया उसने अपने बड़े भाई प्राणिकचन्द्र

को बाहर निकाला। तदनंतर दोनों भाइयों ने अन्य सब को निकाला। इस तरह परिवारके समस्त (१३) प्राणी काल के गाल से बाहर आ गये। परन्तु पद्मचन्द्र जी को दूसरे दिन निमोनिया हो गया जो कि घातक सिद्ध हुआ और उनके प्राण लेकर ही रहा। पद्मचन्द्र जी ने समाधिमरण से 'अरहंत' करने हुवे परलोकयात्रा की। पद्मचन्द्र जी एक चतुर नीतिज्ञ, कर्मण्य व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु से मुलतानादि, जैन समाज की बहुत भारी हानि हुई है।

भूकम्प पीड़ितों की सेवा का कार्य पंजाब की अनेक संस्थाओं ने किया है। मुलतानकी सेवासमिति ने क्वेटा पहुंचकर पीड़ितों की आदर्श सेवा की है। जैन स्वयं सेवकों ने भी मुलतान स्टेशन पर रातदिन अन्य हिन्दू सेवकोंके साथ प्रशंसनीय कार्य किया है।

भूकम्प का क्षान्त पशु पक्षियों को पहले ही से हो जाता है तदनुसार भूकम्प से दो दिन पहले पत्नी क्वेटा से उड़ कर कहीं चले गये थे। भूकम्प आने से कुछ समय पहले एक पालतू कुत्ते ने भौंक भौंक कर उम परिवार को जगा दिया जिससे समस्त परिवार भूकम्प की दुर्घटना से बच गया।

क्वेटा के नीचे ज्वालामुखी पर्वत का अनुमान किया गया है उसीके कारण यह भूकम्प हुआ। अंग्रेज सरकार नवीन क्वेटा अवश्य शीघ्र बसावेगी ऐसा अनुमान है, क्वेटा भूकम्प फंड में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ५० हजार पौण्ड, भारत सरकार ने ५ लाख रुपये पंजाब सरकार ने एक लाख रुपये दिये हैं। देशी राज्य तथा दाना महानुभाव भी दान कर रहे हैं।

—अजितकुमार

प्राप्ति स्वीकार और समालोचना

जैन-भारती—लेखक पं० गुणभद्र जैन 'कविरत्न' प्रकाशक दुलीचंद पखार मालिक जिनवाणी प्रकाशक कार्यालय, १६१/२ हरीसन रोड, कलकत्ता, मूल्य सवा रुपया ।

बहुत दिन हुये, हिन्दी संसार के सुप्रसिद्ध कवि मैथिलीशरण गुप्त ने भारत भारती नाम से एक काव्य ग्रंथ रचा था । उस समय इस ग्रंथ की बहुत रूपाति थी । यदि कहा जाय कि भारत भारती का बहौलत ही गुप्त जी का इतना अभ्युत्थान हुआ तो कोई अत्युक्ति न होगी । पं० गुण भद्र जी ने भी जैन भारती रचकर उस दिशामें अपना पैर बढ़ाया है यद्यपि आपकी कविता को हिन्दी संसार में वह स्थान प्राप्त नहीं होता फिर भी जैन हिन्दी संसार के लिये यह एक अजीब चीज है । अस्तु

यह पुस्तक तीन खण्डों में विभाजित है भूत वर्तमान और भविष्य । भूत में जैनों की अतीत दशा का वर्णन है, वर्तमान में वर्तमान का और भविष्य खंड में उन्नति की आशा दिखलाते हुए कुछ उपाय बतलाये गये हैं । यद्यपि पुस्तक बहुत सरल और लेखक की प्रथम कृति समझ कर उसके दोषों और कमियों को भुलाया भी जा सकता है फिर भी हम चाहते हैं कि यह सर्वाङ्ग सुन्दर बने और द्वितीय संस्करण में कुछ सुधार कर दिया जाये इस लिये कुछ बातों की ओर लेखक महोदय का ध्यान आकर्षित करते हैं—

इस पुस्तकमें सब से बड़ी कमी यह है कि विषयों का विभाग सिलसिले वार नहीं है । भोगभूमि के बाद ही आदर्श पुरुषों और स्त्रियों का वर्णन किया

गया है पुरुष और स्त्रियों का उल्लेख भी किसी कम को लेकर नहीं किया गया । सम्भ्रंशन के भाट अंगों में से निःशक्ति अंग का वर्णन क्यों नहीं किया गया पता नहीं ? श्रुतज्ञान में केवल दृष्टिवाद के कुछ भेदों को गिनाया है जो खटकता है यदि गिनाया ही था तो सब अंग और पूर्वों का उल्लेख करना चाहिये था । हमारे शास्त्रों में धवला आदि सिद्धान्त ग्रन्थों का नाम अवश्य आना चाहिये । प्रातःकाल के वर्णन में घण्टी बजने का उल्लेख शायद आधुनिक रीति को ले कर लिख दिया है जो अतीत खण्ड में खटकता है ।

वर्तमान खण्ड के महाराज खारवेल के शिलालेख को २५०० वर्ष पुराना बतलाया गया है । इसी भकलंक देव को भट्टारक बना डाला है संभवतः भट्टारकलंक से लेखक ने भट्टारक समझ लिया है यह विद्वानों का एक पक्षी था । भट्टारकों को पापों और स्रष्ट आदि लिखना सभ्यता की दृष्टि से उचित नहीं जान पड़ता ।

कविता में कहीं २ पैसे शब्द आगये हैं जो भुने चनों में पन्थर के समान करकते हैं जैसे 'अंक का परिकाय' 'तकरीब का ही खोर है' आदि ।

कहीं २ अर्थ विपर्यास भी हो जाता है जैसे—

श्री सोमदेवाचार्य कृत है 'नीति वाक्यामृत' बड़ा हर एक जिसका श्लोक सुन्दर नीतिरत्नों से जड़ा ॥
वह 'रत्नमाला' विश्व में मणिमाल जा सकती कड़ी

यहाँ बीच की पंक्ति का सम्बन्ध 'रत्नमाला' से जोड़ा गया है किन्तु शब्दों की महिमा से वह 'नीति-वाक्यामृत' के साथ लगता है । अस्तु, अब हम लेखक

की उत्तम कविता का नमूना पाठकों की भेंट करते हैं—

आधुनिक जैनी

हा ! जैन कहनेमें हमें आती अधिकतर लाज है ।
ऐसी अवस्था कब हुई जैमी अवस्था आज है ॥
यों जैन कहते हैं किसे ? पृष्ठ कभी यदि दृमरा ।
बस पंडितों से पृच्छिये मुख से निकलती है गिरा ॥

सम्पादक

भाषा न आती शुद्ध लिखना पत्र सम्पादक बने ।
बस पूर्णतः वे जाति में संकलेश उत्पादक बने ॥

उपदेशक

जो यत्न करने पर कभी उपदेश मिलता था नहीं ।
अह, आज तो उपदेश, बिन यत्न मिलता सब कहीं ।
उपदेशकों का आज कल देखो भरा बाजार है ।
अब तो टुकों पर शास्त्र उपदेशक यहाँ तैयार है ।
सब खर्च मिलता है सभा से सैर करने के लिये ।
फिर क्यों न हों तैयार जन उपदेश देने के लिये ॥
बस रट लिये दो चार भाषण देखकर अम्बहार में ।
देने फिरंगे धूमकर उसको सकल संसार में ॥

मोला

मैला कुबैला धोतियों को अत्र यदि कू ले कहीं ।
तब तो रम्पों के जरा भी काम की रहती नहीं ॥
मोजन भयन का धोतियों में मेल रहता है कृपा ।
मोला बिना पर कू न सकती वे रम्पों का तवा ॥

पुस्तक जितनी उत्तम है कागज ऊपार्ड और जितने भी उसी के अनुरूप हैं, प्रत्येक जैनी को इसका एक प्रति खराद कर अवश्य पढ़ना चाहिये । इस पुस्तक में एक यह भी विशेषता है कि यह समाजकी दलबन्धियों से दूर रह कर लिखा गई है अतः लेखक इसके लिये बधाई के पात्र है ।

यति बालचन्द्र जी

अपने प्राचीन महान आचार्यों की भूल खोजी

श्वेताम्बर जैन सिद्धान्त ग्रंथों में स्त्रियों को १४ पृथ के ज्ञान न होने का निषेध किया है इस बातका समर्थन तो प्राचीन महान श्वे० जैन आचार्यों ने किया है किन्तु निषेध नहीं किया परन्तु स्वामगात्र निवामी श्रीमान यति बालचन्द्र जी ने २० मई के श्वे० जैनमें इस सिद्धान्त को श्रीगृहीधर्म की अन्धपरम्परा बतला कर असत्य बतलाया है । उनके कतिपय शब्द इस प्रकार हैं—

“स्त्री और पुरुष को संसार में समान अधिकार हैं परन्तु पुरुषों ने स्त्रियों के गले में गुलामी का जंजीर डालकर उनको सदा के लिये पुरुष के अधीन रखने के हेतु से अधिक विद्या पढ़ाई जाती नहीं थी । यदि पढ़ाई जाती तो १४ पृथ का ज्ञान संपादन करने की उनमें शक्ति अवश्य रही हुई है । अतएव स्त्रियों में १४ पृथका ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति नहीं है यह कहना अन्धपरम्परा है । स्त्री गृहीधर्म ने स्त्रियों की उन्नति का मार्ग रोक रक्खा है ।”

जैन समाज को विशेष करके श्वे० जैन समाजको यति जी का आभारी होना चाहिये जो उन्होंने अपने पुरातन महान आचार्यों की पक्षपाल पूर्ण मंटी भूल खोज निकाली है । इस विषय में विशेष न लिखकर यति जी से मैं नीचे लिखी बातों का उत्तर चाहता हूँ जोकि स्त्री पुरुषों के समान अधिकार पर प्रकाश डालेंगी ।

१—स्त्रियों का १४ पृथका ज्ञान नहीं होता यदि प्राचीन श्वे० आचार्यों का सिद्धान्त जिनवासी समझा जावे अथवा स्त्रियों को १४ पृथका ज्ञान हो सकता है

यह आपका कथन जिनवाणी माना जाय ? यदि आपका कथन जिनवाणी है तो क्यों ?

२- समानाधिकार होने पर श्री मल्लिकुमारीका तीर्थङ्कर होना श्वे० ग्रंथोंमें अत्रेण क्यों बतलाया है ?

३- समानाधिकार की अवस्था में सरागतपस्या का फल स्त्रियोंको १२ स्वर्गसे ऊपर पहुँच कर अद्मिन्द्र होना क्यों नहीं प्राप्त होता ।

४- प्रवचन सारोद्धार, कर्मग्रंथ आदि श्वे० ग्रंथों के अनुसार स्त्रियों को अर्थात् अवस्था में सम्यक्त्व क्यों नहीं होता ? तथा कदाचित् देव स्त्रीपर्याय नहीं पाते ऐसा श्वे० सिद्धान्त सत्य है या असत्य ?

५- चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण आदि लोकमानवीय पद तथा सप्तमनरक स्त्री को क्यों नहीं प्राप्त होता ?

६- स्त्रियों पुरुष के समान सर्वोत्कृष्ट साधु जिन कल्पी (नम्न) हो सकती हैं ?

७- समानाधिकार होने पर क्या कोई स्त्री भी स्त्री पुरुषों को शिक्षा दीक्षा देने वाली आचार्य या यति हुई है ?

इससे आपके समानाधिकार वाली बातका खुलासा होजायगा । शेष फिर—वांछद्म जैन

समाचार

—मुलतान में गत मास में जो दो हिन्दू पुरुषों और एक बच्चे की कायरतापूर्ण हत्या हुई थी उसका फैसला हो गया । ३ भाइयों भागे हुये हैं उनके नाम धारंट निकले हुये हैं जो अपराधी पकड़े हुये थे उनमें से दो को फाँसी का दंड, दोको सात सात वर्ष कड़ी सजा मिली है । ४ बरी कर दिये हैं ।

—कचेडा में मलये के नीचे डूबे हुये एक स्त्री के बच्चा पैदा हुआ दोनों जीवित निकले हैं ।

—करांची के सेठ तोलाराम जाँके विषयमें कचेडा भूकम्प से मर जाने के समाचार जानकर उसके घर मृत्युशोक मनाया गया मृत्यु के पंछे होने वाले सामाजिक नियम पूर्ण किये गये किन्तु उसके पंछे खबर मिली कि वे अन्दर से जीवित निकले हैं । यही बात एक अमृतसर के सिक्ख सरदार के विषय में हुई ।

—भूकम्प पीड़ित लोगों की गाड़ी कचेडा से लाहौर को आ रही थी उनमें से एक आइसो सौते से उडा उसने गाड़ी को दिल्ते देखकर समझा कि

भूवाल भा गया है ऐसा समझ कर मुलतान स्टेशन से ३-४ मील दूरी पर चलते गाड़ी से कूद पड़ा वहाँ जा कर इसको बहुत खोजा गया किन्तु उसका कुछ पता न चला ।

—इंग्लैंड के प्रधान मंत्री रैमजे मैकडानोल्ड ने अपने परसे त्यागपत्र दे दिया है अब इनके स्थान पर मि० बाल्डविन नियुक्त किये गये हैं ।

—कचेडा भूकम्प से पीड़ित महिलाओं के लिये करांची में एक सेठ ने एक लाख करया प्रदान करके एक विधवाभ्रम खोला है ।

—जयपुर महाराज ने २० लाख की लागत से जयपुर में वायु प्रासाद नामक एक नया राज महल बनाने की घोषणा लन्दन में कर दी है । यह महल ताज महलकी टक्कर का होगा और इसके फर्नीचर आदि सामान जयपुर नरेश लन्दन में खरीद रहे हैं ।

मिट्टी के तेल का फुवारा ।

—फारिस की खाड़ी के पास अललहसार में कुछ मजदूर मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे कि अचानक मिट्टी के तेल का एक फुवारा जमीन में से बड़ी तेजी के साथ फूट निकला जिसने वहाँ की लगभग नीची जमीन को भर दिया । इससे वहाँ बड़ी खुरी मनाई जा रही है ।

श्री चम्पावती जैन पुस्तकमाला की उपयोगी

प्रचार योग्य पुस्तकें

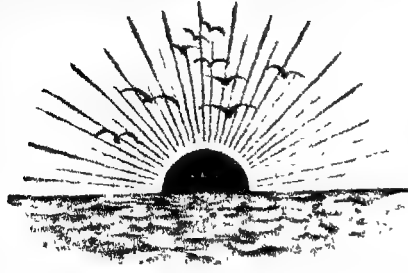
यदि आप जैनधर्म का अध्ययन प्रचार और खंडनात्मक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया निम्न लिखित पुस्तकों को अवश्य खरीदिये—

- १ जैनधर्म परिचय— जैनधर्म क्या है ? सरलतया इसमें समझाया गया है । पृ० सं० ५० मूल्य -
- २ जैनधर्म नास्तिक मत नहीं है ? — जैनधर्म का नास्तिक बतलाने वालों के प्रत्येक आरोप का उत्तर मि० कर्षट् वास्नि (लन्डन) ने बड़ी योग्यता पूर्वक इसमें दिया है । पृ० सं० ३० मू० -)
- ३ क्या आर्य समाजी वेदानुयायी हैं ? पृ० सं० ४४ मू० -)
- ४ वेद सामान्यता — पृ० सं० ६४ मू० =)
- ५ अहिंसा — पृ० सं० ४२ मू० -)॥
- ६ भगवान् ऋषभदेव की उत्पत्ति असम्भव नहीं है । —आर्य समाज के ऋषभदेव की उत्पत्ति असम्भव है ट्रेक्टर का उत्तर बड़ा योग्यता पूर्वक इसमें दिया गया है । पृ० सं० ५४ मू० ।)
- ७ वेद समालोचना पृ० सं० १२४ मू० =)
- ८ आर्य समाज की गणपाठक मू० ॥
- ९ सत्याग्रह दंगल — योग्यता के साथ सत्याग्रहप्रकाश के १२ वें समुद्राम का युक्तियुक्त स्पष्टण्डन इसमें किया गया है । पृ० सं० २३० मू० ॥)
- १० आर्यसमाज के १०० प्रश्नों का उत्तर । पृ० संख्या १० मू० =)
- ११ वेद क्या भगवद्गानी है ? —वेदों पर एक अजैन विद्वान का युक्तिपूर्ण विचार । .. -)
- १२ आर्यसमाज की डबल गणपाठक .. .)
- १३ दिगम्बरत्व और दिगम्बर मुनि जैनधर्म और दि० जैनमत का प्राचीन इतिहास प्रामाणिक मूल और जांचित लेखनों के साथ विस्तृत रूप में लिखा गया है जिसमें रंगीन तथा स्पष्ट अनेक चित्र हैं । ऐसी पुस्तक जैन समाज में अभावीक प्रकाशित नहीं हुई । प्रत्येक पुस्तकालय और भण्डार में इसका होना अत्यंत उपयोगी है ऐसे अपूर्व सचित्र ऐतिहासिक ग्रन्थ की एक प्रति अवश्य मगावें । पृ० ३५० मू० २)
- १४ आर्यसमाज के ५० प्रश्नों का उत्तर .. -)
- १५ जैन धर्म सन्देश-मनुष्यमात्र को पतनाय है .. -)
- १६ आर्य समीक्षण — जैन समीक्षण का भंड तोड़ जथाब) .. -)
- १७ लोकमान्य तिलकका जैनधर्म पर व्याख्यान । हि० पेंड्राजान .. ॥
- १८ पारनापन शास्त्रार्थ भाग १ जो आर्यसमाज से लिखित रूप में हुआ । इस सूत्री के सम्पूर्ण शास्त्रार्थों में सर्वोत्तम है । इसका जगन्कर्ता है इस को युक्तियों द्वारा अमिद्ध किया है पृ० २०० मू० ॥=)
- १९ पारनापन शास्त्रार्थ भाग २ इसमें 'जैन तीर्थदूत नदी है' यह सिद्ध किया गया है । .. ॥=)

सब प्रकार के पत्र व्यवहार का पता—

मैनेजर—दि० जैन शास्त्रार्थ संघ, अम्बाला-झावनी ।

अजितकुमार जैन के प्रबन्धमें "अकलकामिन्द्रिय" प्रेम. मुक्तानाम में रूपकर प्रकाशित हुआ ।

श्री भारतवर्षीय दिगम्बर
जैनशास्त्रार्थ मंडल का
सांस्कृतिक मुख-पत्र

जैन दर्शन

सम्पादक --

५० नरसिंहाजी (५०) नरसिंहाजी,
दिल्ली ।

५० श्री चक्रेश्वर शास्त्री म. शास्त्री ।

५० श्री केशवजी. शशिजी वेनारजी ।

वार्षिक ३) एकपत्रि ३)

अंक २४

वर्ष २

आषाढ सुदी १ सोमवार
१ जोलाई - १९३४ ई०

स्वागत

लगभग १९२० वर्ष पहिले स्वर्गीय श्रीमान बा० देवकुमारजी आगने श्रीमान बा० पद्मराज जी गान्धाले की संपादकामें 'जैन सिद्धान्त भास्कर' नामक एक ऐतिहासिक त्रैमासिक पत्र प्रकाशित किया था जोकि एक वर्ष तक प्रकाशित होकर फिर अस्त होगया अब उसी भास्कर का उदय उत्त. बा० जी के सुपुत्र श्रीमान बा० निर्मलकुमार जी तथा श्रीमान बा० चक्रेश्वर कुमार जी बी० एम० सी०, बी० एल० के उद्योगमे उर्मी त्रैमासिक रूपमें हुआ है। जैनदर्शन अपने प्रिय सहयोगी का सहर्ष स्वागत करता है।

भास्कर के संपादक मंडलमें जैनसमाज के आशास्वप्न श्रीमान प्रोफेसर हींगलालजी एम० ए०, प्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये एम० ए० बा० कामता प्रसाद जी तथा ए० के० भुजबर्ली जी शास्त्री का शुभनाम विद्यमान है। प्रकाशित 'जैन सिद्धान्त भवन आरा' से हुआ है। मुख पृष्ठ पर उक्त भवन का बाहरी चित्र है। भवन के पाँचे पर्वतमाला, सूर्य, उदय दिखलाया है।

इस पहली किरणमें एक कल्पितचित्र तथा अनेक असल फोटो चित्र हैं। ६ लेख हिन्दी में और पाँच अंग्रेजी में हैं। लेखोंका संकलन तथा कागज, रूपाई आदि उत्तम है। आशा है दि० जैन समाज के गौरवमय इतिहासका भास्कर की किरणों से संसार में काज होगा। वार्षिक मूल्य ४) है।

—भजितकुमार

अकलकदेवाय नमः

श्री जैनदर्शनमिति प्रथितोपररश्मिर्भष्मीभवन्निखिलदर्शनपत्तशेषः।
स्याद्वादभानुकलितो बुधचक्रवन्द्यो भिन्दन्तमो विमतिजं विजयाय भूयात्

वर्ष २ | श्री आवाह सुदी १—सोमवार श्री वीर सं० २४६१ | अङ्क २४

जैन-दर्शन

तृषितों की तू अमृत धारा,
निगध्रयों का प्रबल सहाय,
विश्व गगन का उज्वल तारा,
जग भर में सब से भी न्यारा ।

न्याह्वाद का मंत्र सुनाया,
निर्भयता का पाठ पढ़ाया ।
हिंसा को जग से भगवाया,
जीवित हमें मनुष्य बनाया ।

तेरी सुखद कृत्रच्छाया का, जो लेता आधार,
जन्म-मरण से शीघ्र मुक्त हो, सहता नहीं जगभार॥१॥

तेरे उपकारों का जब जब, भाता हृदय विचार,
तब तब रोमाञ्चित तन होता, बहती दग-जलधार॥२॥

दुर्भावों प्रति भाव नहीं है,
मकड़ी जैसा दाब नहीं है ।
खोटा लेश प्रभाव नहीं है,
मिथ्या कोई स्वभाव नहीं है ।

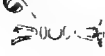
प्रबल प्रमाण युक्ति मय तेंगे, हैं सारे मिद्धान्त ।

सत्य देखते, जो विचारते, झोड़ पत्त पकान्त॥३॥

लेखक—गुणभद्र जैन,

अध्यापक—जैन आश्रम

भूकम्प

मनुष्य यदि मृत्यु पर विजय पा लेता तो पता नहीं उसका अभिमान कहाँ तक जा पहुँचता। साधारण सा बल, विभूति अधिकार पाकर मनुष्य का दिमाग अभिमान के नशे में गर्क होजाना है वह अपने बल, वैभव, अधिकार को अपनी अक्षय निधि मानकर समस्त संसार को तुच्छ समझता है किन्तु प्रकृति (देवी चक्र) किसी न किसी मार्गसे अभिमानी पुरुष का गर्व चूर चूर करके मिट्टी में मिला देता है। उस टुकड़ों से मूर्ख पुरुष का दिमाग कुछ समय के लिये ठिकाने आता है परन्तु फिर वह भूल जाता है।

अभिमानी का मानमर्दन होने के चोर, डाकू, अग्नि, जल, राजबिालव, प्लेग, हैजा, आदि अनेक साधन हैं, किन्तु उन सबसे बलवान साधन 'भूकम्प' है। प्लेग आदिसे मनुष्य जातिका कुछ प्राण हानि तो होता है किन्तु उससे जनता का रक्षा भी होजाती है। प्लेग फैलने में प्लेग से आक्रान्त मनुष्य के मरने में कुछ समय लगता है, उससे आर्थिक हानि नहीं होने पाती, पानी की बाढ़ और आग से भी बहुत कुछ बचाव होजाता है, मनुष्य का बुद्धिबल वहाँ थोड़ा बहुत सफलता पालेता है किन्तु भूकम्प से जो सामूहिक विनाश होता है उससे बचना शक्ति से बाहर की बात है वहाँ तो पूर्व सञ्चित भाग्य ही रक्षा कर सकता है। जिस नगर को आग १०-२० दिनों में भस्म कर उस नगर को भूकम्प एक मिनट में जमीन पर लिटा दे और उसमें रहने वाले एक भी प्राणी को त्राणित न छोड़े।

भूकम्प उन स्थानों पर अधिकतर आते हैं जिनके समीप ज्वालामुखी (अग्नि उगलने वाले) पहाड़

होते हैं या जिन स्थानों के नीचे गंधक आदि भड़क उठने वाले पदार्थों की खानें होती हैं। ज्वालामुखी पहाड़ में जब भयानक विस्फोट होता है तब एकतो पृथ्वी जोरमे हिलती है दूसरे उनसे लावा, राख या पत्थर आदि बाहर निकलते हैं अनेक धातुओं का गलकर बनाहुआ यह गर्म लावा बहकर जहाँ पहुँचता है वहाँ मकान, प्राणि आदि कुछ भी नहीं बचता। इसी तरह जब ज्वालामुखी पहाड़ों से पत्थर उछल कर बरसते हैं तब वे आसपास मौलों तक मैदान साफ कर देते हैं।

इटली देश के 'पम्पिआई' नामक नगर का विनाश वेस्युवियस नामक ज्वालामुखी पर्वत से ही हुआ। पम्पिआई नगर एक सुन्दर, समृद्ध नगर था। वह समुद्र के किनारे पर्वत की ढलान पर बसा हुआ था। गर्मी के दिनों में आराम और विनोद करने के लिये इटली के धनिक विलास प्रिय मनुष्य वहाँ आया करते थे। जिस समय वेस्युवियस पर्वत ने अग्निवर्षा शुरू की वह समय ग्राम्य ऋतु का हा था। २५ अगस्त सन ७६ के दिन ग्रामको लगभग ४ बजे के समय अग्नि उगलना शुरू किया था जोकि तीन चार दिन तक उगलता रहा उस अग्नि या गर्म राख की वर्षा से जन हानि अधिक नहीं हुई थी क्योंकि जोरदार भूकम्प नहीं आया था इस कारण मकान खड़े रहे थे। वहाँ तो प्रायः वेई मनुष्य मरे जोकि गंगी, बृद्ध, भागनेमें असमर्थ थे। अश्रुवर्षा धनका लोभ जिन्हें अपने खजाने की ओर खींच लेगया किन्तु पहाड़ से गर्म राख इतनी अधिक बरसा कि सारा नगर उसमें ऐसा ढब गरा कि

फिर खोज करने वालों को पता ही न चला कि पम्पिभाई शहर कहाँ था।

उस स्थान का पता सन १७१३ में कुआँ खोदते समय लगा। सावधानों से खुदाई होने पर शहर बाहर निकल आया है उसके मकानों में वे भा नर-कंकाल प्राप्त हुए हैं जो मुहरों की थैलियों से चिपके हुये थे।

सन १२६६ में रायटा के भूकम्प से ढाई लाख आइर्मा मृत्यु के मुँहमें चले गये थे। अभी १३ वर्ष पहिले जापान में जो भयानक भूकम्प आया था उस से जापान की राजधानी टोकियो नगर तबाह होगया था। इस भूकम्प से मकान गिरे, आग लगी तथा समुद्र का पानी ऊँचा नीचा हुआ। लगभग २० पक्ष रुपये की हानि हुई। किन्तु जापान में ज्वालामुखी पर्वतों की अधिकता होने से भूकम्प प्रायः आते ही रहते हैं इस कारण भूकम्प पीड़ा के सहन करने का साहसी जापानी लोगों को अभ्यास होगया है। इस से तथा जापान सरकार की पूर्ण सहायता प्राप्त कर लेने के कारण टोकियो नगर इस समय पहले भी अधिक उन्नत रूप में है।

भूकम्प के पहले इस नगर में २२ लाख मनुष्य रहते थे। किन्तु अब वहाँ १५ लाख मनुष्य रहते हैं। आठ दस वर्ष के भीतर जापान सरकार ने ६० पक्ष रुपया खर्च करके अपना राजधानी के मकान ऐसे बनवा दिये हैं कि जो न तो भूकम्प से गिर सकते हैं और न अग्नि से जल सकते हैं।

भारतवर्ष में भी गत २०० वर्षों में लगभग बड़े ६ भूकम्प आ चुके हैं। अभी गत वर्ष बिहार में जो भूकम्प आया था वह जमीन के भीतर एकत्र हुई गंमके पृथ्वीतल को फाड़ कर निकलने के कारण

आया था जिसमें अनेक स्थानों पर जमीनें फटीं। अन्दर से बालू, पानी काचड़ आदि निकली तथा जो कुछ हुआ वह सब किसी को मालूम है। उसी भूकम्पमें कलकत्तेका एक ३मंजला मकान जो फुकाहुआ था वह सीधा होगया और एक जगह जहाँ गर्मियोंमें भी २५-३० फीट पानी का गहरा खड्डा होनेसे नाव चलती थी, २३-२४ फीट ऊँची जमीन होगई।

अभी ३० मई की रातको कोयटा में जो भयानक भूकम्प हुआ जिसमें सारा शहर जमीन पर सोगया उसकी सूचना कोयटा निवासी लोगों को ४-५ वर्ष पहिले ही मिल गई थी। उस समय भी जमीन हिलती रहती थी जिससे लोग कोयटा छोड़कर भागते रहते थे। इस कारण वहाँ दौ आने से र अंगूर होगये थे। रेलगाड़ी उस समय १० मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी। परन्तु कुछ दिनों में जब जमीन का हलन चलन बंद हो गया तब लोग फिर आ गये और उस अनिष्ट सूचना को एक दम भूल गये।

कोयटा एक शांत प्रधान नगर था आजकल गर्मी के दिनों में भी वहाँ पर लोग रात को रजाई ओढ़ कर मकानों के भीतर सोते थे। इसी कारण इन दिनों में वहाँ बहुत से लोग बाहर से सैर करने के लिये तथा गर्मी के दिन बिताने के लिये आये हुये थे। तदनुसार इस भूकम्प के समय भी वहाँ बाहर के अनेक मनुष्य थे। यह भूकम्प रात के समय ३ बजकर ७ मिनटपर आया। गहरी नींद सोते रहनेके कारण लोगों को कुछ पता न चला अतः वे बचने के लिये मकानों से बाहर दौड़ कर न जा सके।

इस भूकम्प से जनता की जो अपार धन जन हानि हुई है उसका तो अनुमान लगाना अभी कठिन

है उसका तो जब हिस्सा लगेगा तभी पता चलेगा किन्तु रेलवे की लगभग ५० लाख रुपये की हानि हुई है और सरकार ने अपनी हानि का अन्दाजा ५ करोड़ रुपये के करीब लगाया है। जन हानि सब से अधिक कोयटा में रहने वाले डेरागाजीखान के मनुष्यों की हुई है। वे आठ हजार में से करीब सात हजार मारे गये हैं। भूकम्प पीड़ितों की कोयटा में पहुँच कर सब से अधिक सेवा मुलतान की सेवा समिति ने की है।

आने वाला भूकम्प का भयानक भाई

पश्चिम दिशा में जिस भयानक भूकम्प के आने की आशा की है उसका नाम 'महायुद्ध' होगा। यह होने वाला महा युद्ध यूरोप का सर्वनाश कर देगा। और करे गा भी भूकम्प की तरह थोड़े से समय में।

सन १९१४ के महायुद्ध के पीछे यूरोपियन विद्वानों के विभाग इस बात की खोज में लगे हुये हैं कि चार वर्ष के युद्ध में बहुत थोड़े मनुष्य मरे इससे कई गुणे मनुष्य बहुत थोड़े समय में मर जाने चाहिये इस अभिलाषा को सफल बनाने के लिये यूरोप का प्रत्येक देश तोप, जहाज, वायुयान, गैस भादि प्राणनाशक सामान तयार कर रहा है।

जर्मनी का शासन सूत्र जब से हिटलर के हाथ में आया है तब से जर्मनी युद्ध के लिये असाधारण तयारी में लग गया है और यदि समाचार पत्रों के लिखे अनुसार उसकी तयारी में अत्युक्ति या अमन्य का अंश नहीं तो वह थोड़े से समय में अपने शत्रु देश का सर्वनाश कर सकता है उसने जहाँ प्रत्येक युवक को मैनिश शिला का मार्ग खोला वहीं भयानक प्राणघातक सामग्री भी तयार की है। निम्न-

लिखित सामान का जर्मनी ने अविष्कार किया है—

१—“ऑल पियसिंग बुलेट” पेसी गोलियाँ जो कि ६ इंच मोटे लोहे या इस्पात को भी पार कर जाँयगी। यह गोलियाँ ४ लाख अस्सी हजार प्रति दिन जर्मनी तयार करता है।

२—“जेडरे”—पेसी तीव्र क्रिण रूप तीव्र ज्वाला जिसके प्रयोग से तोपें तुरंत गल जावें हवाई जहाज, टैंक तुरंत पिघल कर टुकड़े टुकड़े हो जावें, पुल नष्ट हो जावे। बखतरदार मोटारें तुरंत पिघल जावें।

३ रोटेटिव- घूमने वाली पेसी बंदूक जो एक मिनट में एक हजार गोलियाँ बरसा सकती है। पेसी बंदूकें प्रति दिन दो हजार तयार हो रही हैं।

४—मशीनगन—ये पेसी नयी, हलकी मशीनगन बनी हैं जिनका बजन केवल ६ सेर होगा जिन में से प्रति मिनट दूर तक ६०० गोलियाँ छोड़ी जा सकेंगी।

५—स्ट्रीटोस्कर राकेट—यह एक पेसा भयानक अस्त्र होगा जो दोसौ मील दूर तक (प्राणघातक जहरीली और आग लगाने वाली गैस) छोड़ा जासकेगा जिस से बड़े २ नगर और सेनाएं दम घुट कर मर जावेगी। पत्ती भी जीवित न रह सकेंगे।

पेसी तैयारियाँ यूरोप के अन्य देश भी कर रहे हैं इससे प्रतीत होता है कि यूरोप उस भयानक भूवाल का प्राप्त बनेगा जैसा कि अभी तक कोई नहीं बना उसकी सभ्यता उसी का सर्वनाश करेगी।

—अजितकुमार जैन

तीर्थ भूमियाँ

श्री ऋषभदेव-धुलेब (केसरियानाथ) [गतांक से आगे]

श्री ऋषभदेव धुलेब) तीर्थक्षेत्र के "मूलमंडप खेला मंडप, नव चौकी तथा भाद्रिनाथ मंदिर" (नेमिनाथ मंदिर) ये चार भाग काष्ठासंघी गद्दी-नशीन भट्टारकों के शिष्यों ने भिन्न भिन्न समय में तैयार कराये यह बात पूर्वलिखित तान शिलालेख प्रमाणित कर चुके हैं । अब आगे चलिये—

भाद्रिनाथ मंदिर जो कि "नेमिनाथ मंदिर"के नाम से प्रसिद्ध है उससे आगे देवकुलिकाएँ प्रारंभ होती हैं देवकुलिकाओं में घुसते ही दीवाल पर एक शिलालेख लगा हुआ है जिसकी प्रतिलिपि इस प्रकार है—

- १—संवत् १७५४ वर्ष पौषमासे कृष्णपक्षे पंचम्यां
- २—बुधे श्री काष्ठासंघे नदीतटगच्छे विद्यागणे भ
- ३—ट्टारक श्री रामसेनाम्बये तद् अनुकमेण भट्टा
- ४—रक श्री राजकीर्ति पत्पट्टे भ० लक्ष्मीसेन तत्पट्टे

५—भ० श्री इन्द्रभूषण तत्पट्टे भ० सुरेन्द्रकांत्य वशा

६—त बुबड भातौ बुद्धशाखायां विश्वेश्वर गोत्रे साहा

७—आल्हा वंश सेठ भूपत भार्या रूपादे तयोःसुत

७—सेठ कहान जी भार्या कसनबाई द्वितीय भार्याः

६—साबाई सुत सेठ सुं (ब) ल संघ भार्या सा-
हिबदे द्वितीय

१०—भार्या रूपा सेठ हरू इत्यादि सपरिवार स संघधी

११—हरबाई तेन लघु प्रासादे का.....

१२—सेठजीका सु० ज० सकरण भ० रामकीर्ति

भावार्थ—विक्रम सं० १७५४ पौष बदी १२ बुध

वार श्री काष्ठासंघ नदीतटगच्छे और विद्यागण के भट्टारक श्रीरामसेन की परम्परा में भट्टारक श्री राजकीर्ति उनके पट्टधर भट्टारक श्री लक्ष्मीसेन उनके पट्टधर भट्टारक श्री इन्द्रभूषण उनके पट्टधर भट्टारक सुरेन्द्रकीर्ति के उपदेश से हुमड़ जातीय, बुद्ध शाखा वाले, विश्वेश्वर गोत्री साह आल्हा के वंशज सेठ भूपत उनकी पत्नी रूपादे, उनके पुत्र सेठ कहान जी पत्नी कसनबाई, दूसरी पत्नी हंसाबाई, उनका पुत्र सेठ सुं (ब) ल सिंह उसकी पत्निय्या साहिबदे और रूपा इत्यादि परिवार सहित सेठ हरू, हरबाई ने लघुप्रासाद (छोटा मंदिर) बनाया ।

इस प्रकार देवकुलिकाओं का निर्माण भी काष्ठासंघी भट्टारकों की प्रेरणा से उनके भक्त सेठ ने कराया ।

मंदिर का एक प्रमुख भाग "पत्थर का कोट" है जो कि किले के कोट के समान है उस कोट में उत्तर दिशा की दीवाल में एक शिलालेख जड़ा हुआ है जिस की प्रतिलिपि निम्नलिखित है ।

१—श्री० श्री आशीस्वरनी पादिना नाम माहा छे सकल जिने स्वर पद नमि सुरस्वतिमाय । श्री गुरुना पद अनुसरि करो बुधि उ

२—पाय । भाद्रि जिनेस्वर मंदिर दिशि युर्गउतांग

चन्द्रकीर्ति सूचि बतिहा कियो मनतणे रंग । देडारग
देस मेवाड़ में उदीआपुर सुँजाग, गजक

३—रे तिहां गजवी भिमसिंह राजान । हिन्दूपत
पातमामलो समोवड अर्क प्रताप, गुण गंभीर साय
ममो कल्पतरु सम साख । संबत १८६३

४—में असाह सुदि ३, गुरुवार मुहूर्तज करयो
भली तरे पुजा कीध । मूलसंघ गळ सरस्वति बला-
न्कार गणधार, कुँदकुँद सूचि वर भलो स आमन्व

५—यनेह उधार । तह अनुक्रमे सूचि वर भलो
सकलकीर्ति गळ पाटे गुरु सोभतो भुवनकीर्ति
नमुपाय । ज्ञानभूषण पाटे प्रगट वि

६—जयकीर्ति सुरि दश, सुभचन्द्र सुरीवर सडा,
सुमति कीर्ति गुणकीर्ति गुरु गुपातिलो वार्द्धभूषण
तम पाट, रामकीर्ति पट सोभतो राच्यो

७—धर्मनो टाठ । पन्नंदि पाटे सुजश देवेन्द्र
कीर्ति गुणधार, खेमकीर्ति पट उज्वलो नरेन्द्रकीर्ति
पंटे गुरु नेमिचन्द्र

८—भवतार । चन्द्रकीर्ति चन्द्र सनो रामकीर्ति
सुखकार, यश कीर्ति सुरी जी सद उदयो पुन्य अंकुर
करी प्रतिष्ठा दुर्ग तण यश व्यापयो भरपुर । बा

९—गाड देश सोहमणे सागलपुर वर प्राम,
संघपति साह रत्नीया मणि सुंदर सेनि नाम । गंधी
धन जी करण जी कसन जी सुत आग कमले

१०—स्वर गोत्रज तणु य सब धारण बान ।
भार्या आणंदे कुँवर जे सुत मागकचंद, जेह भार्या
कसनबाई निरमली माणिक देवी जी, तेह सुत
वजेचंद जा

११—णिये पुण्यवंत गुणवंत । बालमदे भार्या
भली शीलवंति सुमंत । सुत नवलचंद जनमोयोपुत्री

हंसी जाण. पुण्यवंत प्रत पोषणु गुणकला

१२—निधान । चन्द्रकीर्ति गुरु उज्वला करचो
दुर्ग उतंग, यशकीर्ति गुरु मिर्मलो करि प्रतिष्ठा मन
रंग । गार्धीवजेचंद जी बली गुरु आहा प्रन्पाम,

१३—जश लीधो अति उज्वलो जशकीर्ति तणु
प्रताप । भट्टारक जी श्री नयरत्न सुरिस्वर जी । साहा
जी धर्मचंद जी, पंडित जी किशन जी पंडित मो

१४—तीचंद जी ॥ रावत जी जौतसिंघ जी ॥
भंडारी जी कुबेर जी हबड़ शार्तीये वृद्ध शाशायं
गार्धी वजेचंद जी सुत नवलचंद जी चार जीवीत

१५—जोसी भागचन्द्रेण व्याकृतं घुलेब नगरे
॥ श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ शुभं भवतु ॥

१६—सोरठा जोतसी दोलतराम जी ॥

१७—भट्ट कृपासंकर जी ”

भावार्थ—समस्त जिनेंद्र देवों को, सरस्वति
माता को और गुरुके चरणों को नमस्कार कर अपनी
बुद्धि अनुसार कविता बनाता है । श्री ऋषभनाथ का
ऊंचा कोट जो दिखाई देता है उसको चन्द्रकीर्ति
सूचि ने बनाने का विचार किया । मेवाड़ प्रान्त में
उदयपुर अठ्ठा राज्य है वहां के शासक भीमसिंह हैं
हिन्दू राजाओं में भीमसिंह का प्रताप सूर्य के समान
है, वे समुद्र सरीखे गुणों से गंभीर हैं और कल्पवृक्ष
समान दानी हैं । वि० सं० १८६३ आषाढ सुदी ३
गुरुवार के दिन मुहूर्त करके अठ्ठा तरह पूजा की ।
मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ, बलात्कार गण के कुँदकुँद
आचार्य सर्वश्रेष्ठ थे । उनकी आम्नाय में अनुक्रम से
पट्टधर भट्टारक सकलकीर्ति हुये उनके पट्टधर भुवन
कीर्ति और उनके पट्टधर ज्ञानभूषण भट्टारक हुये ।
उनके पट्टधर भट्टारक क्रम से विजय कीर्ति, शुभचन्द्र
सुमतिकीर्ति, गुणकीर्ति, रामकीर्ति, पन्नंदि, देवेन्द्र

कीर्ति, सेमकीर्ति, नरेन्द्रकीर्ति, विजयकीर्ति, नेमिचन्द्र चन्द्रकीर्ति, रामकीर्ति और यशकीर्ति हुये। भट्टारक यशकीर्ति ने पुण्यका अंकुर उगाकर कोटके पूर्ण होने पर प्रतिष्ठा कराई। बागड़ प्रान्त में सागलपुर एक ग्राम है वहाँ के मंत्रपति कमलेश्वर गोत्री, गांधी साह जोररी मणिसुंदर सेन थे उनके पुत्र धन जी, करण जी और किसन जी हुये। उनकी (किसनजी ?) की पत्नी आनंद कुंवर उनका पुत्र माणिकचन्द्र हुये उनकी ३ पत्नियाँ थीं किमनबाई, निर्मली और माणिक देवी। माणिकचन्द्र के पुत्र विजयचन्द्र हुये जो कि गुणवान, पुण्यवान सज्जन थे। उनकी सुशील पत्नी बालमदे है उससे नवलचन्द्र नामक पुत्र और हन्मी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। चन्द्रकीर्ति भट्टारक ने कोट बनवाया और यशकीर्ति भट्टारक ने उसकी प्रतिष्ठा की। यशकीर्ति भट्टारक के प्रतापसे गांधी विजयचंद्र ने गुरुआज्ञा का पालन कर यशको बढ़ाया। (प्रतिष्ठा के समय विद्यमान) भट्टारक श्री नयरत्नसूरि धर्मचंद्र जी, पंडित किशन जी, पंडित मोतो चंद्र जी, रावत जोतसिंह जी, भंडारी कुबेर जी, हूमड़ जातीय वृद्ध-शाखावालेगांधी विजयचन्द्र जी तत्पुत्र नवलचन्द्र जी चिरंजीवी हो। यति भागचन्द्र ने धुलेब नगर में लिखा।

इस लेख से यह प्रमाणित होता है कि मंदिर का कोट मूलसंधी भट्टारक चन्द्रकीर्ति की प्रेरणा से बनना प्रारम्भ हुआ और जब बन कर समाप्त हुआ उस समय यशकीर्ति भट्टारक ने उस की प्रतिष्ठाकी भट्टारक जी के भक्त सेठ विजयचन्द्र गांधी के द्रव्य से कोट का निर्माण हुआ।

इस प्रकार उपर्युक्त ५ शिलालेखों से यह सिद्ध होता है कि मंदिर काष्ठसंधी, मूलसंधी भट्टारकों के

अधिकार में रहा (नवचौकी के दार्या, बायीं, ओर काष्ठा संधी तथा मूलसंधी भट्टारकों के बैठने की गद्दी अब तक बनी हुई हैं) उन्होंने ही प्रेरणा करके अपने धार्मिक भक्तों से मंदिर के भिन्न २ भाग भिन्न २ समय में बनवा कर तैयार कराये। मूलसंध, काष्ठासंध, दिगम्बर सम्प्रदाय के ही अन्तर्गत हैं। अतः स्पष्ट है कि मंदिर का समस्त भाग दिगम्बर सम्प्रदाय का तैयार कराया हुआ है।

अन्य ऐतिहासिक साधन

प्रसंगवश यहां पर उम ऐतिहासिक सामग्री का दिग्दर्शन कराना भा आवश्यक प्रतीत होता है जिस से कि यह तीर्थ मंदिर दिगम्बरीय सिद्ध होता है।

मूलनायक प्रतिमा

जिस प्राचीन एवं अतिशययुक्त प्रतिमा के कारण यह मंदिर तीर्थ स्थान बना हुआ है वह प्रतिमा नग्न दिगम्बर है। न उस पर नेत्र जड़ने के चिन्ह हैं, न कंदोरा बना हुआ है और न पैरों के नीचे श्वेताम्बरी प्रतिमाओंके समान कपड़े का ही कोई चिन्ह है। अतः मूलनायक श्री भगवान् ऋषभदेव की प्रतिमा दिगम्बर है।

२—प्रतिमा के नीचे १६ स्वप्न खुदे हुए हैं जो कि दिगम्बर सम्प्रदाय की मान्यता के अनुकूल हैं श्वेताम्बर सम्प्रदाय तीर्थंकर की माता को १४ स्वप्न देखना मानता है 'सिंहासन तथा धरणीन्द्र का भवन ये दो स्वप्न श्वेताम्बर सम्प्रदाय में नहीं माने गये हैं किन्तु अन्य १४ स्वप्नों के साथ ही ये दो स्वप्न भी वहाँ बने हुए हैं। ये १६ स्वप्न प्रतिमा के नीचे प्रतिमा वाले पत्थर पर ही उकेरे हुए हैं उनके ऊपर पातल का पत्र जड़ा हुआ है। जिन स्वप्न चित्रों का कहीं कहीं वह पतला पत्र छूट गया है वहाँ प्रतिमा

का काला पत्थर दीख पड़ता है।

३- जब से मंदिर बना है तभी से मूलनायक प्रतिमा के भाग दोनों ओर तथा ऊपरकी ओर पीतल का चौवासा विराजमान है जिसमें दो नग्न स्वप्नात्मन मूर्तियां भी हैं जो कि मूलनायक के बायीं ओर विद्यमान है।

ये दोनों बातें प्रमाणित करती हैं कि मूलनायक भगवान् ऋषभदेव की प्रतिमा दिगम्बर है।

हाथी

मंदिर में प्रवेश करने के लिये जो ८-६ सीढ़ियों का जीना बना हुआ है उस जीने की छत पर मूलनायक प्रतिमा के सामने एक काले संगमरमर का बना हुआ हाथी खड़ा है जिस पर हाथी वाहक (फाल—वान) और उसके हाँदे में एक स्त्री बैठी हुई है जिस के एक हाथ में माला है दूसरे हाथ में कलश है। संभवतः मंदिरके किसी भागके बनाने वाले भक्त सेठ खंडानी हैं। जैसे कि भगवान् के भक्त स्त्री पुरुष हाथ में माला और भगवान् को अभिषेक कराने के लिये कलश लेकर मंदिर में आते हैं (श्वेताम्बरी भाई इस को मरुदेवी माता कहते हैं जो निराधार है वह कलश और माला लेकर न तो उनके प्रार्थों के लिये अनुसार भगवान् ऋषभदेव के सामने गई थी क्योंकि भगवान् ऋषभदेव उसके औरम पुत्र थे जबकि उक्त मूर्ति भक्त स्त्री की हो सकती है और न उनके प्रार्थों में हाथी की पीठ पर मरुदेवी के बैठ कर जाने का हा उल्लेख है। कल्पसूत्र में हाथी के कंधे पर मरुदेवी का बैठना लिखा है जोकि यहाँ है नहीं) अस्तु। इस हाथी के हाँदे पर जो लेख खुदा हुआ है उसका कुछ अंश श्वेताम्बरी लोगों ने खुरच डाला है जो बचा हुआ है उसकी नकल इस तरह है—

११-— सं० १७११ वर्षे वैशाख सुदी ३ सोमे

श्री मूलसंध सरम्भता गच्छे बलात्कारगणे श्री

२ भट्टारक श्री

३ श्री गुरुपदेशात् उदयपुर

धारा

हातीय

४ खायदाड गोत्र”

भावाथ वि० सं० १७११ वैशाख सुदी ३ सोम-
वार के दिन मूलसंध, सरम्भतीगच्छ बलात्कारगण
में श्री भट्टारक श्री गुरु उपदेश से उदयपुर

... धारा जातीय

... खायदाड गोत्र।

हाथी के इस मूल लेख से सिद्ध होता है कि यह हाथी मूलसंध आम्नाय वाले कर्मों सेठ ने बन-
वाया है।

चरणचिन्ह

उस हाथी के दोनों ओर ३—४ फीट ऊंचे थंभों पर सफेद संगमरमर के चरणचिन्ह उकेरे हुए हैं। श्वेताम्बर सम्प्रदाय में चरणपादु का (चरण का सीधा भाग जिसके ऊपर टाँग का कटा हुआ भाग मालूम हो सके उस पर तलवे की रेखाएँ नहीं होतीं उंगलियों पर नाखूनों के चिन्ह दीख पड़ते हैं) प्रतिष्ठित किये जाते हैं जैसे कि सर्वत्र उनके मंदिरों में हैं किन्तु दिगम्बर सम्प्रदाय में चरणचिन्ह (तलवे का उकेरा हुआ चिन्ह जिस पर चरण के नीचे की रेखाएँ दीख पड़ती हैं नाखून नहीं दिग्वार्द देने) विराजमान किये जाते हैं।

मंदिर में वहाँ दोनों ओर चरणचिन्ह ही हैं क्योंकि कहीं भी उंगलों पर नाखून का निशान दीखता है अतः ये चरणचिन्ह भी दिगम्बर सम्प्रदाय द्वारा प्रतिष्ठित सिद्ध होते हैं।

उजमें से बायीं ओर के चरणचिन्हों पर जो लेख

हैं उसमें मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ आदि लिखा हुआ है।

इस तरह ये चरणचिन्ह दिगम्बरीय प्रमाणित होते हैं।

बावन जिनालय के बाहर प्रत्येक पाषाणस्तम्भ पर खड्गासन नमन मूर्ति बनी हुई है जिससे साफ सिद्ध होता है कि बावन जिनालयों का निर्माण दि० सेठों ने किया है।

प्रसंगवश यहाँ दुख से लिखना पड़ता है कि जिस समय इस मंदिर का प्रबंध एक मात्र श्वेताम्बर मेम्बरों की कमेटी के हाथ में रहा तब उनके कर्मचारियों ने मंदिर में जहाँ श्वेताम्बरीय प्रतिमाओं का विराजमान करना, मूलनायक प्रतिमा को भांगी पहनाना आदि कार्य किये वहीं उन्होंने अनेक खड्गासन नमन मूर्तियों का लिंग छेदन करके उनको श्वेताम्बरीय रूप देना चाहा जिसमें कि वे पूर्णरूप से असफल रहे इस काले कृत्य में एक निन्दनीय कार्य उन्होंने यह किया कि ५-६ खड्गासन नमन मूर्तियों का लिंग छेदन करके उसके स्थान पर स्त्री योनि का चिन्ह बना दिया।

मंदिर का बाहरी भाग

मूलमंदिर के बाहर तथा ५२ जिनालयों के बाहर शिखर के नीचे दीवाल में तीनों तरफ नमन खड्गासन तथा भट्टारक की मूर्तियां बनी हुई हैं। पार्श्वनाथ मंदिर के बाहर सामने दीवाल में नमन खड्गासन ७ मूर्तियां पत्थर पर बनी हुई हैं। यह बात भी मंदिर की दिगम्बरीयता सिद्ध करती है।

इस मंदिर का निर्माण ठीक इसी प्रकार हुआ है जैसा कि ईडर के दिगम्बर जैन मंदिर का है। हाथी बावन जिनालय, मूलमंडप, खेलामंडप, नवखौकी

आदि समस्त भाग ईडर के मंदिरके अनुरूप हैं जिससे सिद्ध होता है दोनों मंदिरों का निर्माण एक मस्तिष्क की उपज है। है भी ऐसा, क्योंकि ईडरके भट्टारकों ने ही प्रायः इस मंदिर का निर्माण कराया है।

इसके सिवाय धुलेब से भास पास की दि० जैन पंचायतों के पास भट्टारक जी के पत्र, ईडर के पुराने उपलब्ध बही खाते आदि और भी अनेक साधन हैं जिनसे यह बात अच्छी तरह पुष्ट हो जाती है कि श्री ऋषभदेव (धुलेब) उर्फ केसरियानाथ एक दिगम्बरीय तीर्थ क्षेत्र है। लेख विस्तृत हो जाने से उसका उल्लेख यहाँ नहीं करते।

....अपूर्ण

पानिपत-शास्त्रार्थ

(जो भाव्य समाज से लिखित रूप में हुआ था)

इस सदी में जितने शास्त्रार्थ हुए हैं उन सब में सर्वोत्तम है इसको वादी प्रतिवादी के शब्दों में प्रकाशित किया गया है ईश्वर सृष्टिकर्तृत्व और जैन तीर्थकरोंकी सर्वज्ञता इनके विषय है। पृष्ठ संख्या लगभग २००-२०० है मूल्य प्रत्येक भागका ॥२॥ है। मन्त्री सम्पावती जैन पुस्तकमाला, अम्बाला छावनी

आवश्यक है

“गान्धी छाप” पवित्र काश्मीरी केसर की बिक्री के लिये हर जगह जैन बजेन्टों की ज़रूरत है। शीघ्र पत्र व्यवहार करें।

भाव १।) प्रति तोला । सूचीपत्र मुफ्त ।

काश्मीर स्वदेशी स्टोर्म, सन्तनगर
लाहौर ।

विवाह या व्यापार ?

(ले०—श्रीष्ठानपं० कैलाशचन्द्र शास्त्री नहटोर)

पुरातन भारत में विवाह का क्षेत्र जितना विस्तृत था मनुष्यों के हृदय उससे कम विस्तृत न थे। वे हृदय से अति उदार होते थे। उनकी दृष्टि में राव और रंक का भेद न था। वे गुणों के प्रेमी और पारखी होते थे—किसी भी अतिथि के गुणों से उसके कुल, शील की पहचान कर लेते थे और यदि जांच में अतिथि योग्य प्रमाणित होता था तो उसके गुणों पर मुग्ध होकर अपनी प्रिय कन्या तक को उसकी भेंट कर देते थे। अतिथि भी योग्य कन्या का पाणि प्रहण करने में कभी आनाकानी न करता था, यही कारण था जो उस समय आने जाने का मार्ग आज कल की तरह सुविधाजनक न होते हुये भी गरीबों तक की कन्याएं आसानी से विवाही जाती थीं। यह परिपाटी आज से २० वर्ष पहले तक बराबर चालू थी—यही कारण है जो आज भी अनेक गरीब घरों में लखपतियों की कन्याएं बधू के आसन को सुशोभित करती हैं। उस समय के मनुष्य कितने सरल और उदार होते थे—यह बतलाने के लिये मैं एक उदाहरण उपस्थित करता हूं जो मैंने एक बूढ़ा के मुखसे सुना था। एक लखपति ने अपनी लड़की का रिस्ता एक अत्यन्त दरिद्र घर में करना तय किया—बात चीत पक्की होगई। लड़की वाले के गांव से लड़के वालेका गांव १०-१२ कोस पर था। एक बार दोनों घराने एक मंले में गये—बैलगाड़ियों का रास्ता था, मंले में पहुँचने २ सन्ध्या होगई। घटनाघश दोनोंकी गाड़ियां पास २ ही ठहरीं सब लोग अपना अपना भोजन निकाल कर खाने लगे। अचानक लड़की की

माँ की दृष्टि लड़के वालों के भोजन पर जा पड़ी। गरीबों का भोजन ही क्या था—ज्वारके परांठे और वह भी तेलके। लखपतियोंके पेटमें खलबली मचगई रिस्ता करने का विचार छोड़ दिया। उस बूढ़ा का कहना था कि यदि उनका भोजन इतना गिरा हुआ न होता तो रिस्ता अवश्य हं जाता। क्योंकि उस घराने की गरीबी सबको मालूम थी।

किन्तु तबसे अबके जमाने में जमीन आसमानका अन्तर पड़ गया है। आने जानेका मार्ग जितना सुविधा जनक हुआ—रिस्ता करने में उसमे अधिक असुविधाएं खड़ी होगईं। आजसे कुछ वर्ष पूर्व लड़कियां विका करती थीं—गरीब बेचते थे और अमीर खरीदते थे, किन्तु अब लड़के बिकते हैं और लड़की वाले खरीदते हैं। कन्या-विक्रय का स्थान अब वर विक्रय ने लेलिया है। कन्या-विक्रय में वरपत्त कन्या पत्त दोनों नफेमें रहते थे—कन्या के पिता को कन्या की पत्रज में रुपयों की थैली मिल जाती थी और बूढ़े घरको बधू ! किन्तु इस नये रोजगार में वरपत्त का हर तरह से लाभ है—उसे कन्या भी मिलती है और साथमें हजारों का दहेज भी। इतने पर भी वह लड़का अपने मां बाप का ही रहता है। वे पुत्रबधू के स्वगृहास हो जाने पर उसे फिर नीलाम पर चढ़ा देते हैं और नीलाम के धन—दहेज के साथ नीलामी चीज को भी घर लौटा लेते हैं। व्यापार की मंत्रों के इस जमाने में उत्तर प्रान्त के अहिंसक अप्रवाल बनियों ने कैसा उम्दा रोजगार ढूँढ निकाला है—खासी आमदनी और

इनकम टैक्स का पैसा भी नहीं। सब ओर से नफ़ा ही नफ़ा है। यदि इस व्यापार से जाति रसातल को जाती है तो जाने दो, धर्म डूबता है डूबने दो, कौम के खुशहाल घराने जमीन जायबाद बेचकर दर २ के मिकारी बनने हैं तो बनने दो, मां-बाप की चिन्ता दूर करने के लिये यदि लड़कियां जहर खा कर मर जाती हैं तो मरने दो, यदि अर्थ की चिन्ता से उन्हें विधर्मियों के साथ विवाहा जाता है तो विवाहा जाने दो—जाति और धर्म के इन दुश्मनों को उन बातों से क्या काम—पैसे के लालच ने उनकी विचारशक्ति को कुँठित कर दिया है। इस व्यापार को चलाने में स्त्रियों का खास हाथ रहता है—आज कल सौदा पका करना इन्हीं के हाथ में है। विवाह के पहले कन्या देखने के लिये इनकी फौज कन्या के घर पर धावा बोल देती है—नाने-रिश्ते की बहुत सी औरतें अपने अण्डे बच्चों के साथ इस लश्कर में शामिल की जाती हैं, इस लश्कर के प्रत्येक मेम्बर को खासा नजराना लड़की वाले की ओर से मिलता है, लड़की यदि बदनसूरत भी हो रिश्वत की रकम करारी होने से सौदा पट जाना है और यदि दक्षिणामें कुछ कमी हुई तो खूबसूरत लड़की भी 'नापास' करदी जाती है—आज 'सर्वे गुणाः कांचन माभयन्ति' का बोल बाला है। दिगम्बर गुरुओं के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने वाले जैन गुरुस्थों का वह परिग्रह-प्रेम देखकर अपरिग्रही आत्माओंको अक्षय शान्ति लाभ होगा ! इस धीमत्स प्रथा ने आज समाज में तड़का मचा दिया है—जिस के पास जाकर बैठिये वह यही रोना रोता है कुछ चलते पुत्र-लोग अब बरपत्त को धोखा भी देने लगे हैं। इसके दो ताजे उदाहरण सुनिये—एक विवाह में

मोटर देना तय हुआ था। जब बारात आई कन्यापत्त ने एक मंगनी का मोटर दरवाजे पर खड़ी कर दिया। बरपत्त ने समझा यह मोटर उन्हें दिया जावेगा। शान्ति पूर्वक इधर भाँवरें पड़ीं उधर मोटर विदा हुआ। बारात-विदा के समय जब बरपत्त ने मोटर मांगा तो कन्या के पिता ने एक तस्तरी में बच्चों का का मोटरकार रख कर समधी साहब की मेवा में उपस्थित कर दिया—खूब मजा आया और बड़ी देर की 'तू' 'तू' के बाद समधी जी खिसियाने होकर लड़की विदा कराकर चल दिये। दूसरी घटना इससे भी मजेशर है—एक विवाह के सौदे में जब बरके पिता ने बहुत लम्बा चौड़ी मांग पेश की तो बालाक कन्यापत्त ने उनसे अनुरोध किया कि, हुजूर आपकी मांगें हम जरूर पूरी करेंगे किन्तु वे इतनी ज्यादा हैं कि हम उन्हें याद नहीं रख सकते। मेहरबाना करके उनकी एक फ़ैहरिस्त (सूची) तैयार कर वीजिये और उसपर हमारे और आपके दोनोंके दस्तखत हो जाने चाहिये जिससे फिर किसी को कहने का मौका न मिले। बरपत्त ने प्रसन्नता पूर्वक एक सूची तैयार करदी और बाकायदा सब कार्यवाही होगई। जब बारात आई कन्यापत्त ने पहिले दिन खूब खातिरदारी की, रात को पाणिप्रहण संस्कार भी हो गया। सुबह को लिखित सूची के अनुसार ठंडाई भेज दी गई। ११ बज गये—सब बराती लोग भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब बारह बज गये और भोजन के लिये एक भी बुलौआ नहीं आया तो बरपत्त ने एक आदमी भेजा। आदमी से मालूम हुआ कि आज तो भट्टी में आग भी नहीं सुलगी। मामला क्या है ? यह जानने के लिये बरात के कुछ खास २ लोग कन्यापत्त के घर पहुंचे। वहाँ सब लोग खा-पीकर सोये हुये थे।

जगानेपर बात चीत हुई ! कन्या के पिताने फेड़रिस्त सामने रखदी और कहा—'इसमें तो खाने-पीने की कोई बात नहीं है, हमारा आपका जो तय हुआ था उसके मुताबिक ही सब कारवाई की गई है और की जायेगी। यह तो सौदा है—रिश्तेदारी नहीं है अतः इसमें मैं कोई रिश्तायत नहीं कर सकता'। लड़के वाले सब रहगया—तमाम बिरादरी इकट्ठी होगई, अन्त में लड़के वाले के बहुत हाथ पैर जोड़ने पर लड़की वाले ने सन्ध्या को खाना दिया।

इन घटनाओं से अग्रवाल जैनियों की वैवाहिक लूट-मार का अन्धाजा लगाया जा सकता है। आज कल के बर-वाले लुटेरे होते जाते हैं अतः कन्यापत्त को भी उनके साथ वही बर्ताव करना पड़ेगा जो कि डाकूओं के साथ किया जाता है। किन्तु मैं कन्यापत्त से भी एक बात अवश्य कहूंगा—पुत्री पुत्र और सभी के होते हैं—किसी के कमती किसी के अधिक, अतः आज जो कन्यापत्त है कल को उसे बरपत्त भी बनना पड़ेगा। आज जो लुटता है लूटने वालों को बुरा कहता है कल वह स्वयं लुटेरा बन कर दूसरों को लूटने की ताक में रहता है। ऐसी दशा में जब समय पड़ने पर सब लुटेरे बन जाते हैं तब कन्यापत्त बरपत्त को कैसे दोषी बनाना चाहता है। यदि कन्यापत्त वाले कन्या वालों की मुसंबत का अन्धाजा लगा कर लुटेरे न बनने का प्रतिज्ञा स्वयं लेलें और अपने पुत्रोंक विवाह में कोई सौजा न करें तो अग्रवाल समाज के सिर पर मौत की तरह मंडराने वाली यह मुसंबत कुछ ही समय में बुर हो जाय। कन्या के विवाह के समय मुसंबतों के शिकार बनने वालों। आंखे खोलो और उससे कुछ सीख लो शरना तुम्हारा रोना धोना बेकार है उससे किसी का भी निल न पसीजेगा।

तुम प्रतिज्ञा करो कि हम किसी की बेटी लेते समय कोई मोल भाव न करेंगे।

समाज सुधारकों से भी कुछ कहना अनुचित न होगा—उनका ध्यान इस ओर गया है जरूर, किन्तु अभी 'मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों २ दवा की' उनके कार्य का कुछ भी असर दिखाई नहीं दिया। लुटेरों की लूट बढ़ती ही जाती है। इसके कई कारण हैं। उनमें से एक मैं आपको बतलाता हूँ। समाज सुधारकों में कुछ रंगे स्यार भी मिले हुये हैं जो प्लेट फार्म पर तो दहेज का लूटमार को बुरा बतलाते हैं और स्वयं लड़कों का सौदा करते फिरते हैं। ऐसे ही रंगे स्यार एक खूसट लीडर की दास्तान मुझे एक जिन मन्दिर में सुनने को मिली। एक सभ्य शिक्षित और सम्पन्न व्यक्ति ने, जिनसे मैं परिचित नहीं था। मुझ से पूछा, आप क्या चकील को जानते हैं? "अच्छी तरह" मैंने उत्तर दिया। केवल ऊपर से ही जानते हैं या अन्दर से भी सभ्य ने पूछा। इस प्रश्न को सुनकर मैं चकरा गया और उत्सुकता पूर्ण नेत्रों से उनके मुखको देखने लगा। वे बोले— "महाराज जी! आपने उन्हें ऊपर से ही देखा भाला है। इन हजरत की करतून मैं आपको सुनाता हूँ। इनके लड़के के साथ मैं अपनी लड़की का रिस्ता करना चाहता था। इन्होंने लड़की को स्वयं देखने की इच्छा प्रकट की। मैंने इन्हें अपनी लड़की अच्छी तरह दिखादी। लड़की भी पसन्द आ गई इसके बाद आपने मुझसे पूछा, "विवाहमें आप कितना खर्च कर सकेंगे?" मैंने उत्तर दिया— पाँच-सात हजार। तब चकील सा० मेंह बनाकर बोले "हमारा आपका रिस्ता नहीं होसकता, यदि पन्द्रह हजार खर्च कर सकें तो बातें कीजिए"। मैं उनका

उत्तर सुनकर अवाक रह गया। रिस्ते की बातें बन्द होगईं।" सभ्य व्यक्ति की इस आप बीतीको सुनकर मुझे भी दंग रह जाना पड़ा। सुधारक व्यक्तियों के लीडरों की यह दशा है। अतः यदि वे सच्चे दिल से समाज की इस बुराई को दूर करना चाहते हैं तो उन्हें आत्मशोधन करके इस मार्ग पर पैर बढ़ाना चाहिये। सभा-सोसाइटियों में प्रस्ताव पास कर लेने मात्रमे यह संक्रामक रोग दूर न होगा। इसके लिये बिजनौर, महारनपुर, मुजफ्फर नगर, मेरठ, देहरादून, अम्बाला और देहली जिले के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एकत्र करके एक कमेटी कायम करना चाहिये और एक 'इस्तकूल भ्रमल' बनाकर उसके मुताबिक रस्मोरिवाज करना चाहिये। किसी भी व्यक्ति की 'रू रियायत' न कीजाय। सब जिलों में लेन देन वाली शादी का 'सोशल वायकाट' किया जावे। यदि उक्त सातों जिलों का अच्छा संगठन होजाये और समाज दिलोजान से उसमें सहयोग करे तो यह महामारी कभी नही टिक सकेगी।

धनिकों से— यह महामारी धनिकों के ही घरसे शुरू हुई है। अतः इनके दिमागों की सफाई करनेसे ही इसका नाश किया जासकेगा। व्यापारकी मन्त्री और कानूनी हमलों ने साहूकारी और जमींदारी दोनोंका ही सफाया कर देना शुरू कर दिया है। जैन धनिकों के ये ही दो भ्रामर्न के जरिये हैं। भ्रामर्न दिन पर दिन घटती जाती है और फिजूल खर्चियाँ बढ़ती जाती हैं धनिक कर्जदार बनने जाते हैं। जब तक गाड़ों चलती है जैसे तैसे चलाई जाती है अस्त में एक दिन बधिया बंठ जाती है। उत्तर प्रान्त के धनिकों की ऊपरी शान धान के अन्वर क्या र छिपा हुआ है यह भुक्तभोगी ही जानते हैं। ऐसी

दशा में उनका न समझलना उनके पतन का ही कारण होगा। उनकी देखा देखी अब यह हवा मध्यम परिस्थिति के लोगों में भी फैल गई है। अब वे भी 'मोटर' मांगने लगे हैं।

झाड़घरके बराबर तो दुकानसे आमद नहीं, किन्तु मोटर जरूर लेंगे। विवाह के बाद दो हजार की मोटर चाहे हजार में बेचनी पड़े किन्तु नवाबजादे तो 'मोटर' ही लेंगे। इन मोटरों की मांगों ने परेशान कर रक्खा है। अतः अब इन मोटरकारों और उनके मांगने वालों का मुँह काला करो तभी तुम 'सुखलड' हो सकोगे। अपनी कन्या के विवाह में मोटर सोटा देकर लड़के के विवाहमें मांगने से क्या यह अच्छा नहीं है कि न लो और न दो। क्या अपनी बीज से संतोष नहीं होता। पहले अपना रुपया खराब करते हो और फिर दूसरोंका खराब कराते हो इसी तरह तमाम समाज का रुपया जब मोटरों, टोपियों, ग्रामोफोनों साइकिलों तथा अन्य व्यर्थ के खेल खिलौनों के खरीदने में प्रतिवर्ष पानी की तरह बहाया जायेगा तब समाज में दरिद्रता का दौर दौरा क्यों न होगा। याद रखो रुपया कमाने के दिन खले गये अब खाने के दिन हैं। जो लोग अपनी कमाई हुई पूँजी को देख भाल कर खर्च करेंगे वे टुकड़े के मुहताज न बन सकेंगे, किन्तु जो खर दिमाग दुनिया की बदलती हुई हालत की धोर से आँख मोड़ कर धाजिद अली शाह के बड़े भाई बनने का धुन में रहेंगे उनका नवाबी खार दिनों की खान्दानी की तरह चमक कर हमेशा के लिये गुम हो जायगी। याद रखो—तुम्हारा दहेज का धन लेने वाले को मट्टकार नहीं बनाता हाँ देने वाले को गरीब जरूर बना देता है यदि दहेज के धन से कोई माह-

कार बना हो तो बतलाइये । अतः हे गाँठके पूरे धनिको ! अधनिको ! और अपनेको धनिक समझने वालो ! भाँख के अंधे मत बनो, तुम्हारे सामने गहरी खाइयाँ खुबी हुई हैं जो तुम्हारी बची खुबी 'इज्जत' 'आबरू' के साथ तुम्हारे खानदान को, अस्मत् को अपने पेट में रख लेना चाहती हैं । अब भी समय है चेतो । कारे युवको ! सुसराल की भीख की ओर टकटकी लगा कर मत देखो उस भीख में तुम्हारी जीवन-सहचरी के माता पिता के हृदय का खून मिला हुआ है । यदि तुम उसके लोभ में डूबे तो तुम्हारी भावी मन्तान तुम्हें 'मुक्तखोर' कह कर तुम्हारा

उपहास करेगी । अतः जैन समाज के नौनिहाली ! भारत की वीर भूमि में जन्म ले कर 'बाजारू सौदा' मत बनो और प्रतिज्ञा करो कि हम एक रुपया और नारियल लेकर सुशाल कन्या का परिण प्रहण करेंगे तुम्हारे इस त्याग से जैन समाज के ऊपर मंड़राने वाली विपत्तिके बादल क्षिप्त भिन्न हो जायेंगे सैकड़ों धनिक कह जाने वालोंकी इज्जत बच जायगी विदेशी वस्तुओं के खरीदने में बाहिर जाने वाला लाखों रुपया जैन कोम की जेब में रह जायगा और भारत भूमि का मुख उज्वल होगा । समाज के लिये क्या तुम इतना त्याग कर सकोगे ?

आदर्श भारत

(१)

गौरव पूर्ण मनोहरता का,
नग्न नृत्य जहाँ हो भविराम ।
भीति शून्य क्रांत तत्परताका,
स्वागत हो जहाँ भाठों याम ।

(२)

तर्क सूय के प्रखर ताप से,
रूढि राक्षसी गल गल कर ।
नाम शेष हो जाती हैं जहाँ,
ऋद्धि सिद्धि रहती मिलकर ।

(३)

देवासुर संग्राम क्षेत्र में, बने विजेता देव महान ।
असुर वृत्तियाँ आत्म क्षेत्र में, कभी न पावें कुल्लु सन्मान ॥

(४)

दुःख मुक्त हो नारी जाति,
युवगाण वीर बने विक्रान्त ।
पशु पक्षी मानव सब मिलकर,
जहाँ बितावें जीवन शांत ।

(५)

सहानुभूति परस्पर सबमें,
सभी अवस्थाओं में हो ।
आत्मब्रह्म की व्यापकता का,
जहाँ सज्ज्ञान सभी में हो ।

(६)

पेसा भारत ही भारत है, मुकुट रत्न सब देशों का,
कर सकता है वह जग्य भरमें, नाम शेष सब कलेशोंका ।

—चैनसुखदास जैन

तत्त्वार्थाधिगमभाष्य पर विचार

(ले०—श्रीयुत पं० उत्तमचन्द्र जी ग्यायतीर्थ)

जैन सम्प्रदाय में तत्त्वार्थसूत्र एक महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ है जैनसिद्धान्त इस सूत्र ग्रंथ में उसी प्रकार रख दिया गया है जिस तरह 'परीक्षामुख' ग्रंथ में ग्याय विषय भर दिया गया है। तत्त्वार्थसूत्र की मान्यता द्विगम्बर श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायों में है। नाम में तथा कुछ सूत्रों में कुछ अन्तर है। शेष सब भाग प्रायः एक सरीखा है। द्विगम्बर सम्प्रदाय में इस ग्रंथ का नाम तत्त्वार्थसूत्र तथा मोक्षगोत्र है श्वेताम्बर सम्प्रदाय में इस सूत्र ग्रंथ को तत्त्वार्थाधिगम नाम कहते हैं।

उभय सम्प्रदाय इस ग्रंथ को अपनाने के लिये हेतु उपस्थित करने हैं। श्वेताम्बर सम्प्रदाय का ओर से प्रधान हेतु उसका भाष्य उपस्थित किया जाता है क्योंकि तत्त्वार्थाधिगम भाष्य में कुछ श्वेताम्बरीय मान्यताएँ सिद्ध होती हैं। तत्त्वार्थाधिगम भाष्य स्वयं सूत्रकार श्री उमास्वाति आचार्य का स्वोपज्ञ बतलाया जाता है। यदि यह बात सत्य प्रमाणित हो जाय तो निःसन्देह उमास्वाति आचार्य को श्वेताम्बर सम्प्रदाय का विद्वान मानना पड़ेगा। किन्तु यह विषय अभी विचारप्रस्त तथा संदिग्ध है। इतिहास खोजी विद्वान अभी तत्त्वार्थाधिगम भाष्य को सूत्रकार उमास्वाति विरचित मानने के लिये तयार नहीं। अपना मान्यता को प्रामाणिकता का रूप देने के लिये पिछले समय में कुछ लोग अपनी कृति पर किम्बा महान आचार्य विद्वान का नाम जोड़ देने थे यह बात कतिपय ग्रन्थों से सिद्ध हुई है तत्रनुसार " उमास्वामी आचार्य के पीछे होने वाले किसी श्वेताम्बरीय विद्वान ने तत्वा-

र्थसूत्र पर संक्षिप्त टीका रचकर उसको उमास्वाति का स्वोपज्ञ भाष्य नाम से प्रचलित कर दिया। " ऐसा अनेक विद्वानों का मत है।

आदरणीय पत्र जैनदर्शन के १६ वें अंक में इस विषय पर मैं ने भी अपने विचार प्रगट किये थे। मेरा लेख जैन दर्शन के माननीय संपादकों ने यथास्थान प्रकाशित कर दिया उसका मैं आभार मानता हूँ। जैनदर्शनके सुयोग्य विद्वान संपादक, स्याद्वाद महाविद्यालय बनारस के अध्यापक श्रीमान पं० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री का जैनदर्शनके गत २१ वें अंक में 'तत्त्वार्थाधिगम पर विचार' शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें आपने मेरे पूर्व प्रकाशित लेख की युक्तियों को सारहीन सिद्ध करने का प्रयास किया था। अस्तु, तत्त्वार्थाधिगम भाष्य सूत्रकार उमास्वाति आचार्य का स्वोपज्ञ नहीं है इस विषय में मैंने तीन युक्तियाँ उपस्थित की थीं।

१—तत्त्वार्थाधिगम भाष्य में अनेक जगह अकलंकदेव विरचित राजवार्तिक की तथा श्री पूज्यपाद आचार्य विरचित सर्वार्थसिद्धि की गद्य ज्यों की त्यों पाई जाती है। अतः भाष्यकार कोई विद्वान श्री अकलंक देव के पीछे हुआ है स्वयं उमास्वाति आचार्य नहीं हैं।

२—द्रव्यानुयोगतर्कणा नामक श्वे० ग्रन्थ में द्विगम्बरीय तत्त्वार्थसूत्र के प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र उल्लिखित है। यदि उस समय तत्त्वार्थाधिगम भाष्य विद्यमान होता तो द्रव्यानुयोगतर्कणा में उसके सूत्र का उल्लेख आता क्योंकि यह सूत्र दोनों सम्प्रदायों

के मान्य तत्त्वार्थसूत्र में भिन्न भिन्न रूप से हैं ।

३—तत्त्वार्थाधिगम भाष्य के दशवें अध्याय के अंत में भाष्य में जो ३२ कारिकाएं लिखी गई हैं वे श्री भस्मृतचन्द्र सूत्रि विरचित तत्त्वार्थसार ग्रन्थ के आठवें अधिकांश में ज्यों की त्यों पाई जाती हैं जो कि प्रकरण अनुसार वहाँ तो ठीक जंचती हैं किन्तु तत्त्वार्थाधिगम भाष्य में अप्रासंगिक एवं पिष्टपेषण, या पुनरुक्त दोष द्योतक प्रतीत होती हैं जिससे कि यह प्रगट होता है कि कारिकाएं वास्तव में तत्त्वार्थ सार की ही हैं—तत्त्वार्थाधिगम भाष्यकार ने ये कारिकाएं तत्त्वार्थसार से लेकर रखी हैं । अतः यह भाष्य श्री भस्मृतचन्द्र सूत्रि से पीछे का बना हुआ है ।

मेरी इन तीनों युक्तियों के प्रतिवाद में विद्वान् संपादक महोदय ने जो कुछ लिखा वह पाठकों ने अबलोकन किया ही है । प्रथम युक्ति के विषय में संपादक जी ने लिखा है—

“तत्त्वार्थाधिगम भाष्य, सर्वार्थसिद्धि और राजवार्तिक में कुछ बातें सहज पाई जाती हैं किन्तु किन बातों को किससे किसने लिया ? यह प्रश्न हल नहीं हो सकता है इसको हल करने के लिये तीनों ग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है ।”

संपादक जी के उक्त वाक्य से मैं अपनी प्रथम युक्ति को यदि अकाट्य नहीं पाता तो त्वा में उड़ने योग्य हलको भी नहीं समझता हूँ क्योंकि विद्वान् संपादक ने जहाँ मेरी युक्तिको सत्य नहीं बतलाया वहीं उसको आपने असत्य भी नहीं ठहराया ।

मेरी दूसरी युक्ति के विषय में संपादक जी का लिखना है कि “यह बात भी मुझे विशेष जोरदार नहीं जान पड़ती श्वे० सूत्र पाठ के रहते हुये भी उदात्त लेखक दूसरे पाठ का उल्लेख कर सकता है ।”

शास्त्री जी के इस कथन से मेरी युक्ति सारहीन नहीं किन्तु वह विशेष जोरदार नहीं है क्योंकि घटना मेरी युक्तिके अनुकूल भी हो सकती है और प्रतिकूल भी । अस्तु

तीसरी युक्तिके विषयमें संपादक जीने मेरे अभिप्राय पर जरा थोड़ा ध्यान दिया है मेरे लिखने का अभिप्राय यह नहीं था और न है कि भकलंकदेव ने तत्त्वार्थसार की ३२ कारिकाएं स्वयं ‘उक्तंच’ करके राजवार्तिक में लिखी हैं मेरा अभिप्राय तो वही है जैसा राजवार्तिक की टिप्पणी में लिखा है कि ये कारिकाएं श्री भकलंकदेव ने राजवार्तिक में नहीं लिखीं किन्तु किसी अन्य विद्वान् ने ‘उक्तंच’ लिख कर वहाँ जोड़ दी हैं ।

यदि श्रीमान् १० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री उन कारिकाओं को तत्त्वार्थसार में किसी अन्य ग्रंथ से उद्धृत की हुई अनुमान करते हैं तो उन्हें उस ग्रंथ का प्रमाण पेश करना चाहिये अन्यथा यों ही निराधार आनुमानिक कल्पना से श्री भस्मृतचन्द्र सूत्रि सरीखे विद्वान् आचार्य की परकृति को उड़ा कर अपनी झाप लगाने वाला बतलाना उनका अपमान है । पुरुषार्थ सिद्धचुपाय सरीखेग्रन्थरत्न का रचयिता विद्वान् ऐसा कदापि नहीं कर सकता । अस्तु ।

ये ३२ कारिकाएं तत्त्वार्थसार की हैं यह बात तबतक असत्य नहीं कही जा सकती जब तक कि उसके विरुद्ध अकाट्य प्रमाण न हो । यदि कुछ देर के लिये ये कारिकाएं तत्त्वार्थसार ग्रंथ की मौलिक न मानी जायें तो भी वे सूत्रकार उमास्वर्वात आचार्य का तो किसी प्रकार नहीं मानी जासकतीं क्योंकि जो उन्होंने ने अपने सूत्रोंमें लिखा है उसको पुनः कारिकाओं में वे क्योंकर लिख कर पुनरुक्त तथा पिष्टपेषण

स्वा० शान्तानंद जी और जैन सिद्धान्त

(पूर्व प्रकाशित से आगे)

फिर ७ वें पृष्ठ पर स्वामी जी लिखते हैं कि—

“यहाँ हमको इस वाक्य पर कुछ विचार करना है कि स्वभावतः सब जीव शुद्ध हैं पं० राजेन्द्रकुमार जी का यह लिखना भी असत्य है क्योंकि अभव्य जीव तो अनादि काल से अब तक अशुद्ध हैं और अनन्त काल तक अशुद्ध ही रहेंगे। पं० भजित कुमार जी की सम्मति से केवल भव्य शुद्ध हैं सो भी अनादिकाल से लेकर वर्तमान काल तक तो वह भी अशुद्ध हैं भविष्य में शुद्ध होंगे।”

यद्यपि शान्तानंद जी की इस बात का उत्तर दर्शन के २० वें अंक में आ गया है किन्तु फिर भी यहाँ कुछ और लिख देना अनावश्यक प्रतीत नहीं होता।

जैन सिद्धान्त से परिचय पाने के लिये स्वामी शान्तानंद जी को जैन धर्म के नयवाद का अध्ययन अवश्य करना चाहिये। जैन धर्म का नयवाद पदार्थ ज्ञान की कुंजी है।

“स्वभाव की अपेक्षा सब जीव समान और शुद्ध हैं” पंडित राजेन्द्रकुमार जी का यह लिखना द्रव्याधिकनय की दृष्टिसे अथवा शुद्ध निम्नचयनयकी अपेक्षा से है क्योंकि समस्त जीवोंका वास्तविक रूप विचारा जाय तो वह रूप समान और शुद्ध है। जिसको कि पं० राजेन्द्रकुमार जी ने “स्वभाव की अपेक्षा से” वाक्यांश द्वारा प्रगट कर दिया है स्वामी जी को अपनी विचार शक्ति इस वाक्य पर केन्द्रित करनी थी जिसको कि आप आंखभोक्ल कर गये। इस तरह “स्वभाव की अपेक्षा से समस्त जीवों की समानता

और शुद्धता बतलाने में पं० राजेन्द्रकुमार और भजित कुमार का कुछ मत भेद नहीं है जो मत भेद समझे वह भूल के मूले में मूल रहा है।

पर्यायार्थिक नय की निगाह से जीवों में परस्पर भेद है संसारी जीव अपनी अशुद्ध दशा की अपेक्षा कर्मबन्धन के कारण अशुद्ध हैं और सिद्ध जीव कर्मबन्धन न रहने के कारण शुद्ध हैं। यही बात पं० राजेन्द्रकुमार जी ने “स्वभाव की अपेक्षा सर्व जीव समान और शुद्ध हैं” इस वाक्य के आगे लिखी है कि “परन्तु अनादिकाल के कर्मरूप पुद्गलों के संबन्ध से अशुद्ध हो रहे हैं” स्वामी जी यदि राजेन्द्रकुमार जी के इस वाक्य को भी अपने शान्तमन से विचार जाते तो उन्हें झ्रम में पड़ने का जरा भी अवसर न मिलता

स्वामी जी ने इसके आगे यह शांका की है कि संसारी जीव अनादि काल से कर्मबन्ध के कारण अशुद्ध रहा है और इस समय भी अशुद्ध है। तो वह भविष्य में शुद्ध हो सकेगा यह बात असंभव है इस बात को उभयमान्य दृष्टान्त द्वारा सिद्ध करना चाहिये।

इसका समाधान यह है कि जीवद्रव्य और कर्म रूप पुद्गलद्रव्य दो भिन्न जातीय द्रव्य हैं। उन का संबन्ध संयोग सम्बन्ध है संयोग सम्बन्ध भिन्निय भी होता है तदनुसार अनादि कालीन कर्मबन्धन जीव से अलग हो सकता है और उस दशा में जीव शुद्ध हो सकता है इसमें असंभव बात कुछ भी नहीं है।

दृष्टान्त पूर्ण रूप से तो कहीं भी कोई भी नहीं पाया जाना क्योंकि जिस बात के लिये दृष्टान्त

उपस्थित किया जाता है उसकी सारी बातें दृष्टान्त में नहीं मिला करती हैं। पहाड़ में धुंआ उड़ता देखकर वहाँ आग का अनुमान किया जावे और उसकी पुष्टि के लिये रसोईघर बतलाया जावे तो वहाँ यह तर्क नहीं उठाई जाती कि रसोई घर में पहाड़ की तरह पत्थरों की चट्टानें, पेड़ तथा जंगली जानवर कहां हैं ?

इसी तरह स्वामी शान्तानंद जीने जो खानके मिट्टी मिले हुए सोने के दृष्टान्त में कुतर्क उठाई है वह तर्क-शास्त्र के प्रतिकूल है। यदि स्वामी जी सोने के दृष्टान्त में इस बात को नहीं समझ सके तो उन्हें नीचे लिखे दृष्टान्त में समझने का प्रयत्न करना चाहिये।

अनादि कालीन गर्म स्रोत का पानी सदा से (अनादिकाल से) गर्म रहा आया है और वर्तमान में भी वह गर्म है किन्तु भविष्य में उसका पानी यदि ठंडे जलाशय में पहुँच जावे तो वह अनादि कालीन गर्मजल भविष्य में ठंडा हो जावेगा। यह दृष्टान्त एक ऐसा दृष्टान्त है जिसको सब कोई समझ सकता है।

इसी प्रकार जो जीव अनादि कालीन कर्मबंधन के कारण अशुद्ध रहे हैं और इस समय भी अशुद्ध हैं किन्तु भविष्य में अपनी तपस्या के द्वारा उस बंधन का सर्वनाश कर देंगे इसमें क्या अयुक्त या असंभव बात है जिसको कि शान्तानंद जी का विचार शक्ति नहीं छूता।

इसके आगे स्वामी शान्तानंद जी ने मूर्तिपूजा की चर्चा छेड़ी है जिसमें आपने पहले पहल यह लिखा है कि--

"चाहे आप मानें या न मानें हमको तो ऐसा मालूम होता है कि पंडित राजेन्द्रकुमार जी के आत्मा में यह मूर्ति पूजा का खल प्रमुख के प्रति कल्याण दायक प्रतीत (न) हुआ इसी कारण इस गैर ज़रूरी

विषय को सिद्धान्तान्तर्गत नहीं रक्खा।"

स्वामी शान्तानंद जी अपने आपको चाहे कुछ समझें किन्तु वे हैं बहुत भोले। पं० राजेन्द्रकुमार जी ने अपने छोटे से पैम्फलेट के भीतर जैनसिद्धान्त की कुछ एक बातों को सूचना तौर पर बतलाया तो वे समझ बैठे कि पं० राजेन्द्रकुमार जी मूर्तिपूजा को उपयोगी नहीं मानने भोले भाले स्वामी जी। मूर्तिपूजा जैनधर्मानुयायियोंके आचरणका एक अंश है पंडित राजेन्द्रकुमार जी ने अपने पैम्फलेट में आचरण विषय में कुछ नहीं लिखा है वहाँ तो उन्होंने केवल जैन फिलामफी की कुछ एक बातें लिखी हैं इस पर से मूर्तिपूजा की अनुपयोगिता पं० राजेन्द्रकुमार जी द्वारा किस तरह सिद्ध होती है। यह अभिप्राय तो तब प्रगट होता जब कि जैनियों के आचरण करने वाली बातों का उस पैम्फलेट में उल्लेख करते और केवल मूर्तिपूजा को छोड़ दें।

मूर्तिपूजा क्यों अनिवार्य तौरसे उपयोगी है और समस्त संसार तथा आर्यसमाज भी मूर्तिपूजा का कितना भारी हामी है इत्यादि बातें स्पष्ट रूप से आगामी लेख में प्रगट करेंगे।

—अपूर्ण

१६ वें पेज का शेषांश

करने।

अतः भेरी सम्मति में तो तत्त्वार्थाधिगमभाष्यकार चर्यायिता विद्वान दशवीं शताब्दी या उससे भी पीछे का है।

विद्वान महाभारत इस विषय पर अपने विचार प्रगट करे इसी कारण ये चार पंक्तियाँ में ने लिखी हैं।

हम सुखी कैसे हो सकते हैं?

(ले०—जैनदर्शन शास्त्री श्री प्रकाश जैन न्यायतीर्थ)

इस विशाल संसार क्षेत्र में सुख का साम्राज्य अधिक विस्तृत नहीं है। इसके विपरीत दुःख का जैसा प्राबल्य है, वह सर्वविदित है। उसके प्रकट करने की आवश्यकता नहीं। आज दुःख ने इतना उग्र रूप धारण कर रक्खा है जिसका प्रत्यक्ष करने के लिये कहीं जाने और आने की आवश्यकता नहीं बिना कहीं गये-आए ही वृद्ध अपनी परिचय दे रहा है। या यों कहना चाहिये कि उसका परिचय तो, जब से हमने इस संसार में जन्म लिया, उसी दिन हो चुका है और अब दिन प्रतिदिन उससे हमारा सम्बंध और भी अधिक बढ़ता जा रहा है। आप लोग विचारिये-इस स्वयं दुःखी हैं या नहीं। यदि हाँ, तो फिर संसार का भी यही हाल है। सारे संसारी प्राणियों की हृदय-वेदना का दृश्य वास्तव में हृदय-द्रावक और मर्म-भेदी है। सबके अन्तरङ्ग से 'आहि माम्' 'आहि माम्' का करुणाद्रं स्वर निकल रहा है। चाहे इस शब्द की आवाज हमें बाह्य सुनाई न दे, पर सब की अन्तर्वेदनाएँ एक सी हैं। आप हर किसी से सब-सब पूछिये-क्या धनी और क्या निर्धन क्या पढ़ा लिखा और क्या निरक्षर सब एक यही उत्तर देंगे कि हम बहुत दुःखी हैं और दुःखान्नि से सन्तप्त हो रहे हैं। यदि किसी प्रकार कुछ सुखका स्वप्न दिखलाईदे तो हमारा यह मनुष्य जीवन सफल हो। अस्तु,

इस सम्बंध में अधिक विचार करना हमारा विषय नहीं। यहाँ तक तो हमने यह बतलाया है कि सब प्राणी दुःख से सन्तप्त हैं और सुख चाहते

हैं। अब हमारे हित की कामना से विचारणीय यह है कि वह सुख हमें कैसे मिल सकता है। हम सुखी कैसे बन सकते हैं?

बहुत से विद्वान् यह कहते हैं कि यदि तुम्हें सुखी बनना है और दुःखों से छुटकारा पाना है तो दुःख को बिलकुल भूल जाओ, उसकी ओर से आँखें बन्द कर लो, और फिर कभी उसका स्मरण मत करो, विपत्ति आजाने पर भी उसकी ओर ध्यान न दो पर मुझे इस से कोई विशेष लाभ दिखाई नहीं देता, प्रथम तो हम लोगों को चिन्ताएँ इतनी अधिक रहती हैं जिस के कारण हम सदा दुःखी रहते हैं और किसी दुःख को भूल ही नहीं सकते। यदि कदाचित् किसी दुःख को भूलने के लिये कुछ प्रयास भी करते हैं तो वह भी सफल नहीं होता। एक दुःख को भूलने की कोशिश करने के पहले ही हमें दूसरा दुःख अपना शिकार बना लेता है, कैसी विकट समस्या है? ऐसी हालत में दुःखों को भूलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दुःखों को भूल जाने से दुःख कम नहीं होते। दुःखों से हमेशा के लिये छुट्टी पाने, और दुःखों का परिपाक भोगते हुए भी सुखी बने रहने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि दुःखों को अच्छी तरह समझा जाय। सुख और दुःख का मार्मिक विश्लेषण करके यह निश्चय किया जाय कि सुख क्या वस्तु है और दुःख क्या चीज है? दुःख को दूर करने के लिये दुःख क्यों आया? और अब उस का निराकरण कैसे किया जा सकता है? इस बात पर ध्यान देने की बहुत अधिक आवश्यकता है। और

जहरत है इस बात के समझने की कि वह हमारे लिये क्या लाया है हमें क्या पाठ पढ़ाता है और हमें क्या शिक्षा देने आया है।

हथकड़ा पड़ हुए हाथोंको देख कर क्रोध करना महा मूर्खता है। रोना चिल्लाना और गिड़गिड़ाना बेवकूफों का काम है। ऐसा करने से वह दुःख कभी भी शान्त नहीं हो सकता ? ऐसे मौके पर, हथकड़ियों कैसे पड़ीं और क्यों पड़ीं ?

इन कारणों पर विचार करके अपने दुःख को शान्त कर लेना ही बुद्धिमत्ता का परिचायक है।

संसार हम लोगों के लिये एक प्रयोगशाला है। इसमें प्रकृति दल अस्तरों पर जिज्ञासु भाव से हमें शिक्षा प्रहण करनी चाहिये और अपना अनुभव बढ़ाना चाहिये। थोड़ा-सा भी ध्यान देने से मालूम हो सकता है कि दुःख अनन्त नहीं है, उसकी भी सीमा है। यदि दुःखों को हम प्रकृति-दल सामयिक शिक्षा भी कहें, तो सम्भवतः कुछ अनुचित न होगा। चाहें तो इन शिक्षाओं से हम बेहद लाभ उठा सकते हैं। हमेशा के लिये सुखी बन सकते हैं। दुःख के ठीक ठीक कारण का स्मरण कर लेने पर मनुष्य को अधिक दुःखी होने की आवश्यकता नहीं, चाहे तो वह उसकी अतिशय इलाज कर सकता है और दुःख को सुख बना सकता है।

सुख और दुःख भावना मात्र होती है। जिन कार्यों का फल हमारा इच्छाओं के अनुकूल होता है, उन्हें हम सुख मान लेते हैं। और जिन कार्यों का फल हमारा मन्शाओं के प्रतिकूल होता है—हम जैसा चाहते हैं, वैसा नहीं होता है, तब हम उसे दुःख कहने लगते हैं। विश्व का कोई भी परमाणु स्वयं न सुख देने वाला है और न वह दुःख पहुंचाने का ही

शक्ति रखता है। हां ! वह हमारी भावनाओंके अनुकूल हमें सुखी और दुःखी अवश्य बना सकता है। इसीलिये किमी ने लिखा है—

“ हे मनुष्य, तू संसार को दुखोंका घर क्यों कहता है ? संसार तो बहुत ही रमणीय और स्वच्छ है। पर तुझे यह अन्यत कष्टप्रद प्रतीत होता है, इसका यदि ठीक कारण वर्णन करें, तो हम कह सकते हैं। कि तू स्वयं बुरा है।

यहां संसार का मतलब है, संसार के सम्पूर्ण पदार्थ। अब वे सुख और दुःख कहाँ देते हैं ? जहर या विष दुःख देने वाला समझा जाता है, पर मौका पड़ने पर वही मरते हुये को जिला भी तो देता है। इसके विपरीत मात्रा से अधिक परिमाण में प्रहण किया हुआ अमृत तुल्य पदार्थ भी तो जहर का काम करता देखा गया है। इस लिये किस पदार्थको हम सुख-प्रद कहें और किसे हानिकर ? ठीक तो यह है कि दुनियां में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, जो बिना किसी प्रकार हमारी भूल हुये, सावधान रहते हुये, कभी भी दुःख पहुंचावे।

अतः यह सुनिश्चित है कि हमारे उपयोग करने में असावधानी से—ध्रम से या अज्ञानता से कोई भी पदार्थ हमें कष्ट पहुंचाता है और दुःखी बना देता है। उपयोग की क्रिया में भेद होने के कारण वही पदार्थ जो एक व्यक्ति को कष्ट-प्रद हुआ है वही दूसरे को सुख पहुंचाता देखा जाता है। अन्यथा एक ही पदार्थ के फल में यह विषम अन्तर कैसे हो सकता है ? किमी ने लिखा है—

“ मनुष्य ! दुनियां तेरा ही परकार है। तू जो गुण बाहर देखना चाहता है, उसे पहले अपने भीतर देख”
वास्तव में यह बात बिलकुल ठीक है। यदि हम

दया चाहते हैं, तो स्वयं दया करें। सत्य चाहते हैं, तो स्वयं सच्चे बनें। इसी प्रकार यदि हम लोग सुख चाहते हैं, तो स्वयं दूसरों को सुख पहुंचावें। जिन कारणों से हमें दुःख मिल रहा है, उनके मूल पर विचार करें और उद्विग्न न हो करके उसके कारणों से बचें। ऐसा करने पर यह निश्चित है कि हम सुखी बन जायेंगे।

हम लोगों के लिये ऊपर की बात का कहना जितना सरल है, करना उसमें लाखों गुना कठिन है, चाहे यह क्रिया बहुत कठिन न हो। इसका कारण यह है कि—

हम लोग सुख पाने की चिन्ता करते हैं और सुखी बनने के लिये उत्सुक भी रहते हैं पर सुखका अनुभव कभी नहीं करते मानों जैसे कार्यों से हम सुख का उपहास करते हैं। हमने सुखका स्वागत करना नहीं सीखा। किसी ने लिखा है—

“मनुष्य अपनी अवस्था के सुधारने के लिये तो चिन्ता करता है। किन्तु अपना सुधार नहीं करना चाहता। सुखके उपायों पर विचार करते समय हमें उपरोक्त कथन से बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। स्वयं सच्चे बने बिना अन्य लोगों से अपने प्रति सत्य बर्ताव की आशा करना बिना बीज बोए ही पंड़ से हवा खाने की इच्छा करने से अधिक महत्त्व नहीं रखता।

अब हम अपने प्रकृत विषय पर आते हैं। हमें बताना यह है कि हम लोगों के लिये सुख प्राप्तिका मार्ग क्या है? या हम सुखी कैसे बनें?

सुखी बनने के लिये सर्व प्रथम आवश्यक यह है कि जिन कारणों से हमें दुःख होगा है, उनका प्रतिकार सोचें।

सर्व साधारण के लिये दुःखोत्पत्ति के तीन प्रकार हैं—अनिष्ट-संयोग, इष्ट वियोग और निदान। इन तीन कारणों के अतिरिक्त और कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिनसे हम लोगों को दुःख होता हो। अब विचारणीय यह है कि इन तीनों कारणों को दूर कैसे किया जाय जिससे सुख पैदा हो— पं० शैलतराम जी ने कहा है—

“आत्मको हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिये”। अर्थात्—आकुलता के रहते हुये हम सुखी नहीं बन सकते। आकुलता के नाश होजाने पर दुःखों की भी इति श्री होजाती है और तब हम निराकुल या सुखी बन जाते हैं। आकुलता ही तो दुःख है। इष्ट-वियोग, अनिष्ट संयोग और निदान जन्म दुःख में भी आकुलता ही प्रधान कारण है। निराकुल पुरुष को यह दुःख नहीं होते। सबसे पहले अनिष्ट-संयोग को ही लेलीजिद। अनिष्ट पदार्थ का संयोग ही तब होता है जब उसके प्रारम्भ में आकुलता रहती है कोईभी व्यक्ति अपने हाथों में बेड़ी पकड़ना नहीं चाहता। इसलिये किसी के हाथमें बेड़ी पड़ना अनिष्ट संयोग है। पर बेड़ी पड़ने का भी तो कोई कारण है। कोई खोरी करेगा, जुवा खेलेगा, सट्टा करेगा, किसी स्त्रीका अपहरण करेगा या और कोई लोक विरुद्ध किसीको धोका आवि देने का कार्य करेगा, तबही तो उसके हाथ में बेड़ियां पड़ेंगी। बस, यही दुःखका कारण है आकुलता को उत्पन्न करता है और सुखका सर्वनाश कर देता है।

ऐसे ही इष्ट वियोगको ले लीजियेगा। जिस पदार्थ को हमने सुखप्रद मान रक्खा था और जो आजतक हमारे आनन्द का कारण बना हुआ था, उसके नष्ट होजाने पर हम लोगों को बहुत दुःख होने लगता है।

इससे भी हमलोगोंके अज्ञान से आकुलता पैदा होती है, जिसके कारण हमारे सारे सुख का क्रम त्रिभ्र-भिन्न होजाता है। यदि हम लोगों में यह समझ हो कि जिम्म पदार्थ की जैसी हालत आगे होने वाली है वह होकर रहेगी। हमारे दुःखी बनने से उन्ममें परिवर्तन नहीं होसकता। व्यर्थ ही हम उसके कारण अपने परिणामों को मलिन क्यों बनावें, तो मैं समझता हूँ इसके कारण पैदा होने वाली आकुलता न हो और इससे उत्पन्न होने वाले दुःख से हमारा छुटकारा होजाय।

अब अवशिष्ट रह जाता है निदान-जन्य दुःख। इससे हम लोगों की बहुत हानि होती है। जिनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं रहता, ऐसे भी अनेकों बन्धों का निकृष्ट परिपाक इसी के कारण हमें आगे चलकर चुपचाप सहना अनिवार्य होजाता है। इससे हमारे दुःखों का मन्तवि बहुत लम्बी होजाती है और हम अपने उद्देश्य से गिर जाते हैं। इसके कारण हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और हमारा सब तरह से पतन होजाता है। कहा भा है

“विषेक भ्रष्टानां भवति धिनिपातः शतमुखः।”
इसीलिए जो सुखी बनना चाहते हैं। उनके दुःखों को भूल जाने की आवश्यकता नहीं, प्रत्युत उनके अन्तर्हित रहस्य को निराकृत हो कर भली भाँति समझ लेने की आवश्यकता है जिससे उन कारणोंसे आगे दुःख समुपस्थित न हो।

यहाँ तक तो हम सुख प्राप्ति के उपायों का तन्त्रिक विवेचन कर चुके। इस सूक्ष्म विश्लेषण के पश्चात् अब यदि व्यावहारिक उपायों का आश्रय लेकर कुछ अन्य सुख प्राप्ति के उपायों पर विचार करना अनुचित न होगा।

व्यवहार की मुख्यता से यदि हम विचार करें तो कह सकते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा दुःख चिन्ता है। यह चिन्ता क्लोटे से लेकर बड़े तक सबके पीछे लगी हुई है जिसके यह नहीं है, वही संसारमें सुखी है उसे ही हमें महाभाग्यवान और पुण्यात्मा कहना चाहिये। पर इस चिन्ता से पीछा छुड़ाना सर्व साधारण के लिये कोई सरल काम नहीं है। यह चिन्ता जिन्दों को भी जला डालती है उनके प्रसारमें हठियों के अतिरिक्त और कुछ बाकी नहीं रखती। चिन्ता मुर्दों को जलाया करती है, पर चिन्ता जिन्दों पर भी हाथ साफ करने में कोई बाकी नहीं रखती।

वक्तव्य बहुत बढ़ गया है, इसलिये इस सम्बन्ध में अब अधिक विचार न करके अन्त में चिन्ताकी उत्पत्ति के कुछ कारणों पर प्रकाश डालकर मैं अपने निबन्धको पूर्ण करदूँगा।

चिन्ताओं की उत्पत्ति का प्रधान कारण है आवश्यकताओं की वृद्धि। आज हम लोगों की आवश्यकताएँ इतनी अधिक बढ़ गई हैं जिन पर विचार करने से आश्चर्य होता है। इस पराधीनता के साम्राज्य में और बेकारी के दिनों में आवश्यकताओं का बढ़जाना एक बड़ा भारी पाप है और दुःखोंका कारण है। इसमें भी रोजगार न मिलने की हालतमें यदि आवश्यकताएँ बढ़ी रहती हैं तो हमारा दुःख और भी बढ़ जाता है। इन आवश्यकताओं का क्षेत्र एक ही नहीं है आज प्रत्येक विषय में हम लोगों की आवश्यकताएँ दिन दुर्नी और रात सौगुनी होती जा रहा है मैं ऐसे अनेक गिञ्जित बी० ए० और एम० ए० महानुभाषों से परिचित हूँ जो बच्चों से बेकार बैठे हैं और महीनोंसे किम्पू कामको मिल जाने का कोणित

में संलग्न हैं। वे ४०)६० की नौकरी की चाहमें हैं पर महीने में उन्हें १० : ६० के कपडे ही पहनने को चाहिये। आश्चर्य है, ऐसी हालत में इस मातृभूमिका कैसे उद्धार होगा और हम लोग सुखी कैसे बनेंगे ? अस्तु, फिजूल खर्चियां हमारी आवश्यकताएं हैं और उनकी वृद्धि ही हम लोगोंके दुःख का कारण है। इन आवश्यकताओं की वृद्धि के कारण हम अपने को बन्धनों में फंसा लेते हैं और फिर उनसे छुटकारा पाना हमारे लिये अशक्य होजाता है। जब रुपये

पैसे की सुलभता रहती है तब आवश्यकताएं सहज हीं में बढ़ जाया करती हैं या बढ़ा ली जा सकती हैं। पर जब पैसा नहीं होता और आवश्यकताएं बढ़ी रहती हैं तब बहुत दुःख भोगना पड़ता है। अस्तु;

इन सबसे छुटकारा पाने के लिये हमेशा यह ध्यान रखना चाहिये—'फिजूल खर्ची बुगी है। प्रत्येक क्षेत्र में इससे बचना आवश्यक है। कम खर्ची से ही हमारी चिन्ताएं मिटेगी और सुख मिलेगा'।

५६

५६

५६

विरोध परिहार

(ले०—श्रीमान पं० राजेन्द्रकुमार जी जैन न्यायतार्थ)

विरोध—१३—यदि जैनाचार्यों का यह कहना नहीं है तो उनका यह खंडन नहीं कहलायगा। मुझे किसी खास आचार्य या कृति का खंडन नहीं करना है किन्तु जिस किसी का भी यह वक्तव्य हो उसका खंडन करना है। आज कल ऐसे बहुत से अर्द्ध जगध लोग हैं जो ऐसी कृतियों से ही सर्वज्ञ सिद्धि मान बैठते हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं है अभी ता० १-११-३३ के जैन मित्र में एक ब्रह्मचारी कहलाने वाले भाई ने इसी ढंग की युक्ति का उपयोग करके सर्वज्ञसिद्धि करना चाही है। किसी बात का मैं खंडन करता हूं वह अगर जैनाचार्यों का नहीं है तो इसमें यहाँ सिद्ध हुआ कि वह बात जैनाचार्यों की नहीं है परन्तु इसमें उसका खंडन असत्य नहीं हो जाता। युक्त्याभासों का आलोचना में मैं ने सात

लिख दिया है कि सर्वज्ञ के विकृत रूप को सिद्ध करने के लिये प्राचीन और नवीन लेखकों ने अनेक युक्त्याभासों का प्रयोग किया है। संत्य की खोज के लिये उन पर एक दृष्टि डाल लेना आवश्यक है। मतलब यह है कि आजकल के लेखकों की कृतियों का भी खंडन करना था इस लिये यह खंडन किया वृहन् सर्वज्ञसिद्धि में अनन्त वीर्य ने भी इसी ढंग के विचार प्रगट किये हैं।

परिहार—१३—जब कि दरबारीलाल जी यह स्वीकार कर लेते हैं कि उन्होंने ने द्वितीय युक्त्याभास के खंडन में जैनाचार्यों के अभिमत का खंडन नहीं किया है तब इसके सम्बन्ध में कुछ कहने का

* श्री त्रिगम्बर जैन महापाठशाला जयपुर के वाचिक अधिवेशन के अवसर पर पठित।

जरूरत नहीं रह जाती। यहाँ हम इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक समझते हैं कि आक्षेपक का यह कहना कि उन्होंने ने यह खंडन आजकल के लेखकों की युक्तियों के प्रतिवाद के लिये किया है मिथ्या है। यह तो उनको तब कहना पड़ता है जब कि वह अपने प्रस्तुत खंडन का जैनाचार्यों के पूर्वपक्ष के साथ सम्बन्ध में घटित नहीं कर सके हैं या उनको उनका खंडन बिल्कुल मिथ्या प्रतीत हो चुका है। यदि बात ऐसी न होती तो आपको यद्वा तद्वा बातें लिखने की आवश्यकता न होती। आपने जैनमित्र १-११ ३४ के एक लेख का उल्लेख किया है। आक्षेपक ने मित्रके इस लेख का उल्लेख करते हुवे इस बात का ध्यान नहीं रक्खा कि उनका यह खंडन अप्रैल सन ३३ अर्थात् मित्र के इस लेख में करीब १॥ वर्ष पूर्व का है। ऐसी अवस्था में यह तो किसी भी प्रकार माना नहीं जा सकता कि आपने प्रस्तुत लेख को सामने रखकर यह खंडन लिखा है।

अन्य किसी लेखको आप उपस्थित कर नहीं सके हैं ऐसी अवस्था में यही करना होगा कि आक्षेपक ने प्रस्तुत खंडन जैनाचार्यों के ही वक्तव्य को सामने रख कर लिखा था किन्तु अब जब कि आप उमको उसके सम्बन्ध में समुचित नहीं पा रहे हैं तब आपने नवीन लेखक शम्भू का आधुनिक लेखक अर्थ करके इसको आजकल के लेखकों के कथन के सम्बन्ध में घटित करने की चेष्टा की है। किन्तु आप अपने इस प्रयास में भी असफल हो प्रमाणित हुए हैं। किसी का भी खंडन क्यों न सही जब तक वह उसके वास्तविक भाव के अनुसार नहीं किया गया है या उमका आधार न नहीं है तब तक उमको मिथ्या ही कहना होगा अतः प्रगट है कि इरबारीलाल जी कायुक्त्वा-

भास द्वितीय के खंडन के रूप में लिखा गया वक्तव्य मिथ्या है।

बृहत्सर्वज्ञासिद्धि नाम के अपने लेख में अनन्त-वीर्य ने सर्वज्ञत्व के सम्बन्ध में अवश्य अनेक दृष्टियों से विचार किया है किन्तु प्रत्यक्ष में सर्वज्ञाभाव मानने के पक्षमें सर्वज्ञ का ही सद्भाव हो जायगा यह बात उन्हीं उन पंक्तियों में नहीं है जिनका आक्षेपक ने उल्लेख किया है। दूसरे यह बात तो आक्षेपक के लिए भी आक्षेपयोग्य नहीं है अन्यथा उन्हीं हमारे इस कथन पर स्वयं आक्षेप किया होता अतः इस दृष्टि से भी अनन्तवीर्य के कथन के सम्बन्ध में यहाँ विचार करना उपयोगी नहीं है।

विरोध—१४—आक्षेपक को भ्रम हो गया है कि मैंने अमुक पुस्तकें रख कर सर्वज्ञ खंडन किया है। इस लिये वे बार बार यह दुहाई दिया करते हैं कि यह कथन आचार्यों का नहीं है आदि परन्तु उन्हें समझना चाहिये कि मैं यहाँ किसी ग्रन्थ या आचार्य के खंडन करने नहीं बैठा हूँ, किन्तु सर्वज्ञ की सिद्धि के विषय में जो २ बातें कही गई हैं कही जाती हैं और कही जा सकती हैं उनका खंडन करने बैठा हूँ। तीसरा युक्त्याभास जिसका कि मैंने खंडन किया है एक निर्बल युक्ति है आपको इसके समझने में भूल हुई है कि यह मार्तण्ड के अभाव प्रमाण वाले उद्धरण का पारिवर्तित रूप है।

परिहार—१५—इरबारीलाल जी ने युक्तियों में युक्त्याभास वाले अपने सर्वज्ञत्व प्रीमांसा के प्रकरण को प्रारम्भ करते हुए निम्नलिखित शब्द लिखे हैं—“सर्वज्ञता के विकृतरूप को सिद्ध करने के लिये प्राचीन, नवीन लेखकोंने अनेक युक्त्याभासों

युक्ताभासों का प्रयोग किया है सत्य की खोज के लिये उन पर एक दृष्टि डाल लेना आवश्यक है ।”

दरबारीलालजी की इस प्रतिज्ञामें इतना तो अवश्य मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने ने इस प्रकरण में उन ही युक्तियों पर विचार किया है जो कि सर्वज्ञत्व के समर्थन में प्राचीन या नवीन लेखकों द्वारा उपस्थित की जा चुकी थीं अब जब कि उनको अपना खंडन निराधार प्रतीत होने लगा है या जिसको उन्होंने जिसके सम्बन्ध में उपस्थित किया था वह उसके उपयुक्त नहीं हुआ है । तब आप लिखते हैं कि “ मैं यहां किमी मनुष्य या आचार्य का खंडन करने नहीं बैठा हूं किन्तु सर्वज्ञसिद्धि के विषय में जो २ बातें कही जाती हैं या कही जा सकती हैं उनका खंडन करने बैठा हूं ” ।

दरबारीलाल जी को यदि संभवित युक्तियों का ही खंडन करना अभीष्ट था तब उनको प्राचीन और नवीन लेखकों के खंडन की प्रतिज्ञा की जरूरत नहीं थी । अतः प्रगट है कि खंडन करते समय तो दरबारीलालजीका ध्यान अवश्य किमी लेखकी तरफ ही रहा है किन्तु अब जब कि उसके सम्बन्ध में उनका खंडन युक्तियुक्त प्रमाणित नहीं हो सकता है तब उनको ऐसा लिखना पड़ा है । इन सब बातों को छोड़ भी दिया जाय और दरबारीलाल जी की ही बातों को मान लिया जाय तब भी यह तो अवश्य मानना ही चाहिये कि सर्वज्ञाभाव के समर्थन में अभाव प्रमाण का अवलम्बन ठीक नहीं तथा मार्तण्ड का यह कथन खंडन की सीमा से बाहर है ।

विरोध—१५—प्रश्न यह है कि क्या सर्वज्ञ के अस्तित्व के बिना अभाव प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं हो

सकती ? यदि ऐसा होता तब तो खर विषाण के अस्तित्व के बिना खर विषाण में भी अभाव प्रमाण की प्रवृत्ति न होनी चाहिये इस प्रकार किसी भी वस्तु का अभाव सिद्ध न किया जा सकेगा । फिर तो खरविषाण, खपुष्प, बन्ध्यापुत्र आदि सभी वस्तुएं सिद्ध हो जायंगी । यद्यपि जैन न्याय में अभाव प्रमाण नहीं माना है किन्तु यहां तो अभाव प्रमाणको मानकर ही उसका उल्लेख हुआ है । इसी लिये मैं ने भी मान कर उसका उल्लेख किया है ।

परिहार — १५—आक्षेपक ने उपर्युक्त वाक्य हमारे निम्नलिखित वाक्यों के सम्बन्ध में लिखे हैं । “यदि अभाव प्रमाण से सर्वज्ञ का अभाव प्रमाणित किया जायगा तो सर्वज्ञ का अस्तित्व ही सिद्ध हो जायगा, क्योंकि बिना सर्वज्ञ के अस्तित्व के इसके विषय में अभाव प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं हो सकती,

किसी पदार्थका अभावज्ञान मानसिक ज्ञान है । यह तब होसकता है जब कि उस पदार्थका ज्ञान हो जहां कि किसी भी पदार्थका अभाव करना है साथही उस पदार्थ का जिसका अभाव करना है स्मरण होना भी अनिवार्य है । ऐसी अवस्था में मानसिक अभाव ज्ञान होता है । सर्वज्ञ का अभाव कालत्रय और लोकत्रय में करना है अतः इनका ज्ञान और सर्वज्ञ के स्मरण हुए बिना सर्वज्ञ के सम्बन्ध में अभाव प्रमाण कैसे हो सकता है । तथा इस प्रकारकी परिस्थिति बिना सर्वज्ञ के हो नहीं सकती अतः यदि अभाव प्रमाण से सर्वज्ञ का अभाव किया जायगा तो वह अभाव के स्थान पर उसके भाव को ही प्रमाणित कर देगा ।

दरबारीलाल जी ने हमारी इन पंक्तियों की परिस्थिति पर विचार नहीं किया अन्यथा उनको प्रस्तुत

दूसरे दिन रात्रिको श्रीमान् मुन्शी नेमिचन्द्रजी मथुरा वाले के सभापतित्व में “ हम सुखी कैसे बन ? इस विषय पर निबन्ध पढ़े गये । जिनमें प्रथम नम्बर जैन दर्शन शास्त्रो १० श्री प्रकाश न्यायतीर्थ तथा द्वितीय नम्बर १० मिलापचन्द्र जी न्यायतीर्थ रहे । मतर्मा के दिन प्रातःकाल ८ बजे से ११ बजे तक श्री पाठशाला भवन में श्रीमान् मुन्शी प्यारेलाल जी साहब रिटायर्ड मेम्बर कॉमिल आफ् स्टेट जयपुर के नेतृत्व में अधिवेशन मनाया गया । सर्व प्रथम सरस्वती पूजन के पश्चात् पं० कस्तूरचन्द्र जी साह मंत्रा प्रबन्ध कारिणी समिति ने पाठशाला का वार्षिक विवरण, आय, व्यय हिस्साब आदि पढ़कर सुनाया । आज की सभा में जयपुर जैन समाज के सभी गण्य मान्य मज्जन उपस्थित थे । जिन में कुछ के नाम यह हैं—श्रीमान् मुन्शी प्यारेलाल जी साहब, श्री० सेठ गोपीचन्द्र जी ठोल्या, बरुसी गुलाबचन्द्र जी साहब, दारोगा मोतीलाल जी साहब, सेठ जमनालाल जी साह, सेठ भूमरलाल जी गोदीका, मुन्शी सूर्यनारायण जी वकील सेठ भर्धाचन्द्र जी गंगवाल, सेठ सर्वसुखदास जी खजांची, सेठ मूलचन्द्र जी काला बी० ए०, सेठ रामचन्द्र जी खिन्दूका, बाबू सुगनलाल जी गोधा, बरुसी केसरलाल जी सा०, सेठ केसरीचन्द्र जी विनायक्या, मुन्शी नेमीचन्द्र जी मथुरा वाले, गुलाबचन्द्र जी वकील पंक्तो आदि आदि । लोगों को यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि पाठशाला का परीक्षा फल इस वर्ष बहुत अच्छा रहा है । जयपुर राजकोष संस्कृत परीक्षा में आठ छात्रों में से मात्र छात्र पास हुये । इस वर्ष आमदनी रुपये ५५३६।- और खर्च ३६५०।- रुपये का हुआ । रिपोर्ट सुनाने के बाद आगामी वर्ष के कार्य संवालयार्थ नवीन प्रबन्ध का-

रिणी समिति के कार्य कर्ताओं और सदस्यों का निर्वाचन हुआ । सदस्यों की संख्या पहिलेकी अपेक्षा बढ़ा कर ६४ कर दी गई । तदनन्तर श्रीमान् सभापति महोदय तथा मुन्शी सूर्यनारायण जी वकील ने सार गर्भित भाषण दिया और कहा कि पाठशाला की उन्नत दशा को देखकर हमें बहुत प्रसन्नता होती है । सारे समाज के भाइयों को पाठशाला को और भी उन्नत बनाने के लिये तन, मन, धन से सहायता करनी चाहिये और उन लोगों को विवेक से काम लेना चाहिये जो पाठशालाको आर्थिक हानि पहुँचाने की चेष्टा कर रहे हैं । इसक बाद श्रीमान् सभापति महोदय ने उत्तीर्ण छात्रों को अपने कर कमलों द्वारा पारितोषिक वितरण किया । अन्त में श्रीमान् मुन्शी सूर्यनारायण जी वकील ने सब को धन्यवाद दिया । और मोदक वितरण कर महावीर की जय ध्वनि के साथ सभा विसर्जित की गई ।

—भंवरलाल जैन न्यायतीर्थ

जयपुर ।

सनातन जैन नामधारी सभा का दमोह में असफल अधिवेशन

श्री भारतवर्षीय त्रिगम्बर जैन महासभा द्वारा गये हुए डेपुटेशन की अपूर्व सफलता

हमें दमोह के एक वंधु द्वारा दमोह में सनातन जैन नामधारी सभा का अधिवेशन १२-१३ जून को होने के समाचार मिले साथ ही यह समाचार मिले कि अधिवेशन त्रिगम्बर जैन धर्मशाला में होगा हमें यह जानकर आश्चर्य और दुःख हुआ और त्रि० जैन पंचायत के मुख्य मुख्य नेताओं को पत्र लिखे

समय बहुत निकट था किसी प्रकार के आन्दोलन करने या विरोध के लिये विद्वानों को भेजने के लिए समय नहीं था और धर्मशाला पहले ही दी जा चुकी थी।

तथापि, सिवनी के वर्तमान सभा के नवयुवकों में इस बात को सुन कर असंतोष हुआ और श्रीमान सेठ विन्धीचन्द्र जी (सुपुत्र ग० ब० सेठ पूनमसाह जी) से न रहा गया और धार्मिक उत्साह की प्रेरणा से दमोह जाने के लिये हम में अपनी इच्छा प्रगट की और पं० सुमेरचन्द्र जी दिवाकर B. A. L. L. B. में अपने विचार प्रगट किये और उनसे चलने को प्रेरणा की उन्होंने ने भी सहर्षत्साह पूर्वक स्वीकारता दे दी और तैयार हो गये सिवनी तथा जबलपुर के निम्नलिखित सज्जनों का डेपुटेशन श्री भा० व० दि० जैन महासभा की ओर से एकत्र हुआ ता० १२ की रात्री को ही दमोह पहुँच गया।

१- श्रीमंत सेठ विन्धीचन्द्र जी सिवनी २ पं० सुमेरचन्द्र जी दिवाकर B. A. L. L. B. ३- बाबू सुमेरचन्द्रजी कोरात B. A. L. L. B. ४- श्री गुलाब चन्द्रजी पिडरई वाले ५- श्री बाबू दशरथलाल जी ६- श्री हुकमचन्द्र जी झावड़ा ७- श्री सि० मुर्झालालजी वापलाल जी जबलपुर ८- श्री स० सि० बेनीप्रसाद जी ९- श्री बाबू फूलचन्द्र जी वकील १०- श्री बाबू हुकम चन्द्र जी वकील ११- श्री स० सि० हुकमचन्द्रजी १२ श्री सि० हारालाल जी जवेरा।

हमारा तार पहुँचने पर कटनी से श्रीमान पं० जगमोहनलाल जी पहुँच गये थे और खुरई से पं० महेन्द्रकुमार जी जैन अध्यापक स्याहदा महा-विद्यालय काशी भी पहुँच गये थे वहाँ जाकर डेपुटे-शन ने मुख्य २ नेताओं से मिलकर जोर के साथ

अपने पक्ष का समर्थन और विपक्षियों का विरोध किया दमोहकी धार्मिक पंचायत ने डेपुटेशन के साथ सहयोग दे कर धार्मिक पक्ष की सर्व प्रकार सहायता कर सफलता प्राप्त की।

अधिवेशन के लिये धर्मशाला तो पहले सनातन जैन नामधारी सभा के उद्देश जाने बिना धर्मशाला के सभापति द्वारा दी जा चुकी थी और १२ ता० को रात्रि में पहली बैठक भी हो चुकी थी किन्तु डेपुटे-शन पहुँचनेके बाद उपाय ही धार्मिक जनता को सना-तन जैन सभा के उद्देश्य मालूम होगये और शीतल प्रसाद की कूट नीति का परिचय अधिवेशन में होने वाले प्रस्तावों से जनता को होता गया जनता एक दम भड़क उठी और इस धर्म घातक सभाके प्रस्तावों का एक स्वर से विरोध किया डेपुटेशन में गये हुए सब ही सज्जनों ने अपने २ प्रभावशाली भाषण द्वारा सनातन जैन नामधारी सभा और शीतलप्रसाद जी के कार्य धर्मघातक प्रमाणित किये और शीतल-प्रसाद जी को उनके हाथ धार्मिक प्रमाणित करने का चैलेंज दिया किन्तु उन्होंने कुछ नहीं किया जनता के तरफ से प्रस्तावों का जोरदार विरोध होने पर जब कार्यमें गड़बड़ा होने लगा तो श्री पूनमचन्द्र जी रांका ने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि यह प्रस्ताव केवल सनातन सभा के सदस्यों के ओर से ही स्वीकृत समझे जायेंगे अन्य उपस्थित जनता से इसका संबंध नहीं तब जनता विपक्षियों की कमजोरी अच्छी तरह समझ गई शीतलप्रसाद जी की कूट नीति का भंडा फोड़ होगया और अपन! संबंध उक्त प्रस्तावों से न जान कर चुप रहा श्री पूनमचन्द्र जी रांका की चातु-यता से उन्होंने जैसे तैसे अपने अनुयायी २० - २५ सदस्यों की उपस्थिति में अपना काम निपटारा और

वार्षिक-समाप्ति

चाहे कोई चले या न चले किन्तु कालचक्र तो सदा प्रति समय अव्याहतगति से चलता रहता है। संसार में ऐसी कोई ऐसी बलवती शक्ति नहीं जो उसकी इस एकमी चाल में रंचमात्र भी रुकावट या अन्तर डाल सके। साथही यह कालचक्र सारे संसारके चर अचर पदार्थ मालाको भी स्थिर नहीं बैठने देता। तइनुसार जैन समाज का मूज्यवान रत्न और भा० दि० जैन शास्त्रार्थ संघका दुलारा 'जैनदर्शन' भी कालचक्र की द्रतगति के साथ अपना द्वितीय वर्ष पूरा कर बैठा।

यह द्वितीय वर्ष दर्शन का मंगलमय रहा। अनेक शुभलाभ उमे प्राप्त हुये। सबसे प्रथम तो श्रीमान कविगन्त ९० जैनसुखदाम जी न्यायतीर्थ जयपुर सम्पादन विभाग में आये। दूसरे 'स्थाद्वाद' नामक एक विशेषांक प्रगट हुआ जोकि एक अपूर्व वस्तु है। तीसरे- प्रथम वर्ष से चार पृष्ठ अधिक बढ़े। चौथे अनेक उत्तम, उपयोगी, सारपूर्ण पठनीय लेखों ने इसका शरीर आकर्षक बनाया। पांचवें युक्त प्रांत मे विहार करके पंजाब भूमि में आया 'चैतन्य प्रेम बिजनौर' में का उगाहुआ पौदा 'अकलंक प्रेस मुलतान' की पुष्पवाटिकामें आगया।

लेखोंका संकलन गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अच्छा रहा है इसके लिये जैनदर्शन कार्यालयकी ओरसे श्रीमान पं० श्री एकाश जी, ९० भंवरलालजी पं० जगमोहनलाल जी काला, ९० के० भुज्जवली जी, ९० मिलापचन्द्र जी, अनुपमकुमारी जी, पं० विष्णु-कुमार जी, श्री मोहनलालजी, पं० मंगलसेन जी, पं० नाथुराम जी डोंगरीय, मा० पांचूलाल जी कोला बा० विद्याप्रकाश जी काला, प० श्रीगन्धर्वाजी आदि सुलेखक महानुभावों को धन्यवाद है जिन्होंने अपना अमूल्य समय जैन दर्शन की सेवाके लिये समर्पण किया।

पाठक महानुभावोंने दर्शनको प्रेमसे अपनाया। इसके लिये वे भी धन्यवादके पात्र हैं!

जैनदर्शनका सम्पादन प्रकाशन धार्मिक पचार और सामाजिक अभ्युदय के लिये होता है। दलबन्धी से दूर रहकर सेवा करना ही जैनदर्शनका अभीष्ट अभिमत है। अतः अभ्युदय प्रेमी पाठकों को दर्शन हृदयसे अपनाना चाहिये।

अबकी बार जैनदर्शन अपने तीसरे वर्ष में प्रेमी पाठकों के लिये अद्भुत लेखों को लेकर विशेष सज-धज के साथ प्रकाशित होगा! —अर्जतकुमार

महा शोक

नजीमाबाद निवासी श्रीमान रायबहादुर साहु जुगमन्दरदाम जी रईम २६ जून को मंसूरी शैलमे स्वर्गारोहण कर गये। साहु जी दि० जैन समाज के पुराने प्रखरान्त कार्यकर्ता थे अनेक संस्थाओं का सभा-पतित्व आपने बड़ी योग्यता के साथ निबाहा था। आपके वियोग से दि० जैन समाज को असीम क्षति हुई है। आपका आत्मा शान्ति लाभ करे ऐसी भावना है।

श्रीमान पं० वासुदेव जी उपाध्याय भी ऐहिक लीला समाप्त कर परलोकयात्रा करगये हैं आप क्रिया कांड के गणनीय विद्वान थे सौजन्य पूर्ण आपका जीवन था। आपके वियोग से समाज को बहुत हानि हुई है परमात्मभक्ति आपको शान्ति लाभ करावे।

लेख-सूची

जैनदर्शन में इस वर्ष निम्नलिखित लेख प्रकाशित हुये हैं।

- १-उत्पत्तिवाद । ले०—पं० श्रीप्रकाश जी जयपुर
- २-जातिभेद का विषय । ले०—पं० कैलाशचन्द्र जी बनारस
- ३-जैनधर्म और ईश्वरवाद । ले०—पं० जगन्मोहनलाल जी कटनी
- ४-हिस्टीरिया । स्व०—पं० शंकरलाल जी वैद्य मुरादाबाद
- ५-जैन धर्म का मर्म और पं० दरबारीलालजी (बड़ी लेख माला—जो कि दर्शन के प्रायः सभी अंकों में छपनी रही है) ले०—पं० राजेन्द्रकुमार जी अंबाला
- ६-योग और योगांग—ले० पं० श्रीप्रकाशजी जयपुर
- ७-ब्रह्मचारी ज्ञानानन्द जी के संस्मरण—ले० पं० कैलाशचन्द्र जी बनारस
- ८-प्रायश्चित्तचूलिकाके कर्ता श्री गुरुदाम । ले०—पं० के० भुजबली जी आगरा
- ९-प्रो० भाइन्स्टाइन और उनका सिद्धान्त । ले० प्रो० चाम्पाराम जी एम० एम० सी०
- १०-आत्मतत्त्व । ले० पं० श्रीप्रकाश जी जयपुर
- ११-वरनाई पोलिसी । ले० पं० भंवरलाल जी जयपुर
- १२-कर्तृत्ववाद पर विचार । ले० पं० मिलापचन्द्रजी जयपुर
- १३-जैनदर्शन में स्याद्धाद की प्रवृत्ति । ले० पं० नाथूराम जी राघोगढ़ ।
- १४-समुद्रान्योक्ति । ले० पं० केशरलाल जी शाही
- १५-अनेकान्तवाद की व्यापकता और चाग्नि । ले० पं० कैलाशचन्द्र जी बनारस
- १६-स्वर्ग का सिंहासन । (गल्प) ले०—भनुपमकुमारी जी जयपुर
- १७-अहिंसा का सिद्धान्त विश्वोपयोगी है । ले०—पं० कैलाशचन्द्र जी बनारस
- १८-मलेरिया । ले०—पं० भंवरलाल जी जयपुर
- १९-कोयलेकी गैस—ले० अजितकुमार जैन मुलतान
- २०-क्षत्रिय वंशों का विवरण । ले०—सरदार भंवरलाल जी रतलाम ।
- २१-श्रीराम जी शर्मा की मोटी भूल । ले०—ला० नेमाचन्द्र जी
- २२-पुनर्जन्म । ले० पं० श्री प्रकाश जी जयपुर
- २३-मूक प्राणियों पर दया । 'आज' में उद्धृत
- २४-भारत में स्त्री शिक्षा । ले०—मा० नाथूलाल जी
- २५-जयध्वला समालोचना । ले०—पं० कैलाशचन्द्रजी
- २६-मुक्तिवाद की निःसारता का निराकरण ले०—पं० नाथूराम जी डोंगरीय ।
- २७-यंत्र युग का दृष्टिकोण । ले०—पं० चैनसुखदाम जी जयपुर
- २८-चेदार्थ विषय में समाधान का उत्तर । ले०—पं० मंगलमेन जी अंबाला
- २९-बर्मा निवासियों की । ले०—श्री सनन्कुमार जी जयपुर
- ३०-प्राचीन सिक्के और उनकी उपयोगिता । ले०—पं० नाथूलाल जी शर्मा
- ३१-निर्वाण सिद्धान्त । ले०—पं० श्रीप्रकाश जी जयपुर
- ३२-श्रीराम जी आर्य से कुछ प्रश्न । ले०—पं० मंगलमेन जी अंबाला

- ३३-आप्त स्वरूपम् । ले० पं० के० भुजबर्ला शास्त्री
 ३४-नोमाड़ प्रान्त में जैनधर्म । ले०-पं० विष्णुकुमार
 जी शास्त्री
 ३५-अंगुष्ठ विद्वान् (लेखमाला) ले० मा० पांचूलाल
 जी काला जयपुर
 ३६-व्यायाम की महत्ता । ले०-पं० भंवरलालजी जयपुर
 ३७-जैनतिथि और पंचांग । ले०-श्री० मिश्रीलाल
 जी मौगानी हाथरस
 ३८-कविपंथ का विक्रमार्जुन विजय । ले०-पं० के०
 भुजबर्ला जी आरा
 ३९-क्या स्वप्न भविष्यवक्ता है । ले०-श्री मोहन-
 लाल जी बड़जान्या कुचामन
 ४०-ब्रह्मचर्यांगुलत और उसके अतिचार पर दृष्टिकोप ।
 ले० पं० कैलाशचन्द्र जी बनारस
 ४१-जैन पंचांग की प्रसिद्धि के उपाय । ले०-श्री
 श्वे० मुनि विक्रम विजय जी
 ४२-श्री शिवा की आवश्यकता । ले०-जी मनत्कु-
 मार जी जयपुर
 ४३-आर्यसमाज के प्रधान का उत्तर । ले०-पं०
 मंगलसेन जी अंबाला
 ४४-आधुनिक शिक्षा की कमियाँ । डॉ० मर राधा-
 कृष्ण जी
 ४५-क्या वेद ईश्वरीय ज्ञान है (देहली शास्त्रार्थ)
 ले०-पं० सुरेशचन्द्र जी अंबाला
 ४६-जीवन सुधार के सरल उपाय । ले०-श्री०
 नेमीचन्द्र जी सोनी जयपुर
 ४७-जैनधर्म के सिद्धान्तों की व्यापकता । ले०-पं०
 श्री प्रकाश जी जयपुर
 ४८-अगरोहे का टीला । ले०-श्री सुमेरचन्द्रजी अंबाला
 ४९-अथर्ववेदा का प्रारंभिक मुद्रित अंश । ले०-पं०

- वंशीधर जी व्याकरणाचार्य बीना
 ५०-हिन्दूधर्म क्या है । ले०-श्रीप्रकाशजी एम०बल०ब०
 ५१-इलबंधियों का शेतान । ले०-पं० चैनसुखदास
 जी जयपुर
 ५२-यशस्तिलक चम्पू । ले० जगनलाल जी गुप्त
 ५३-क्या मूर्तिपूजा अनुपयोगी है । (देहली शास्त्रार्थ)
 ले०-पं० सुरेशचन्द्र जी अंबाला
 ५४-विरोध परिहार (बड़ी लेखमाला) ले०-पं०
 राजेन्द्रकुमार जी अंबाला
 ५५-शिक्षा समस्या । ले० पं० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री
 ५६-सूर्यस्नान । मिलापसे उद्धृत ।
 ५७-तत्त्वार्थाधिगमभाष्य पर विचार । ले० उत्तम-
 चन्द्र जी ।
 ५८-क्या पढ़ना चाहिये । ले०-पं० श्रीप्रकाश जी
 ५९-ममाजवाद बनामधर्म । ले० पं० कैलाशचन्द्र जी
 ६०-तीर्थभूमियाँ (लेखमाला) ले० अजितकुमार जैन
 ६१-स्वामी शांतानन्द जी और जैन सिद्धान्त
 (लेखमाला) ले०-अजितकुमार जैन
 मुलतान
 ६२-लेखन कला । ले०-पं० भंवरलाल जी जयपुर
 ६३-अर्थशास्त्र के मूलतत्त्व । ले० पं० चैनसुखदासजी
 ६४-मुख शुद्धि और उसके माधन । ले० पं० श्री-
 प्रकाशजी जयपुर
 ६५-विज्ञान के मूलतत्त्व । ले० बा०सूरजमल जी
 जयपुर ।
 ६६-निमित्त ज्ञान के भेद । ले० पं० भंवरलाल जी
 जयपुर
 ६७-शिक्षोपयोगी मनोविज्ञान । (लेखमाला) ले० बा०
 विद्याप्रकाश जी काला एम० ए० बी० टी०
 ६८-रात्रा और उसके कर्तव्य । ले० --

साजन विषय का प्रश्न खिड़ गया व वर्तमान में हम स्वपेडेलवालों को इस विषय में क्या बताये करना चाहिये आदि प्रश्न किये गये तथा मुनिवर चन्द्रसागर जी महाराज इसके विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं और आहार के समय में ल्होड़ साजनों के साथ रोटी-बेटी व्यवहार बन्द की प्रतिज्ञा मिलाने हैं उसका या स्वर्ण का गड जिम्मा प्रयुक्त श्री मुन्ने जो प्रगट हुआ वह स्वपेडेलवाल समाज के लिये अत्यन्त आय प्रयोज्य समझ प्रगट किया जाता है आशा है समाज के दिनचर्या गण इसपर ध्यान देये । आचार्य महाराज ने कहा--कि ल्होड़ साजनों के विषय को यशो महाराज द्वारा आदिमियों को समेटने का निर्णय प्रगट किया है उसे स्व० समाज को मान्य करना चाहिये व उसका दुपा हुआ पूर्ण वितरण होना चाहिये । मु० चन्द्र सागर जी इस विषय का जो आन्दोलन करके प्रतिज्ञा करते हैं वह स्वस्था मुनिमार्ग के विपरीत है । हमारे मंत्र में अतन्त्र स्व० ज्ञान के मुनि हैं वट ल्होड़ साजनों के यहां आहार लेने में कोई आपत्ति नहीं समझते । यदि इस विषय में उपादा निर्धारित हुई तो हम लोगों को इसका तत्प्र विरोध करना पड़ेगा जो लोग ल्होड़ साजनों को नान्य कोम बताने हैं । उसका कोई प्रमाण भी तो पेश करना चाहिये अपने मनमें कोई एक शास्त्र विरुद्ध आन्दोलन उठावेगा उसका अनुचित हट समझा जावेगा । समाजके द्वारा चुने हुये ४ व्यक्ति जब ज्ञान पान एक बताने हैं तब क्यों एक व्यक्ति के अनुचित हटकी मान्य किया जाय । लोग ल्होड़ साजनों के प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञा लेने हैं उसके अंग करने में प्रतिज्ञा पाप नहीं होगा क्योंकि कोई ज्ञान हुआ बिना पानेकी प्रतिज्ञा लेगा और बिना ज्ञान पानेकी प्रतिज्ञा तो क्या उस प्रतिज्ञा को पाप लगेगा ?

प्रश्न--महाराज मुनिमें आया है कि आपने ल्होड़ साजनों के यहां आहार लेने वाले मुनियोंको प्रायश्चित किया था ।

प्रयुक्त--पहले जब मंत्र वेवाटी में आया था तब एक मुनिने ल्होड़ साजनके यहां आहार लिया था जिसकी खबर मुनी चन्द्रसागर जी को पडी तो उनने ल्होड़ साजनों को नीच कोम बतलाया व उक्त मुनिको प्रायश्चित देने के लिये बाध्य किया तब मैंने बिना समझे उक्त मुनि को प्रायश्चित दे दिया था पंडित मुना कि ल्होड़ साजन नान्य कोम नहीं हैं उनका मन्दिर पुत्रन पत्तल सम्पूर्ण खुला है समाज में खान पानमें शामिल हैं तब मैंने ल्होड़ साजनों के यहां आहार लेने में कोई दण्ड नहीं समझा । जब मंत्र डिर्मासे मालपुत्र आया ल्होड़ साजनों के दो मन्त्र साथ थे वहाँ पर मुनियों का बराबर आहार होता था वहाँ पर चन्द्रसागर जी ने फिर आपत्त प्रस्तुत व मुनियों को प्रायश्चित देने के लिये कहा तब मैंने किसी मुनि को प्रायश्चित नहीं दिया ।

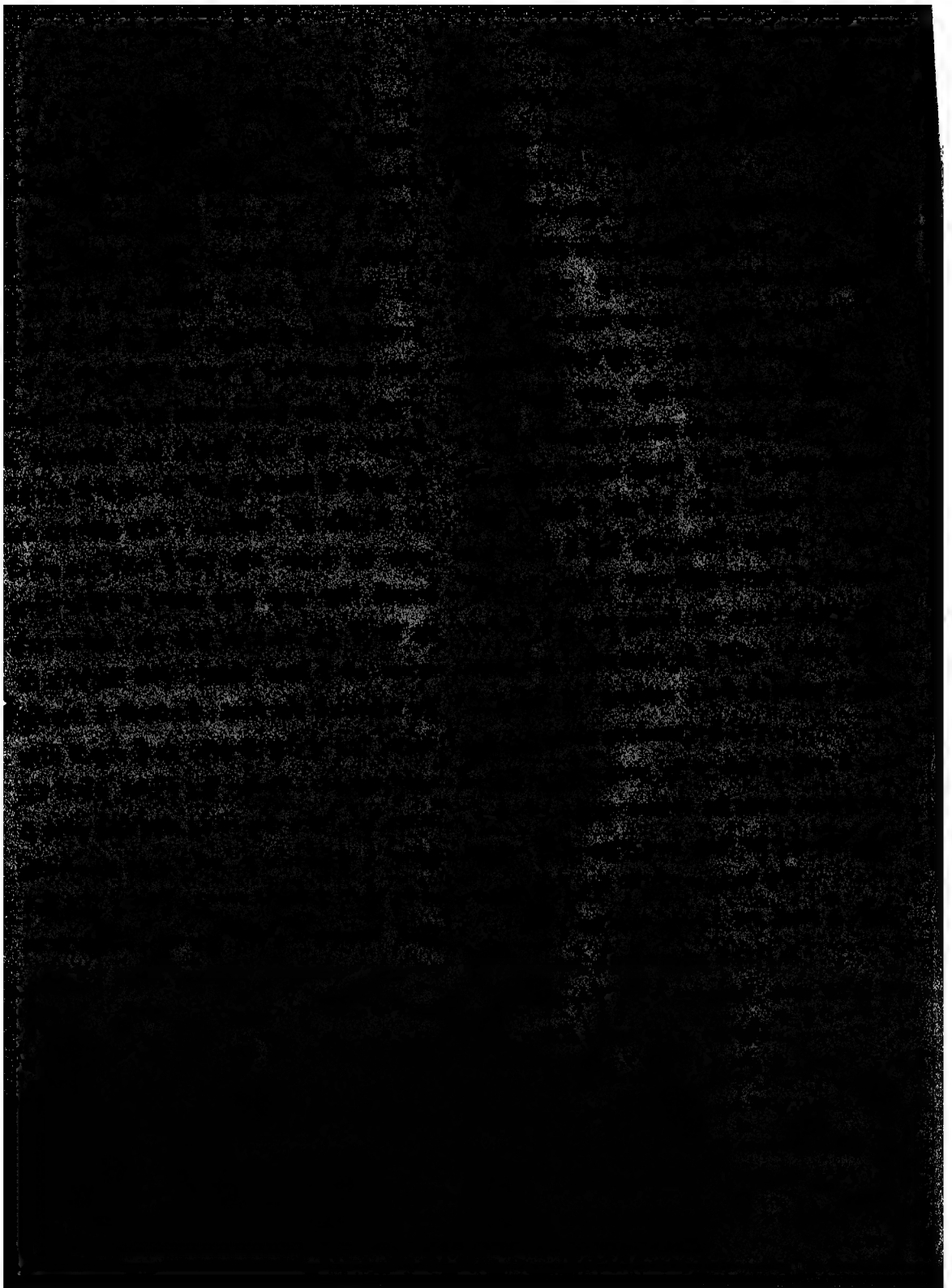
फिर चन्द्रसागर जीने अपने कमंडल में पानी भरने का ल्होड़ साजनों को मनाही करदी, किन्तु हमने हमारे कमंडल में पानी भरने के लिये ल्होड़ साजनों को गले तौर पर आज्ञा देदी ।

प्रश्न--महाराज आपकी इस विषय में मुनिवर चन्द्रसागरजी को समझाना चाहिये था ।

उत्तर--अगर बातें वह मानने वाला नहीं है इस विषय में हम काफी प्रयत्न कर चुके हैं ।

प्रश्न--महाराज जो ल्होड़साजन निर्णय किनाउ कृपी हुई है उसके विषय में आप क्या कुछ जानते हैं ?

उत्तर--जानते हैं व्यापकाल वेदी ने जब तैयार की थी तब हमको सम्पूर्ण दिखाई था, उसमें जितने आदिमियों के दस्तखत बगैरह हैं सब हमको दिखाया

श्री चम्पावती जैन पुस्तकमाला की उपयोगी

प्रचार साम्य पुस्तकें

यदि आप जैनधर्म का अध्ययन प्रचार और खंडनात्मक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया निम्न लिखित पुस्तकों को अवश्य खरीदिये—

- १ जैनधर्म का अर्थ — जैनधर्म क्या है ? सरलतया इसमें समझाया गया है । पृ० सं० ५० मूल्य -
- २ जैनधर्म नास्तिक मत नहीं है ? — जैनधर्म को नास्तिक बतलाने वालों के प्रत्येक आक्षेप का उत्तर श्री इरधर वारन (लण्डन) ने बड़ी योग्यतापूर्वक इसमें दिया है । पृ० सं० ३० मू० -)
- ३ क्या आर्यसमाजो वेदानुयायी है ? पृ० सं० ४४ मू० -)
- ४ वेद मौमामा — पृ० सं० ६४ मू० =)
- ५ अहिंसा — पृ० सं० ५२ मू० -)।।
- ६ भगवान् ऋषभदेव की उत्पत्ति असम्भव नहीं है । — आर्य समाज के 'ऋषभदेव की उत्पत्ति असम्भव है' द्रष्ट का उत्तर बड़ी योग्यतापूर्वक इसमें दिया गया है । पृ० सं० ५४ मू० ।)
- ७ वेद समालोचना पृ० सं० १२४ मू० =)
- ८ आर्य समाज की गणपाष्टक मू०)।।
- ९ सन्त्यार्थ दर्पण— योग्यता के साथ सन्त्यार्थप्रकाश के १२ वें समुह्यास का युक्तियुक्त खण्डन इसमें किया गया है । पृ० सं० २५० मू०)।।)
- १० आर्यसमाज के १०० प्रश्नों का उत्तर । पृ० संख्या २० मू० =)
- ११ वेद क्या भगवद्वाणी है ? — वेदों पर एक अजैन विद्वान का युक्तिपूर्ण विचार । .. -)
- १२ आर्यसमाज की डबल गणपाष्टक .. -)
- १३ दिगम्बरत्व और दिगम्बर मुनि— जैनधर्म और दि० जैनमत का प्राचीन इतिहास प्रामाणिक सरल और जीवित लेखनों के साथ विस्तृत रूप से लिखा गया है जिसमें रंगीन तथा सादे अनेक चित्र हैं । ऐसी पुस्तक जैन समाज में अभासक प्रकाशित नहीं हुई । प्रत्येक पुस्तकालय और भण्डार में इसका होना अत्यंत उपयोगी है ऐसे अपूर्व सचित्र ऐतिहासिक ग्रन्थ की एक प्रति अवश्य मगावे । पृ० ३५० मू० १)
- १४ आर्यसमाज के ५० प्रश्नों का उत्तर .. =)
- १५ जैन धर्म सन्देश-मनुसमाज को पठनीय है .. -)
- १६ आर्य भ्रमोन्मूलन । जैन भ्रमोन्मूलन का मुंद तोड़ जवाब) .. -)
- १७ लोकमान्य तिलकका जैनधर्म पर व्याख्यान । डि० पेंडाजन ..)।।
- १८ पानीपत शास्त्रार्थ भाग १ जो आर्यसमाज से लिखित रूप में हुआ । इस सरी के सम्पूर्ण शास्त्रार्थ में सर्वोत्तम है । इश्वर जगत्कर्ता है इस को युक्तियों द्वारा असिद्ध किया है पृ० २०० मू०)।।
- १९ पानीपत शास्त्रार्थ भाग २ इसमें 'जैन मीथड्स सकिंग हैं' यउ सिद्ध किया गया है । ..)।।

सब प्रकार की पुस्तकें स्वच्छता का पता—

मैनजर—दि० जैन शास्त्रार्थ संघ अम्बाला-ह्यावली ।

अजितकुमार जैन के प्रबन्धने "अकलकामिन्टिन्ट पेस, मुम्बताने में कृपकर प्रकाशित हुआ ।

वीर सेवा मन्दिर
पुस्तकालय